房山石經

辽金刻经

14

房山石經

趙樸初題

中国佛教协会
中国佛教图书文物馆　编

华夏出版社　出版

圖書在版編目(CIP)數據
房山石經/中國佛教協會　中國佛教圖書文物館編．
－北京:華夏出版社,2000.5

ISBN 7－5080－1771－4

Ⅰ.房…　Ⅱ.中…　Ⅲ.佛經　Ⅳ.B94
中國版本圖書館CIP數據核字(1999)第11949號

房山石經（全三十冊）

編　　者　中國佛教協會
　　　　　中國佛教圖書文物館
出版者　華夏出版社
（北京東直門外香河園北里四號　郵編　100028）
印刷者　北京機工印刷廠
　　　　北京建築工業印刷廠
出版年月　二〇〇〇年五月第一次印刷
定價　九千六百元

版權所有　翻印必究

《房山石经》编辑出版委员会

主任 赵朴初
副主任 周绍良 刀述仁 王智钧 净慧
黄炳章 萧秉权 姚长寿
编委 任杰 法映 高文铸 王炳旸
张伟 赵玉之 何云 卢浔
张泽西

编委会办公室主任 张伟
编委会办公室副主任 姚长寿 邓秀成
编委会办公室成员 武子羽 李芝文 庄晓明
邓继武 张跃青 陈英树

责任编辑 高文铸 王炳旸 周国芳
技术编辑 李芝文

房山石经（辽金刻经）目录

行

行字号　二十三经二十三卷同帙　七十二石　一百四十二张

佛说德光太子经一卷　西晋月支三藏竺法护译……一

天会十年（一一三二）刻石

大意经一卷　（刘）宋天竺三藏求那跋陀罗译……一一

金　无刻石年代

坚固女经一卷　隋天竺三藏那连提耶舍译……一三

金　无刻石年代

商主天子所问经一卷　隋天竺三藏阇那崛多等译……一六

天会十年（一一三二）刻石

上四经载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『维』帙

诸法最上王经一卷　隋天竺三藏阇那崛多等译……二四

天会十年（一一三二）刻石

载《南藏》『维』、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『行』帙

师子庄严王菩萨请问经一卷　大唐天竺三藏那提译……三五

金　无刻石年代

载《南藏》『贤』、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『景』帙

离垢慧菩萨所问礼佛法经一卷　大唐三藏那提译……三七

天会十年（一一三二）刻石

受持七佛名号所生功德经一卷　大唐三藏法师玄奘奉诏译……四〇
金　无刻石年代
上二经载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『维』帙
佛临涅盘记法住经一卷　大唐三藏法师玄奘奉诏译……四二
金　无刻石年代
载《南藏》『贤』、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『食』帙
差摩婆帝授记经一卷　元魏天竺三藏菩提留支译……四四
金　无刻石年代
载《南藏》『贤』、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『景』帙
寂照神变三摩地经一卷　大唐三藏法师玄奘奉诏译……四六
天会十年（一一三二）刻石
不增不减经一卷　元魏天竺三藏菩提留支译……五三
金　无刻石年代
造塔功德经一卷　大唐中天竺三藏法师地婆诃罗译……五五
金　无刻石年代
上三经载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『维』帙
右遶佛塔功德经一卷　大周于阗三藏实叉难陀译……五六
金　无刻石年代
右绕佛塔功德经一卷（重刻）　大周于阗三藏实叉难陀译……五八
金　无刻石年代
上二经载《南藏》『贤』、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『景』帙
大乘四法经一卷　大唐于阗国三藏法师实叉难陀奉制译……五九
金　无刻石年代
载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『维』帙
有德女所问大乘经一卷　大唐南天竺国三藏菩提流志奉诏译……六二
金　无刻石年代

载《南藏》『贤』、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『莫』帙

大乘流转诸有经一卷　大唐三藏法师义净奉制译……六四

金　无刻石年代

载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『维』帙

妙色王因缘经一卷　大唐三藏法师义净奉诏译……六六

金　无刻石年代

佛为海龙王说法印经一卷　大唐三藏法师义净奉诏译……六七

金　无刻石年代

佛说师子素驮娑王断肉经一卷　大唐至相寺沙门智严译……六七

金　无刻石年代

上三经载《南藏》『贤』、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『景』帙

般泥洹后灌腊经一卷　西晋月支三藏竺法护译……六九

金　无刻石年代

载《南藏》『贤』、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『食』帙

佛说八部佛名经一卷　元魏天竺婆罗门瞿昙般若流支译……七〇

天会十一年（一一三三）刻石

载《南藏》『贤』、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『信』帙

维字号　二十三经二十五卷同帙　六十八石　一百三十四张

佛说菩萨内习六波罗密经一卷　后汉临淮沙门严佛调译……七二

金　无刻石年代

佛说菩萨投身饿虎起塔因缘经一卷　北凉高昌沙门法盛译……七三

天会十二年（一一三四）刻石

上二经载《南藏》『贤』、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『悲』帙

金刚三昧本性清净不坏不灭经一卷　秦代失译……七九

金　无刻石年代
佛说师子月佛本生经一卷　秦代失译……八二
金　无刻石年代
佛说长者法志妻经一卷　失译人名今附凉录……八六
金　无刻石年代
佛说萨罗国经一卷　东晋失译……八七
金　无刻石年代
佛说十吉祥经一卷　失译……八九
金　无刻石年代
佛说长者女庵提遮师子吼了义经一卷　失译人名今附梁录……八九
金　无刻石年代
上六经载《南藏》『贤』、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『信』帙
金刚三昧经二卷　北凉失译……九三
金　无刻石年代
载《南藏》『贤』、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『难』帙
一切智光明仙人慈心因缘不食肉经一卷　秦录失译……一〇六
金　无刻石年代
载《南藏》『贤』、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『信』帙
佛说法灭尽经一卷　僧祐录中失译人名今附宋录……一〇八
金　无刻石年代
佛说甚深大迴向经一卷　宋录失译……一〇九
金　无刻石年代
上二经载《南藏》『贤』、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『景』帙
优婆夷净行法门经二卷　安公凉土异经今附北凉录……一一一
金　无刻石年代

载《南藏》『贤』、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『行』帙
佛说天王太子辟罗经一卷　关中异经今附秦录……一二七
金　无刻石年代
载《南藏》『贤』、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『景』帙
八大人觉经一卷　后汉安息三藏安世高译……一二七
金　无刻石年代
载《南藏》『贤』、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『维』帙
佛说三品弟子经一卷　吴月支优婆塞支谦译……一二八
金　无刻石年代
佛说四辈经一卷　西晋月支三藏竺法护译……一二九
金　无刻石年代
佛说当来变经一卷　西晋月支国三藏竺法护译……一三〇
金　无刻石年代
佛说过去佛分卫经一卷　西晋月支国三藏竺法护译……一三一
天眷二年（一一三九）刻石
上四经载《南藏》『贤』、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『景』帙
佛说十二头陀经一卷　（刘）宋天竺三藏求那跋陀罗译……一三三
金　无刻石年代
佛说树提伽经一卷　（刘）宋天竺三藏求那跋陀罗译……一三五
金　无刻石年代
佛说长寿王经一卷　失译……一三六
金　无刻石年代
佛说法常住经一卷　失译……一三九
天眷二年（一一三九）刻石
上四经载《南藏》『贤』、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『羊』帙

贤

贤字号　一部十卷一帙　九十七石　一百八十八张

菩萨地持经十卷　北凉天竺三藏昙无谶於姑臧译……一四〇

辽　无刻石年代

载《南藏》「登」、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「安」帙

剋

剋字号　二经十卷同帙　九十七石　一百九十一张

菩萨善戒经九卷　（刘）宋罽宾三藏求那跋摩等译……二三七

大安九年（一〇九三）刻石

载《南藏》「仕」、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「辞」帙

净业障经一卷　秦录失译……三二六

辽　无刻石年代

载《南藏》「职」、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「笃」帙

念

念字号　四经十一卷同帙　一百〇五石　二百〇八张

优婆塞戒经七卷　北凉天竺三藏昙无谶译……三三四

辽　无刻石年代

载《南藏》「摄」、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「定」帙

梵网经二卷　后秦三藏法师鸠摩罗什译……四〇二

辽　无刻石年代

梵网经菩萨戒一卷（别刻）　后秦三藏法师鸠摩罗什译……四二一

金　无刻石年代

上二经载《南藏》「摄」、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「安」帙

受十善戒经一卷　后汉失译……四三一
辽　无刻石年代
载《南藏》『职』、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『笃』帙

作

作字号　六经十卷同帙　八十二石　一百六十一张

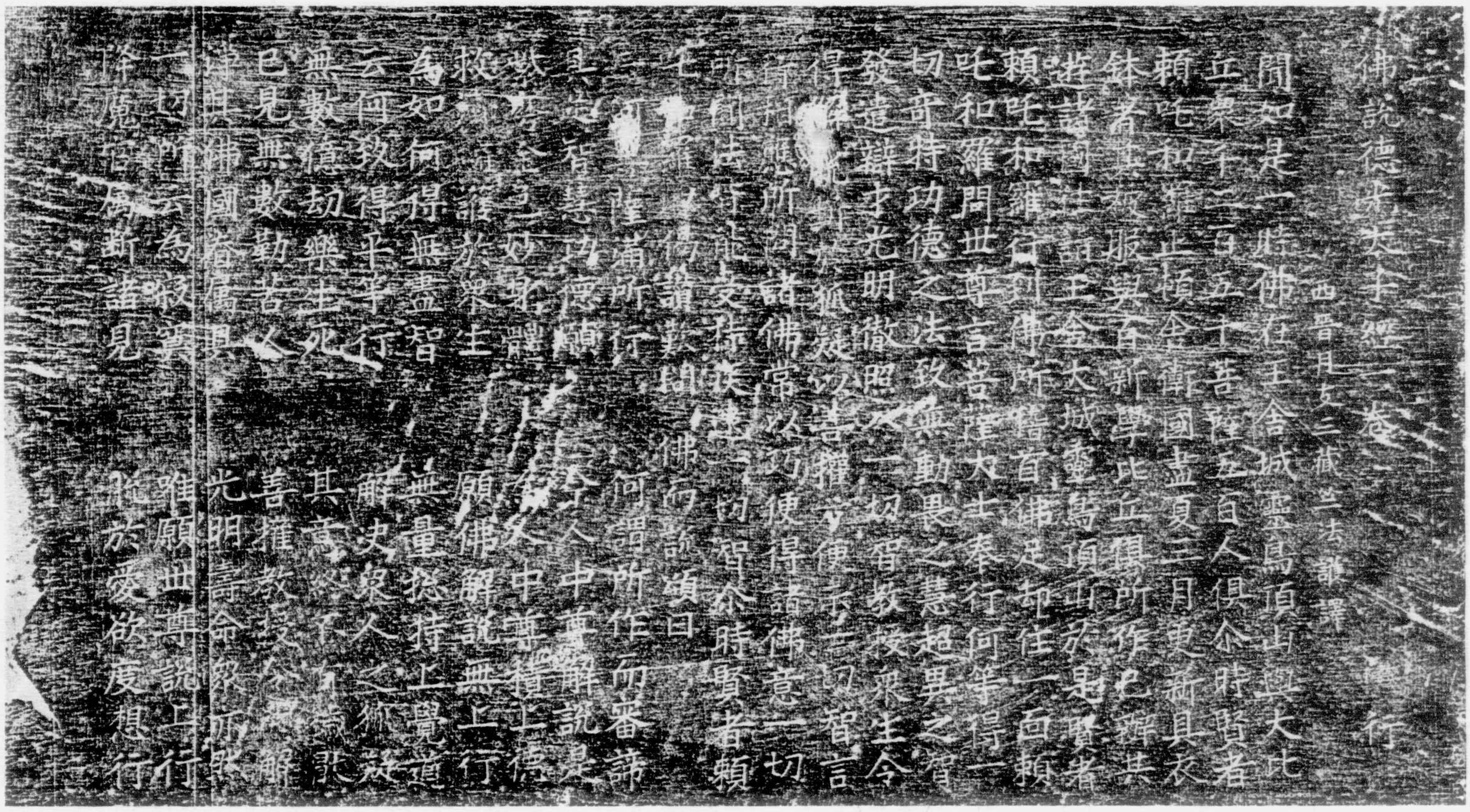
菩萨璎珞本业经二卷　姚秦凉州沙门竺佛念译……四三九
辽　无刻石年代
佛藏经四卷　一名选择诸法经　姚秦三藏鸠摩罗什译……四五九
辽　无刻石年代
菩萨戒本一卷　出地持戒品中　慈氏菩萨说　北凉天竺三藏昙无谶於姑臧译……四九五
辽　无刻石年代
瑜伽菩萨戒本一卷　出瑜伽论本地分中　弥勒菩萨说　大唐三藏法师玄奘奉诏译……五〇〇
辽　无刻石年代
菩萨戒羯磨文一卷　弥勒菩萨说　大唐三藏法师玄奘奉诏译……五〇九
辽　无刻石年代
上五经载《南藏》『职』、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『笃』帙
菩萨善戒经一卷　一名优婆离问菩萨受戒法　（刘）宋罽宾三藏求那跋摩译……五一三
辽　无刻石年代
载《南藏》『摄』帙

圣

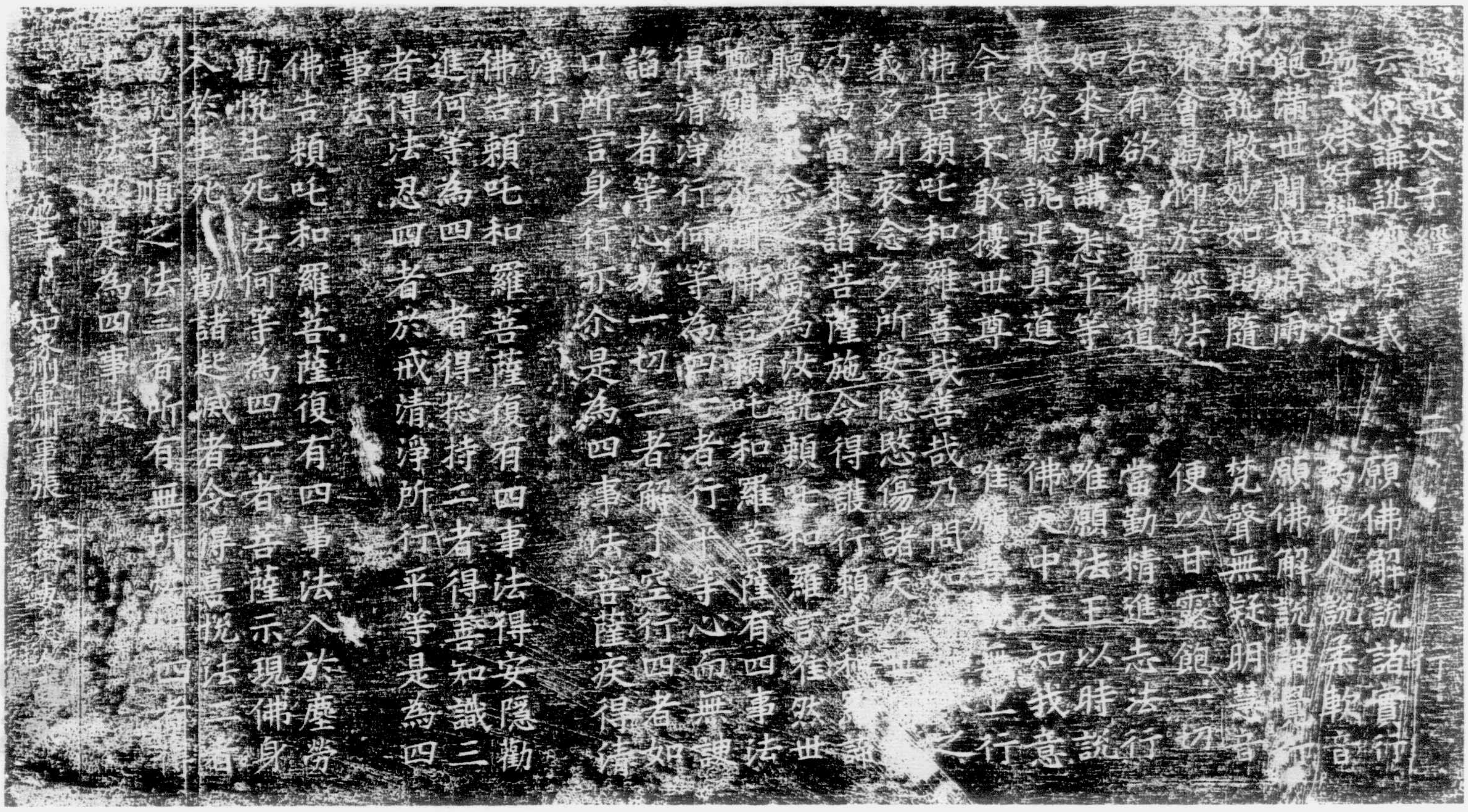
圣字号　十二经十二卷同帙　六十五石　一百二十六张

菩萨内戒经一卷　（刘）宋罽宾三藏求那跋摩译……五二一
辽　无刻石年代
优婆塞五戒威仪经一卷　（刘）宋罽宾三藏求那跋摩译……五三〇

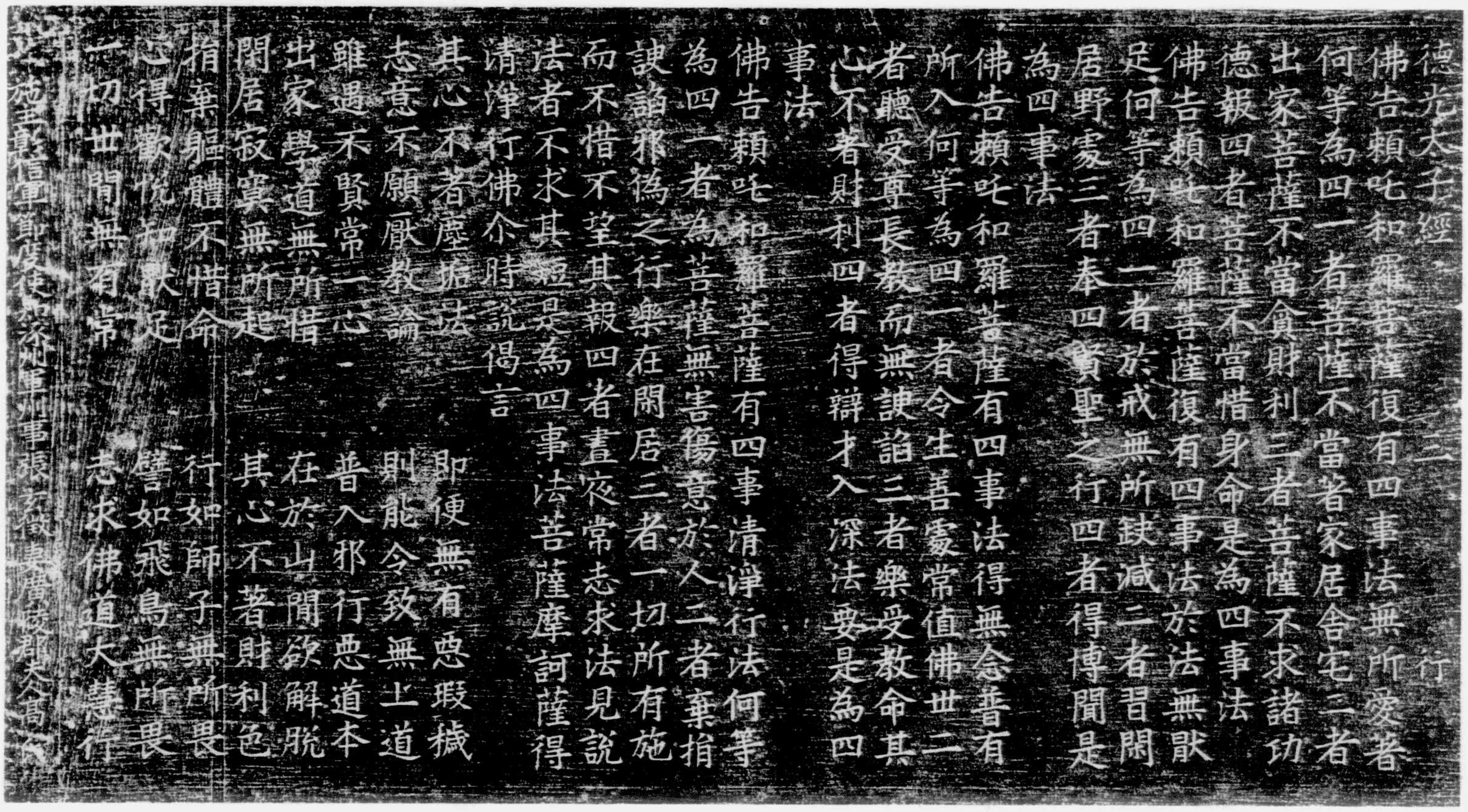
辽　无刻石年代
上二经载《南藏》『从』、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『言』帙
寂调音所问经一卷　一名如来所说清净调伏（刘）宋沙门法海译……五三八
辽　无刻石年代
大乘三聚忏悔经一卷　隋天竺三藏阇那崛多等译……五四八
辽　无刻石年代
上二经载《南藏》『从』、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『定』帙
菩萨五法忏悔文一卷　梁录失译……五五五
辽　无刻石年代
菩萨藏经一卷　梁扶南三藏僧伽婆罗译……五五五
辽　无刻石年代
三曼陀颰陀罗菩萨经一卷　西晋清信士聂道真译……五六一
辽　无刻石年代
菩萨受斋经一卷　西晋清信士聂道真译……五六四
辽　无刻石年代
舍利弗悔过经一卷　后汉安息三藏安世高译……五六五
辽　无刻石年代
上五经载《南藏》『从』、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『初』帙
佛说文殊悔过经一卷　西晋三藏竺法护译……五六八
辽　无刻石年代
载《南藏》『从』、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『定』帙
佛说法律三昧经一卷　吴月支优婆塞支谦译……五七九
辽　无刻石年代
十善业道经一卷　大唐于阗国三藏实叉难陀译……五八二
辽　无刻石年代
上二经载《南藏》『从』。《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『初』帙



佛說德光太子經一卷　行
西晉月支三藏竺法護譯
聞如是一時佛在王舍城靈鳥頂山與大比
丘眾千二百五十菩薩五百人俱爾時賢者
賴吒和羅止頓舍衛國盡夏三月更新具衣
鉢者具[illegible]服與各新學比丘俱所作已辦其
遊諸國往詣王舍大城靈鳥頂山於是賢者
賴吒和羅行到佛所稽首佛足却住一面賴
吒和羅問世尊言菩薩大士奉行何等得一
切奇特功德之法致無動畏之慧超異之智
發遣辯才光明徹照入一切智教授衆生令
得[illegible][illegible][illegible]狐疑以善權方便示一切智言
行相應所問諸佛常以巧便得諸佛意一切
所聞法行能受持[illegible]逮一切智爾時賢者賴
吒和羅以偈讚數[illegible]佛而說頌曰
[illegible][illegible][illegible]薩滿所行　何謂所作而審諦
具[illegible][illegible]慧功德願　[illegible]人中尊解說是
[illegible][illegible][illegible]之妙[illegible]體　[illegible][illegible]中尊積上德
救[illegible][illegible]難於衆生　願佛解說無上行
為如何得無盡智　無量拯持上覺道
云何致得平等行　解決衆人之狐疑
無數億劫樂生死　其意[illegible]了[illegible][illegible][illegible]
已見無數勤苦人　善權教授[illegible][illegible]解
淨其佛國眷屬具　光明壽命衆所[illegible]
一切所云為[illegible][illegible]　唯願世尊說上行
降魔官屬斷諸見　脫於愛欲度想行



德光太子經　二　行
云何講說[illegible]法義　願佛解說諸實行
端[illegible]殊好[illegible][illegible]足　為衆人說柔軟音
飽備世間如時雨　願佛解說諸[illegible][illegible]
所說微妙如[illegible]隨　梵聲無疑明慧音
衆會渴仰於經法　使以甘露飽一切
若有欲學尊佛道　當勤精進志法行
如來所講悉平等　唯願法王以時說
我欲聽說正真道　佛天中天知我意
令我不敢擾世尊　唯願善[illegible][illegible][illegible]行
佛告賴吒和羅善哉善哉乃問如[illegible][illegible][illegible]之
義多所哀念多所安隱慰傷諸天及[illegible][illegible][illegible]
乃為當來諸菩薩施令得護行賴吒和羅諦
聽[illegible][illegible]念之當為汝說賴吒和羅言唯然世
尊願樂欲聞佛言賴吒和羅菩薩有四事法
得清淨行何等為四一者行平等心而無諛
諂二者等心於一切三者解了空行四者如
口所言身行亦爾是為四事法菩薩疾得清
淨行
佛告賴吒和羅菩薩復有四事法得安隱勸
進何等為四一者得摠持二者得善知識三
者得法忍四者於戒清淨所行平等是為四
事法
佛告賴吒和羅菩薩復有四事法入於塵勞
勸悅生死法何等為四一者菩薩示現佛身
入於生死勸諸起滅者令得喜悅法二者
[illegible]為說平順之法三者所有無所[illegible][illegible]四者
[illegible]起法[illegible]是為四事法
[illegible]知[illegible][illegible]軍張[illegible]



德光太子經　三　行

佛告賴吒和羅菩薩復有四事法無所愛著何等為四一者菩薩不當著家居舍宅二者出家菩薩不當貪財利三者菩薩不求諸功德報四者菩薩不當惜身命是為四事法

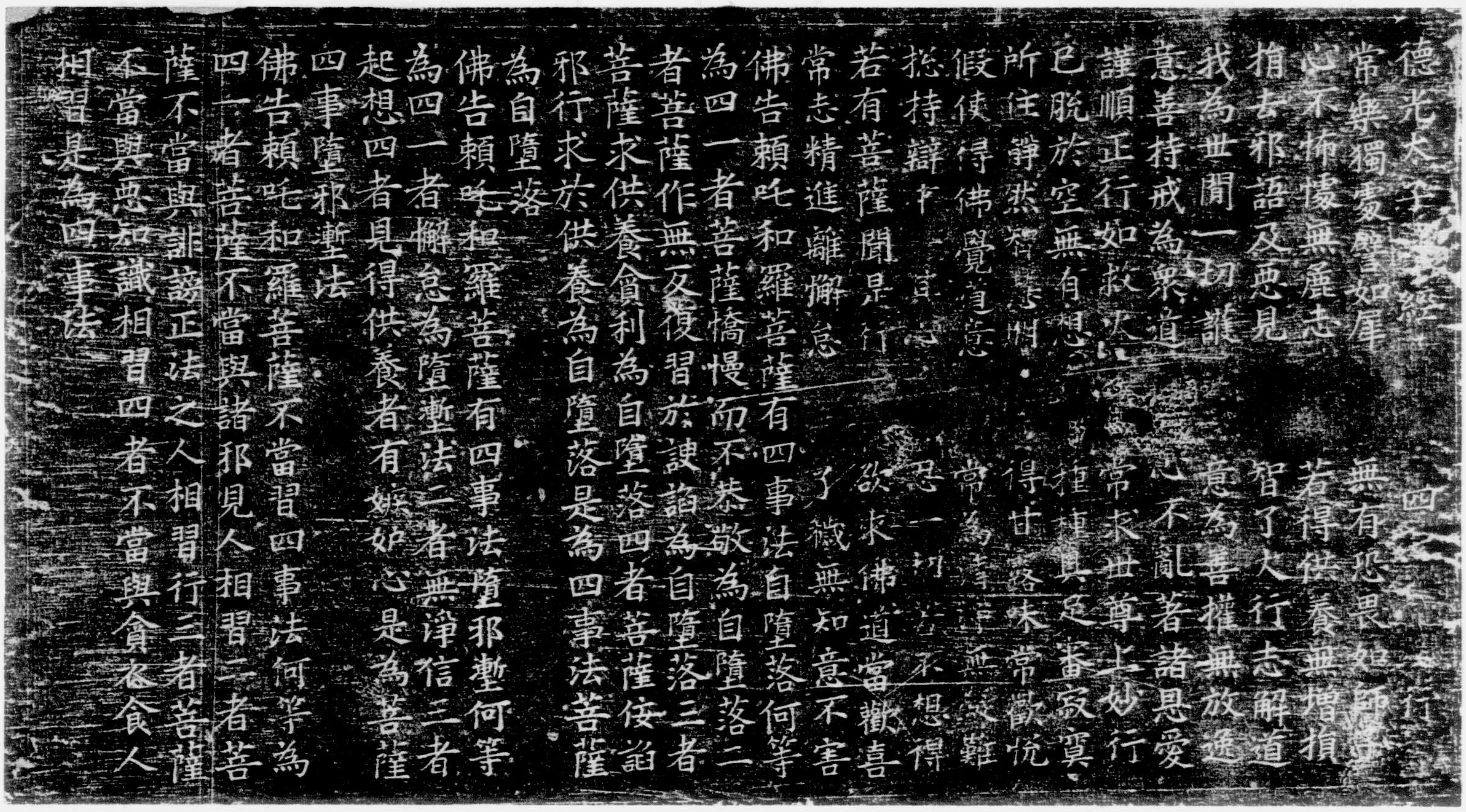
佛告賴吒和羅菩薩復有四事法於法無猒足何等為四一者於戒無所缺減二者習閑居野處三者奉四賢聖之行四者得博聞是為四事法

佛告賴吒和羅菩薩有四事法得無念普有所入何等為四一者令生善處常值佛世二者聽受尊長教而無諛諂三者樂受教命其心不著財利四者得辯才入深法要是為四事法

佛告賴吒和羅菩薩有四事清淨行法何等為四一者為菩薩無害傷意於人二者棄捐諛諂邪偽之行樂在閑居三者一切所有施而不惜不望其報四者晝夜常志求法見說法者不求其短是為四事法菩薩摩訶薩得清淨行佛尒時說偈言

其心不著塵垢法　即便無有惡瑕穢
志意不願猒教論　則能令致無上道
雖遇不賢常一心　普入邪行惡道本
出家學道無所惜　在於山間欲解脱
閑居寂寞無所起　其心不著財利色
捐棄軀體不惜命　行如師子無所畏
心得歡悅知猒足　譬如飛鳥無所畏
一切世間無有常　志求佛道大慧行

施主彰信軍節度使知涿州軍州事張玄徵妻廣陵郡夫人高氏



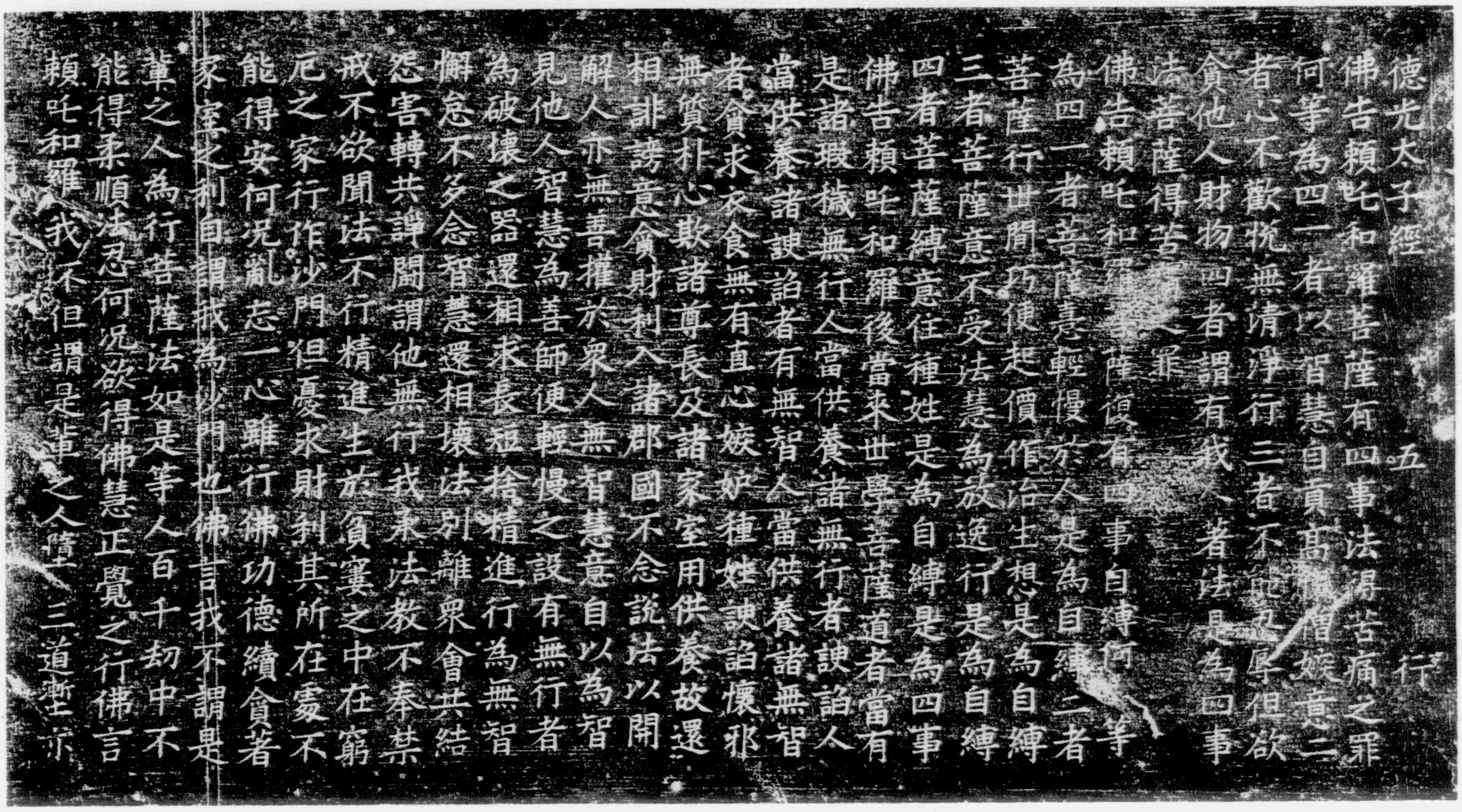
德光太子經　四　行

常樂獨處譬如犀　無有恐畏如師子
心不悕懷無麁志　若得供養無增損
捐去邪語及惡見　智了大行志解道
我為世間一切護　意為善權無放逸
意善持戒為衆道　心不亂著諸恩愛
謹順正行如救火　常求世尊上妙行
已脱於空無有想　推權具足當寂寞
所住靜然智志明　得甘露味常歡悅
假使得佛覺道意　常為清淨無[illegible]難
摠持辯才一直心　忍一切苦不想得
若有菩薩聞是行　欲求佛道當歡喜
常志精進離懈怠　了識無知意不害

佛告賴吒和羅菩薩有四事法自墮落何等為四一者菩薩憍慢而不恭敬為自墮落二者菩薩作無反復習於諛諂為自墮落三者菩薩求供養貪利為自墮落四者菩薩佞諂邪行求於供養為自墮落是為四事法菩薩為自墮落

佛告賴吒和羅菩薩有四事法墮邪壍何等為四一者懈怠為墮壍法二者無淨信三者起想四者見得供養者有嫉妬心是為菩薩四事墮邪壍法

佛告賴吒和羅菩薩不當習四事法何等為四一者菩薩不當與諸邪見人相習二者菩薩不當與誹謗正法之人相習行三者菩薩不當與惡知識相習四者不當與貪衣食人相習是為四事法

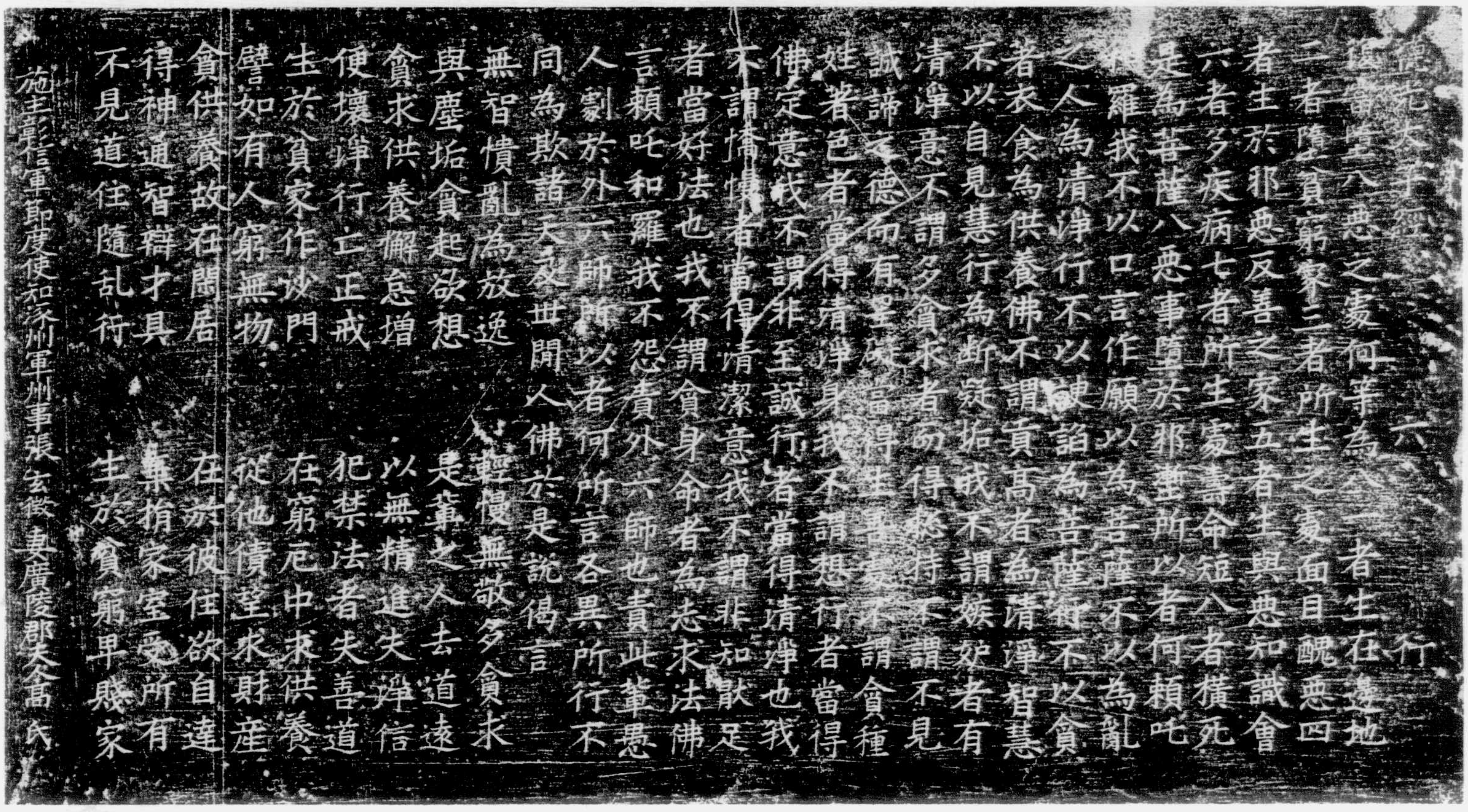


德光太子經　五　行

佛告賴吒和羅菩薩有四事法得苦痛之罪何等為四一者以智慧自貢高嫉憎意二者心不歡悅無清淨行三者不能忍辱但欲貪他人財物四者謂有我人者法是為四事法菩薩得苦痛之罪

佛告賴吒和羅菩薩復有四事自縛何等為四一者菩薩慧輕慢於人是為自縛二者菩薩行世間巧便起價作治生想是為自縛三者菩薩意不受法慧為放逸行是為自縛四者菩薩縛意往種姓是為自縛是為四事

佛告賴吒和羅後當來世學菩薩道者當有是諸瑕穢無行人當供養諸無行者諛諂人當供養諸諛諂者有無智人當供養諸無智者貪求衣食無有直心嫉妒種姓諛諂懷邪無質朴心欺諸尊長及諸家室用供養故還相誹謗意貪財利入諸郡國不念說法以開解人亦無善權於衆人無智慧意自以為智見他人智慧為善師便輕慢之設有無行者為破壞之器還相求長短捨精進行為無智懈怠不多念智慧還相壞法別離衆會共結怨害轉共諍鬪謂他無行我承法教不奉禁戒不欲聞法不行精進生於貧窶之中在窮厄之家行作沙門但憂求財利其所在處不能得安何況亂志一心雖行佛功德續貪著家室之利自謂我為沙門也佛言我不謂是輩之人為行菩薩法如是等人百千劫中不能得柔順法忍何況欲得佛慧正覺之行佛言賴吒和羅我不但謂是輩之人墮三道塗亦

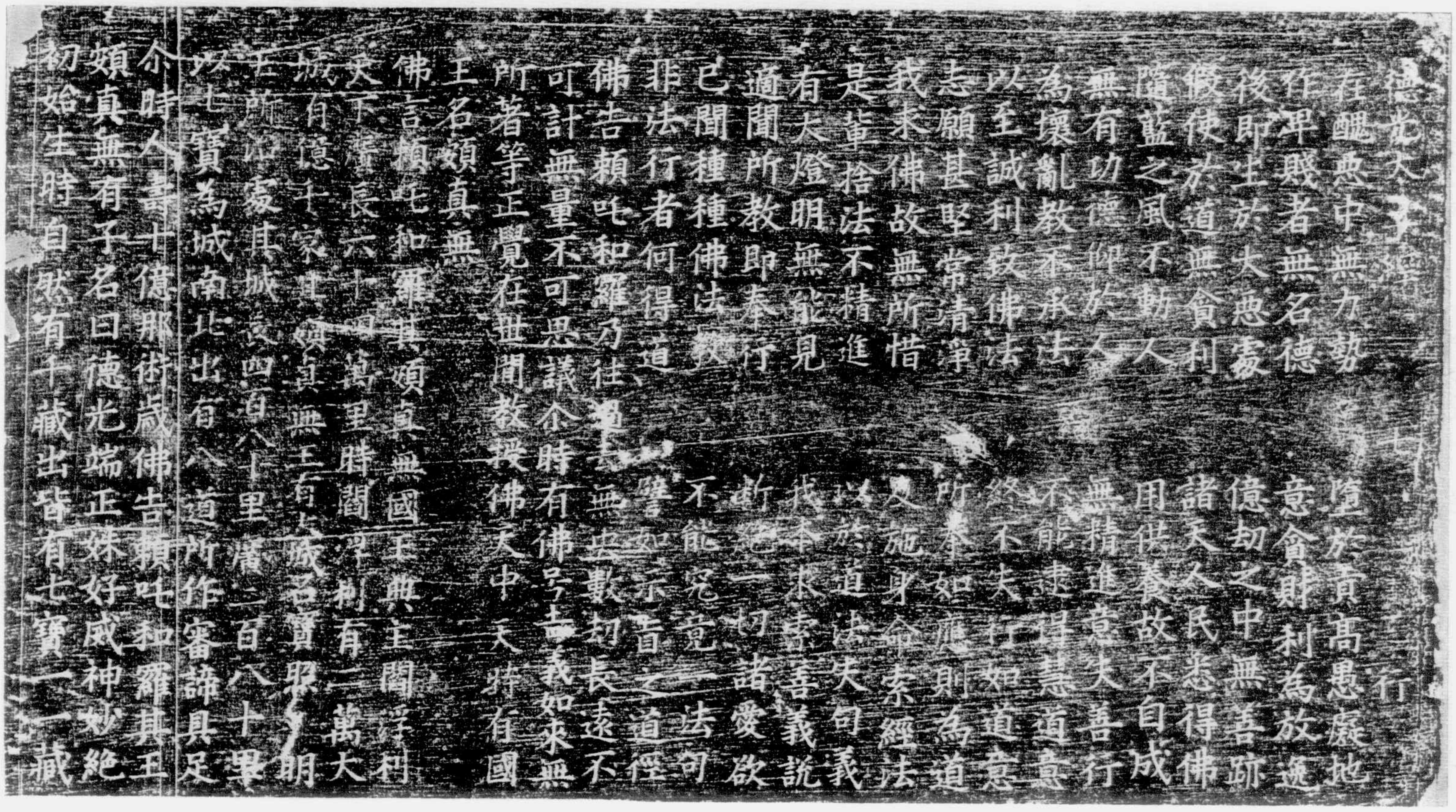


德光太子經　六　行

復當墮八惡之處何等為八一者生在邊地二者墮貧窮家三者所生之處面目醜惡四者生於邪惡反善之家五者生與惡知識會六者多疾病七者所生處壽命短八者橫死是為菩薩八惡事墮於邪輩所以者何賴吒和羅我不以口言作願以為菩薩不以為亂之人為清淨行不以諛諂為菩薩行不以貪者衣食為供養佛不謂貢高者為清淨智慧不以自見慧行為斷疑垢我不謂嫉妒者有清淨意不謂多貪求者而得慈持不謂不見誠諦之德而有罣礙當得生善處不謂貪種姓者色者當得清淨身我不謂想行者當得佛定意我不謂非至誠行者當得清淨也我不謂情慢者當得清潔意我不謂非知猒足者當好法也我不謂貪身命者為志求法佛言賴吒和羅我不怨責外六師也責此輩愚人劉於外六師所以者何所言各異所行不同為欺諸天及世間人佛於是說偈言

無智憒亂為放逸　輕慢無敬多貪求
與塵垢貪起欲想　是輩之人去道遠
貪求供養懈怠增　以無精進失彈信
便壞淨行亡正戒　犯禁法者失善道
生於貧家作沙門　在窮厄中求供養
譬如有人窮無物　從他債望求財產
貪供養故在閑居　在於彼住欲自達
得神通智辯才具　棄捐家室受所有
不見道住隨乱行　生於貧窮卑賤家

施主彰信軍節度使知濟州軍州事張宏徵　妻廣陵郡夫人高氏

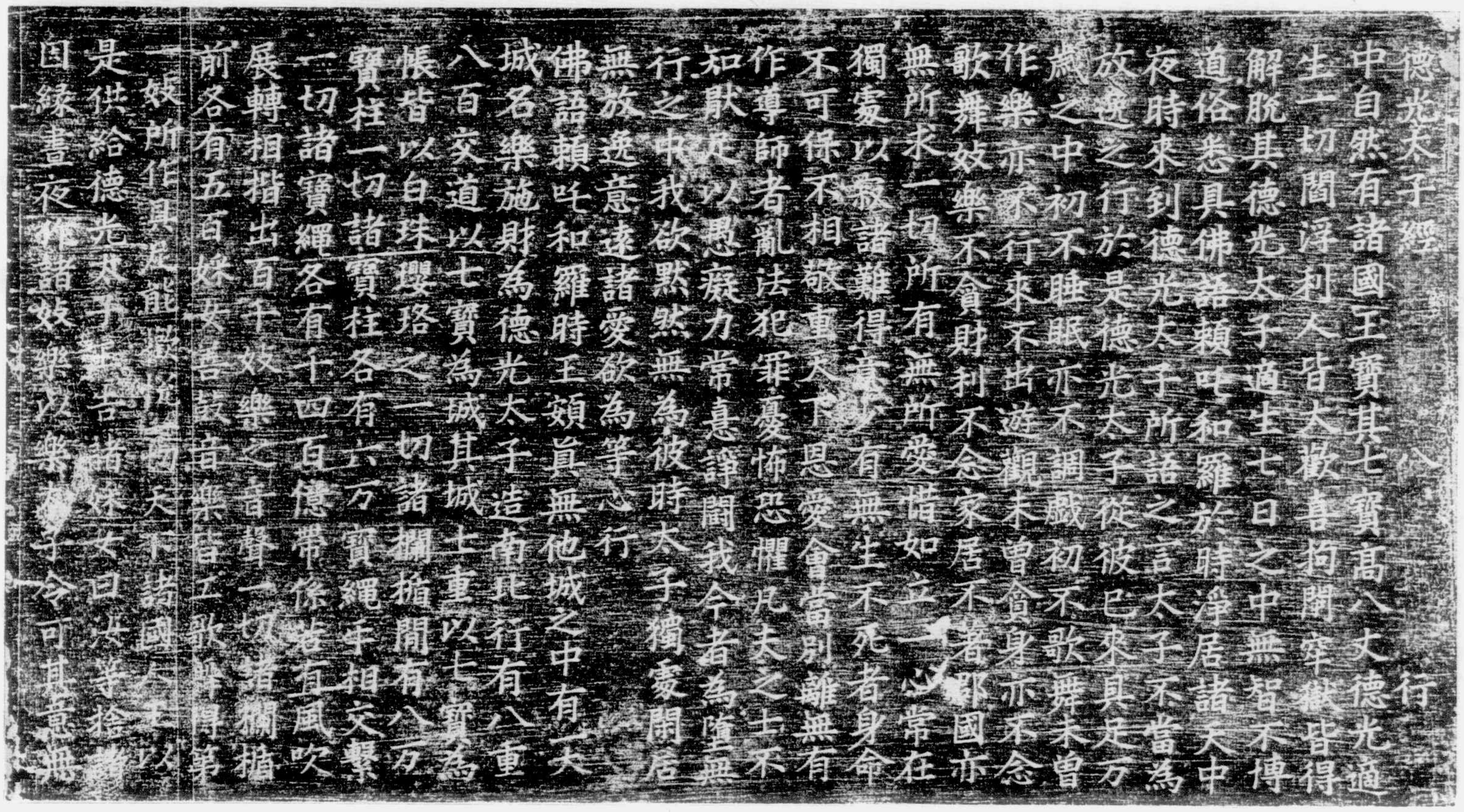


德光太子經　七　行

在醜惡中無力勢　隨於貢高愚癡地
行卑賤者無名德　意貪財利為放逸
後即生於大惡處　億劫之中無善跡
假使於道無貪利　諸天人民志得佛
隨藍之風不動人　用供養故不自成
無有功德仰於法　無精進意大善行
為壞亂教不承法　不能逮得慧道意
以至誠利致佛法　終不失行如道意
志願甚堅常清淨　所奉如應則為道
我求佛故無所惜　及施身命索經法
是輩捨法不精進　以於道法失句義
有大燈明無能見　我本求索善義說
適聞所教即奉行　斷絕一切諸愛欲
已聞種種佛法教　不能究竟一法句
非法行者何得道　譬如示音之道徑

佛告賴吒和羅乃往過去無央數劫長遠不可計無量不可思議爾時有佛号吉義如來無所著等正覺在世間教授佛天中天時有國王名頞真無

佛言賴吒和羅其頞真無國王典主閻浮利天下廣長六十四萬里時閻浮利有一萬大城有億千家其頞真無王有城名寶眾明王所治處其城長四百八十里廣二百八十里以七寶為城南北出有八道所作審諦具足爾時人壽十億那術歲佛告賴吒和羅其王頞真無有子名曰德光端正姝好威神妙絕初始生時自然有千藏出皆有七寶一一藏

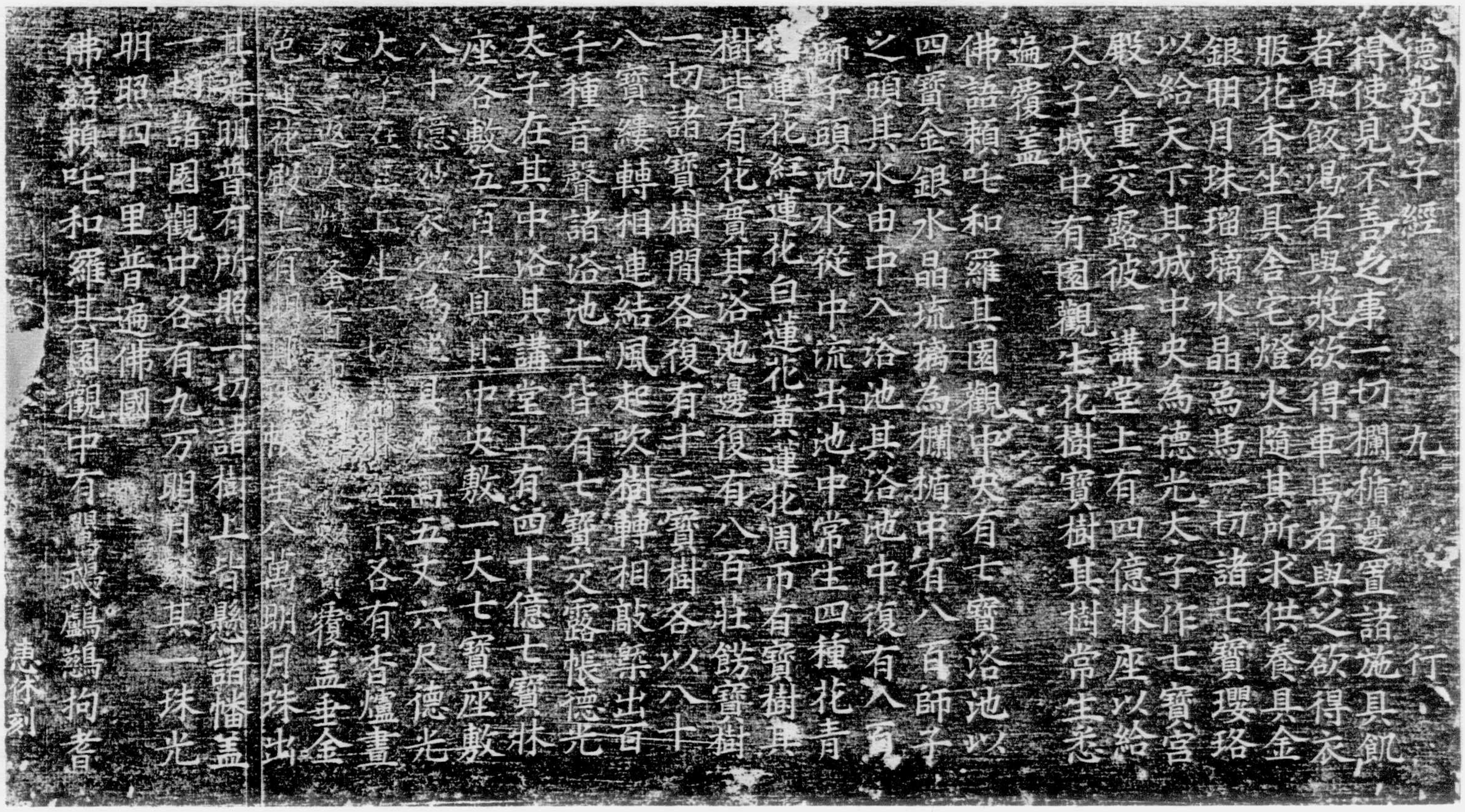


德光太子經　八　行

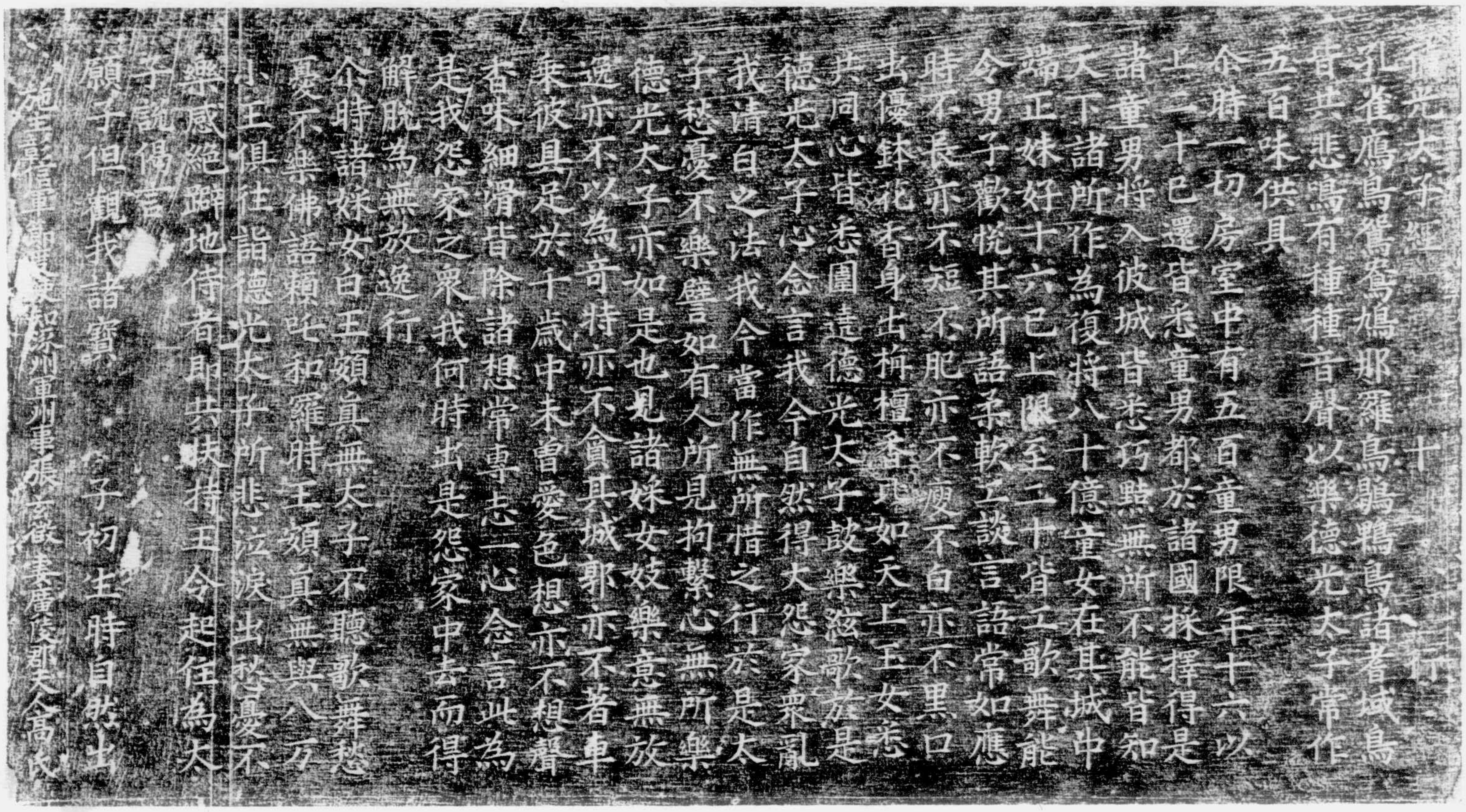
中自然有諸國王寶其七寶高八丈德光適生一切閻浮利人皆大歡喜拘閉牢獄皆得解脫其德光太子適生七日之中無智不博道俗悉具佛語賴吒和羅於時淨居諸天中夜時來到德光太子所語之言太子不當為放逸之行於是德光太子從彼已來具足万歲之中初不睡眠亦不調戲初不歌舞未曾作樂亦不行來不出遊觀未曾貪身亦不念歌舞妓樂不貪財利不念家居不著郡國亦無所求一切所有無所愛惜如立一心常在獨處以寂諸難得意少有無生不死者身命不可保不相敬重天下恩愛會當別離無有作導師者亂法犯罪憂怖恐懼凡夫之士不知猒足以愚癡力常息諍闘我今者為墮無行之中我欲默然無為彼時太子獨處閑居無放逸意遠諸愛欲為等心行

佛語賴吒和羅時王頞真無他城之中有一大城名樂施財為德光太子造南北行有八重八百交道以七寶為城其城七重以七寶為帳皆以白珠瓔珞之一切諸欄楯閒有八万寶柱一切諸寶柱各有六万寶繩手相交繫一切諸寶繩各有千四百億帶條若有風吹展轉相揩出百千妓樂之音聲一切諸欄楯前各有五百婇女善鼓音樂皆工歌舞得第一妓所作具足能[illegible][illegible]四天下諸國人王以是供給德光太子[illegible]告諸婇女曰汝等捨諸因緣晝夜作諸妓樂以樂[illegible]子令可其意無

塔下一五九九

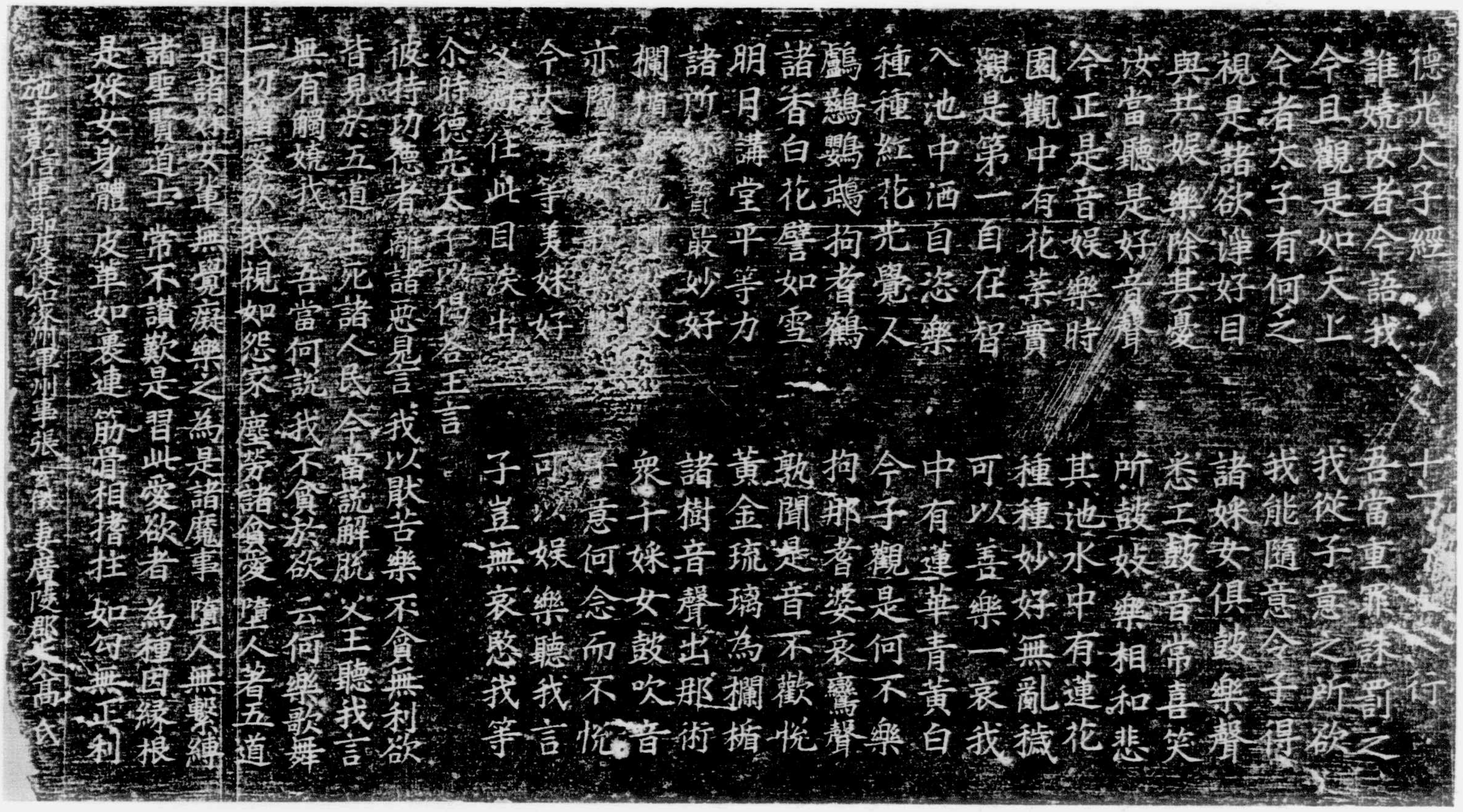


德光太子經　九　行
得使見不善之事一切欄楯邊置諸施具飢
者與飲渴者與漿欲得車馬者與之欲得衣
服花香坐具舍宅燈火隨其所求供養具金
銀明月珠瑠璃水晶爲馬一切諸七寶瓔珞
以給天下其城中央爲德光太子作七寶宮
殿八重交露彼一講堂上有四億牀座以給
太子城中有園觀生花樹寶樹其樹常生悉
遍覆蓋
佛語賴吒和羅其園觀中央有七寶浴池以
四寶金銀水晶琉璃爲欄楯中有八百師子
之頭其水由中入浴池其浴池中復有八百
師子頭池水從中流出池中常生四種花青
蓮花紅蓮花白蓮花黃蓮花周帀有寶樹其
樹皆有花實其浴池邊復有八百莊餝寶樹
一切諸寶樹間各復有十二寶樹各以八十
八寶縷轉相連結風起吹樹轉相敲樂出百
千種音聲諸浴池上皆有七寶交露帳德光
太子在其中浴其講堂上有四十億七寶牀
座各敷五百坐具其中央敷一大七寶座敷
八十億種衣以爲坐具座高五丈六尺德光
太子在其上坐一切諸牀座下各有香爐晝
夜三返人燒香[illegible]覆蓋垂金
色蓮花殿上有明月珠帳垂八萬明月珠出
其光明普有所照一切諸樹上皆懸諸幡蓋
一切諸園觀中各有九万明月珠其一珠光
明照四十里普遍佛國
佛語賴吒和羅其園觀中有鸚鵡鴝鵒拘耆
惠休刻

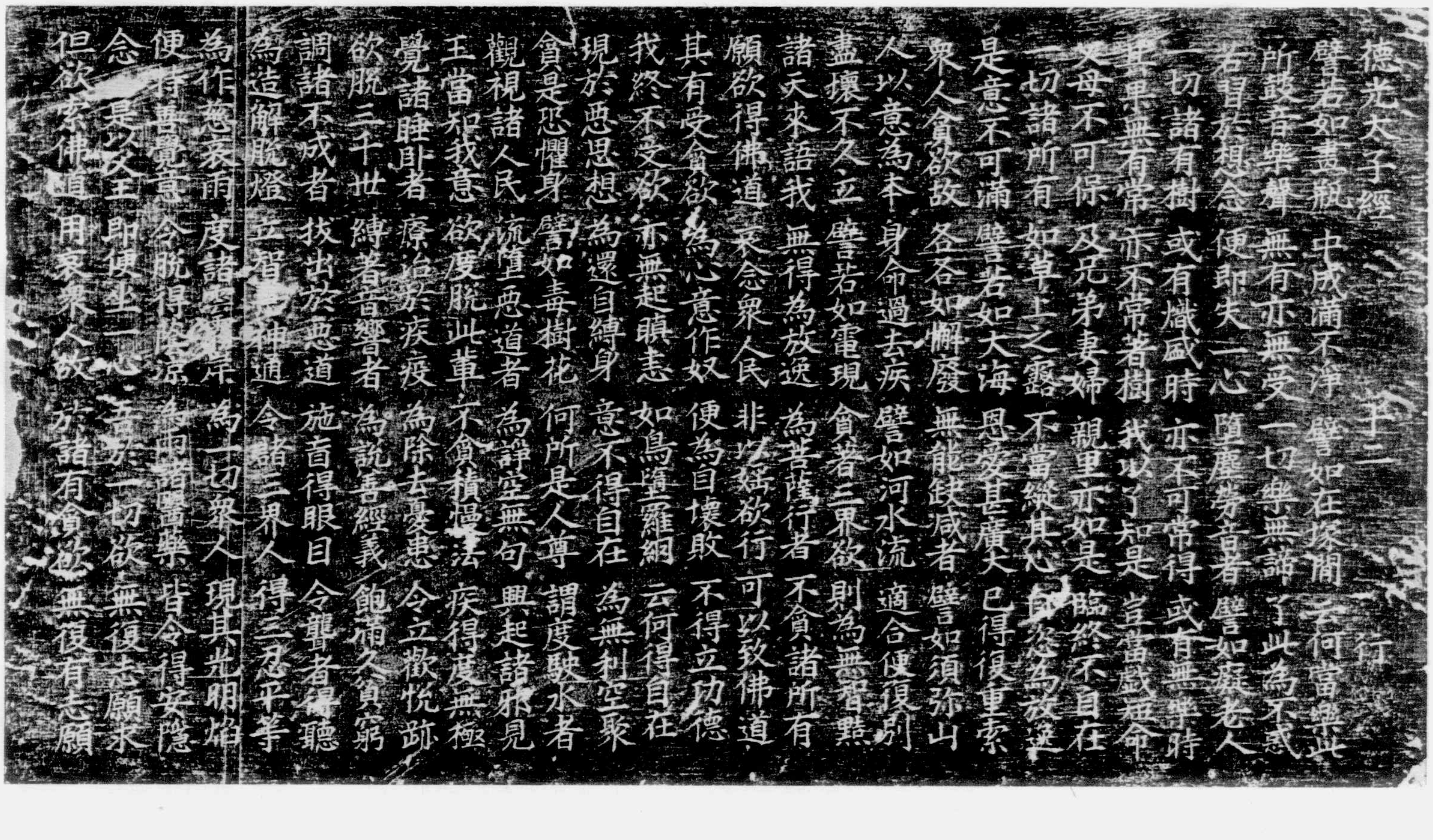


德光太子經　十　行
孔雀鴈鳥鴛鴦鳩那羅鳥鶡鶡鳥諸耆域鳥
皆共悲鳴有種種音聲以樂德光太子常作
五百味供具
尒時一切房室中有五百童男限年十六以
上二十已還皆悉童男都於諸國採擇得是
諸童男將入彼城皆悉巧黠無所不能皆知
天下諸所作爲復將八十億童女在其城中
端正姝好十六已上限至二十皆工歌舞能
令男子歡悅其所語柔軟工談言語常如應
時不長亦不短不肥亦不瘦不白亦不黑口
出優鉢花香身出栴檀香氣如天上玉女悉
共同心皆悉圍遶德光太子鼓樂絃歌於是
德光太子心念言我今自然得大怨家衆亂
我請自之法我今當作無所惜之行於是太
子愁憂不樂譬如有人所見拘繫心無所樂
德光太子亦如是也見諸姝女妓樂意無放
逸亦不以爲奇特亦不貪其城郭亦不著車
乘彼具足於千歲中未曾愛色想亦不想聲
香味細滑皆除諸想常專志一心念言此爲
是我怨家之衆我何時出是怨家中去而得
解脫爲無放逸行
尒時諸姝女白王頞真無太子不聽歌舞愁
憂不樂佛語賴吒和羅時王頞真無與八万
小王俱往詣德光太子所悲泣淚出愁憂不
樂感絕躃地侍者即共扶持王令起住爲太
子說偈言
願子但觀我諸寶　子初生時自然出
施主彰信軍節度使知泗州軍州事張玄徽妻廣陵郡夫人高氏

塔下一八六七

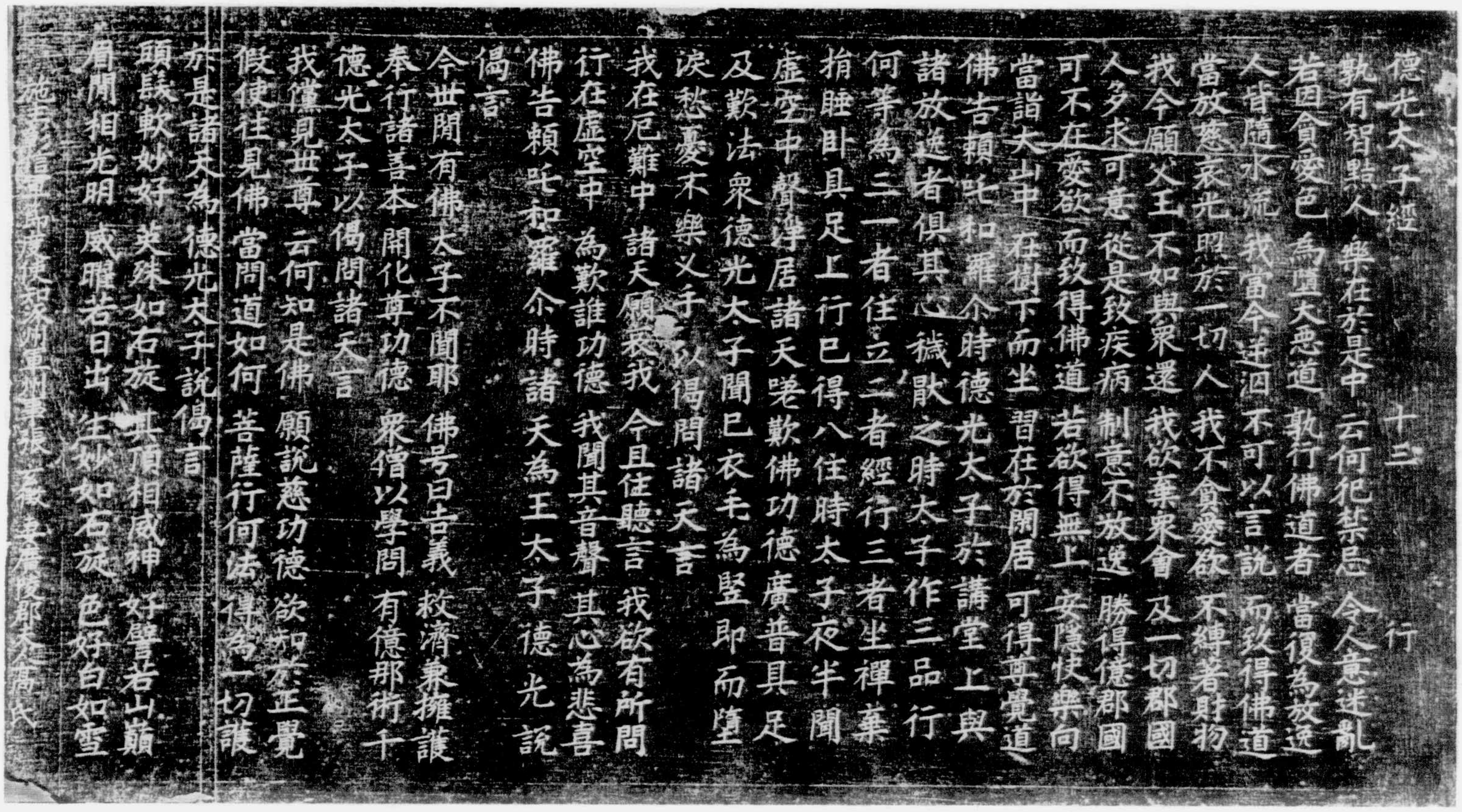


德光太子經　十一行
誰嬈女者令語我吾當重罪誅罰之
令且觀是如天上我從子意之所欲
令者太子有何之我能隨意令子得
視是諸欲淨好目諸姝女俱鼓樂聲
與共娛樂除其憂悉工鼓音常喜笑
汝當聽是好音聲所鼓妓樂相和悲
令正是音娛樂時其池水中有蓮花
園觀中有花菓實種種妙好無亂織
觀是第一自在智可以善樂一哀我
入池中洒自恣樂中有蓮華青黃白
種種紅花光覺人令子觀是何不樂
鸕鷀鸚鵡拘耆鶴拘那耆婆哀鸞聲
諸香白花譬如雪孰聞是音不歡悅
明月講堂平等力黃金琉璃為欄楯
諸所[illegible]寶最妙好諸樹音聲出那術
欄楯[illegible]文衆千姝女鼓吹音
亦閣上[illegible]子意何念而不悅
令太子等美姝好可以娛樂聽我言
父[illegible]往此目決出子豈無哀愍我等
尒時德光太子以偈答王言
彼持功德者離諸惡見言我以猒苦樂不貪無利欲
皆見於五道生死諸人民令當說解脫父王聽我言
無有觸嬈我令吾當何說我不貪於欲云何樂歌舞
一切諸愛欲我視如怨家塵勞諸貪愛墮人著五道
是諸姝女輩無覺癡樂之為是諸魔事墮人無繫縛
諸聖賢道士常不讚歎是習此愛欲者為種因緣根
是姝女身體皮革如裹連筋骨相搘拄如句無正利
施主彰信軍節度使知深州軍州事張玄徽妻廣陵郡夫人高氏

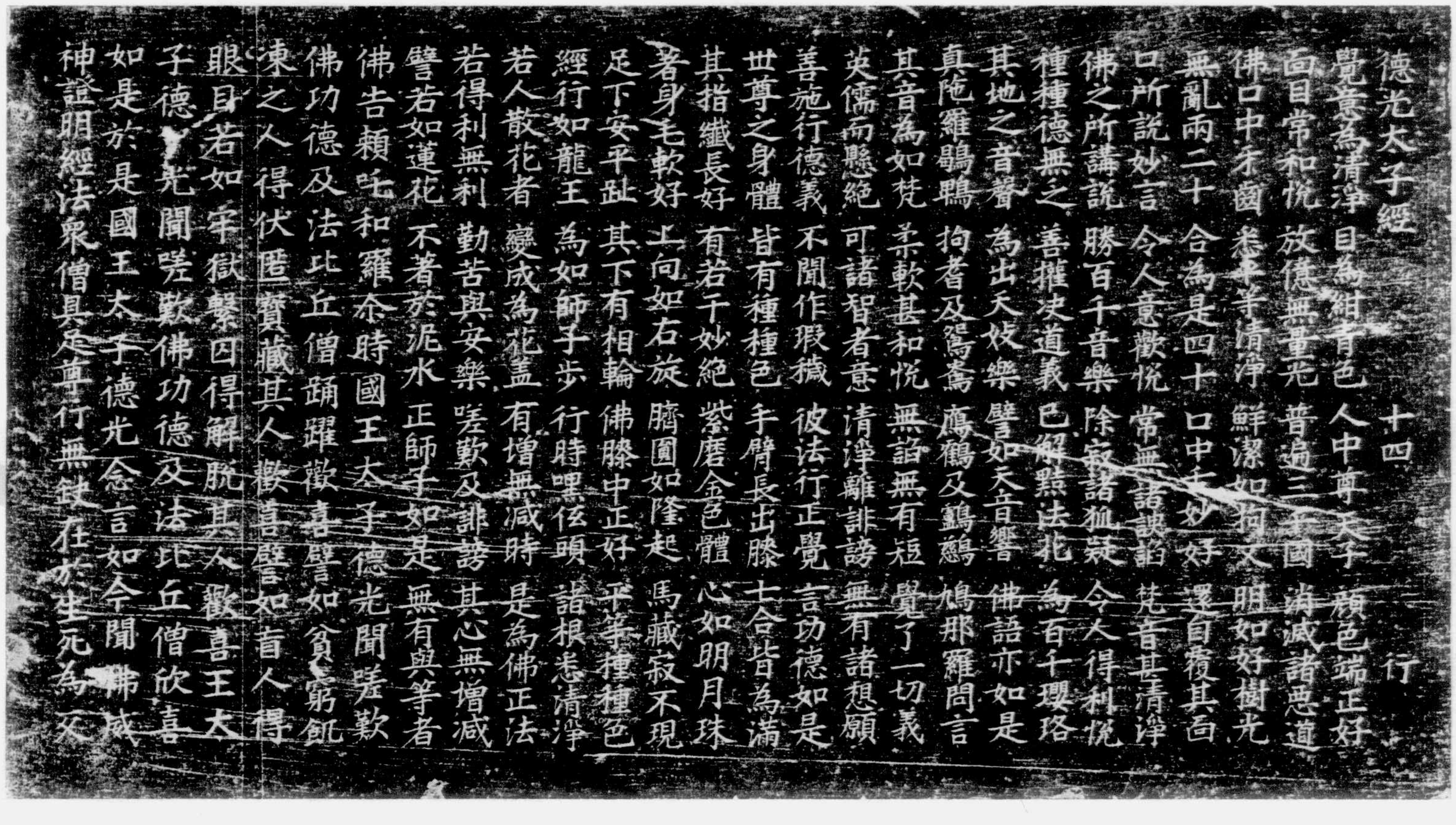


德光太子經　十二行
譬若如畫瓶中成滿不淨譬如在塚間云何當樂此
所鼓音樂聲無有亦無受一切樂無諦了此為不惑
若目於想念便即失一心墮塵勞音者譬如癡老人
一切諸有樹或有熾盛時亦不可常得或有無華時
其果無有常亦不常著樹我以了知是豈當盛短命
父母不可保及兄弟妻婦親里亦如是臨終不自在
一切諸所有如草上之露不當縱其心自恣為放逸
是意不可滿譬若如大海恩愛甚廣大已得復重索
衆人貪欲故各各如懈廢無能鈌咸者譬如須弥山
人以意為本身命過去疾譬如河水流適合便復別
盡壞不久立譬若如電現貪著三界欲則為無智黠
諸天來語我無得為放逸為菩薩行者不貪諸所有
願欲得佛道來念衆人民非以婬欲行可以致佛道
其有受貪欲為心意作奴便為自壞敗不得立功德
我終不受欲亦無起瞋恚如鳥墮羅網云何得自在
現於惡思想為還自縛身意不得自在為無利空聚
貪是恐懼身譬如毒樹花何所是人尊謂度駛水者
觀視諸人民流墮惡道者為諍空無句興起諸邪見
王當知我意欲度脫此輩不貪積慢法疾得度無極
覺諸睡卧者療治於疾疫為除去憂患令立歡悅跡
欲脫三千世縛著音響者為說善經義飽滿久貧窮
調諸不成者拔出於惡道施盲得眼目令聾者得聽
為造解脫燈立習[illegible]神通令諸三界人得三忍平等
為作慈哀雨度諸[illegible]岸為一切衆人現其光明焰
便持善覺意令脫得陰涼為[illegible]諸醫藥皆令得安隱
念是以父王即便坐一心吾於一切欲無復志願求
但欲索佛道用哀衆人故於諸有貪欲無復有志願

塔下一八六八

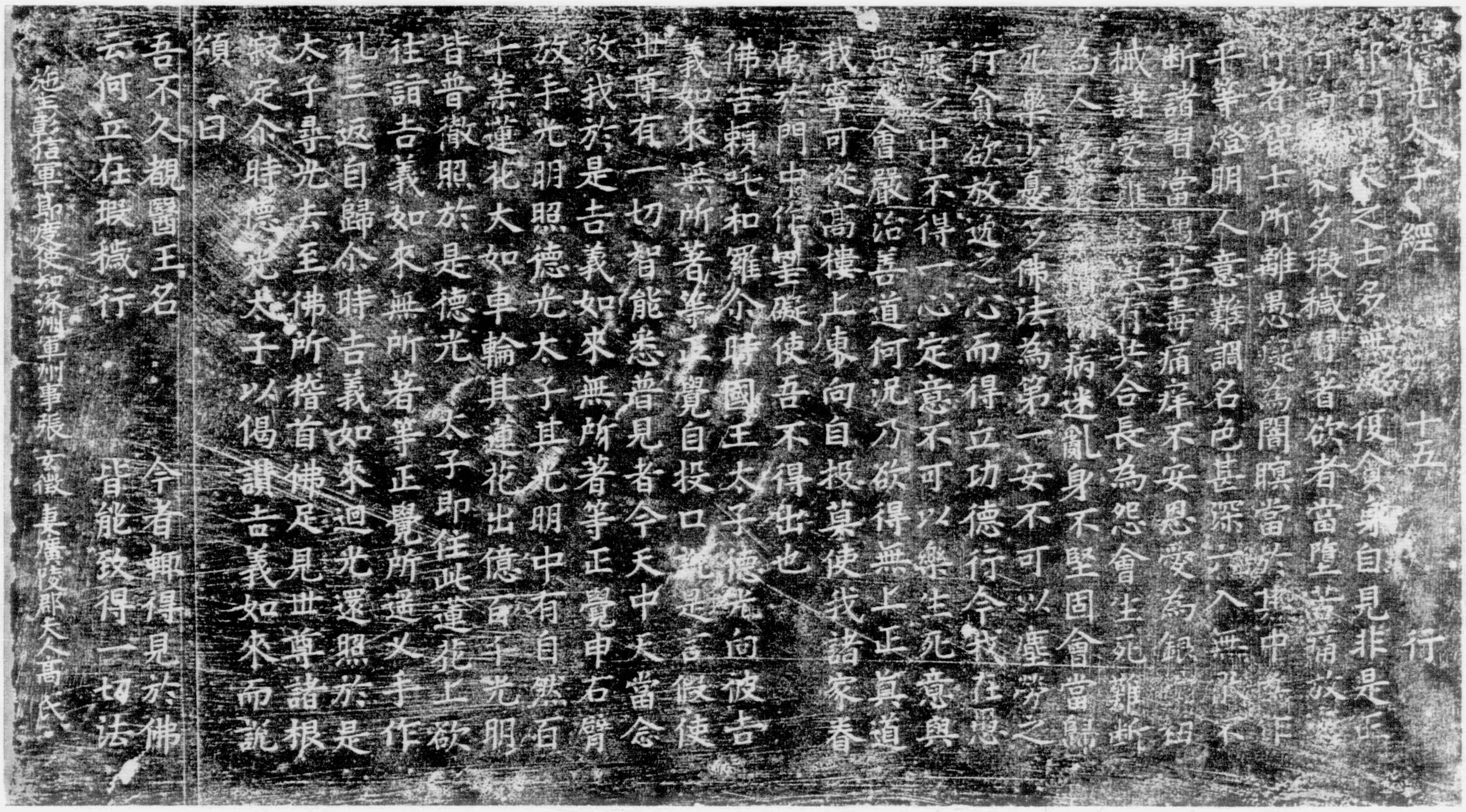


德光太子經　十三　行
孰有智黠人　樂在於是中　云何犯禁忌　令人意迷亂
若因貪愛色　為墮大惡道　孰行佛道者　當復為放逸
人皆隨水流　我當令逆泅　不可以言說　而致得佛道
當放慈哀光　照於一切人　我不貪愛欲　不縛著財物
我今願父王　不如與衆還　我欲棄衆會　及一切郡國
人多求可意　從是致疾病　制意不放逸　勝得億郡國
可不在愛欲　而致得佛道　若欲得無上　安隱快樂向
當詣大山中　在樹下而坐　習在於閑居　可得尊覺道
佛告賴吒和羅　尒時德光太子於講堂上與
諸放逸者俱　其心穢猒之　時太子作三品行
何等為三　一者住立　二者經行　三者坐禪棄
捐睡臥　具足上行　已得八住　時太子夜半聞
虛空中聲　淨居諸天嗟歎佛功德廣普具足
及歎法衆　德光太子聞已　衣毛為竪　即而墮
淚　愁憂不樂　叉手以偈問諸天言
我在厄難中　諸天願哀我　今且住聽言　我欲有所問
行在虛空中　為歎誰功德　我聞其音聲　其心為悲喜
佛告賴吒和羅　尒時諸天為王太子德光說
偈言
今世間有佛　太子不聞耶　佛号曰吉義　救濟衆擁護
奉行諸善本　開化尊功德　衆僧以學問　有億那術千
德光太子以偈問諸天言
我儻見世尊　云何知是佛　願說慈功德　欲知於正覺
假使往見佛　當問道如何　菩薩行何法　得為一切護
於是諸天為德光太子說偈言
頭髮軟妙好　英殊如右旋　其頂相威神　好譬若山巔
眉間相光明　威曜若日出　生妙如右旋　色好白如雪
施主[illegible]節度使知涿州軍州事張[illegible]妻廣陵郡夫人高氏



德光太子經　十四　行
覺意為清淨　目為紺青色　人中尊天子　顏色端正好
面目常和悅　放億無量光　普遍三千國　消滅諸惡道
佛口中赤齒　悉平等清淨　鮮潔如珂文　明如好樹光
無亂兩二十　合為是四十　口中舌妙好　還自覆其面
口所說妙言　令人意歡悅　常無諸諛諂　梵音甚清淨
佛之所講說　勝百千音樂　除寂諸狐疑　令人得利悅
種種德無乏　善權吏道義　色解黠法花　為百千瓔珞
其地之音響　為出天妓樂　譬如天音響　佛語亦如是
真陀羅鶡鶡　拘者及鴛鴦　鴈鶴及鷄鷄　鳩那羅問言
其音為如梵　柔軟甚和悅　無諂無有短　覺了一切義
英儒而懸絕　可諸智者意　清淨離誹謗　無有諸想願
善施行德義　不聞作瑕穢　彼法行正覺　言功德如是
世尊之身體　皆有種種色　手臂長出膝　七合皆為滿
其指纖長好　有若千妙絕　紫磨金色體　心如明月珠
著身毛軟好　上向如右旋　臍圓如隆起　馬藏寂不現
足下安平趾　其下有相輪　佛膝中正好　平等種種色
經行如龍王　為如師子步　行時嘿低頭　諸根悉清淨
若人散花者　變成為花蓋　有增無減時　是為佛正法
若得利無利　勤苦與安樂　嗟歎及誹謗　其心無增減
譬若如蓮花　不著於泥水　正師子如是　無有與等者
佛告賴吒和羅　尒時國王太子德光聞嗟歎
佛功德及法比丘僧　踊躍歡喜　譬如貧窮飢
凍之人得伏匿寶藏　其人歡喜　譬如盲人得
眼目　若如牢獄繫囚得解脫　其人歡喜　王太
子德光聞嗟歎佛功德及法比丘僧　欣喜
如是　於是國王太子德光念言　如今聞佛威
神證明經法衆僧　具足尊行無缺　在於生死為父

塔下一七四二



德光太子經　十五　行

邪行[illegible]之士多無[illegible]復貪身自見非是[illegible]

行為[illegible]不多瑕穢習着欲者當墮苦痛放逸

行者智士所離愚癡為闇瞑當於[illegible]中[illegible]作

千等燈明人意難調名色甚深六入無限不

斷諸習當思[illegible]苦毒痛痒不安恩愛為[illegible][illegible]

穢諸受進[illegible]其有共合長為怨會生死難斷

為人[illegible][illegible]病迷亂身不堅固會當歸

死樂少憂多佛法為第一安不可以塵勞之

行貪欲放逸之心而得立功德行令我在愚

癡之中不得一心定意不可以樂生死意與

惡人會嚴治善道何況乃欲得無上正真道

我寧可從高樓上東向自投莫使我諸家眷

屬在門中作障礙使吾不得出也

佛告賴吒和羅尒時國王太子德光向彼吉

義如來無所著等正覺自投口說是言假使

世尊有一切智能悉普見者今天中天當念

救我於是吉義如來無所著等正覺申右臂

放手光明照德光太子其光明中有自然百

千葉蓮花大如車輪其蓮花出億百千光明

皆普徹照於是德光太子即往此蓮花上欲

往詣吉義如來無所著等正覺所遶叉手作

礼三匝自歸尒時吉義如來迴光還照於是

太子尋光去至佛所稽首佛足見世尊諸根

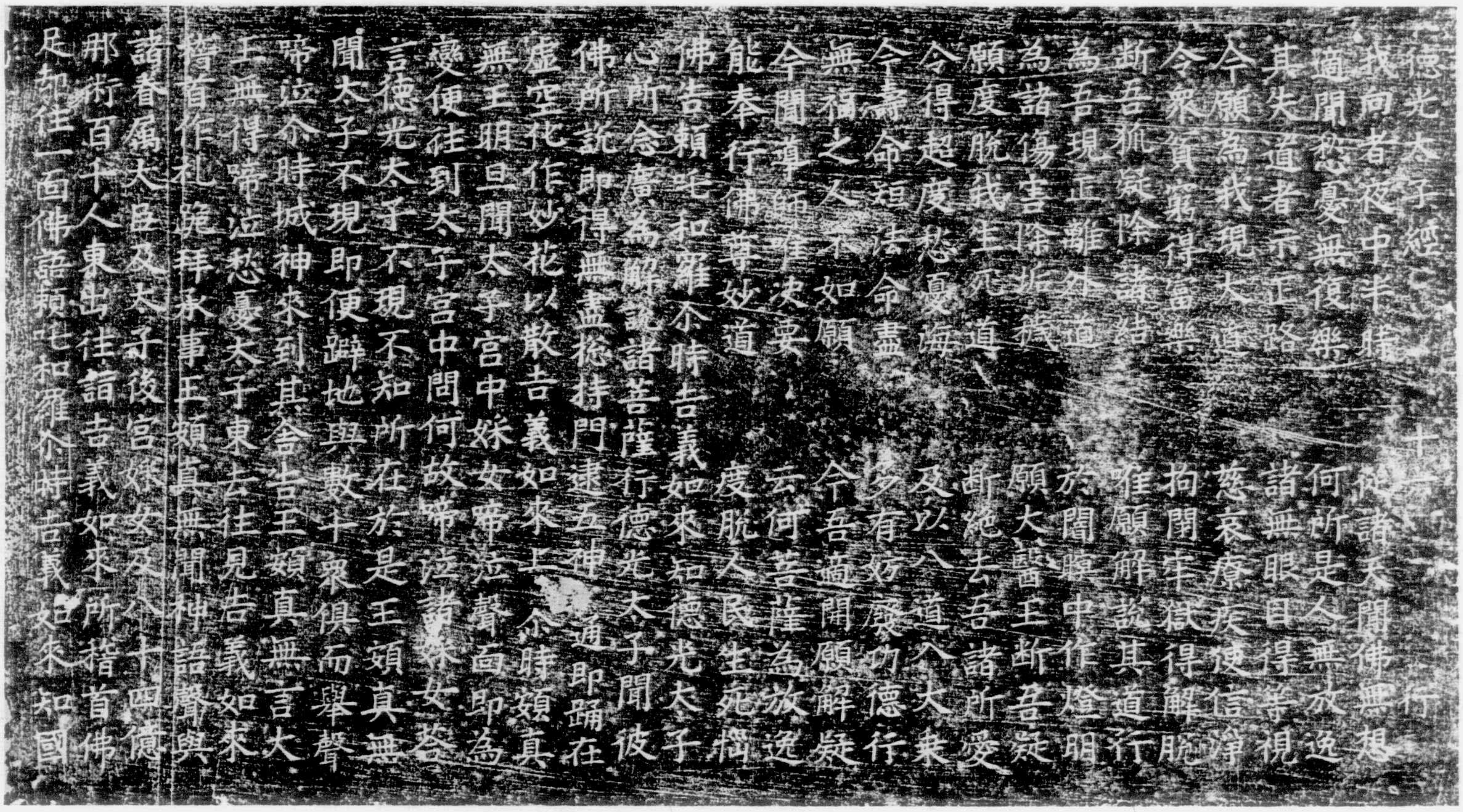
寂定尒時德光太子以偈讚吉義如來而說

頌曰

吾不久覲醫王名　今者輒得見於佛

云何立在瑕穢行　皆能致得一切法

施主彰信軍節度使知涿州軍州事張玄徽　妻廣陵郡夫人高氏



德光太子經　十[illegible]　行

我向者夜中半睡　從諸天聞佛無想

適聞愁憂無復樂　何所是人得放逸

其失道者示正路　諸無眼目得淨視

今願為我現大道　慈哀療疾使信解

令衆貧窮得富樂　拘閉牢獄得解脫

斷吾狐疑除諸結　唯願解說其道行

為吾現正離外道　於闇瞑中作燈明

為諸傷害除[illegible]獄　願大醫王斷吾疑

願度脫我生死道　斷絕去吾諸所愛

令得超度愁憂海　及以八道入大乘

令壽命短法命盡　多有妙慶功德行

無福之人不如願　今吾適聞願解疑

今聞導師唯決要　云何菩薩為放逸

能奉行佛尊妙道　度脫人民生死惱

佛告賴吒和羅尒時吉義如來知德光太子

心所念廣為解說諸菩薩行德光太子聞彼

佛所說即得無盡總持門逮五神通即踊在

虛空化作妙花以散吉義如來上尒時頞真

無王明旦聞太子宮中婇女啼泣聲面即為

變便往到太子宮中問何故啼泣諸婇女荅

言德光太子不現不知所在於是王頞真無

聞太子不現即便躃地與數千衆俱而舉聲

啼泣尒時城神來到其舍告王頞真無言大

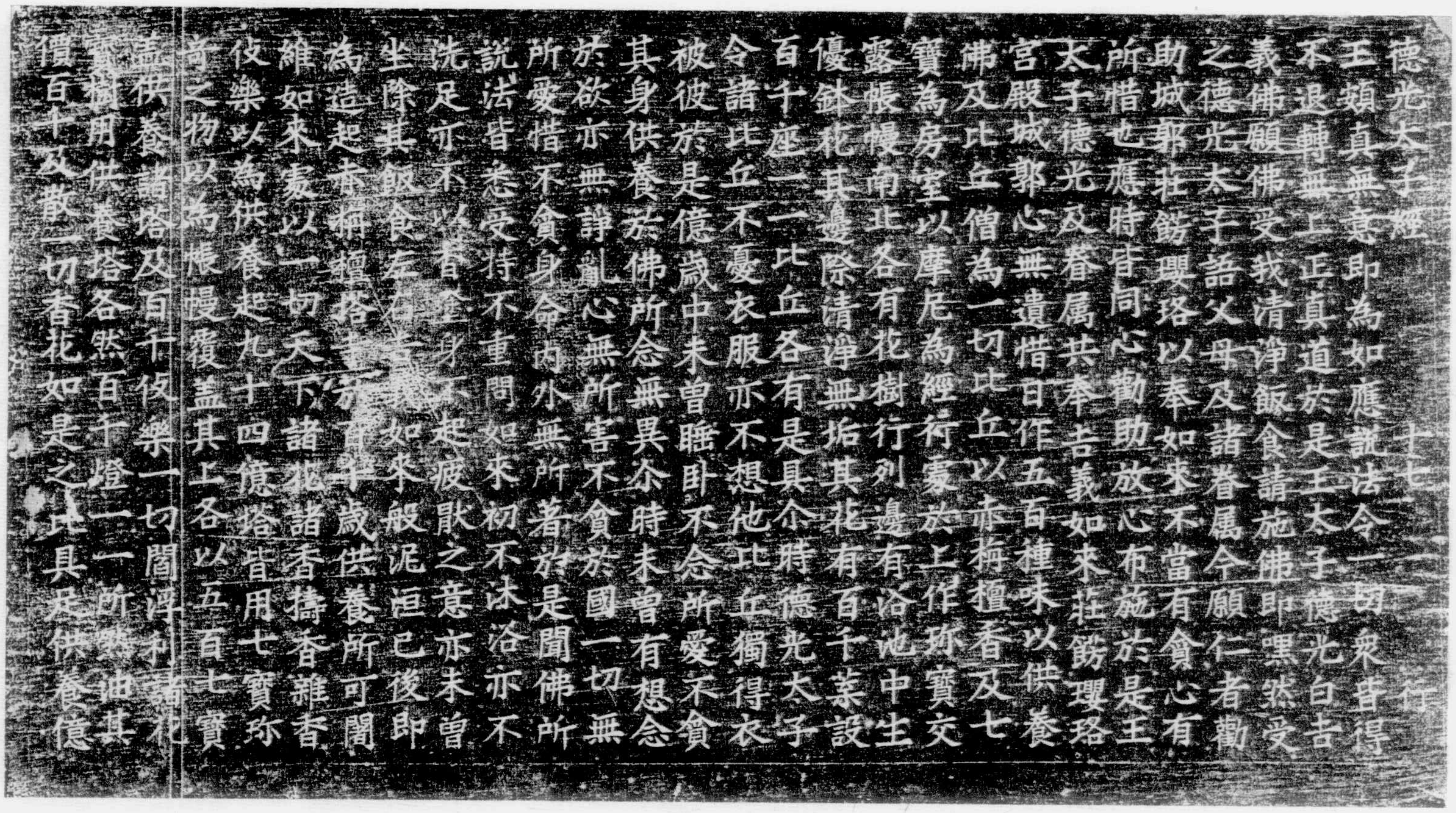
王無得啼泣愁憂太子東去往見吉義如來

稽首作礼繞拜承事王頞真無聞神語聲與

諸眷屬大臣及太子後宮婇女凡八十四億

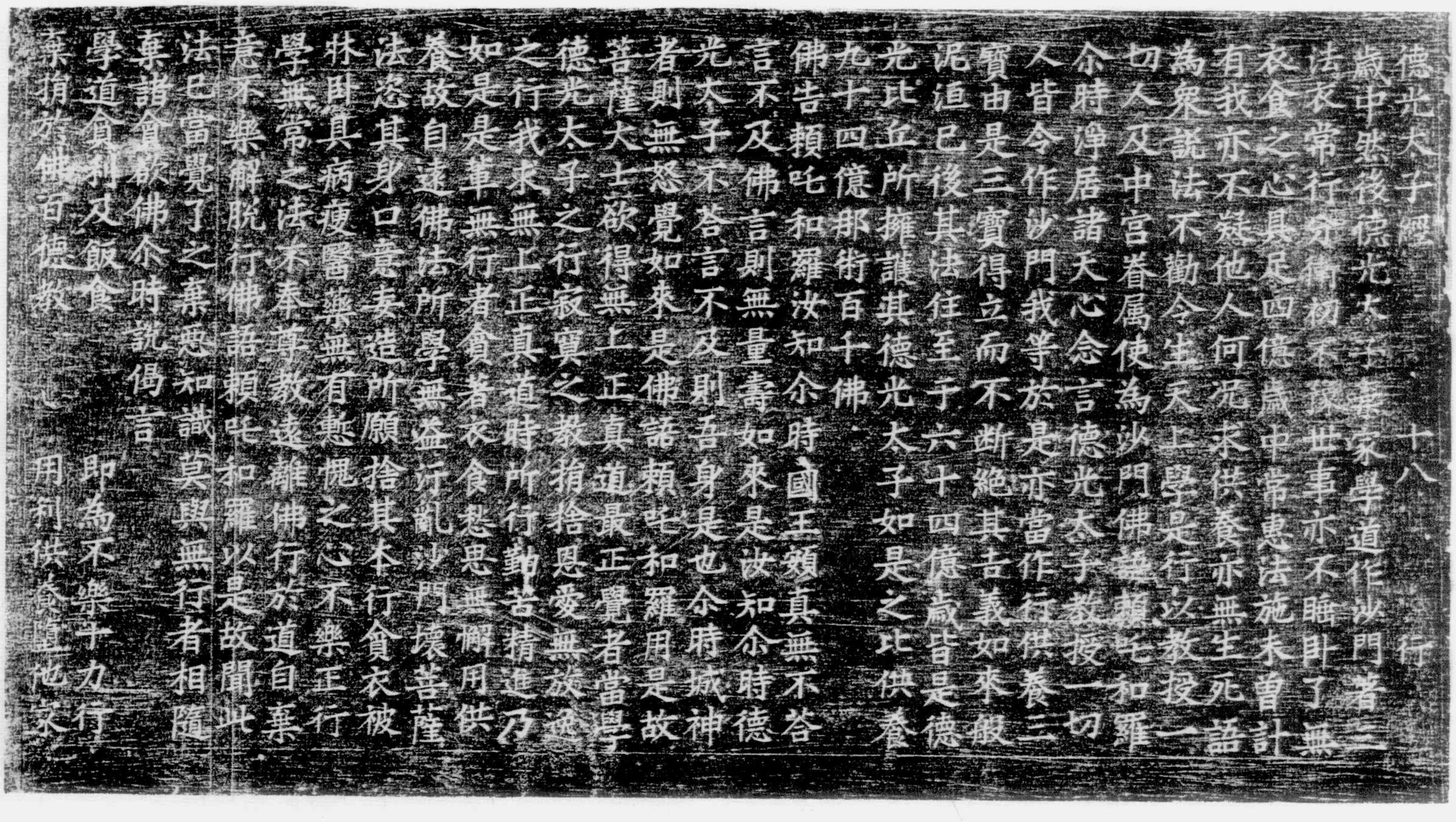
那術百千人東出往詣吉義如來所稽首佛

足却住一面佛語賴吒和羅尒時吉義如來知國



德光太子經　十七　行

王頞真無意即為如應說法令一切衆皆得不退轉無上正真道於是王太子德光白吉義佛願佛受我清淨飯食請施佛即嘿然受之德光太子語父母及諸眷屬今願仁者勸助城郭莊餝瓔珞以奉如來不當有貪心有所惜也應時皆同心勸助放心布施於是王太子德光及眷屬共奉吉義如來莊餝瓔珞宮殿城郭心無遺惜日作五百種味以供養佛及比丘僧為一切比丘以赤栴檀香及七寶為房室以摩尼為經衍處於上作珎寶交露帳幔南北各有花樹行列邊有浴池中生優鉢花其邊除清淨無垢其花有百千葉設百千座一一比丘各有是具尒時德光太子令諸比丘不憂衣服亦不想他比丘獨得衣被彼於是億歲中未曾睡卧不念所愛不貪其身供養於佛所念無異尒時未曾有想念於欲亦無諍亂心無所害不貪於國一切無所愛惜不貪身命內外無所著於是聞佛所說法皆悉受持不重問如來初不沐浴亦不洗足亦不以著全身不起疲猒之意亦未曾坐除其飯食左右[illegible][illegible]如來般泥洹已後即為造起赤栴檀塔[illegible]方[illegible]千歲供養所可闍維如來處以一切天下諸花諸香擣香雜香伎樂以為供養起九十四億塔皆用七寶珎奇之物以為帳幔覆蓋其上各以五百七寶蓋供養諸塔及百千伎樂一切閻浮利諸花寶樹用供養塔各然百千燈一一所然油其價百千及散一切香花如是之比具足供養億

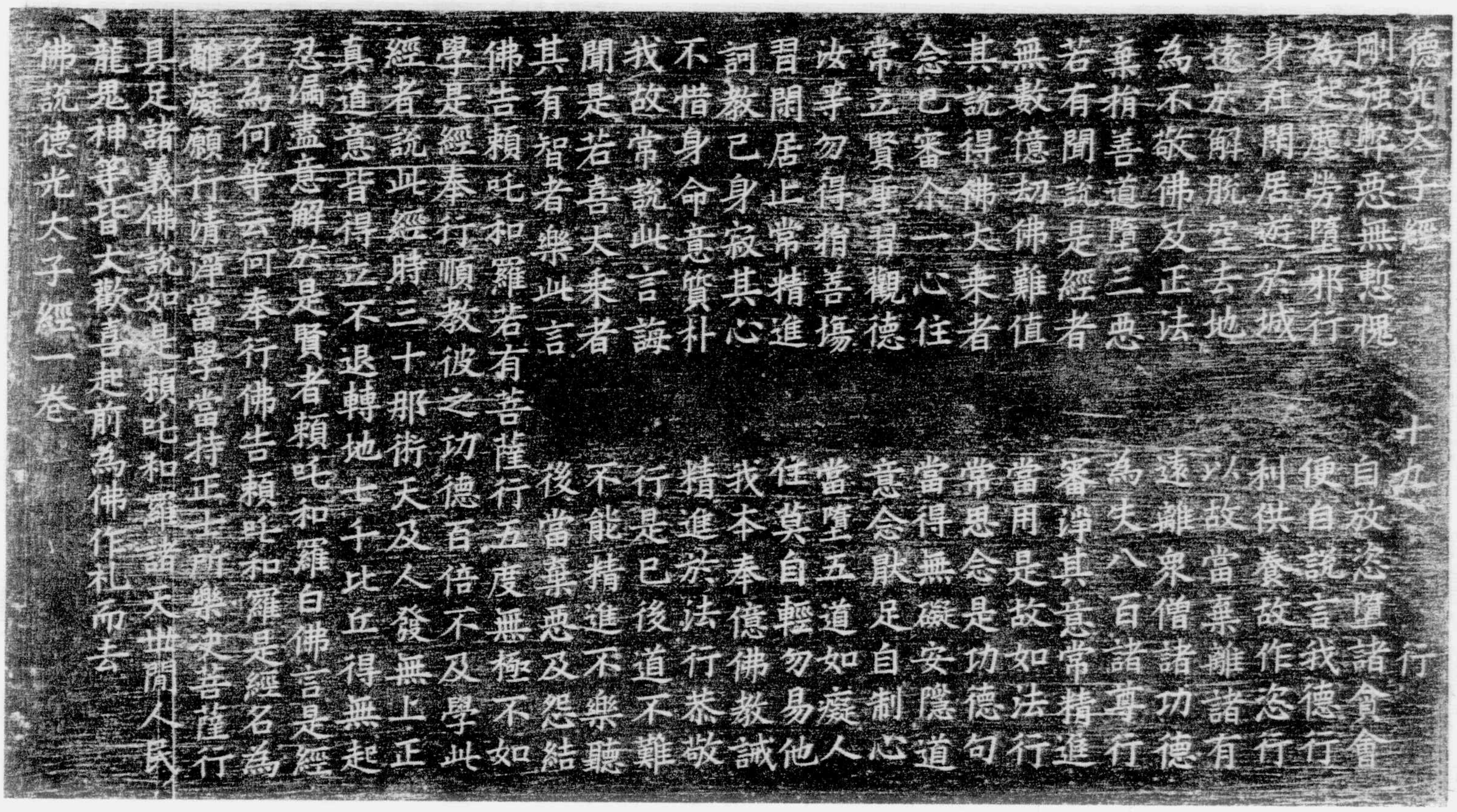


德光太子經　十八　行

歲中然後德光太子棄家學道作沙門著三法衣常行分衛初不採世事亦不睡卧了無衣食之心具足四億歲中常惠法施未曾計有我亦不疑他人何況求供養亦無生死語為衆說法不勸令生天上學是行以教授一切人及中宮眷屬使為沙門佛語賴吒和羅尒時淨居諸天心念言德光太子教授一切人皆今作沙門我等於是亦當作行供養三寶由是三寶得立而不斷絕其吉義如來般泥洹已後其法住至于六十四億歲皆是德光比丘所擁護其德光太子如是之比供養九十四億那術百千佛

佛告賴吒和羅汝知尒時　國王頞真無不答言不及佛言則無量壽如來是汝知尒時德光太子不答言不及則吾身是也尒時城神者則無怒覺如來是佛語賴吒和羅用是故菩薩大士欲得無上正真道最正覺者當學德光太子之行寂寞之教捐捨恩愛無放逸之行我求無上正真道時所行勤苦精進乃如是輩無行者貪著衣食慈思無懈用供養故自遠佛法所學無益行亂沙門壞菩薩法恣其身口意妄造所願捨其本行貪衣被林卧具病瘦醫藥無有慚愧之心不樂正行學無常之法不奉尊教遠離佛行於道自棄意不樂解脫行佛語賴吒和羅以是故聞此法已當覺了之棄惡知識莫與無行者相隨棄諸貪欲佛尒時說偈言

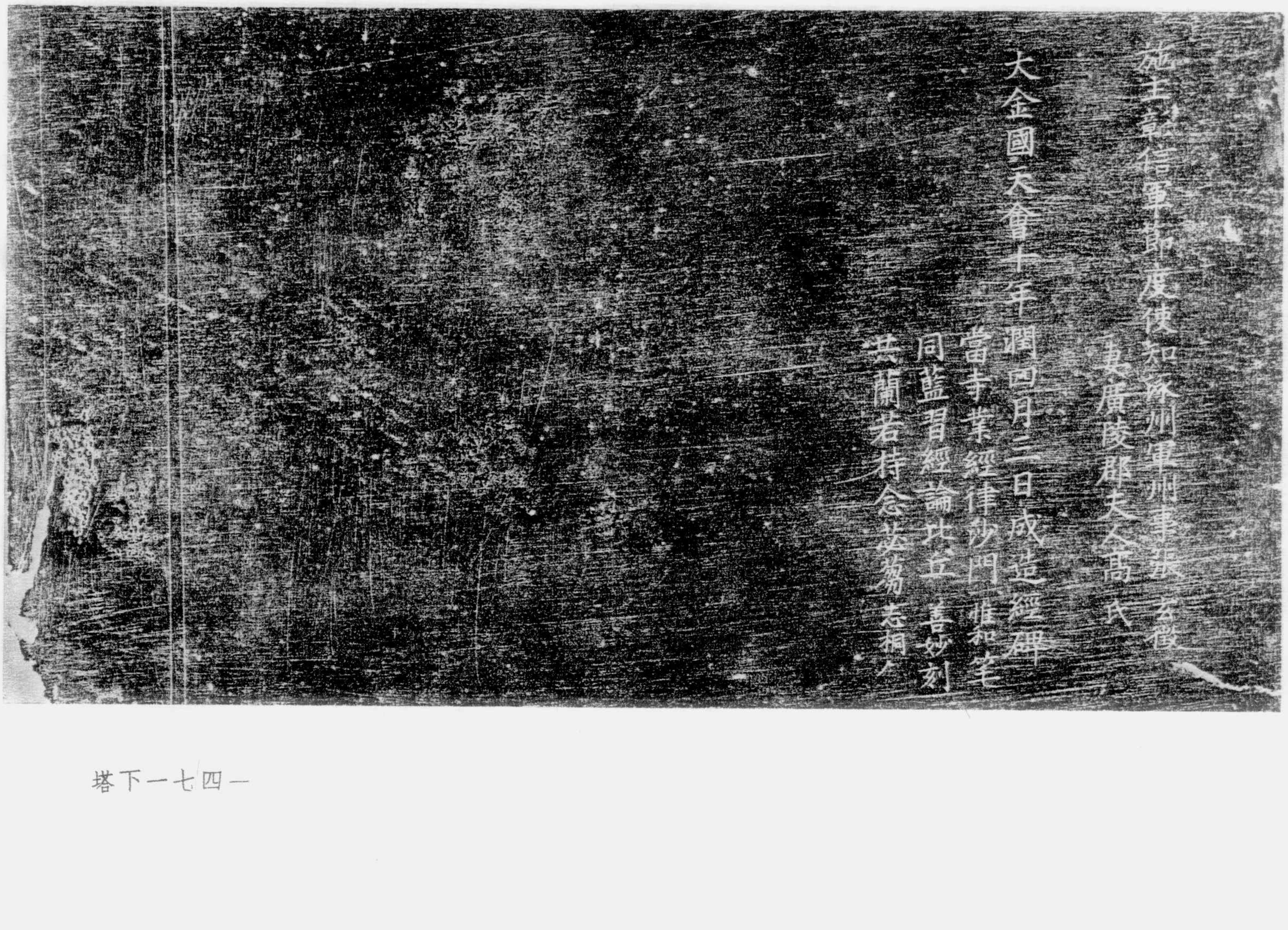
學道貪利及飯食　即為不樂十力行
棄捐於佛百德教　心　用利供養墮他家



德光太子經
剛強弊惡無慙愧
為起塵勞墮邪行
身在閑居遊於城
遠於解脫空去地
為不敬佛及正法
棄捐善道墮三惡
若有聞說是經者
無數億劫佛難值
其說得佛大乗者
念已審念一心住
常立賢聖習觀德
汝等勿得捐善場
習閑居上常精進
訶教己身寂其心
不惜身命意質朴
我故常說此言誨
聞是若喜天乗者
其有智者樂此言

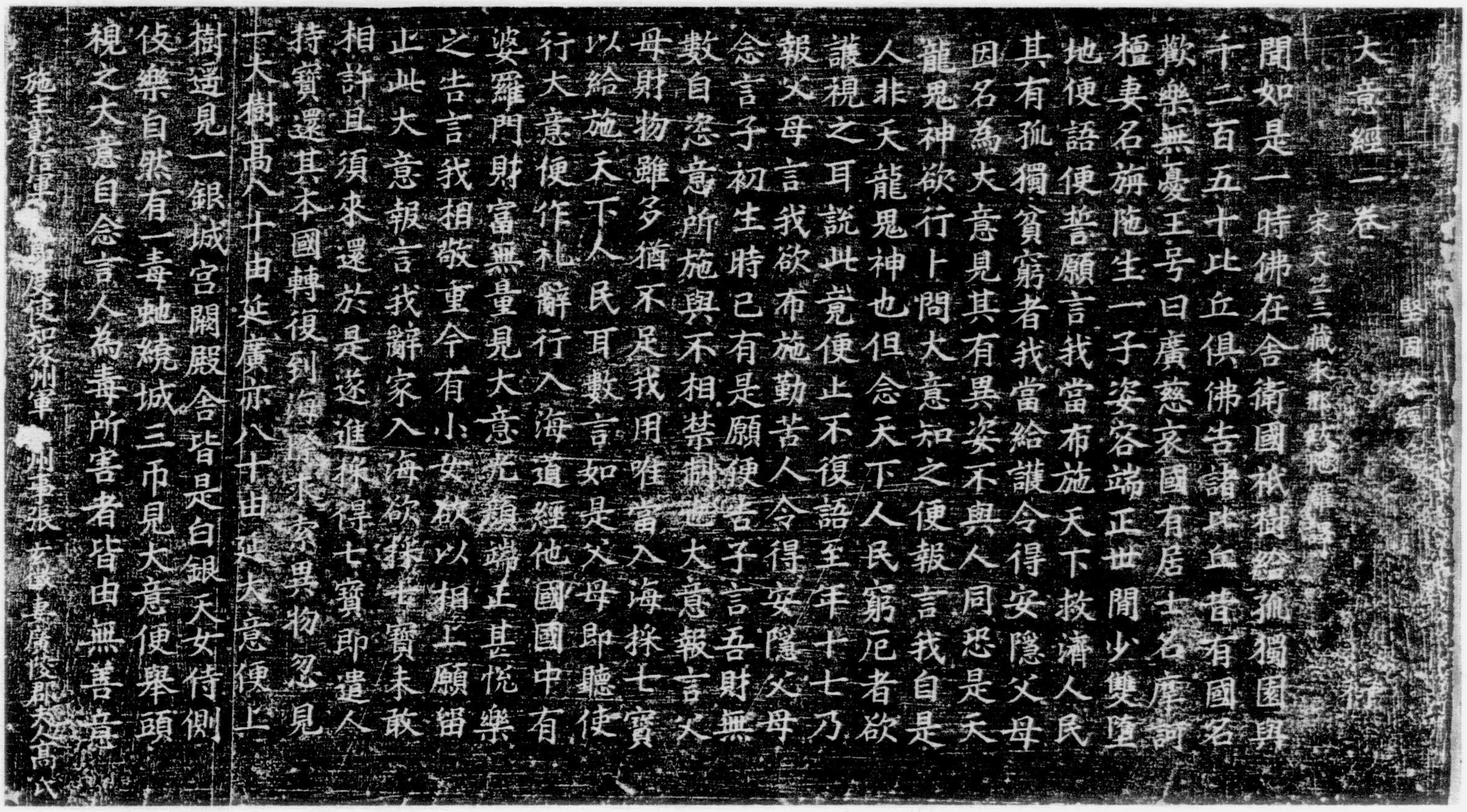
十九　行
自放恣墮諸貪會
便自說言我德行
利供養故作恣行
以故當棄離諸有
遠離衆僧諸功德
為失八百諸尊行
審淨其意常精進
當用念是如法行
常思念是功德句
當得無礙安隱道
意念猒足自制心
當墮五道如癡人
任莫自輕勿易他
我本奉億佛教誡
精進於法行恭敬
行是已後道不難
不能精進不樂聽
後當棄惡及怨結

佛告頼吒和羅若有菩薩行五度無極不如
學是經奉行順教彼之功德百倍不及學此
經者說此經時三十那術天及人發無上正
真道意皆得立不退轉地七千比丘得無起
忍徧盡意解於是賢者頼吒和羅白佛言是經
名為何等云何奉行佛告頼吒和羅是經名為
離癡願行清淨當學當持正士所樂決菩薩行
具足諸義佛說如是頼吒和羅諸天世間人民
龍鬼神等皆大歡喜起前為佛作禮而去
佛說德光太子經一卷



施主彰信軍節度使知涿州軍州事張玄徵
妻廣陵郡夫人高氏
大金國天會十年閏四月二日咸造經碑
當寺業經律沙門惟和筆
同監習經論比丘善妙刻
共蘭若持念苾芻志稠

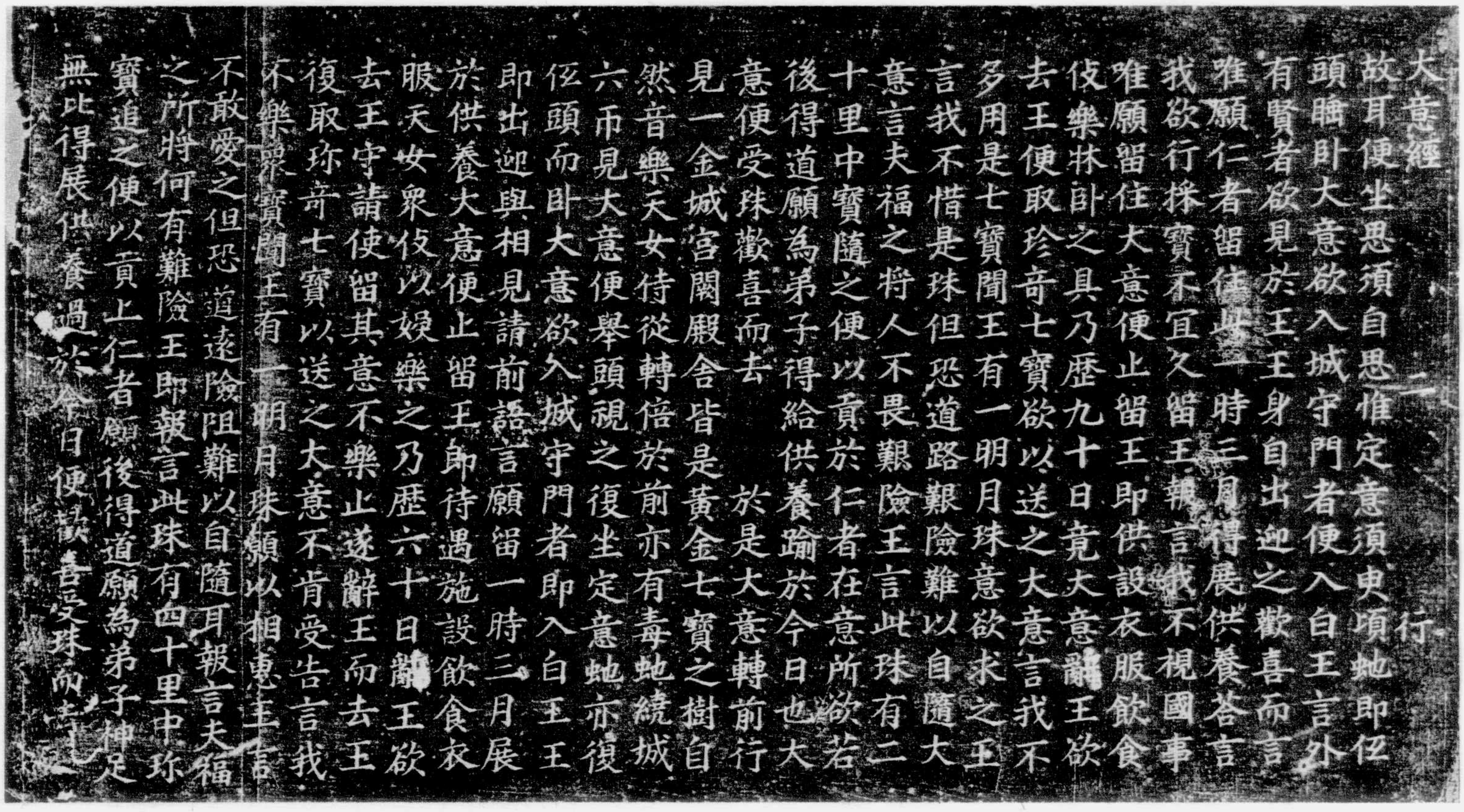
塔下一七四一



大意經一卷（宋天竺三藏求那跋陀羅譯）　堅固女經

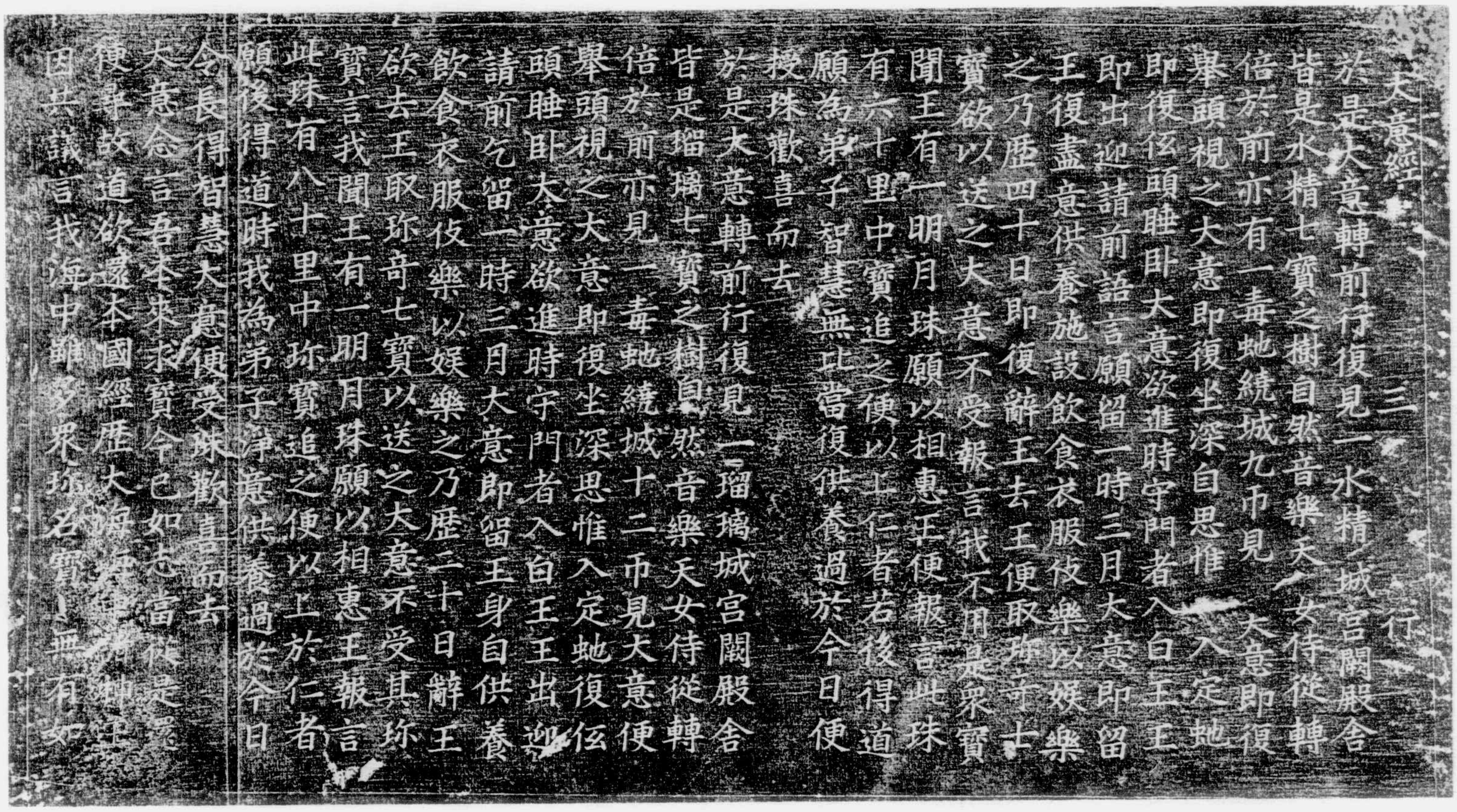
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與千二百五十比丘俱佛告諸比丘昔有國名歡樂無憂王号曰廣慈哀國有居士名摩訶檀妻名旃陁生一子姿容端正世間少雙墮地便語便誓願言我當布施天下救濟人民其有孤獨貧窮者我當給護令得安隱父母因名為大意見其有異姿不與人同恐是天龍鬼神欲行卜問大意知之便報言我自是人非天龍鬼神也但念天下人民窮厄者欲護視之耳說此覺便止不復語至年十七乃報父母言我欲布施勤苦人令得安隱父母念言子初生時已有是願便告子言吾財無數自恣意所施與不相禁制也大意報言父母財物雖多猶不足我用唯當入海採七寶以給施天下人民耳數言如是父母即聽使行大意便作礼辭行入海道經他國國中有婆羅門財富無量見大意光顏端正甚悅樂之告言我相敬重今有小女欲以相上願留止此大意報言我辭家入海欲採七寶未敢相許且須來還於是遂進採得七寶即還人持寶還其本國轉復到海際求索異物忽見一大樹高八十由延廣亦八十由延大意便上樹遥見一銀城宮闕殿舍皆是白銀天女侍側伎樂自然有一毒蛇繞城三帀見大意便舉頭視之大意自念言人為毒所害者皆由無善意

施主彰信軍[illegible]度使知深州軍[illegible]州事張[illegible]妻廣陵郡夫人高氏



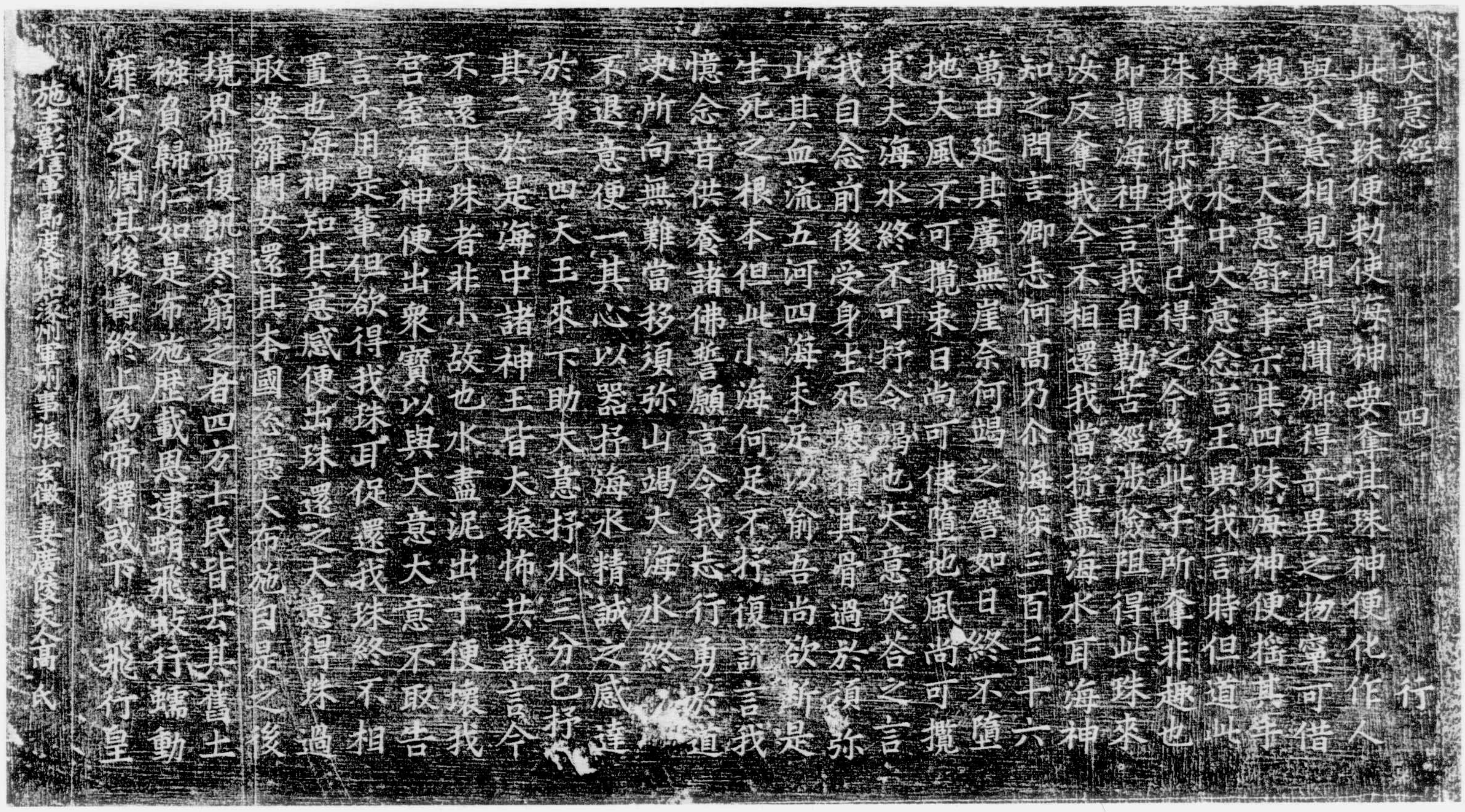
大意經　二　行

故耳便坐思惟定意須臾頃蛇即低頭睡卧大意欲入城守門者便入白王言外有賢者欲見於王王身自出迎之歡喜而言唯願仁者留住此一時三月得展供養荅言我欲行採寶不宜久留王報言我不視國事唯願留住大意便止留王即供設衣服飲食伎樂牀卧之具乃歷九十日竟大意辭王欲去王便取珍奇七寶欲以送之大意言我不多用是七寶聞王有一明月珠意欲求之王言我不惜是珠但恐道路艱險難以自隨大意言夫福之將人不畏艱險王言此珠有二十里中寶隨之便以貢於仁者在意所欲若後得道願為弟子得給供養踰於今日也大意便受珠歡喜而去　於是大意轉前行見一金城宮闕殿舍皆是黃金七寶之樹自然音樂天女侍從轉倍於前亦有毒蛇繞城六帀見大意便舉頭視之復坐定意蛇亦復低頭而卧大意欲入城守門者即入白王王即出迎與相見請前語言願留一時三月展於供養大意便止留王即待遇施設飲食衣服天女伎以娛樂之乃歷六十日辭王欲去王守請使留其意不樂止遂辭王而去王復取珎奇七寶以送之大意不肯受告言我不樂衆寶聞王有一明月珠願以相惠王言不敢愛之但恐道遠險阻難以自隨耳報言夫福之所將何有難險王即報言此珠有四十里中珎寶追之便以貢上仁者願後得道願為弟子神足無比得展供養過於今日便歡喜受珠而去



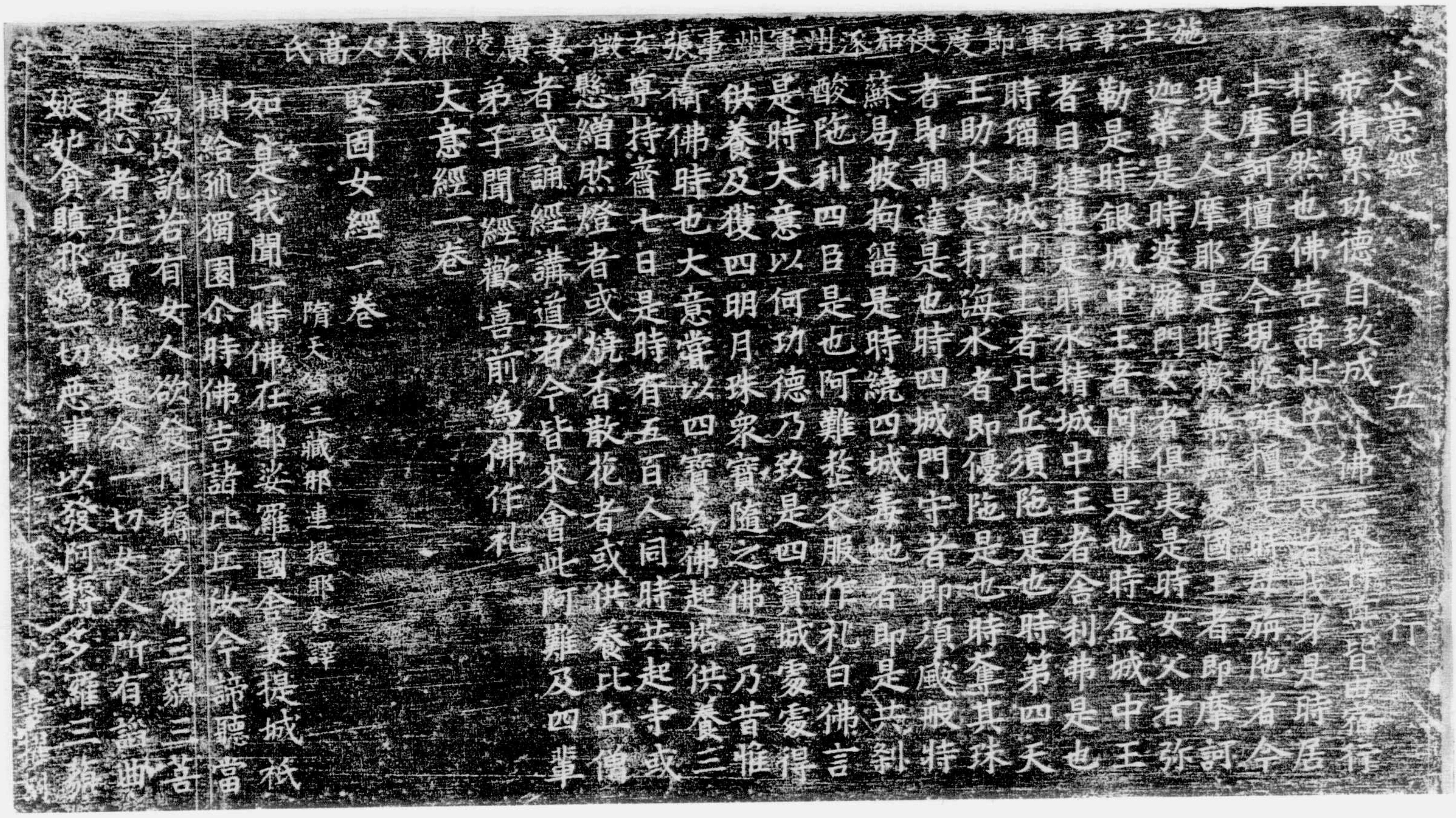
大意經　三　行

於是大意轉前行復見一水精城宮闕殿舍
皆是水精七寶之樹自然音樂天女侍從轉
倍於前亦有一毒蛇繞城九帀見大意即復
舉頭視之大意即復坐深自思惟入定蛇
即復伭頭睡臥大意欲進時守門者入白王王
即出迎請前語言願留一時三月大意即留
王復盡意供養施設飲食衣服伎樂以娛樂
之乃歷四十日即復辭王去王便取珎奇七
寶欲以送之大意不受報言我不用是衆寶
聞王有一明月珠願以相惠王便報言此珠
有六十里中寶追之便以上仁者若後得道
願為弟子智慧無比當復供養過於今日便
授珠歡喜而去
於是大意轉前行復見一瑠璃城宮闕殿舍
皆是瑠璃七寶之樹自然音樂天女侍從轉
倍於前亦見一毒蛇繞城十二帀見大意便
舉頭視之大意即復坐深思惟入定蛇復伭
頭睡臥大意欲進時守門者入白王王出迎
請前乞留一時三月大意即留王身自供養
飲食衣服伎樂以娛樂之乃歷二十日辭王
欲去王取珎奇七寶以送之大意不受其珎
寶言我聞王有一明月珠願以相惠王報言
此珠有八十里中珎寶追之便以上於仁者
願後得道時我為弟子淨意供養過於今日
令長得智慧大意便受珠歡喜而去
大意念言吾本來求寶今已如志當從是還
便尋故道欲還本國經歷大海海中諸神
因共議言我海中雖多衆珎名寶了無有如



大意經　四　行

此輩珠便勑使海神要奪其珠神便化作人
與大意相見問言聞卿得奇異之物寧可借
視之乎大意舒手示其四珠海神便搯其手
使珠墮水中大意念言王與我言時但道此
珠難保我幸已得之今為此子所奪非趣也
即謂海神言我自勤苦經涉險阻得此珠來
汝反奪我今不相還我當抒盡海水耳海神
知之問言卿志何高乃尒海深三百三十六
萬由延其廣無崖奈何竭之譬如日終不墮
地大風不可攬東日尚可使墮地風尚可攬
東大海水終不可抒令竭也大意笑荅之言
我自念前後受身生死壞積其骨過於須弥
山其血流五河四海未足以諭吾尚欲斷是
生死之根本但此小海何足不抒復說言我
憶念昔供養諸佛誓願言令我志行勇於道
決所向無難當移須弥山竭大海水終[illegible]
不退意便一其心以器抒海水精誠之感達
於第一四天王來下助大意抒水三分已抒
其二於是海中諸神王皆大振怖共議言今
不還其珠者非小故也水盡泥出便壞我
宮室海神便出衆寶以與大意大意不取吉
言不用是輩但欲得我珠耳促還我珠終不相
置也海神知其意感便出珠還之大意得珠過
取婆羅門女還其本國念意大布施自是之後
境界無復飢寒窮乏之者四方士民皆去其舊土
襁負歸仁如是布施歷載恩逮蜎飛蚑行蠕動
靡不受潤其後壽終上為帝釋或下為飛行皇
施主彰信軍節度使知深州軍州事張玄徵　妻廣陵夫人高氏



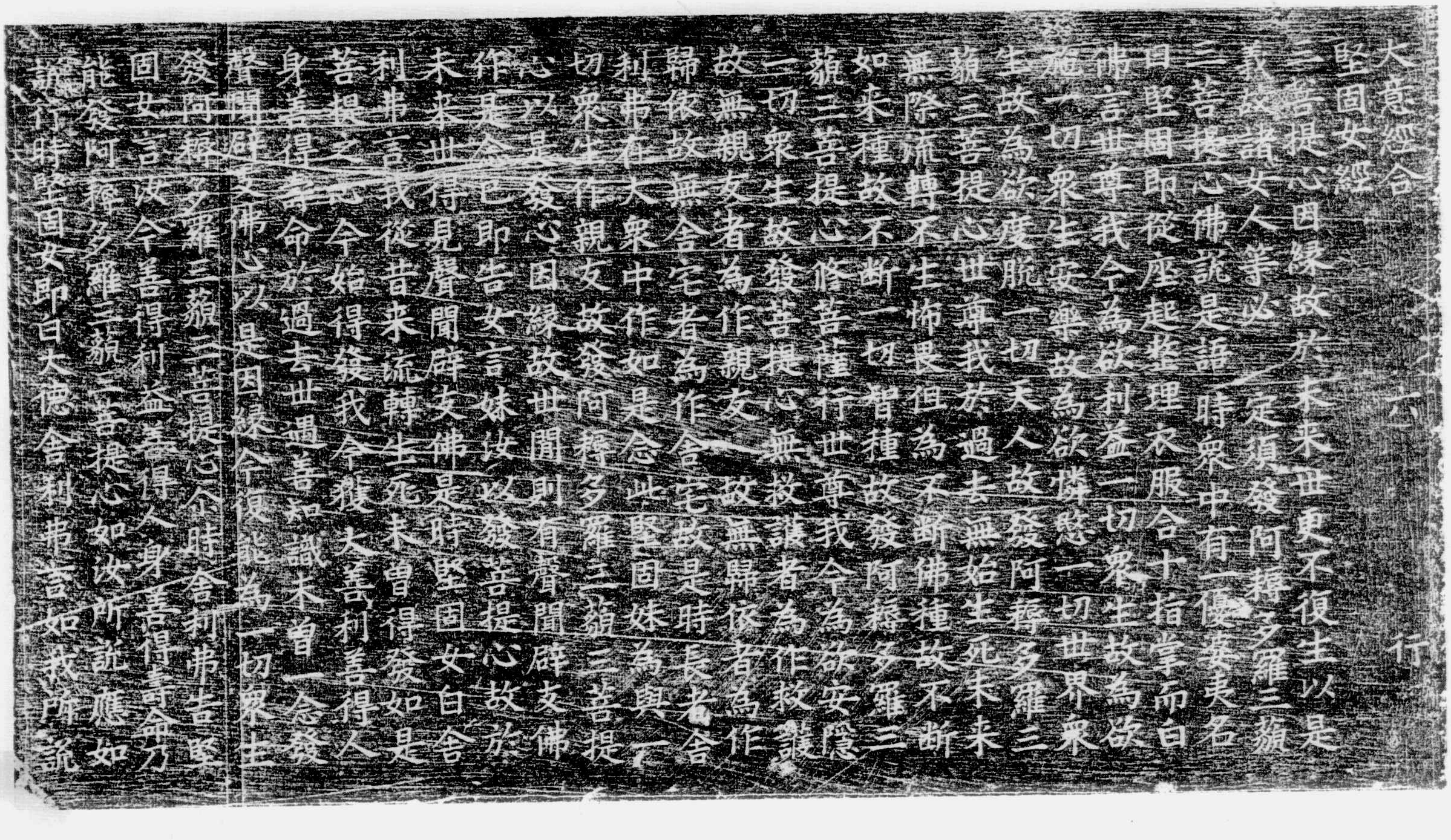
施主彰信軍節度使知涿州軍州事張女徽妻廣陵郡夫人高氏

大意經　　五　　行
帝積累功德自致成佛三界尊皆由宿行
非自然也佛告諸比丘大意者我身是時居
士摩訶檀者今現悅頭檀是時[illegible]旃陁者今
現夫人摩耶是時歡樂無[illegible]國王者即摩訶
迦葉是時婆羅門女者俱夷是時女父者弥
勒是時銀城中王者阿難是也時金城中王
者目揵連是時水精城中王者舍利弗是也
時瑠璃城中王者比丘須陁是也時第四天
王助大意抒海水者即優陁是也時奪其珠
者即調達是也時四城門守者即須颰特
蘇曷披拘留是時繞四城毒蛇者即是共剎
酸陁利四曰是也阿難整衣服作礼白佛言
是時大意以何功德乃致是四寶城處處得
供養及獲四明月珠眾寶隨之佛言乃昔惟
衛佛時也大意常以四寶為佛起塔供養三
尊持齋七日是時有五百人同時共起寺或
懸繒然燈者或燒香散花者或供養比丘僧
者或誦經講道者今皆來會此阿難及四輩
弟子聞經歡喜前為佛作礼
大意經一卷

堅固女經一卷

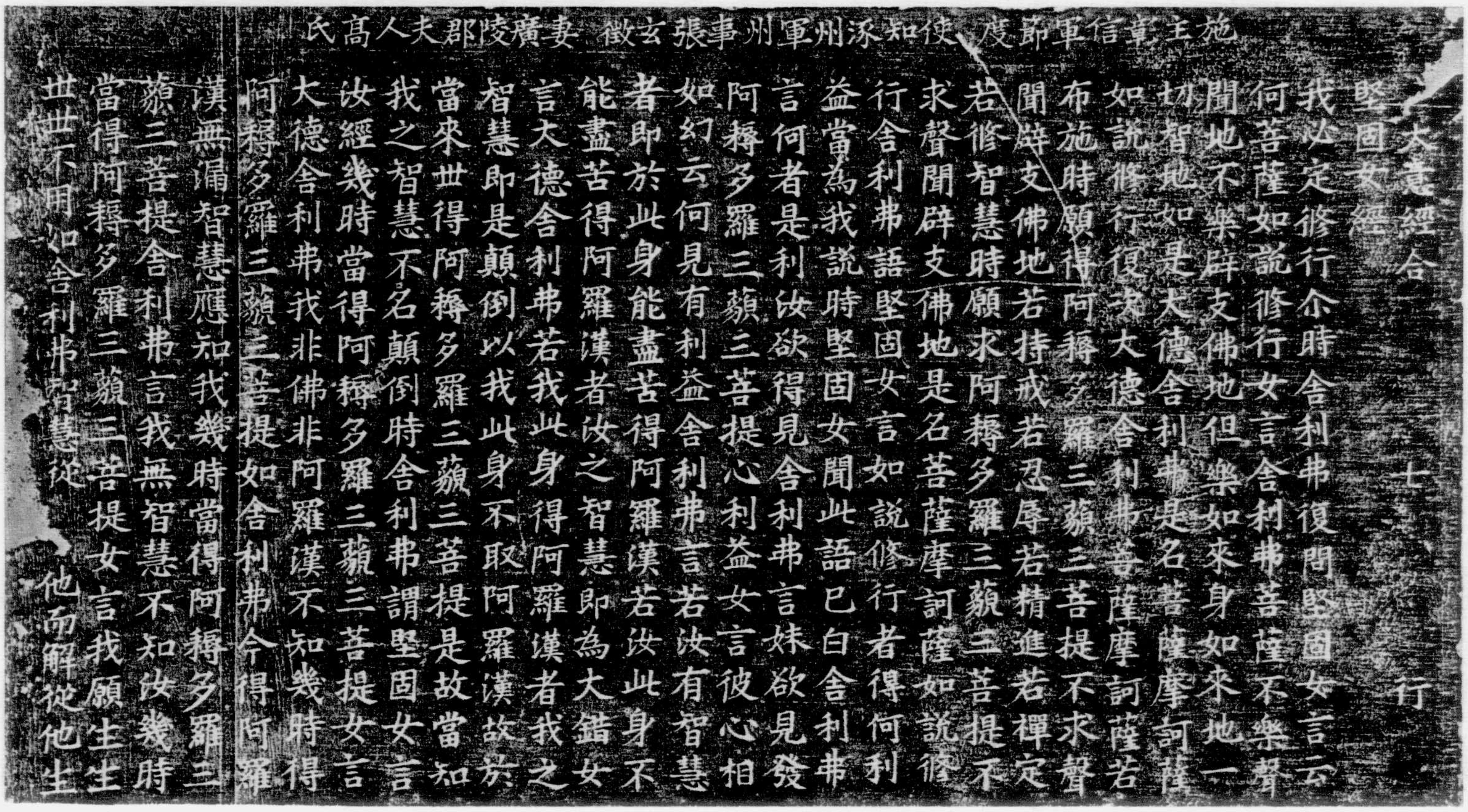
隋天竺三藏那連提耶舍譯

如是我聞一時佛在都娑羅國舍婆提城祇
樹給孤獨園尒時佛告諸比丘汝今諦聽當
為汝說若有女人欲發阿耨多羅三藐三菩
提心者先當作如是念一切女人所有諂曲
嫉妒貪瞋邪偽一切惡事以發阿耨多羅三藐



大意經合　　六　　行
堅固女經
三菩提心因緣故於未來世更不復生以是
義故諸女人等必定須發阿耨多羅三藐
三菩提心佛說是語時眾中有一優婆夷名
曰堅固即從座起整理衣服合十指掌而白
佛言世尊我今為欲利益一切眾生故為欲
施一切眾生安樂故為憐愍一切世界眾
生故為欲度脫一切天人故發阿耨多羅三
藐三菩提心世尊我於過去無始生死未来
無際流轉不生怖畏但為不斷佛種故不斷
如来種故不斷一切智種故發阿耨多羅三
藐三菩提心修菩薩行世尊我今為欲安隱
一切眾生故發菩提心無救護者為作救護
故無親友者為作親友[illegible]故無歸依者為作
歸依故無舍宅者為作舍宅故是時長者舍
剎弗在大眾中作如是念此堅固妹為與一
切眾生作親友故發阿耨多羅三藐三菩提
心以是發心因緣故世間則有聲聞辟支佛
作是念已即告女言妹汝以發菩提心故於
未来世得見聲聞辟支佛是時堅固女白舍
剎弗言我從昔来流轉生死未曾得發如是
菩提之心今始得發我今獲大善利善得人
身善得壽命於過去世遇善知識未曾一念
聲聞辟支佛心以是因緣今復能為一切眾生
發阿耨多羅三藐三菩提心尒時舍利弗告堅
固女言汝今善得利益善得人身善得壽命
能發阿耨多羅三藐三菩提心如汝所說應如
說行時堅固女即白大德舍利弗言如我所說

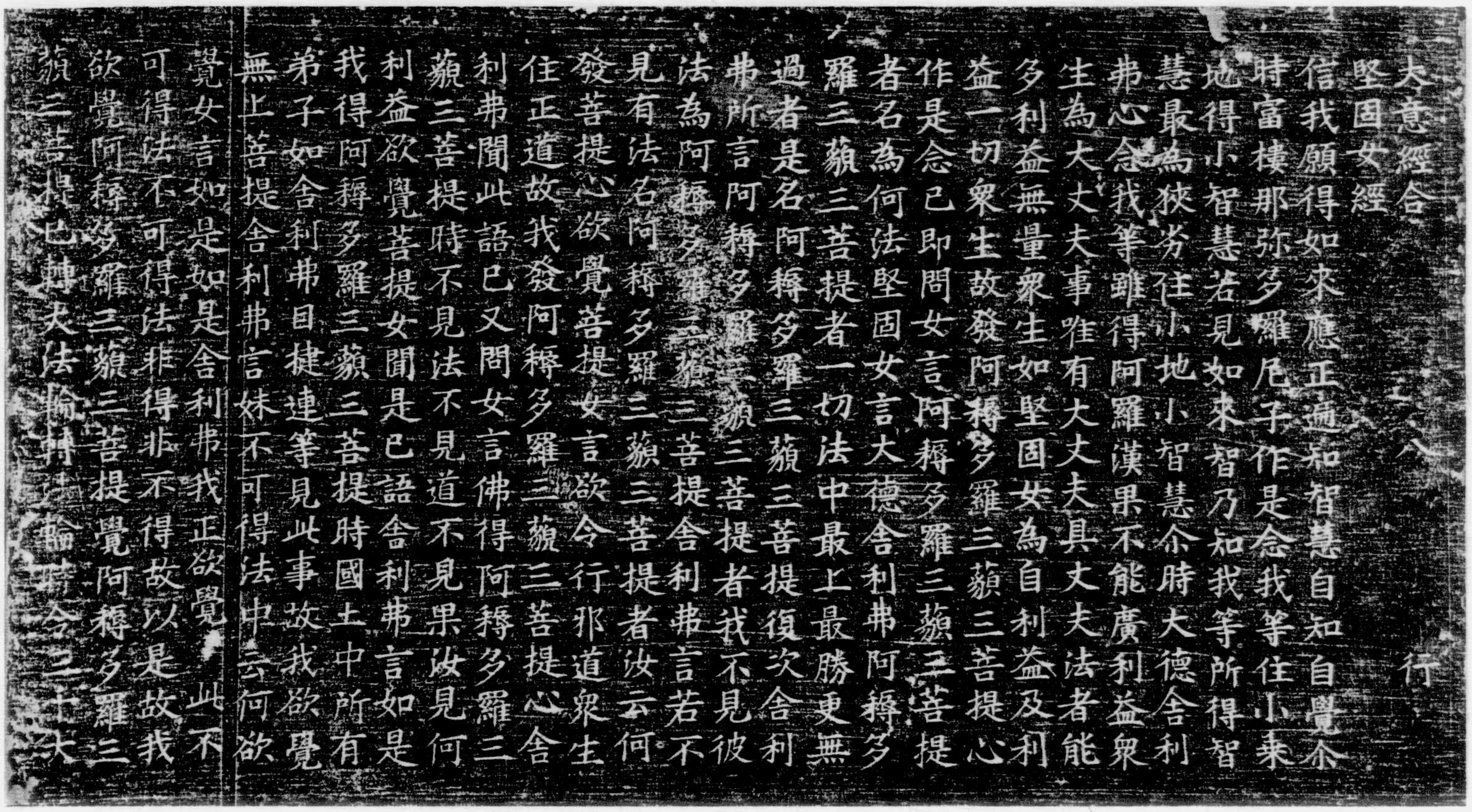
塔下一六〇六



大意經合　七　行

施主彰信軍節度使知涿州軍州事張玄徽　妻廣陵郡夫人高氏

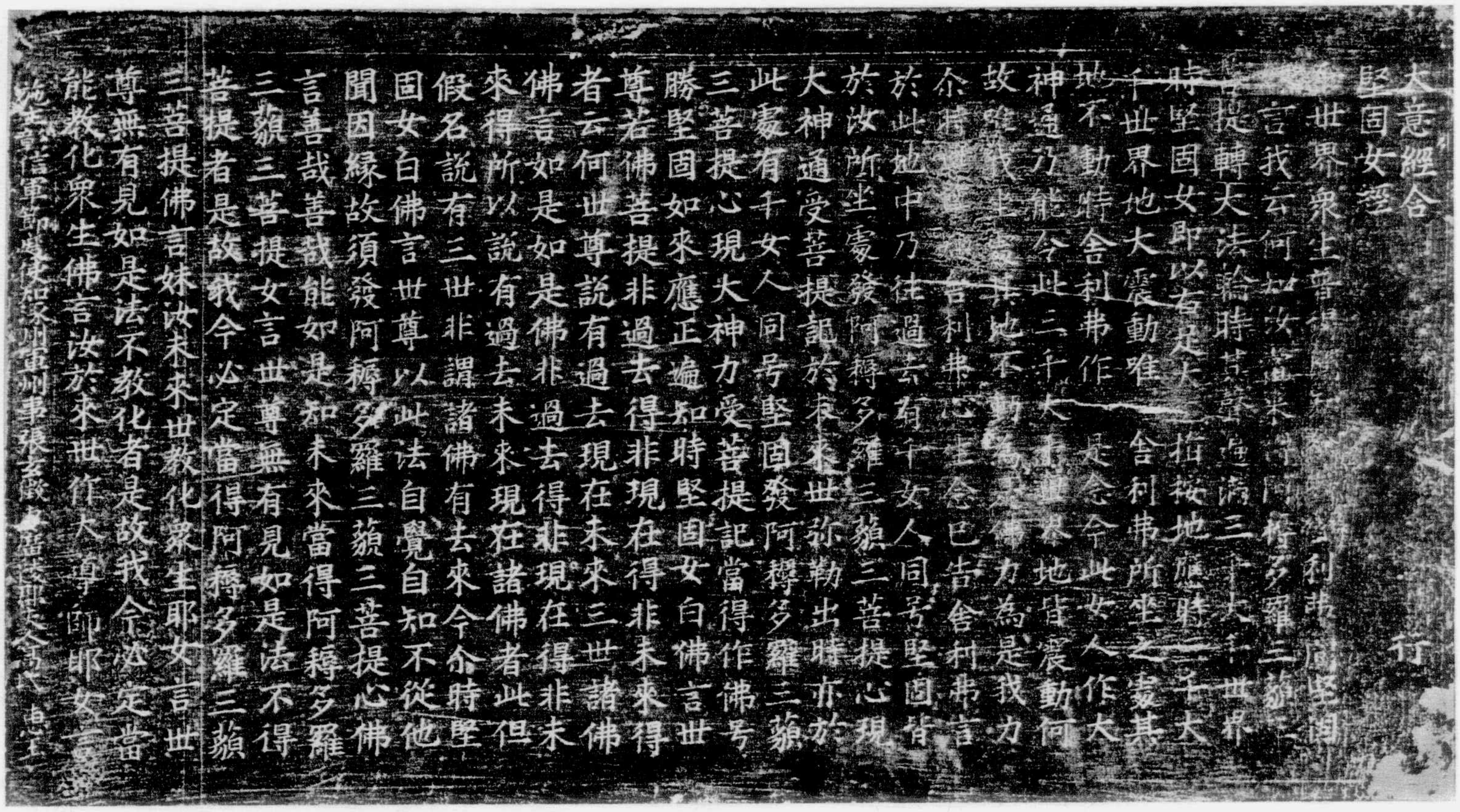
堅固女經
我必定修行尒時舍利弗復問堅固女言云
何菩薩如說修行女言舍利弗菩薩不樂聲
聞地不樂辟支佛地但樂如來身如來地一
切智地如是大德舍利弗是名菩薩摩訶薩
如說修行復次大德舍利弗菩薩摩訶薩若
布施時願得阿耨多羅三藐三菩提不求聲
聞辟支佛地若持戒若忍辱若精進若禪定
若修智慧時願求阿耨多羅三藐三菩提不
求聲聞辟支佛地是名菩薩摩訶薩如說修
行舍利弗語堅固女言如說修行者得何利
益當為我說時堅固女聞此語已白舍利弗
言何者是利汝欲得見舍利弗言妹欲見發
阿耨多羅三藐三菩提心利益女言彼心相
如幻云何見有利益舍利弗言若汝有智慧
者即於此身能盡苦得阿羅漢若汝此身不
能盡苦得阿羅漢者汝之智慧即為大錯女
言大德舍利弗若我此身得阿羅漢者我之
智慧即是顛倒以我此身不取阿羅漢故於
當來世得阿耨多羅三藐三菩提是故當知
我之智慧不名顛倒時舍利弗謂堅固女言
汝經幾時當得阿耨多羅三藐三菩提女言
大德舍利弗我非佛非阿羅漢不知幾時得
阿耨多羅三藐三菩提如舍利弗今得阿羅
漢無漏智慧應知我幾時當得阿耨多羅三
藐三菩提舍利弗言我無智慧不知汝幾時
當得阿耨多羅三藐三菩提女言我願生生
世世不用如舍利弗智慧從他而解從他生



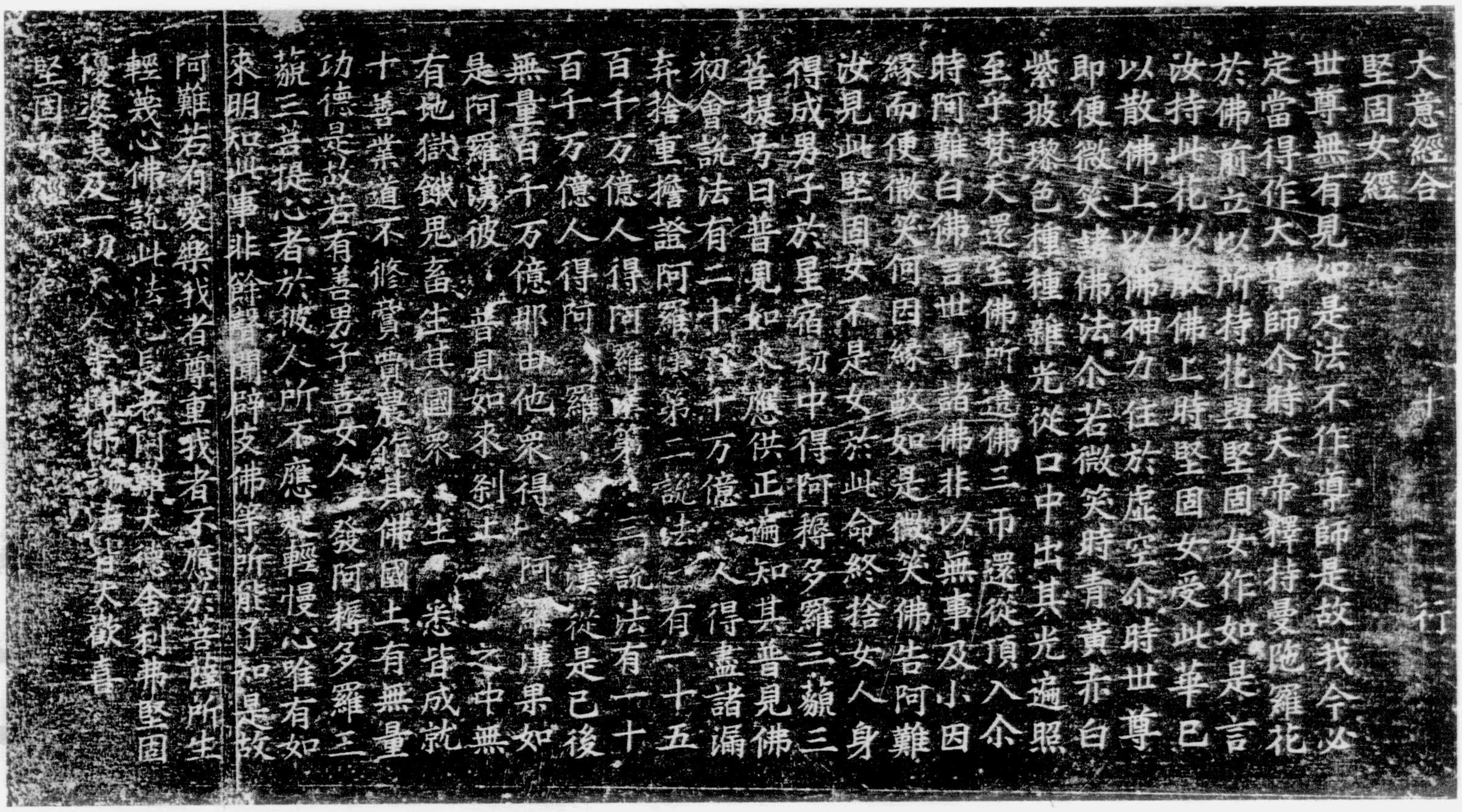
大意經合　八　行

堅固女經
信我願得如來應正遍知智慧自知自覺尒
時富樓那弥多羅尼子作是念我等住小乘
地得小智慧若見如來智乃知我等所得智
慧最為狹劣住小地小智慧尒時大德舍利
弗心念我等雖得阿羅漢果不能廣利益衆
生為大丈夫事唯有大丈夫具丈夫法者能
多利益無量衆生如堅固女為自利益及利
益一切衆生故發阿耨多羅三藐三菩提心
作是念已即問女言阿耨多羅三藐三菩提
者名為何法堅固女言大德舍利弗阿耨多
羅三藐三菩提者一切法中最上最勝更無
過者是名阿耨多羅三藐三菩提復次舍利
弗所言阿耨多羅三藐三菩提者我不見彼
法為阿耨多羅三藐三菩提舍利弗言若不
見有法名阿耨多羅三藐三菩提者汝云何
發菩提心欲覺菩提女言欲令行邪道衆生
住正道故我發阿耨多羅三藐三菩提心舍
利弗聞此語已又問女言佛得阿耨多羅三
藐三菩提時不見法不見道不見果汝見何
利益欲覺菩提女聞是已語舍利弗言如是
我得阿耨多羅三藐三菩提時國土中所有
弟子如舍利弗目揵連等見此事故我欲覺
無上菩提舍利弗言妹不可得法中云何欲
覺女言如是如是舍利弗我正欲覺此不
可得法不可得法非得非不得故以是故我
欲覺阿耨多羅三藐三菩提覺阿耨多羅三
藐三菩提已轉大法輪轉法輪時令三千大

塔下一八六六

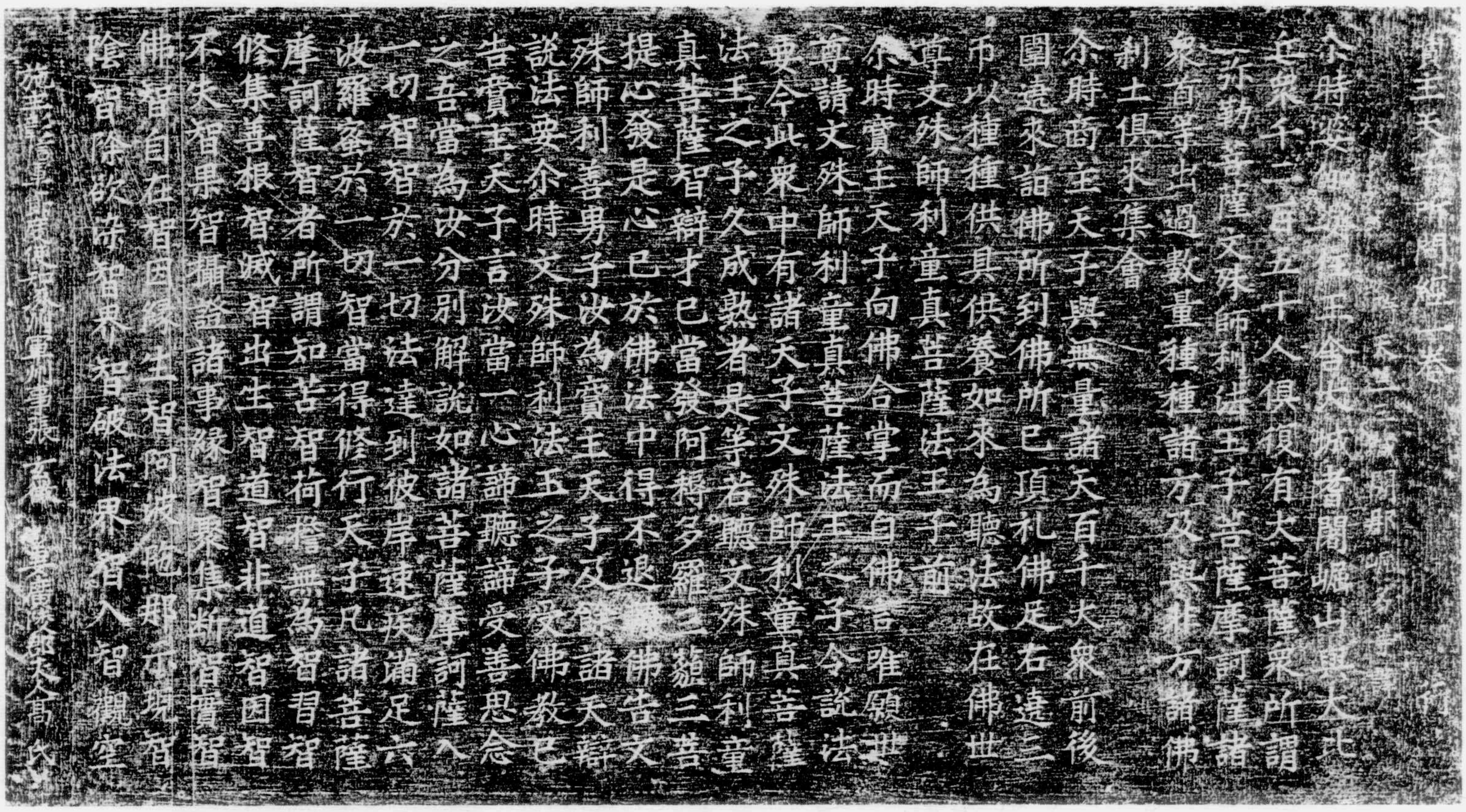


大意經合　行
堅固女經
世界衆生普得[illegible]利弗問堅固
言我云何知汝當來得阿耨多羅三藐三
菩提轉天法輪時其聲遍滿三千大千世界
時堅固女即以右足大指按地應時三千大
千世界地大震動唯舍利弗所坐之處其
地不動時舍利弗作是念今此女人作大
神通乃能令此三千大千世界地皆震動何
故唯我坐處其地不動爲是佛力爲是我力
尒時[illegible]舍利弗心生念已告舍利弗言
於此地中乃往過去有千女人同号堅固皆
於汝所坐處發阿耨多羅三藐三菩提心現
大神通受菩提記於未來世弥勒出時亦於
此處有千女人同号堅固發阿耨多羅三藐
三菩提心現大神力受菩提記當得作佛号
勝堅固如來應正遍知時堅固女白佛言世
尊若佛菩提非過去得非現在得非未來得
者云何世尊說有過去現在未來三世諸佛
佛言如是如是佛非過去得非現在得非未
來得所以說有過去未來現在諸佛者此但
假名說有三世非謂諸佛有去來今尒時堅
固女白佛言世尊以此法自覺自知不從他
聞因緣故須發阿耨多羅三藐三菩提心佛
言善哉善哉能如是知未來當得阿耨多羅
三藐三菩提女言世尊無有見如是法不得
菩提者是故我今必定當得阿耨多羅三藐
三菩提佛言妹汝未來世教化衆生耶女言世
尊無有見如是法不教化者是故我今必定當
能教化衆生佛言汝於來世作大導師耶女言
施主[illegible]信軍節度使知深州軍州事張玄徽[illegible]

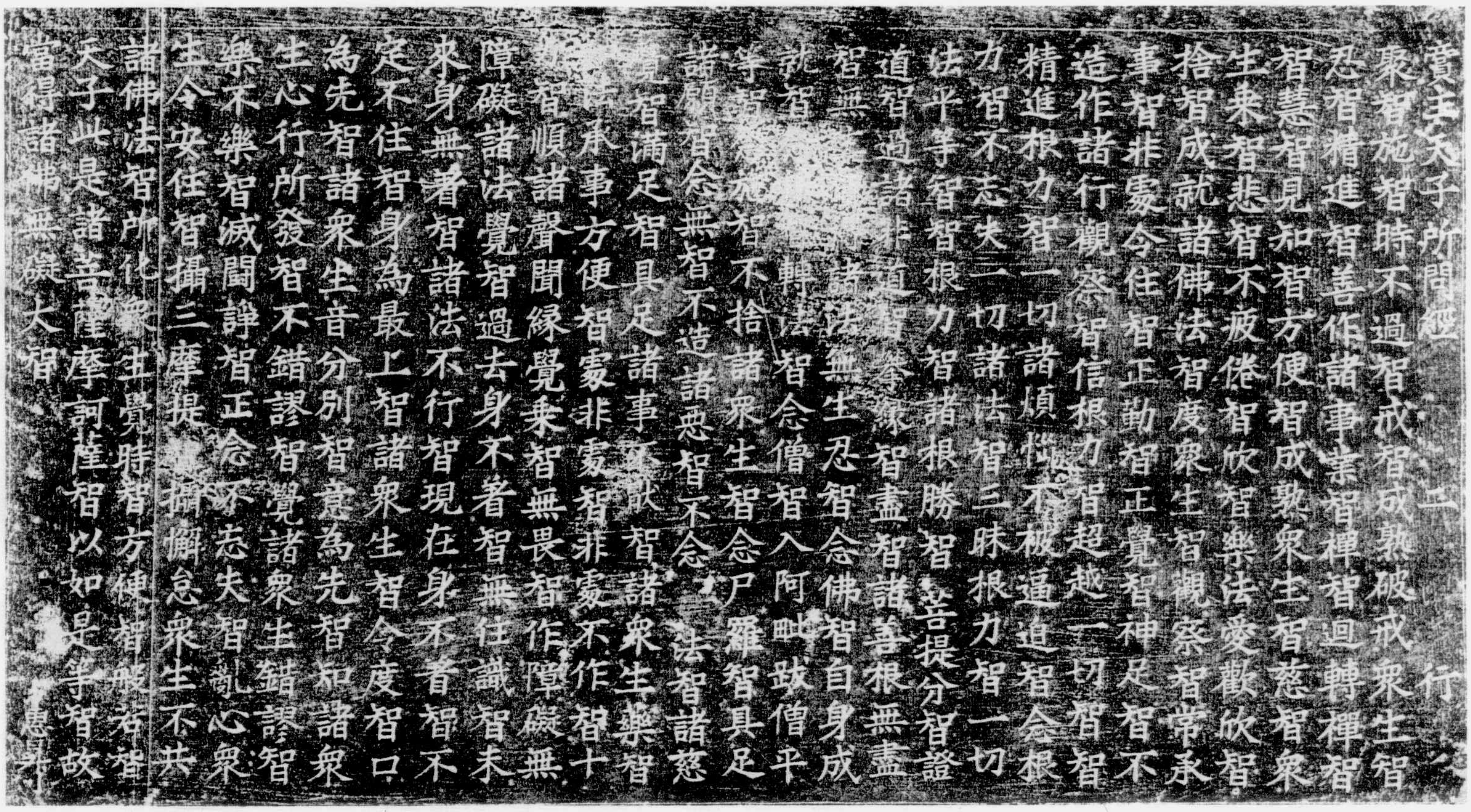


大意經合　行
堅固女經
世尊無有見如是法不作導師是故我今必
定當得作大導師尒時天帝釋持曼陀羅花
於佛前立以所持花與堅固女作如是言
汝持此花以散佛上時堅固女受此華已
以散佛上以佛神力住於虛空尒時世尊
即便微笑諸佛法尒若微笑時青黃赤白
紫玻瓈色種種雜光從口中出其光遍照
至乎梵天還至佛所遶佛三帀還從頂入尒
時阿難白佛言世尊諸佛非以無事及小因
緣而便微笑何因緣故如是微笑佛告阿難
汝見此堅固女不是女於此命終捨女人身
得成男子於星宿劫中得阿耨多羅三藐三
菩提号曰普見如來應供正遍知其普見佛
初會說法有二十[illegible]千万億人得盡諸漏
弃捨重擔逮阿羅漢第二說法有一十五
百千万億人得阿羅漢第三說法有一十
百千万億人得阿羅[illegible]漢從是已後
無量百千万億那由他衆得[illegible]阿羅漢果如
是阿羅漢彼普見如來刹土之中無
有地獄餓鬼畜生其國衆生悉皆成就
十善業道不修賞買農作其佛國土有無量
功德是故若有善男子善女人發阿耨多羅三
藐三菩提心者於彼人所不應起輕慢心唯有如
來明知此事非餘聲聞辟支佛等所能了知是故
阿難若有愛樂我者尊重我者不應於菩薩所生
輕蔑心佛說此法已長老阿難大德舍利弗堅固
優婆夷及一切天人[illegible]皆大歡喜
堅固女經一卷

塔下一四七六

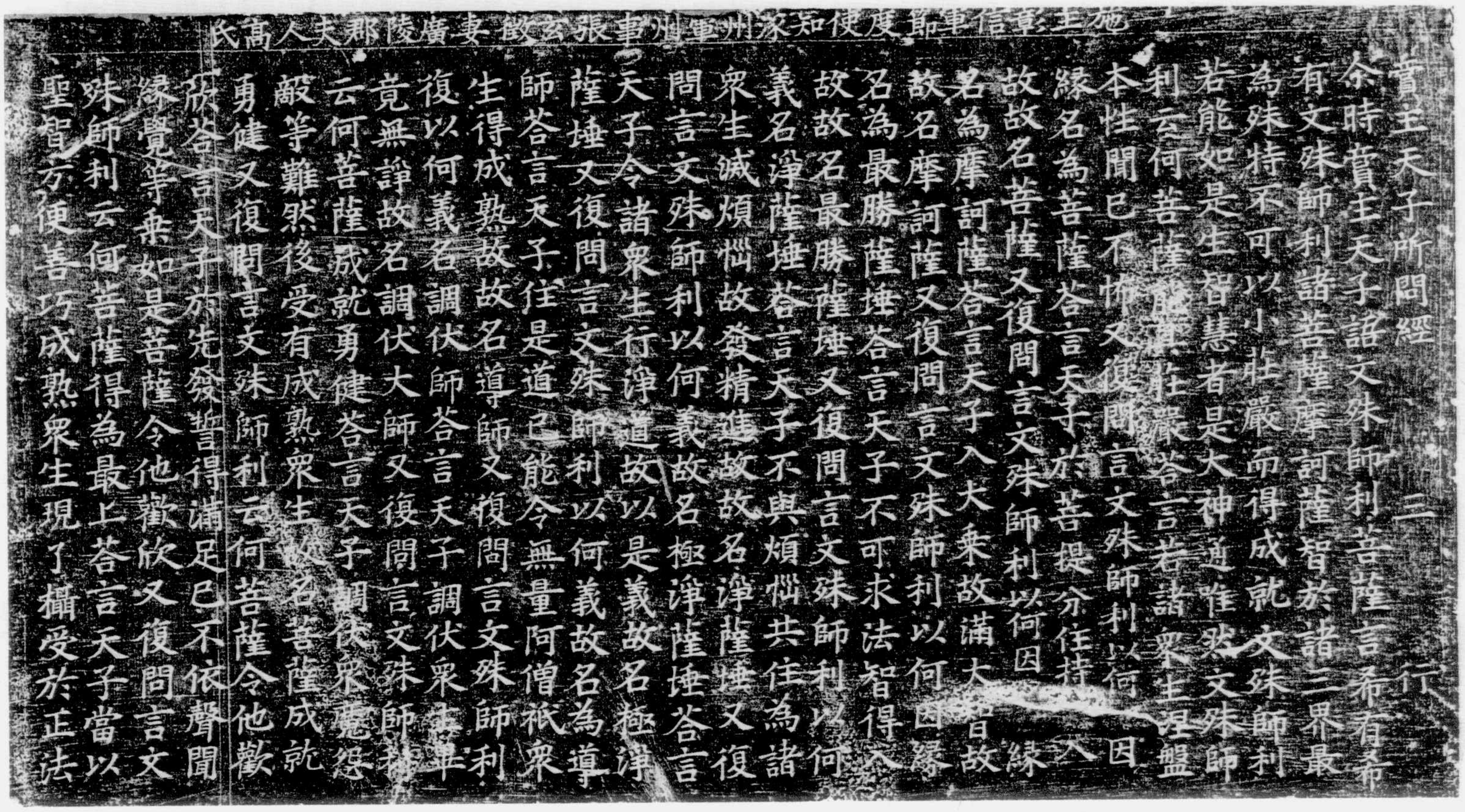


商主天子所問經一卷　（[illegible]天竺三藏闍那崛多譯）
尒時婆伽婆在王舍大城耆闍崛山與大比
丘眾千二百五十人俱復有大菩薩眾所謂
弥勒菩薩文殊師利法王子菩薩摩訶薩諸
衆有等出過數量種種諸方及與非方諸佛
刹土俱來集會
尒時商主天子與無量諸天百千大衆前後
圍遶來詣佛所到佛所已頂礼佛足右遶三
帀以種種供具供養如來為聽法故在佛世
尊文殊師利童真菩薩法王子前
尒時寶主天子向佛合掌而白佛言唯願世
尊請文殊師利童真菩薩法王之子今說法
要今此衆中有諸天子文殊師利童真菩薩
法王之子久成熟者是等若聽文殊師利童
真菩薩智辯才已當發阿耨多羅三藐三菩
提心發是心已於佛法中得不退[illegible]佛告文
殊師利善男子汝為寶主天子及餘諸天辯
說法要尒時文殊師利法王之子受佛教已
告寶主天子言汝當一心諦聽諦受善思念
之吾當為汝分別解說如諸菩薩摩訶薩入
一切智智於一切法達到彼岸速疾滿足六
波羅蜜於一切智當得修行天子凡諸菩薩
摩訶薩智者所謂知苦智荷擔無為智習智
修集善根智滅智出生智道智非道智因智
不失智果智攝益諸事緣智聚集斷智實智
佛智自在智因緣生智阿波陀那示現智
陰智除欲染智界智破法界智入智觀空
施主[illegible]張[illegible]為[illegible]太夫人高氏



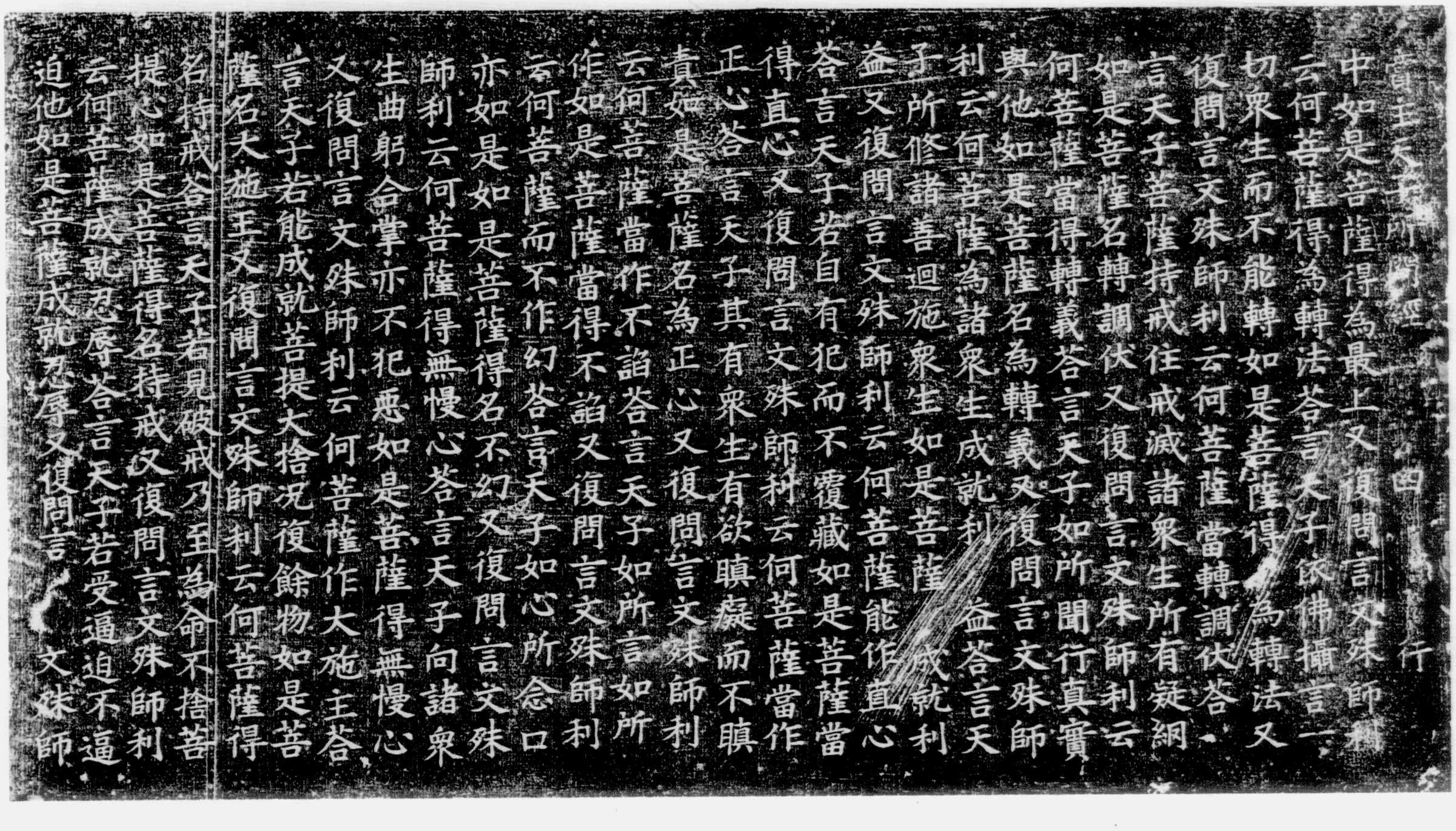
寶主天子所問經　二　行
衆智施智時不過智戒智成熟破戒衆生智
忍智精進智善作諸事業智禪智迴轉禪智
智慧智見知智方便智成熟衆生智慈智衆
生来智悲智不疲倦智欣智樂法愛歡欣智
捨智成就諸佛法智度衆生智觀察智常承
事智非處令住智正勤智正覺智神足智不
造作諸行觀察智信根力智超越一切智智
精進根力智一切諸煩惱不被逼迫智念根
力智不忘失一切諸法智三昧根力智一切
法平等智根力智諸根勝智菩提分智證
道智過諸非道智等緣智盡智諸善根無盡
智無[illegible]諸法無生忍智念佛智自身成
就智[illegible]轉法智念僧智入阿毗跋僧平
等智[illegible]智不捨諸衆生智念尸羅智具足
諸願智念無智不造諸惡智不念法智諸慈
[illegible]智滿足智具足諸事不散智諸衆生樂智
[illegible]承事方便智處非處智非處不作智十
[illegible]智順諸聲聞緣覺乘智無畏智作障礙無
障礙諸法覺智過去身不著智無住識智未
來身無著智諸法不行智現在身不著智不
定不住智身為最上智諸衆生智令度智口
為先智諸衆生音分別智意為先智知諸衆
生心行所發智不錯謬智覺諸衆生錯謬智
樂不樂智滅闘諍智正念不忘失智亂心衆
生令安住智攝三摩提[illegible]攝懈怠衆生不共
諸佛法智所化衆生覺時智方便智般若智
天子此是諸菩薩摩訶薩智以如是等智故
當得諸佛無礙大智

塔下一七三七



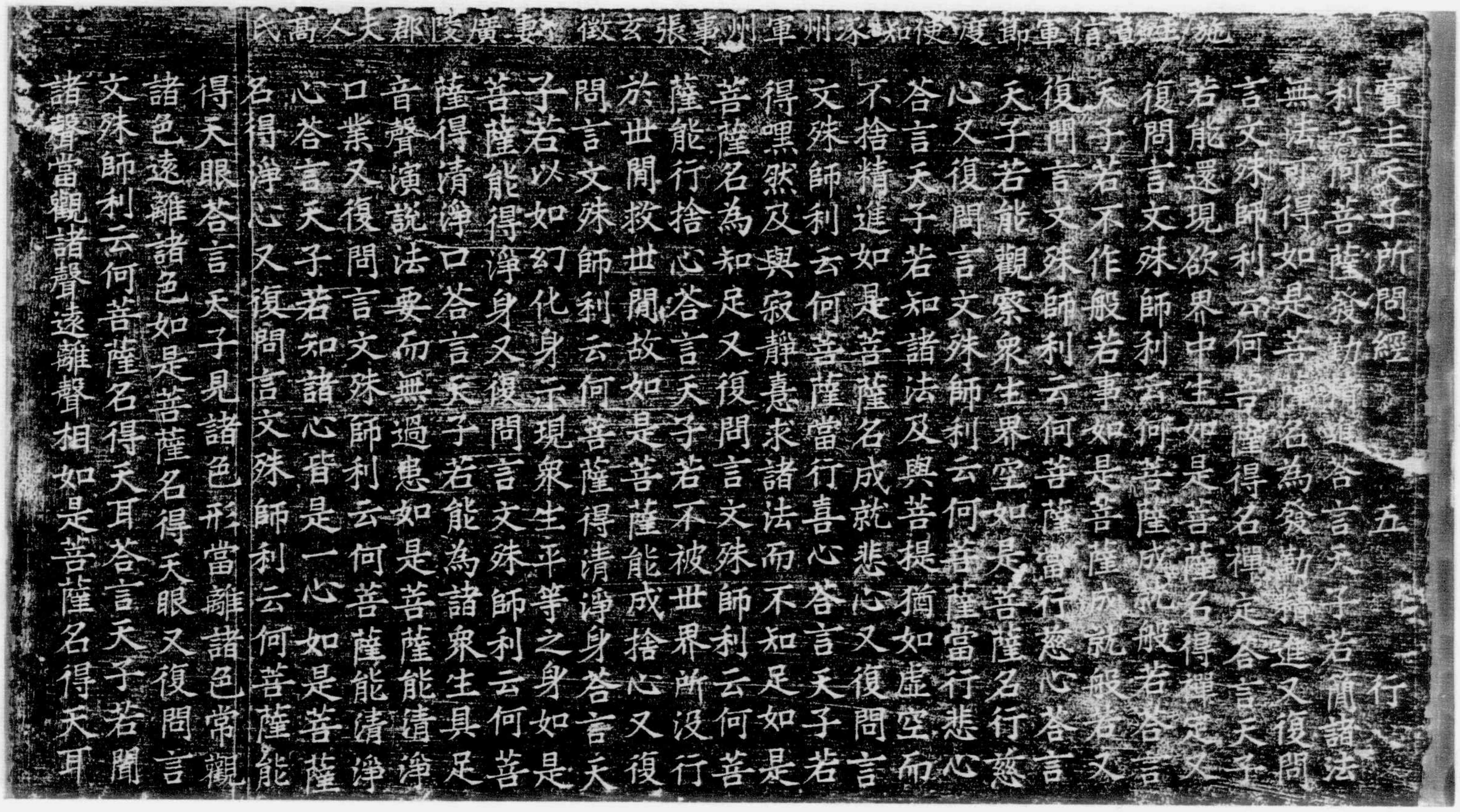
施主彰信軍節度使知深州軍州事張玄徽妻廣陵郡夫人高氏

賣主天子所問經　三　行
尒時賣主天子語文殊師利菩薩言希有希
有文殊師利諸菩薩摩訶薩智於諸三界最
為殊特不可以小莊嚴而得成就文殊師利
若能如是生智慧者是大神通唯然文殊師
利云何菩薩能莊嚴答言若諸衆生涅盤
本性聞已不怖又復問言文殊師利以何因
緣名為菩薩答言天子於菩提分住持入
故故名菩薩又復問言文殊師利以何因緣
名為摩訶薩答言天子入大乘故滿大智故
故名摩訶薩又復問言文殊師利以何因緣
名為最勝薩埵答言天子不可求法智得入
故故名最勝薩埵又復問言文殊師利以何
義名淨薩埵答言天子不與煩惱共住為諸
衆生滅煩惱故發精進故名淨薩埵又復
問言文殊師利以何義故名極淨薩埵答言
天子令諸衆生行淨道故以是義故名極淨
薩埵又復問言文殊師利以何義故名為導
師答言天子住是道已能令無量阿僧祇衆
生得成熟故故名導師又復問言文殊師利
復以何義名調伏師答言天子調伏衆生畢
竟無諍故名調伏大師又復問言文殊師利
云何菩薩成就勇健答言天子調伏衆魔怨
敵等難然後受有成熟衆生故名菩薩成就
勇健又復問言文殊師利云何菩薩令他歡
喜答言天子於先發誓得滿足已不依聲聞
緣覺等乘如是菩薩令他歡欣又復問言文
殊師利云何菩薩得為最上答言天子當以
聖智方便善巧成熟衆生現了攝受於正法



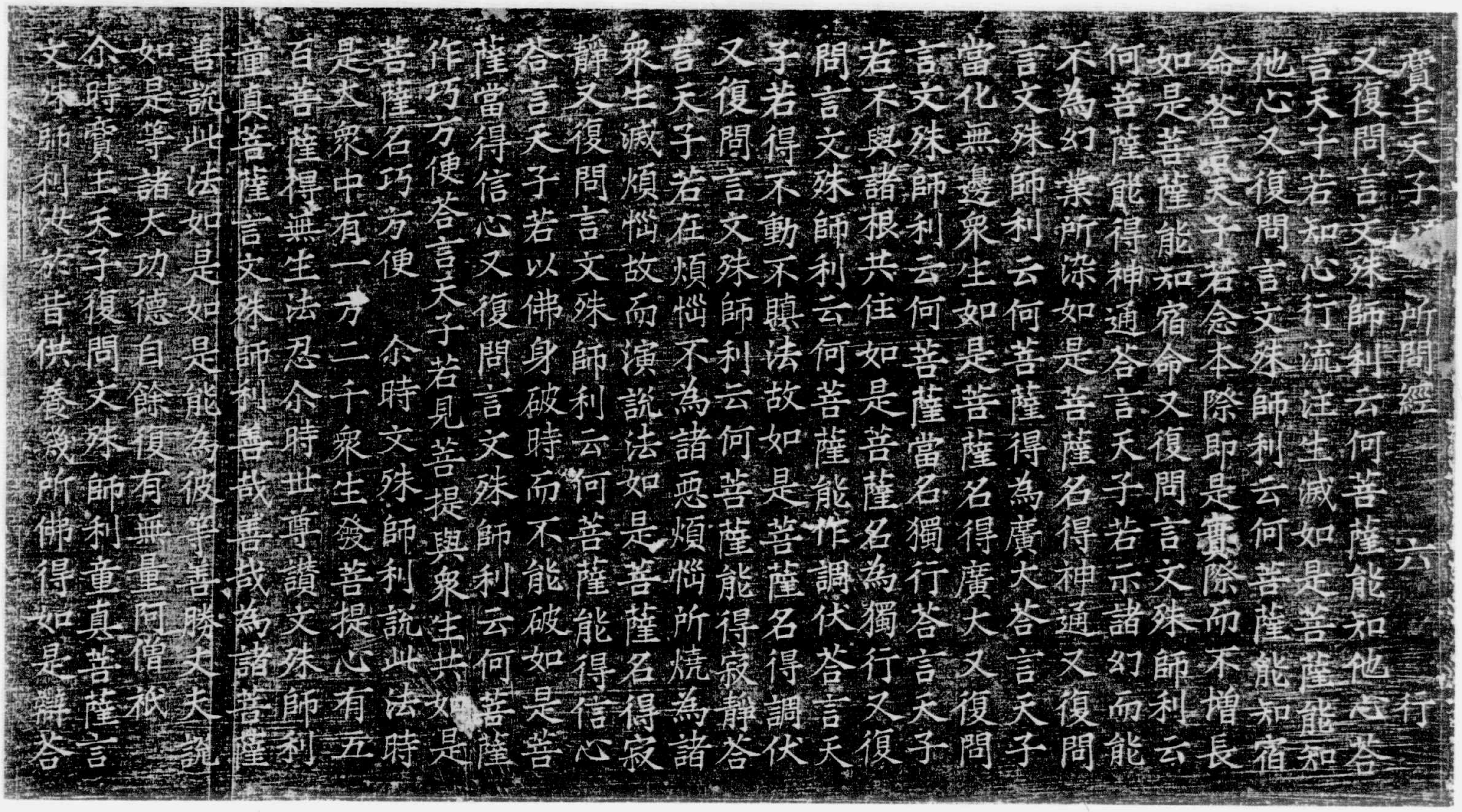
賣主天子所問經　四　行
中如是菩薩得為最上又復問言文殊師利
云何菩薩得為轉法答言天子依佛攝言一
切衆生而不能轉如是菩薩得為轉法又
復問言文殊師利云何菩薩當轉調伏答
言天子菩薩持戒住戒滅諸衆生所有疑網
如是菩薩名轉調伏又復問言文殊師利云
何菩薩當得轉義答言天子如所聞行真實
與他如是菩薩名為轉義又復問言文殊師
利云何菩薩為諸衆生成就利益答言天
子所修諸善迴施衆生如是菩薩成就利
益又復問言文殊師利云何菩薩能作直心
答言天子若自有犯而不覆藏如是菩薩當
得直心又復問言文殊師利云何菩薩當作
正心答言天子其有衆生有欲瞋癡而不瞋
責如是菩薩名為正心又復問言文殊師利
云何菩薩當作不諂答言天子如所言如所
作如是菩薩當得不諂又復問言文殊師利
云何菩薩而不作幻答言天子如心所念口
亦如是如是菩薩得名不幻又復問言文殊
師利云何菩薩得無慢心答言天子向諸衆
生曲躬合掌亦不犯惡如是菩薩得無慢心
又復問言文殊師利云何菩薩作大施主答
言天子若能成就菩提大捨況復餘物如是菩
薩名大施主又復問言文殊師利云何菩薩得
名持戒答言天子若見破戒乃至為命不捨菩
提心如是菩薩得名持戒又復問言文殊師利
云何菩薩成就忍辱答言天子若受逼迫不逼
迫他如是菩薩成就忍辱又復問言文殊師

塔下一七三三



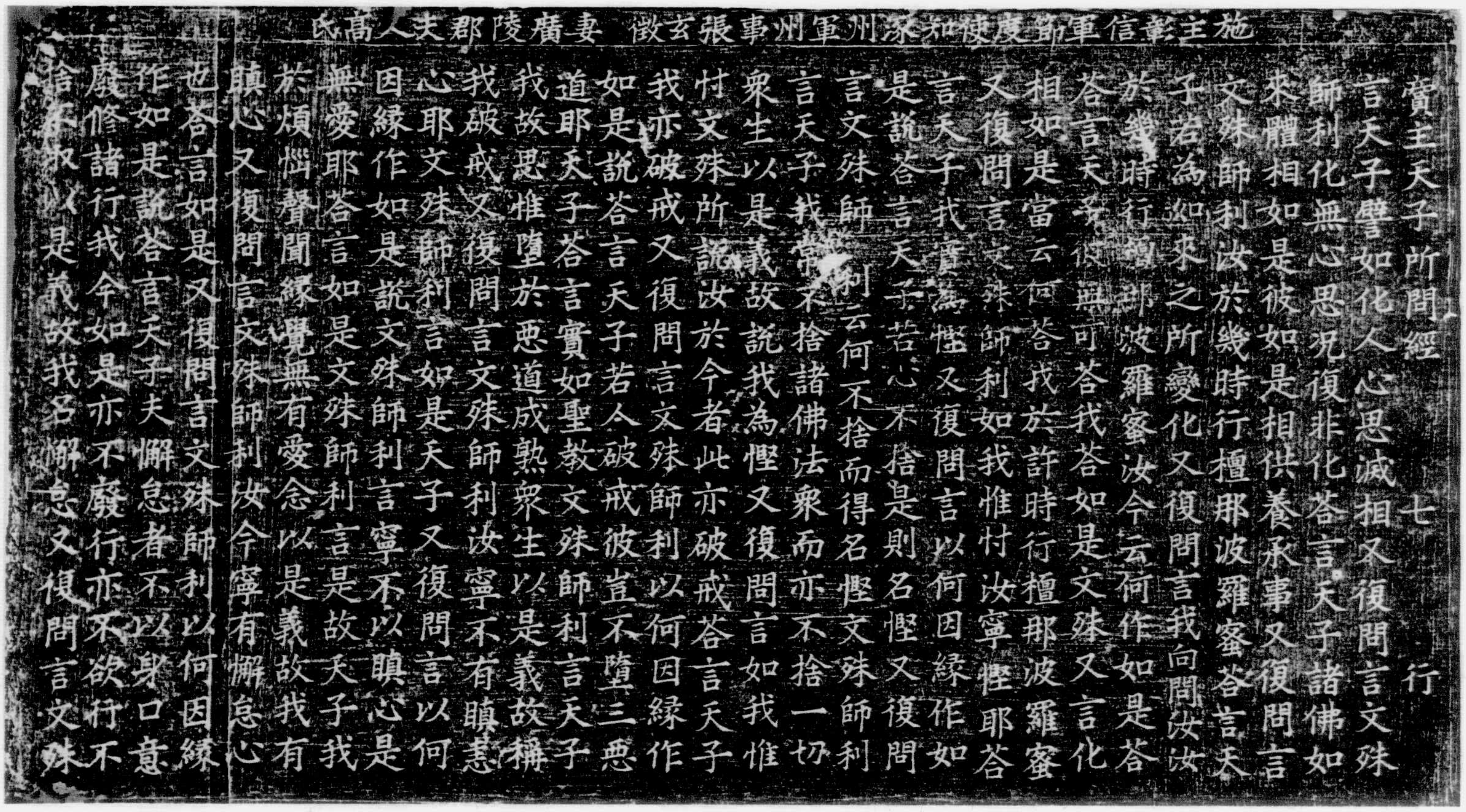
施經彰信軍節度使知涿州軍州事張玄徵妻廣陵郡夫人高氏

賣主天子所問經　五　行
利云何菩薩發勤精進答言天子若脩諸法
無法可得如是菩薩名為發勤精進又復問
言文殊師利云何菩薩得名禪定答言天子
若能還現欲界中生如是菩薩名得禪定又
復問言文殊師利云何菩薩成就般若答言
天子若不作般若事如是菩薩成就般若又
復問言文殊師利云何菩薩當行慈心答言
天子若能觀察衆生界空如是菩薩名行慈
心又復問言文殊師利云何菩薩當行悲心
答言天子若知諸法及與菩提猶如虛空而
不捨精進如是菩薩名成就悲心又復問言
文殊師利云何菩薩當行喜心答言天子若
得嘿然及與寂靜憙求諸法而不知足如是
菩薩名為知足又復問言文殊師利云何菩
薩能行捨心答言天子若不被世界所没行
於世間救世間故如是菩薩能成捨心又復
問言文殊師利云何菩薩得清淨身答言天
子若以如幻化身示現衆生平等之身如是
菩薩能得淨身又復問言文殊師利云何菩
薩得清淨口答言天子若能為諸衆生具足
音聲演說法要而無過患如是菩薩能清淨
口業又復問言文殊師利云何菩薩能清淨
心答言天子若知諸心皆是一心如是菩薩
名得淨心又復問言文殊師利云何菩薩能
得天眼答言天子見諸色形當離諸色常觀
諸色遠離諸色如是菩薩名得天眼又復問言
文殊師利云何菩薩名得天耳答言天子若聞
諸聲當觀諸聲遠離聲相如是菩薩名得天耳



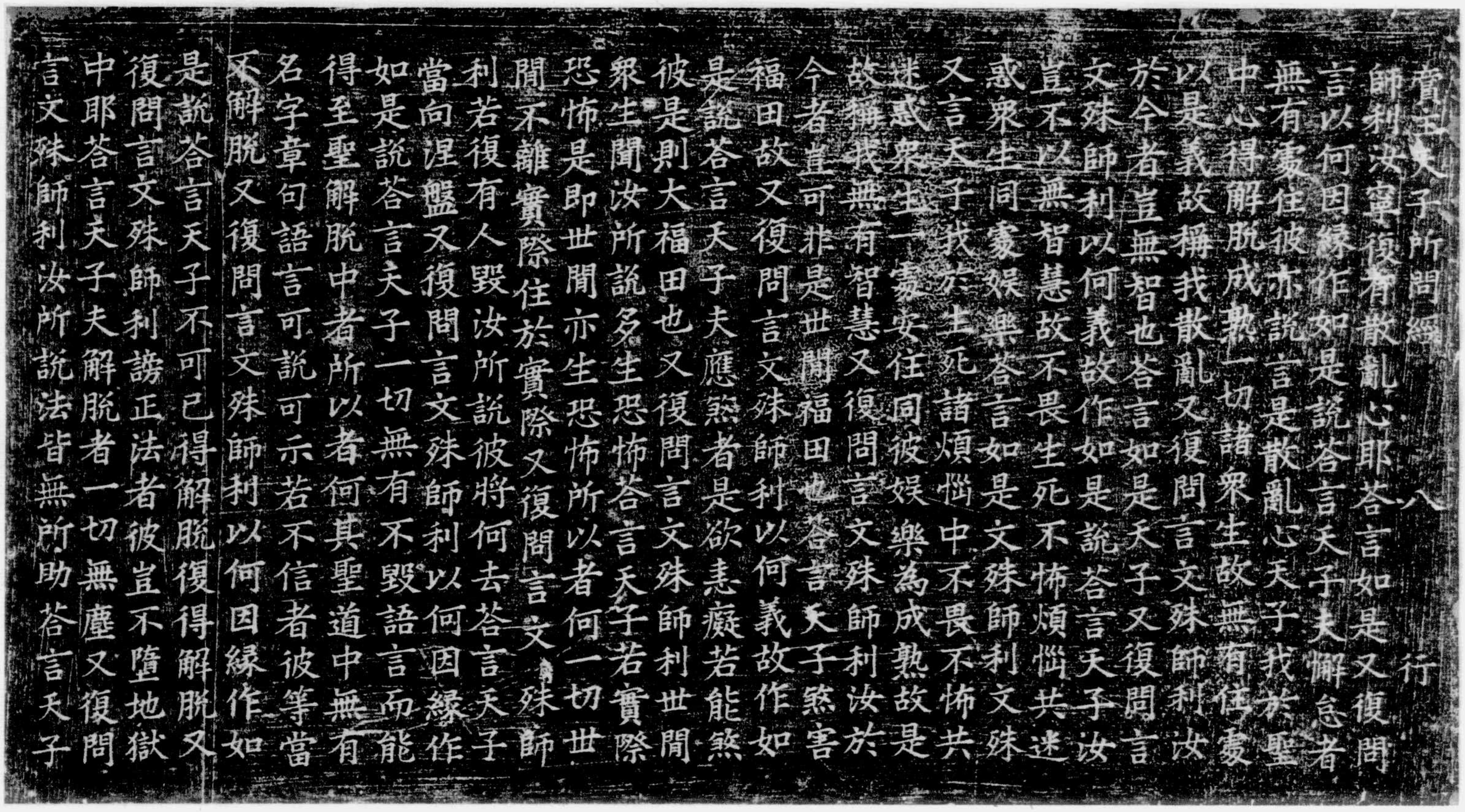
賣主天子所問經　六　行
又復問言文殊師利云何菩薩能知他心答
言天子若知心行流注生滅如是菩薩能知
他心又復問言文殊師利云何菩薩能知宿
命答言天子若念本際即是實際而不增長
如是菩薩能知宿命又復問言文殊師利云
何菩薩能得神通答言天子若示諸幻而能
不為幻業所染如是菩薩名得神通又復問
言文殊師利云何菩薩得為廣大答言天子
當化無邊衆生如是菩薩名得廣大又復問
言文殊師利云何菩薩當名獨行答言天子
若不與諸根共住如是菩薩名為獨行又復
問言文殊師利云何菩薩能作調伏答言天
子若得不動不瞋法故如是菩薩名得調伏
又復問言文殊師利云何菩薩能得寂靜答
言天子若在煩惱不為諸惡煩惱所燒為諸
衆生滅煩惱故而演說法如是菩薩名得寂
靜又復問言文殊師利云何菩薩能得信心
答言天子若以佛身破時而不能破如是菩
薩當得信心又復問言文殊師利云何菩薩
作巧方便答言天子若見菩提與衆生共如是
菩薩名巧方便　尒時文殊師利說此法時
是大衆中有一万二千衆生發菩提心有五
百菩薩得無生法忍尒時世尊讚文殊師利
童真菩薩言文殊師利善哉善哉為諸菩薩
善說此法如是如是能為彼等善勝丈夫說
如是等諸大功德自餘復有無量阿僧祇
尒時賣主天子復問文殊師利童真菩薩言
文殊師利汝於昔供養幾所佛得如是辯答

塔下一八六五



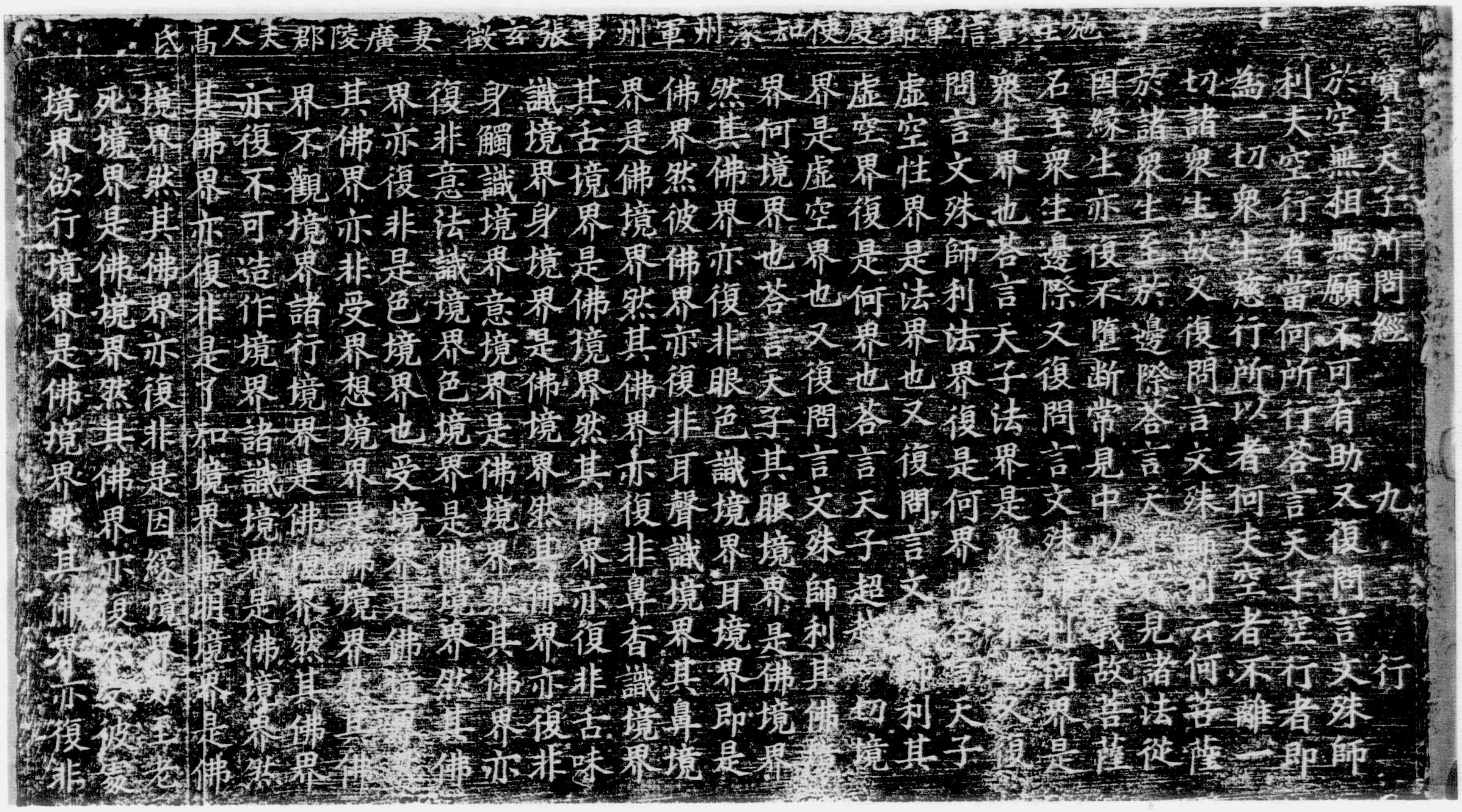
施主彰信軍節度使知深州軍州事張玄徽　妻廣陵郡夫人高氏

賞主天子所問經　七　行
言天子譬如化人心思滅相又復問言文殊
師利化無心思況復非化荅言天子諸佛如
來體相如是彼如是相供養承事又復問言
文殊師利汝於幾時行檀那波羅蜜荅言天
子若為如來之所變化又復問言我向問汝汝
於幾時行檀那波羅蜜汝今云何作如是荅
言天子復無可荅我荅如是文殊又言化
相如是當云何荅我於許時行檀那波羅蜜
又復問言文殊師利如我惟忖汝寧慳耶荅
言天子我實為慳及復問言以何因緣作如
是說荅言天子若心不捨是則名慳又復問
言文殊師利云何不捨而得名慳文殊師利
言天子我常不捨諸佛法衆而亦不捨一切
衆生以是義故說我為慳又復問言如我惟
忖文殊所說汝於今者此亦破戒荅言天子
我亦破戒又復問言文殊師利以何因緣作
如是說荅言天子若人破戒彼豈不墮三惡
道耶天子荅言實如聖教文殊師利言天子
我故思惟墮於惡道成熟衆生以是義故稱
我破戒又復問言文殊師利汝寧不有瞋恚
心耶文殊師利言如是天子又復問言以何
因緣作如是說文殊師利言寧不以瞋心是
無愛耶荅言如是文殊師利言是故天子我
於煩惱聲聞緣覺無有愛念以是義故我有
瞋心又復問言文殊師利汝今寧有懈怠心
也荅言如是又復問言文殊師利以何因緣
作如是說荅言天子夫懈怠者不以身口意
嚴修諸行我今如是亦不廢行亦不欲行不
捨不取以是義故我名懈怠又復問言文殊



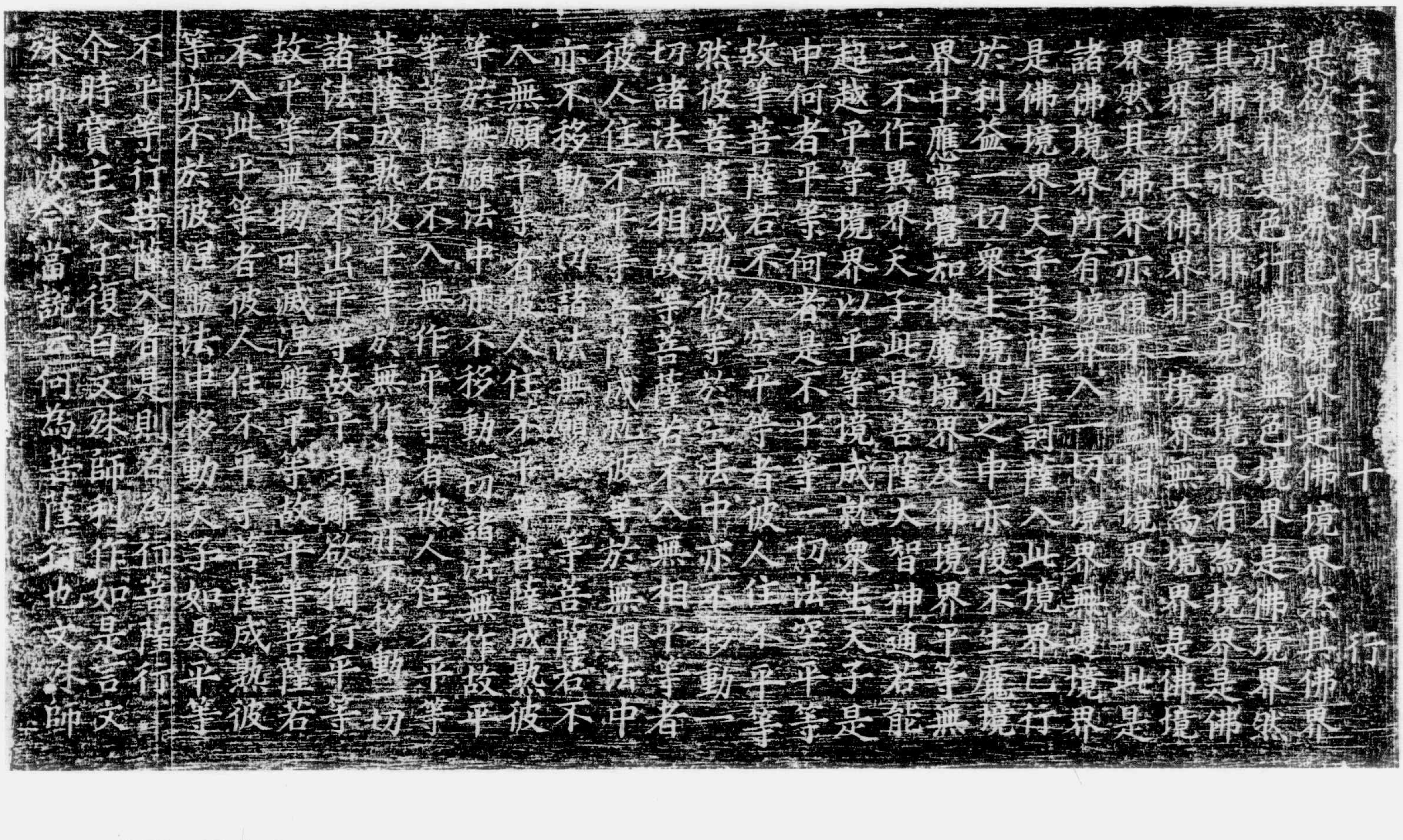
賞主天子所問經　八　行
師利汝寧復有散亂心耶荅言如是又復問
言以何因緣作如是說荅言天子夫懈怠者
無有處住彼亦說言是散亂心天子我於聖
中心得解脫成熟一切諸衆生故無有住處
以是義故稱我散亂又復問言文殊師利汝
於今者豈無智也荅言如是天子又復問言
文殊師利以何義故作如是說荅言天子汝
豈不以無智慧故不畏生死不怖煩惱共迷
惑衆生同處娛樂荅言如是文殊師利文殊
又言天子我於生死諸煩惱中不畏不怖共
迷惑衆生一處安住同彼娛樂為成熟故是
故稱我無有智慧又復問言文殊師利汝於
今者豈可非是世間福田也荅言天子煞害
福田故又復問言文殊師利以何義故作如
是說荅言天子夫應煞者是欲恚癡若能煞
彼是則大福田也又復問言文殊師利世間
衆生聞汝所說多生恐怖荅言天子若實際
恐怖是即世間亦生恐怖所以者何一切世
間不離實際住於實際又復問言文殊師
利若復有人毀汝所說彼將何去荅言天子
當向涅槃又復問言文殊師利以何因緣作
如是說荅言天子一切無有不毀語言而能
得至聖解脫中者所以者何其聖道中無有
名字章句語言可說可示若不信者彼等當
不解脫又復問言文殊師利以何因緣作如
是說荅言天子不可已得解脫復得解脫又
復問言文殊師利謗正法者彼豈不墮地獄
中耶荅言天子夫解脫者一切無塵又復問
言文殊師利汝所說法皆無所助荅言天子

塔下一八六九



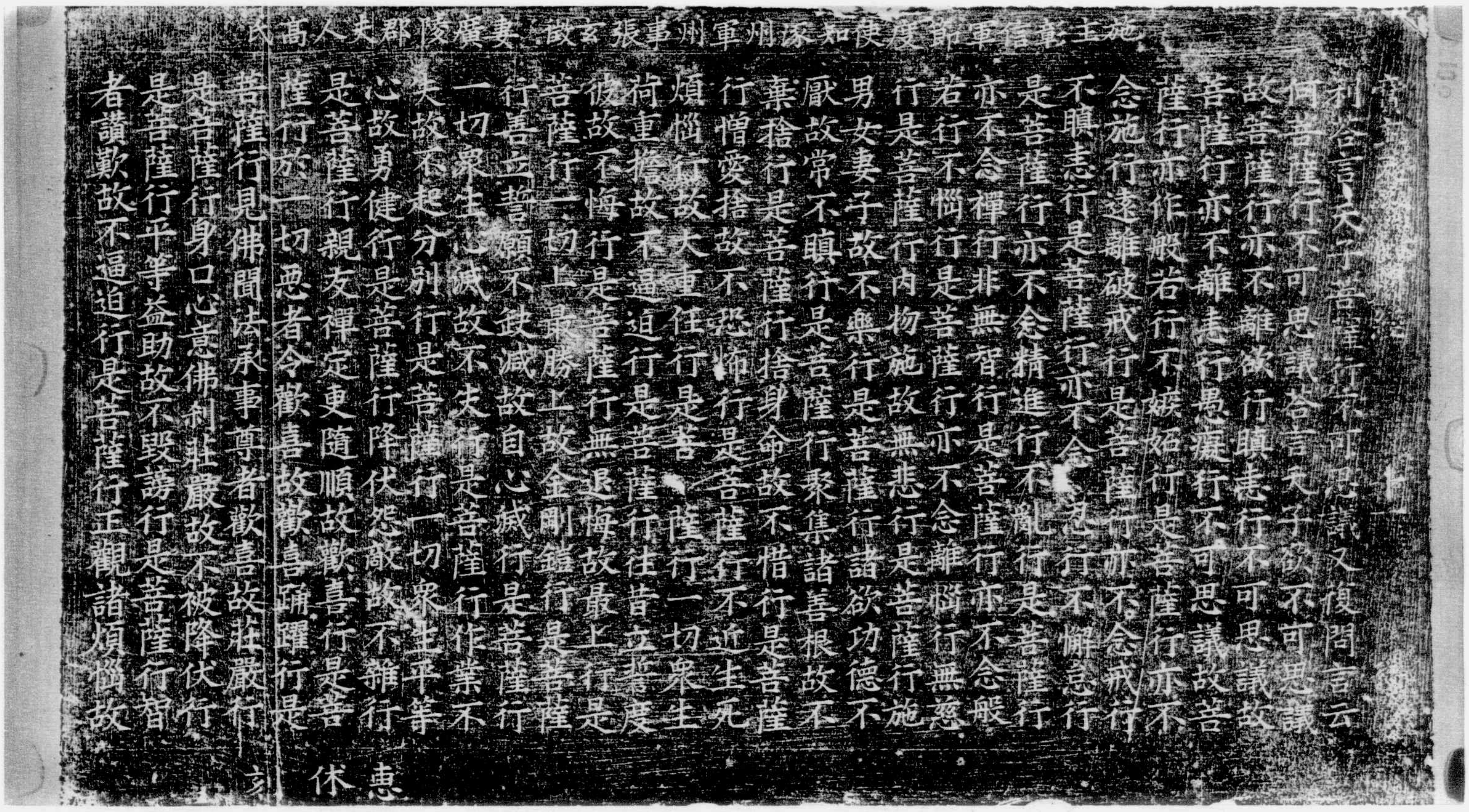
施主彰信軍節度使知涿州軍州事張玄徽妻廣陵郡夫人高氏

賓主天子所問經　九　行
於空無相無願不可有助又復問言文殊師
利夫空行者當何所行答言天子空行者即
為一切眾生慈行所以者何夫空者不離一
切諸眾生故又復問言文殊師利云何菩薩
於諸眾生至於邊際答言天子[illegible]見諸法從
因緣生亦復不墮斷常見中以是義故菩薩
名至眾生邊際又復問言文殊師利何界是
眾生界也答言天子法界是眾生界也又復
問言文殊師利法界復是何界也答言天子
虛空性界是法界也又復問言文殊師利其
虛空界復是何界也答言天子超越一切境
界是虛空界也又復問言文殊師利其佛境
界何境界也答言天子其眼境界是佛境界
然其佛界亦復非眼色識境界耳境界即是
佛界然彼佛界亦復非耳聲識境界其鼻境
界是佛境界然其佛界亦復非鼻香識境界
其舌境界是佛境界然其佛界亦復非舌味
識境界身境界是佛境界然其佛界亦復非
身觸識境界意境界是佛境界然其佛界亦
復非意法識境界色境界是佛境界然其佛
界亦復非是色境界也受境界是佛境界然
其佛界亦非受界想境界是佛境界然其佛
界不觀境界諸行境界是佛境界然其佛界
亦復不可造作境界諸識境界是佛境界然
其佛界亦復非是了知境界無明境界是佛
境界然其佛界亦復非是因緣境界乃至老
死境界是佛境界然其佛界亦復[illegible][illegible]彼處
境界欲行境界是佛境界然其佛界亦復非



賓主天子所問經　十　行
是欲行境界色行境界是佛境界然其佛界
亦復非是色行境界無色境界是佛境界然
其佛界亦復非是見界境界有為境界是佛
境界然其佛界非[illegible]境界無為境界是佛境
界然其佛界亦復不離一相境界天子此是
諸佛境界所有境界入一切境界無是境界
是佛境界天子菩薩摩訶薩入此境界已行
於利益一切眾生[illegible]
界中應當覺知彼魔[illegible]
二不作異界天子此是菩薩[illegible]
起越平等境界以平等境界[illegible]
中何者平等何者是不平等[illegible]
故等菩薩若不[illegible]
然彼菩薩成熟彼等[illegible]
切諸法無相故等[illegible]
彼人住不平等[illegible]
亦不移動[illegible]
入無願平等者[illegible]
等菩薩[illegible]
等菩薩若不入無作平等[illegible]
菩薩成熟彼平等無作[illegible]
諸法不生不[illegible]平等故平等離欲獨行平等
故平等無物可滅涅槃平等故平等菩薩若
不入此平等者彼人住不平等菩薩成熟彼
等亦不於彼見盡法中移動天子如是平等
不平等行菩薩入者是則名為[illegible]菩薩行
介時賓主天子復白文殊師利作如是言文
殊師利汝今當說云何為菩薩行也文殊師

塔下一四七八

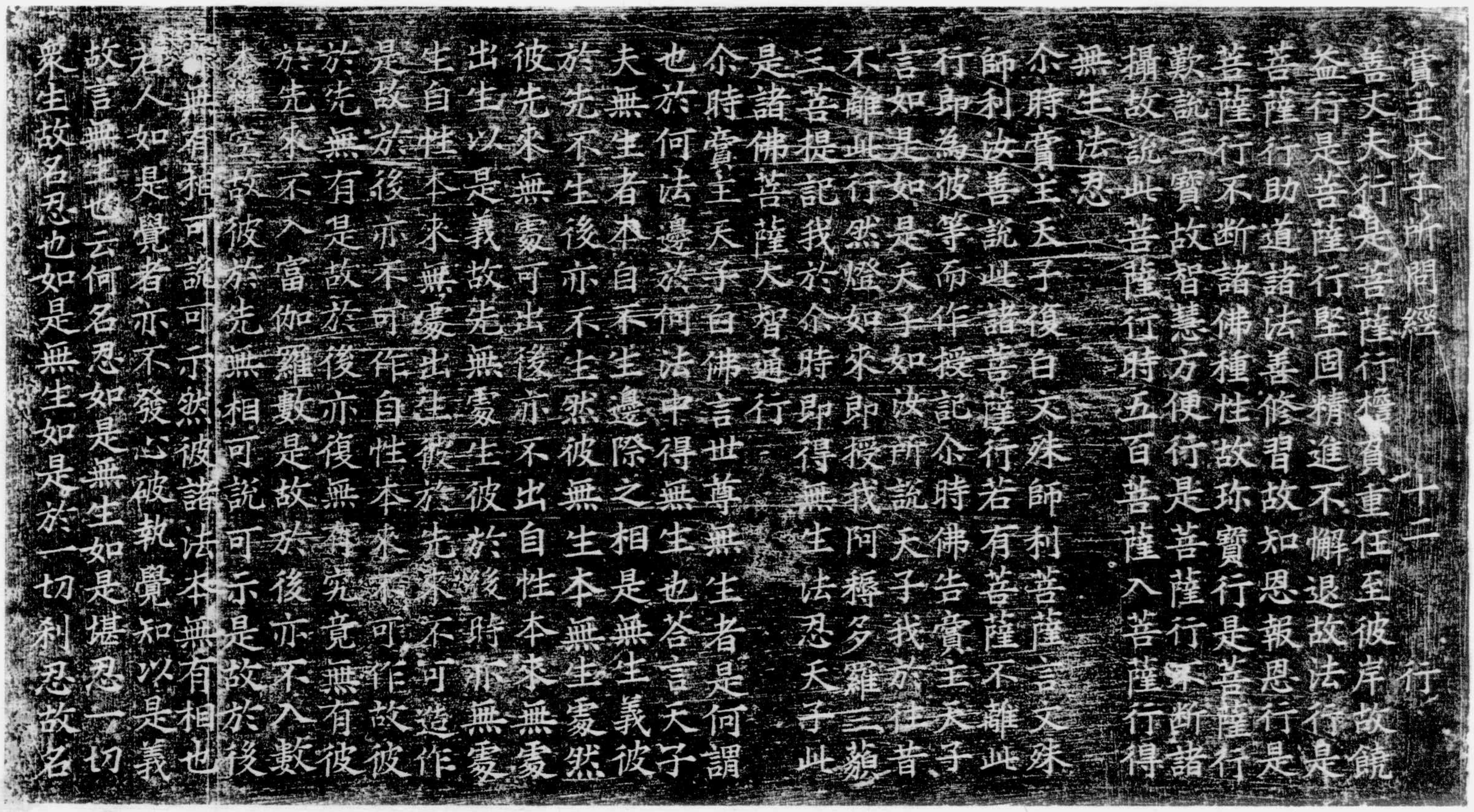


施主彰信軍節度使知涿州軍州事張玄徵妻廣陵郡夫人高氏

商主天子所問經　十一

利答言天子菩薩行不可思議又復問言云何菩薩行不可思議答言天子欲不可思議故菩薩行亦不離欲行瞋恚行不可思議故菩薩行亦不離恚行愚癡行不可思議故菩薩行亦作般若行不嫉妬行是菩薩行亦不念施行遠離破戒行是菩薩行亦不念戒行不瞋恚行是菩薩行亦不念忍行不懈怠行是菩薩行亦不念精進行不亂行是菩薩行亦不念禪行非無智行是菩薩行亦不念般若行不惱行是菩薩行亦不念離惱行無慈行是菩薩行內物施故無悲行是菩薩行施男女妻子故不樂行是菩薩行諸欲功德不厭故常不瞋行是菩薩行聚集諸善根故不棄捨行是菩薩行捨身命故不惜行是菩薩行憎愛捨故不恐怖行是菩薩行不近生死煩惱行故大重任行是菩薩行一切衆生荷重擔故不逼迫行是菩薩行往昔立誓度彼故不悔行是菩薩行無退悔故最上行是菩薩行一切上最勝上故金剛鎧行是菩薩行善立誓願不鈌減故自心滅行是菩薩行一切衆生心滅故不失行是菩薩行作業不失故不起分別行是菩薩行一切衆生平等心故勇健行是菩薩行降伏怨敵故不雜行是菩薩行親友禪定更隨順故歡喜行是菩薩行於一切惡者令歡喜故歡喜踊躍行是菩薩行見佛聞法承事尊者歡喜故莊嚴行是菩薩行身口心意佛剎莊嚴故不被降伏行是菩薩行平等益助故不毀謗行是菩薩行智者讚歎故不逼迫行是菩薩行正觀諸煩惱故

惠　休　亥



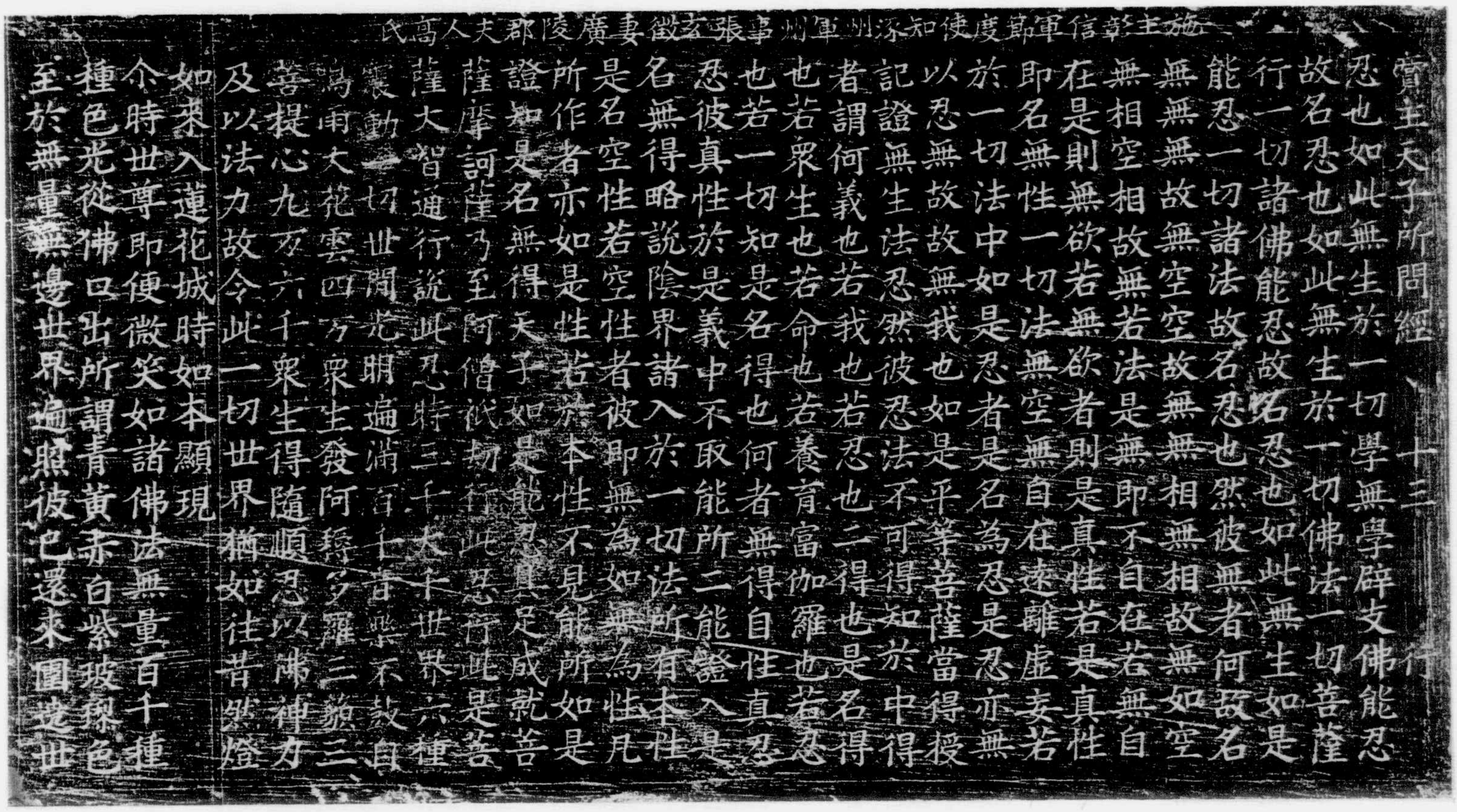
商主天子所問經　十二　行

善丈夫行是菩薩行擔負重任至彼岸故饒益行是菩薩行堅固精進不懈退故法行是菩薩行助道諸法善修習故知恩報恩行是菩薩行不斷諸佛種性故祢寶行是菩薩行歎說三寶故智慧方便行是菩薩行不斷諸攝故說此菩薩行時五百菩薩入菩薩行得無生法忍

尒時賨主天子復白文殊師利菩薩言文殊師利汝善說此諸菩薩行若有菩薩不離此行即為彼等而作授記尒時佛告賨主天子言如是如是天子如汝所說天子我於往昔不離此行然燈如來即授我阿耨多羅三藐三菩提記我於尒時即得無生法忍天子此是諸佛菩薩大智通行

尒時賨主天子白佛言世尊無生者是何謂也於何法邊於何法中得無生也答言天子夫無生者本自不生邊際之相是無生義彼於先不生後亦不生然彼無生本無生處然彼先來無處可出後亦不出自性本來無處出生以是義故先無處生彼於後時亦無處生自性本來無處出生於先來不可造作是故於後亦不可作自性本來不可作故彼於先無有是故於後復無有究竟無有彼於先來不入富伽羅數是故於後亦不入數本體空故彼於先無相可說可示是故於後亦無有相可說可示然彼諸法本無有相也若人如是覺者亦不發心破執覺知以是義故言無生也云何名忍如是無生如是堪忍一切衆生故名忍也如是無生如是於一切剎忍故名

塔下一七三一

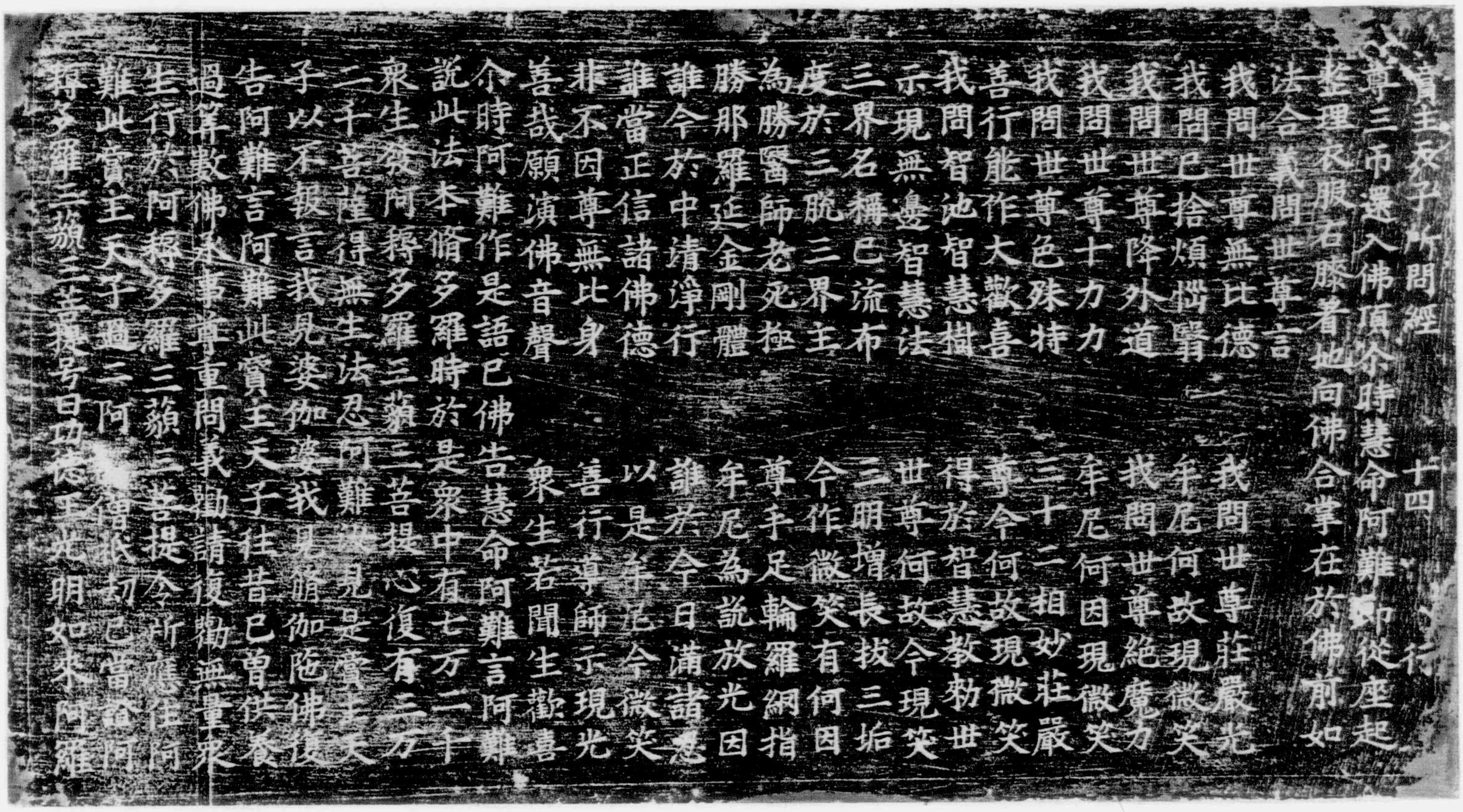


施主彰信軍節度使知涿州軍州事張玄徵妻廣陵郡夫人高氏

賨主天子所問經　十三　行

忍也如此無生於一切學無學辟支佛能忍故名忍也如此無生於一切佛法一切菩薩行一切諸佛能忍故名忍也如此無生如是能忍一切諸法故名忍也然彼無者何故名無無無故無空空故無無相無相故無如空無相空相故無若法是無即不自在若無自在是則無欲若無欲者則是真性若是真性即名無性一切法無空無自在遠離虛妄若於一切法中如是忍者是名為忍是忍亦無以忍無故故無我也如是平等菩薩當得授記證無生法忍然彼忍法不可得知於中得者謂何義也若我也若忍也二得也是名得也若衆生也若命也若養育富伽羅也若忍也若一切知是名得也何者無得自性真忍彼真性於是義中不取能所二能證入是名無得略說陰界諸入於一切法所有本性是名空性若空性者彼即無為如無為性凡所作者亦如是性若於本性不見能所如是證知是名無得天子如是能忍真是成就菩薩摩訶薩乃至阿僧祇劫行此忍行此是菩薩大智通行說此忍時三千大千世界六種震動一切世間光明遍滿百千音樂不鼓自鳴雨大花雲四万衆生發阿耨多羅三藐三菩提心九万六千衆生得隨順忍以佛神力及以法力故令此一切世界猶如往昔然燈如來入蓮花城時如本顯現

尒時世尊即便微笑如諸佛法無量百千種種色光從佛口出所謂青黃赤白紫玻瓈色至於無量無邊世界遍照彼已還來圍遶世

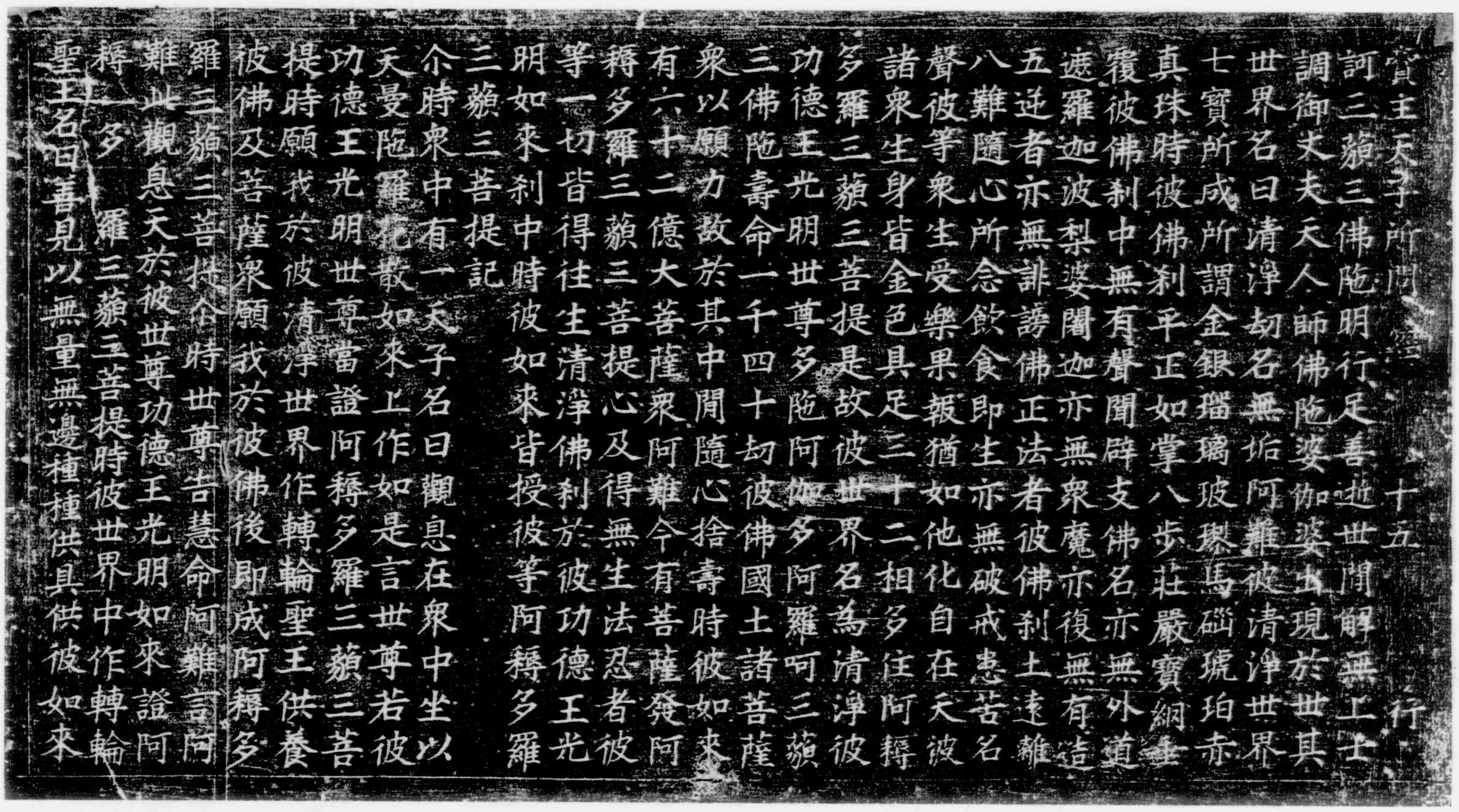


賨主天子所問經　十四　行

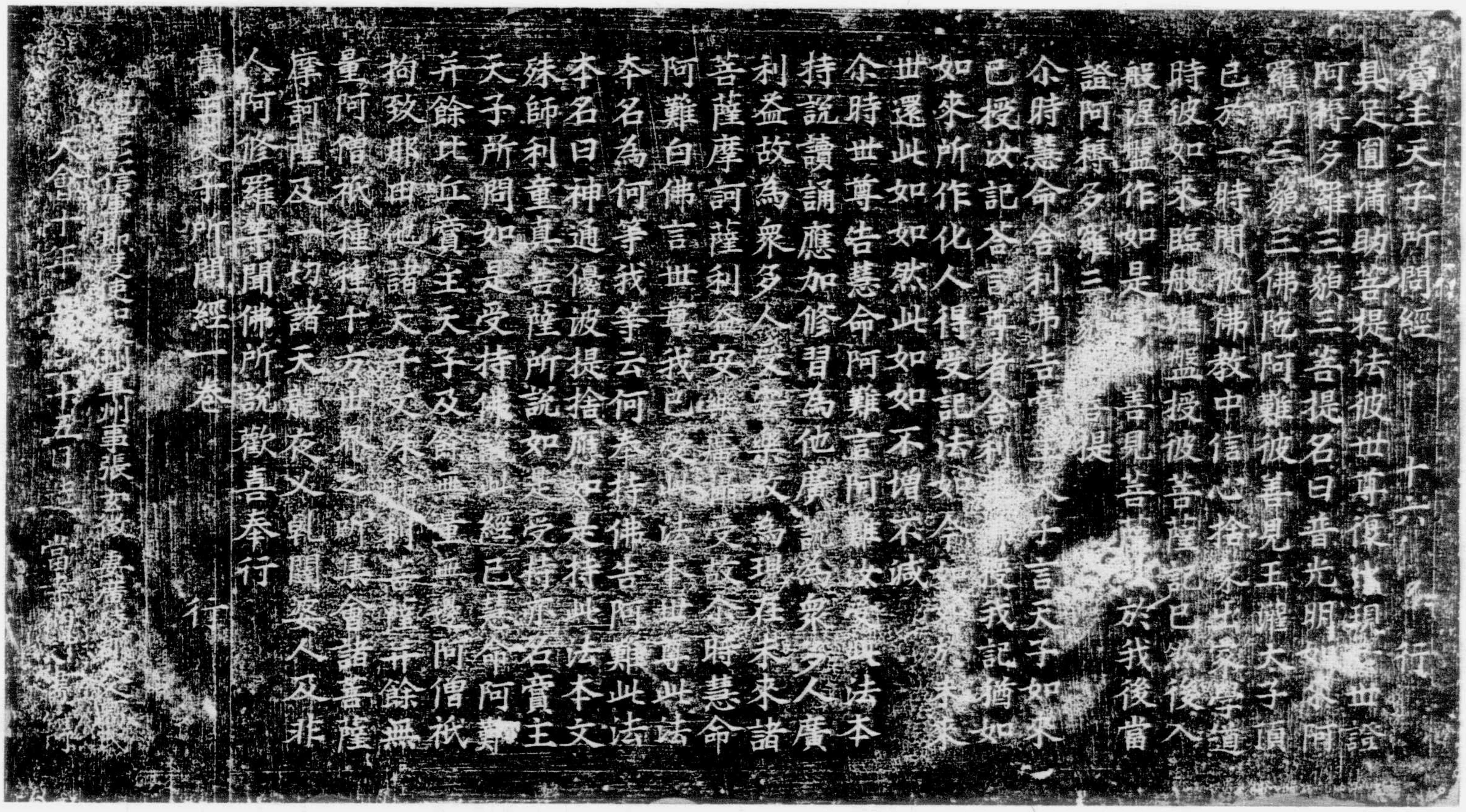
尊三帀還入佛頂尒時慧命阿難即從座起整理衣服右膝著地向佛合掌在於佛前如法合義問世尊言

我問世尊無比德　我問世尊莊嚴光
我問已捨煩惱臂　牟尼何故現微笑
我問世尊降外道　我問世尊絕魔力
我問世尊十力力　牟尼何因現微笑
我問世尊色殊特　三十二相妙莊嚴
善行能作大歡喜　尊今何故現微笑
我問智池智慧樹　得於智慧教勑世
示現無邊智慧法　世尊何故今現笑
三界名稱已流布　三明增長拔三垢
度於三脫三界主　今作微笑有何因
為勝醫師老死極　尊手足輪羅網指
勝那羅延金剛體　牟尼為說放光因
誰今於中清淨行　誰於今日滿諸意
誰當正信諸佛德　以是牟尼今微笑
非不因尊無比身　善行導師示現光
善哉願演佛音聲　衆生若聞生歡喜

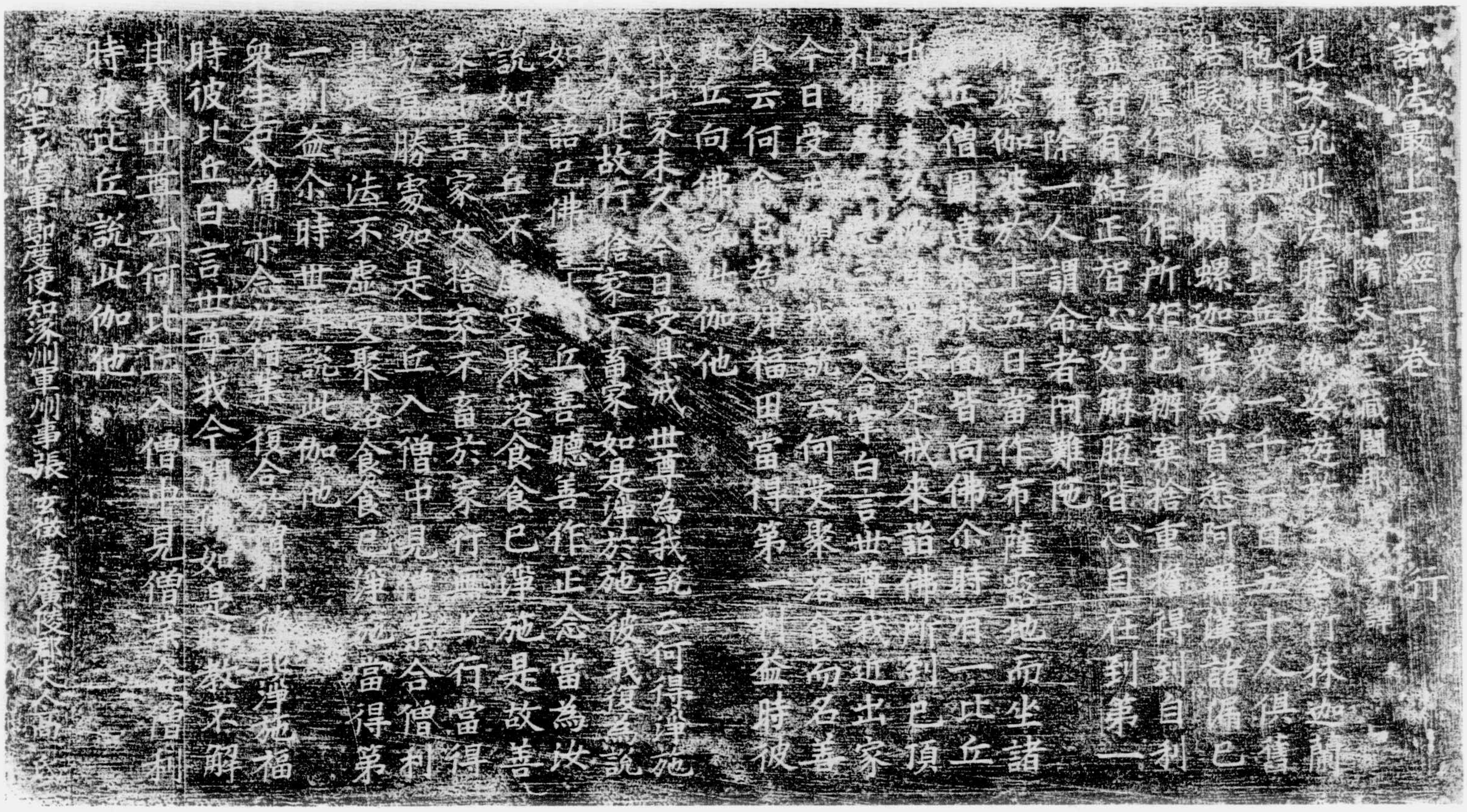
尒時阿難作是語已佛告慧命阿難言阿難說此法本脩多羅時於是衆中有七万二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心復有三万二千菩薩得無生法忍阿難汝見是賨主天子以不報言我見婆伽婆我見脩伽陁佛復告阿難言阿難此賨主天子往昔已曾供養過筭數佛承事尊重問義勸請復勸無量衆生行於阿耨多羅三藐三菩提今所應住阿難此賨主天子過三阿僧祇劫已當得阿耨多羅三藐三菩提號曰功德王光明如來阿羅



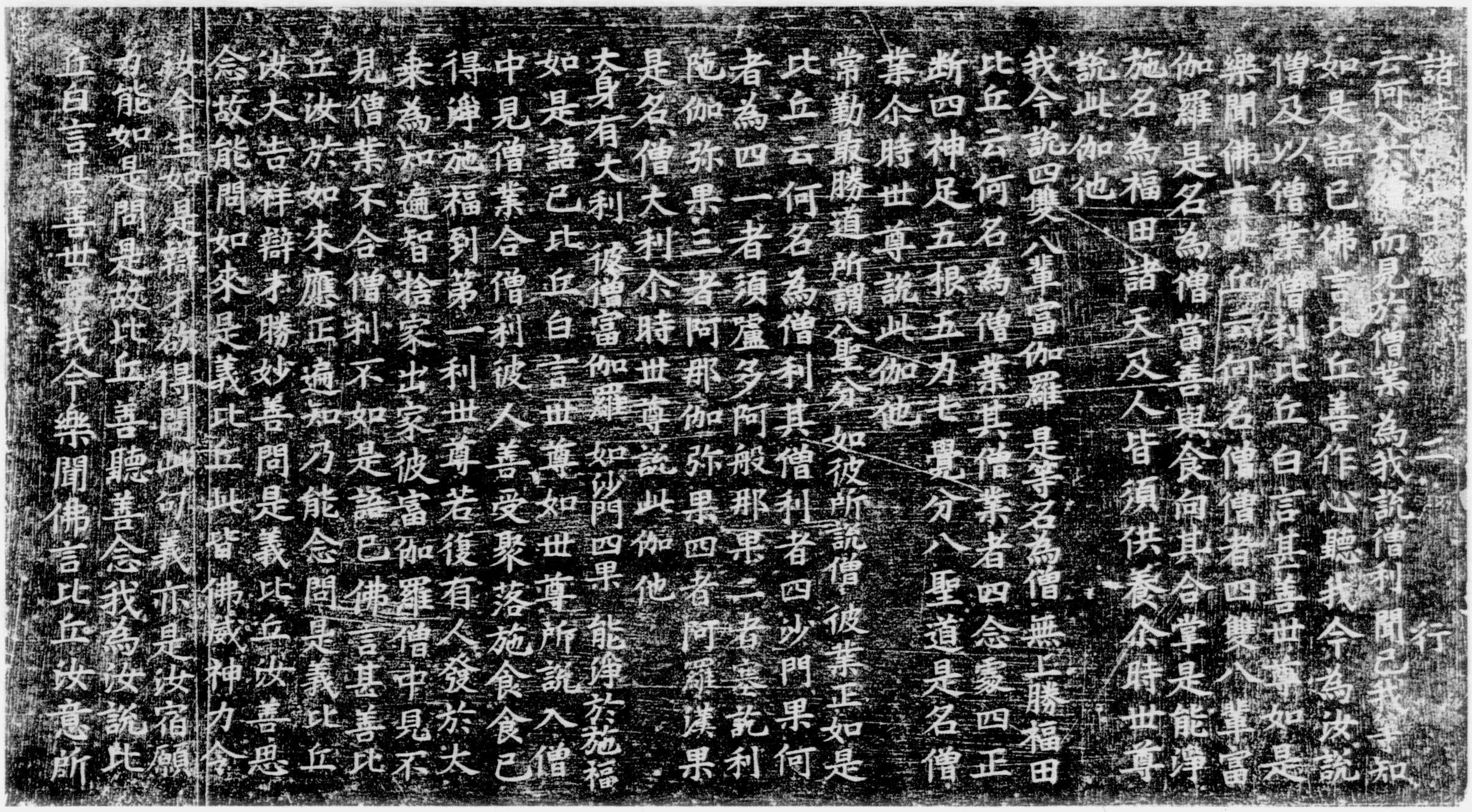
賓主天子所問經　十五　行
訶三藐三佛陁明行足善逝世間解無上士
調御丈夫天人師佛陁婆伽婆出現於世其
世界名曰清淨劫名無垢阿難彼清淨世界
七寶所成所謂金銀瑠璃玻瓈馬碯琥珀赤
真珠時彼佛剎平正如掌八步莊嚴寶網垂
覆彼佛剎中無有聲聞辟支佛名亦無外道
遮羅迦波梨婆闍迦亦無眾魔亦復無有造
五逆者亦無誹謗佛正法者彼佛剎土遠離
八難隨心所念飲食即生亦無破戒患苦名
聲彼等眾生受樂果報猶如他化自在天彼
諸眾生身皆金色具足三十二相多住阿耨
多羅三藐三菩提是故彼世界名為清淨彼
功德王光明世尊多陁阿伽多阿羅呵三藐
三佛陁壽命一千四十劫彼佛國土諸菩薩
眾以願力故於其中間隨心捨壽時彼如來
有六十二億大菩薩眾阿難今有菩薩發阿
耨多羅三藐三菩提心及得無生法忍者彼
等一切皆得往生清淨佛剎於彼功德王光
明如來剎中時彼如來皆授彼等阿耨多羅
三藐三菩提記
尒時眾中有一天子名曰觀息在眾中坐以
天曼陁羅花散如來上作如是言世尊若彼
功德王光明世尊當證阿耨多羅三藐三菩
提時願我於彼清淨世界作轉輪聖王供養
彼佛及菩薩眾願我於彼佛後即成阿耨多
羅三藐三菩提尒時世尊告慧命阿難言阿
難此觀息天於彼世尊功德王光明如來證阿
耨多　羅三藐三菩提時彼世界中作轉輪
聖王名曰善見以無量無邊種種供具供彼如來



行
賓主天子所問經　十六　行
具足圓滿助菩提法彼世尊復[illegible]現[illegible]世證
阿耨多羅三藐三菩提名曰普光明如來阿
羅呵三藐三佛陁阿難彼善見王灌太子頂
已於一時聞彼佛教中信心捨家出家學道
時彼如來臨般涅槃授彼菩薩記已然後入
般涅槃作如是言善見菩薩於我後當
證阿耨多羅三藐三菩提
尒時慧命舍利弗告[illegible]天子言天子如來
已授汝記答言尊者舍利弗[illegible]授我記猶如
如來所作化人得受記法如今[illegible]未來
世還此如如然此如如不增不減[illegible]
尒時世尊告慧命阿難言阿難汝受此法本
持說讀誦應加修習為他廣說為眾多人廣
利益故為眾多人安樂故為現在未來諸
菩薩摩訶薩利益安樂[illegible]受故尒時慧命
阿難白佛言世尊我已受此法本世尊此法
夲名為何等我等云何奉持佛告阿難此法
本名曰神通優波提捨應如是持此法本文
殊師利童真菩薩所說如是受持亦名賓主
天子所問如是受持佛說此經已慧命阿難
并餘比丘賓主天子及餘無量無邊阿僧祇
拘致那由他諸天子又[illegible]菩薩并餘無
量阿僧祇種種十方世界之所集會諸菩薩
摩訶薩及一切諸天龍夜叉乾闥婆人及非
人阿修羅等聞佛所說歡喜奉行
賓主天子所問經一卷　行
[illegible]王信[illegible]使[illegible]軍州事張玄[illegible]妻盧氏[illegible]
大會十年[illegible]十五日立　當寺[illegible]

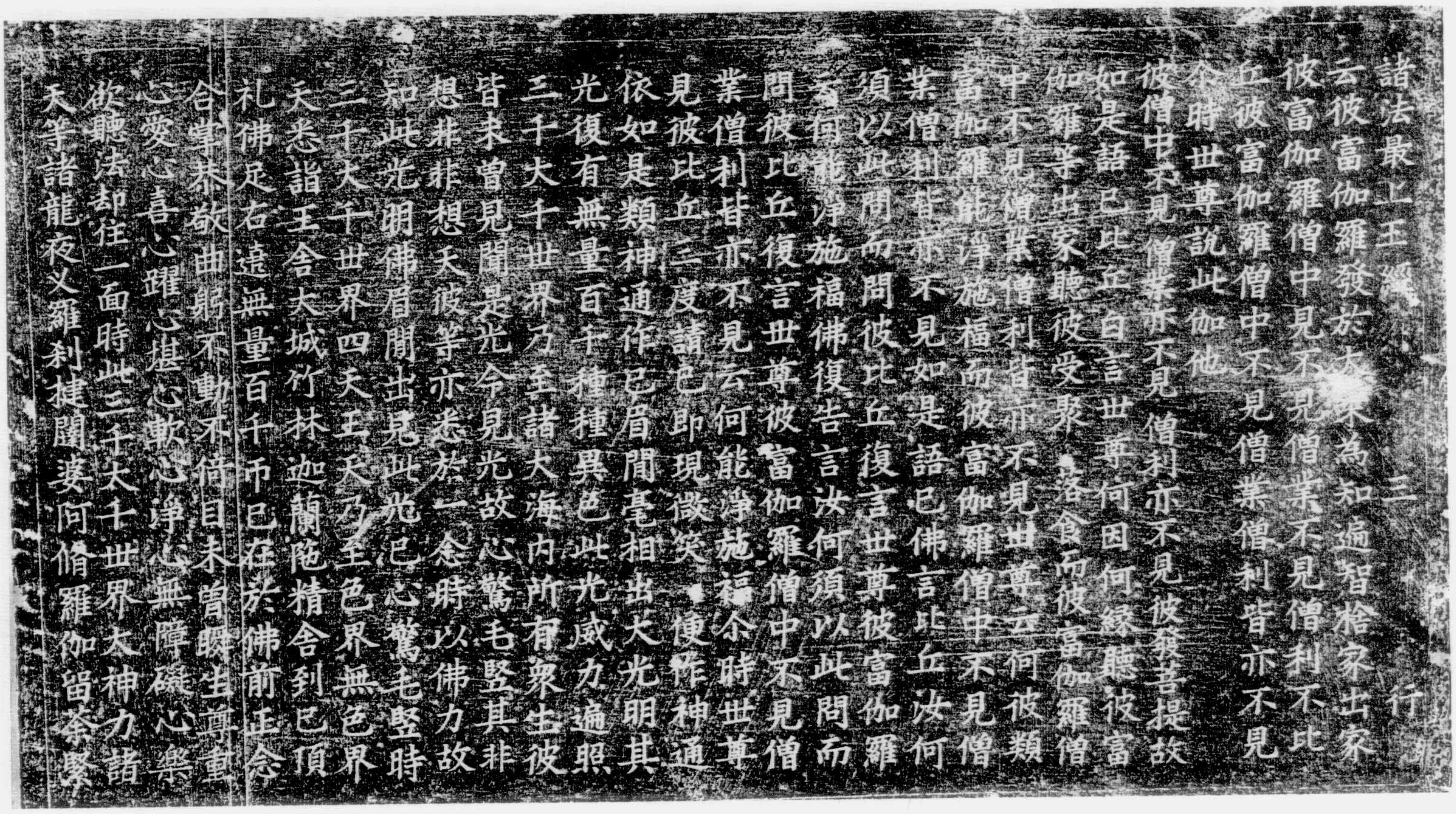


諸法最上王經一卷（隋天竺三藏闍那崛多譯）行
復次說此法時婆伽婆遊王舍竹林迦蘭
陀精舍與大比丘衆一千二百五十人俱皆
[illegible][illegible]優樓頻螺迦葉為首悉阿羅漢諸漏已
盡應作者作所作已辦棄捨重擔得到自利
盡諸有結正智心好解脫皆心自在到第一
彼岸除一人謂命者阿難陀
[illegible]婆伽婆於十五日當作布薩露地而坐諸
比丘僧圍遶[illegible][illegible]皆向佛尒時有一比丘
出家未久[illegible][illegible][illegible]具足戒來詣佛所到已頂
礼佛足[illegible][illegible][illegible][illegible]合掌白言世尊我近出家
今日受戒[illegible][illegible]我說云何受聚落食而名善
食云何食已為淨福田當得第一利益時彼
比丘向佛[illegible]此伽他
我出家未久　今日受具戒　世尊為我說　云何得淨施
我於此故行　捨家不畜家　如是淨於施　彼義復為說
如是語已佛[illegible][illegible]丘善聽善作正念當為汝
說如比丘不[illegible]受聚落食食已淨施是故善
來[illegible]善家女捨家不畜於家行無上行當得
究竟勝處如是比丘入僧中見僧業合僧利
具[illegible]三法不虛受聚落食食已淨施當得第
一利益尒時世尊說此伽他
衆生若入僧　亦念於僧業　復合於僧利　[illegible]能淨施福
時彼比丘白言世尊我今聞佛如是[illegible]教不解
其義世尊云何比丘入僧中見僧業合僧利
時彼比丘說此伽他
施主[illegible][illegible]軍節度使知涿州軍州事張[illegible]嶽　妻廣陵郡夫人高氏

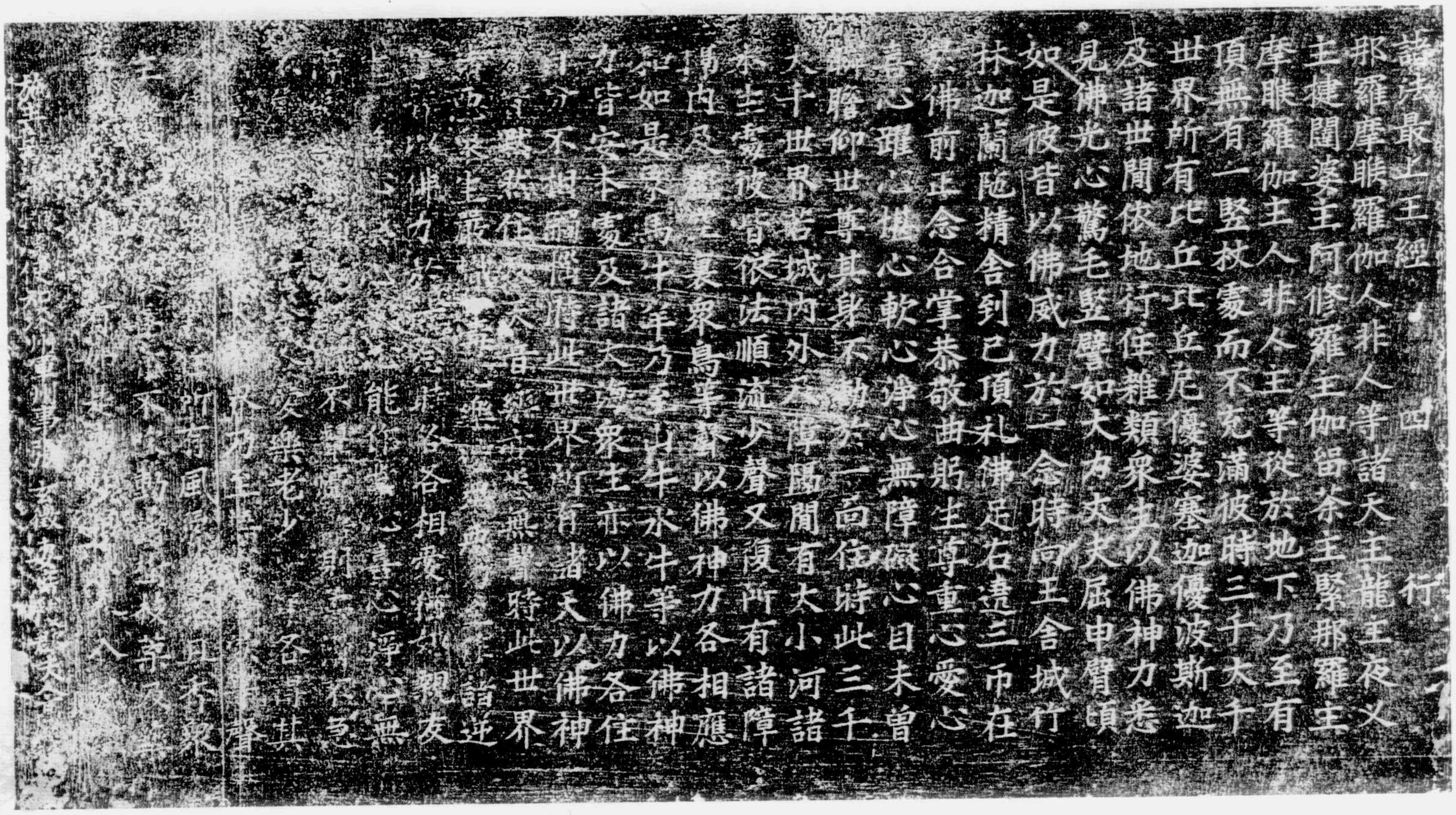


諸法最上王經　二　行
云何入於僧而見於僧業為我說僧利聞已我等知
如是語已佛言比丘善作心聽我今為汝說
僧及以僧業僧利比丘白言甚善世尊如是
樂聞佛言比丘云何名僧僧者四雙八輩富
伽羅是名為僧當善與食向其合掌是能淨
施名為福田諸天及人皆須供養尒時世尊
說此伽他
我今說四雙八輩富伽羅是等名為僧無上勝福田
比丘云何名為僧業其僧業者四念處四正
斷四神足五根五力七覺分八聖道是名僧
業尒時世尊說此伽他
常勤最勝道所謂八聖分如彼所說僧彼業正如是
比丘云何名為僧利其僧利者四沙門果何
者為四一者須盧多阿般那果二者娑訖利
陀伽弥果三者阿那伽弥果四者阿羅漢果
是名僧大利尒時世尊說此伽他
大身有大利彼僧富伽羅如沙門四果能淨於施福
如是語已比丘白言世尊如世尊所說入僧
中見僧業合僧利彼人善受聚落施食食已
得淨施福到第一利世尊若復有人發於大
乘為如遍智捨家出家彼富伽羅僧中見不
見僧業不合僧利不如是語已佛言甚善比
丘汝於如來應正遍知乃能念問是義比丘
汝大吉祥辯才勝妙善問是義比丘汝善思
念故能問如來是義比丘此皆佛威神力令
汝今生如是辯才欲得聞此句義亦是汝宿願
力能如是問是故比丘善聽善念我為汝說比
丘白言甚善世尊我今樂聞佛言比丘汝意所

塔下一五九七

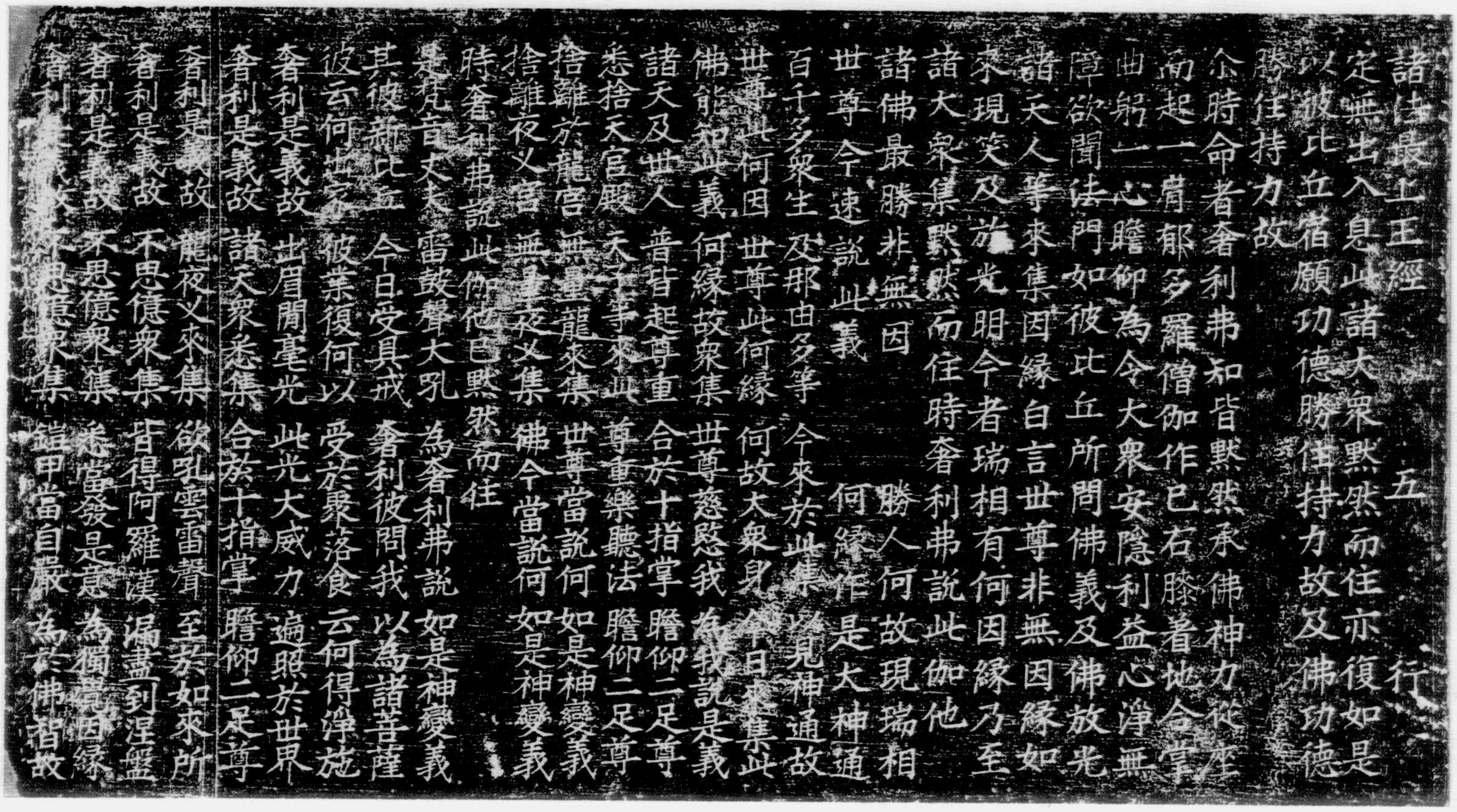


諸法最上王經　三　行
云彼富伽羅發於大乘為知遍智捨家出家
彼富伽羅僧中見不見僧業不見僧利不比
丘彼富伽羅僧中不見僧業僧利皆亦不見
尒時世尊說此伽他
彼僧中不見僧業亦不見僧利亦不見彼發菩提故
如是語已比丘白言世尊何因何緣聽彼富
伽羅等出家聽彼受眾落食而彼富伽羅僧
中不見僧業僧利皆亦不見世尊云何彼類
富伽羅能淨施福而彼富伽羅僧中不見僧
業僧利皆亦不見如是語已佛言比丘汝何
須以此問而問彼比丘復言世尊彼富伽羅
云何能淨施福佛復告言汝何須以此問而
問彼比丘復言世尊彼富伽羅僧中不見僧
業僧利皆亦不見云何能淨施福尒時世尊
見彼比丘三度請已即現微笑使作神通
依如是類神通作已眉間毫相出大光明其
光復有無量百千種種異色此光威力遍照
三千大千世界乃至諸大海內所有眾生彼
皆未曾見聞是光令見光故心驚毛竪其非
想非非想天彼等亦悉於一念時以佛力故
知此光明佛眉間出見此光已心驚毛竪時
三千大千世界四天王天乃至色界無色界
天悉詣王舍大城竹林迦蘭陁精舍到已頂
礼佛足右遶無量百千帀已在於佛前正念
合掌恭敬曲躬不動不眴目未曾瞬生尊重
心愛心喜心躍心堪心軟心淨心無障礙心樂
欲聽法却住一面時此三千大千世界大神力諸
天等諸龍夜叉羅剎揵闥婆阿脩羅伽留荼緊

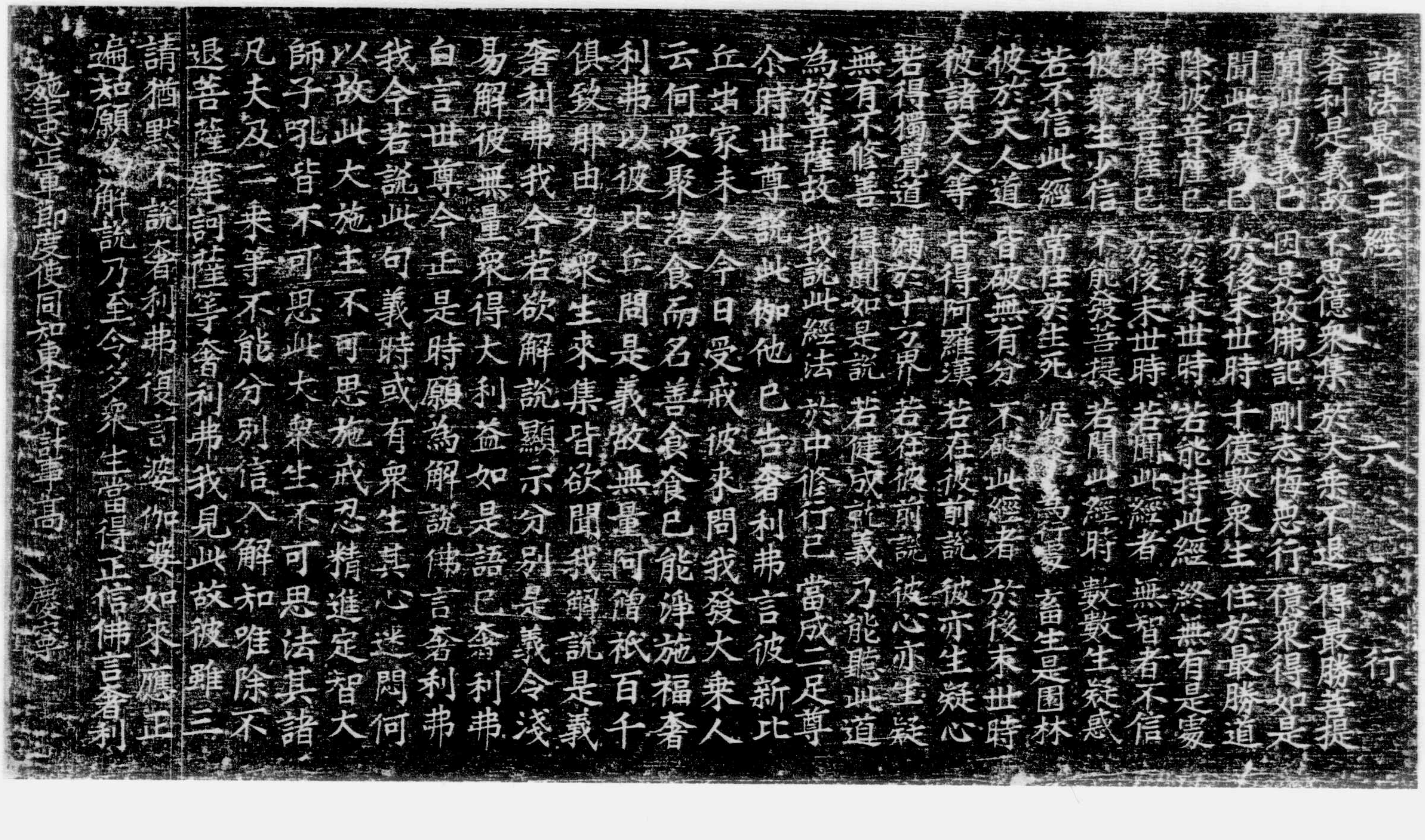


諸法最上王經　四　行
那羅摩睺羅伽人非人等諸天王龍王夜叉
王揵闥婆王阿修羅王伽留荼王緊那羅王
摩睺羅伽王人非人王等從於地下乃至有
頂無有一竪杖處而不充滿彼時三千大千
世界所有比丘比丘尼優婆塞優婆斯迦
及諸世間依地行住雜類眾生以佛神力悉
見佛光心驚毛竪譬如大力丈夫屈申臂頃
如是彼皆以佛威力於一念時向王舍城竹
林迦蘭陁精舍到已頂礼佛足右遶三帀在
佛前正念合掌恭敬曲躬生尊重心愛心
喜心躍心堪心軟心淨心無障礙心目未曾
瞬瞻仰世尊其身不動於一面住時此三千
大千世界若城內外大障閽間有大小河諸
未生處彼皆依法順流少聲又復所有諸障
隅內及[illegible]裏眾鳥等聲以佛神力各相應
知如是象馬牛羊乃至山牛水牛等以佛神
力皆安本處及諸大海眾生亦以佛力各住
自分不相觸惱此世界所有諸天以佛神
[illegible]音經[illegible]無聲騎此世界
[illegible]諸逆
[illegible]各各相愛猶如親友
[illegible]能作[illegible]心喜心淨[illegible]無
[illegible]不[illegible]則[illegible]恚
[illegible]各[illegible]其
[illegible]安樂老少
[illegible]力至[illegible]聲
[illegible]所有風[illegible]不[illegible]眾
[illegible]不[illegible]動[illegible]枝葉
[illegible]入
[illegible]

塔下一四七九

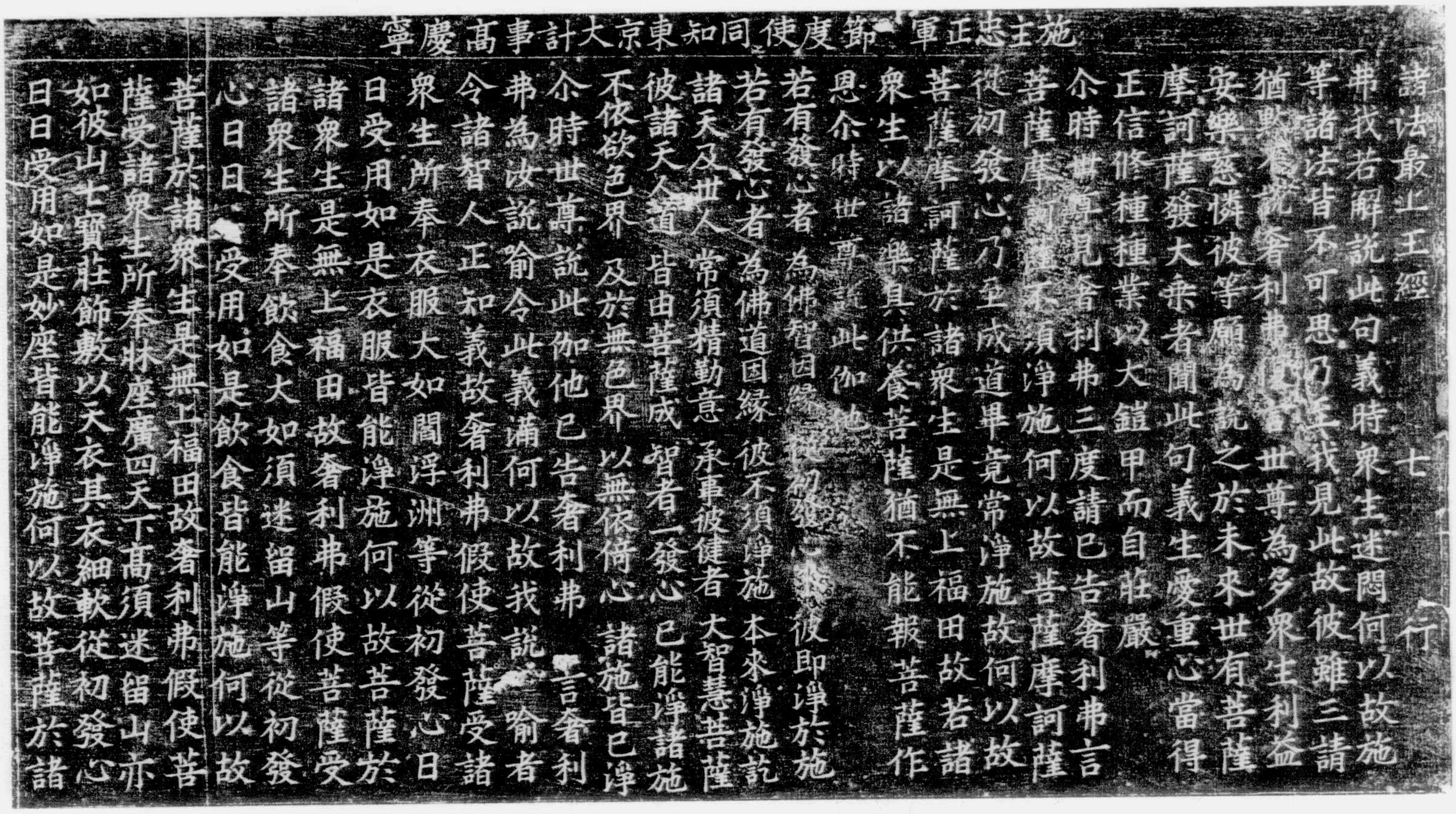


諸法最上王經　五　行
定無出入見此諸大衆默然而住亦復如是
以彼比丘宿願功德勝住持力故及佛功德
勝住持力故
尒時命者奢利弗知皆默然承佛神力從座
而起一肩郁多羅僧伽作已右膝着地合掌
曲躬一心瞻仰為令大衆安隱利益心淨無
障欲聞法門如彼比丘所問佛義及佛放光
諸天人等來集因緣白言世尊非無因緣如
來現笑及放光明今者瑞相有何因緣乃至
諸大衆集默然而住時奢利弗說此伽他
諸佛最勝非無因　勝人何故現瑞相
世尊今速說此義　何緣作是大神通
百千多衆生　及那由多等　今來於此集　以見神通故
世尊此何因　世尊此何緣　何故大衆見　今日來集此
佛能知此義　何緣故衆集　世尊慈愍我　為我說是義
諸天及世人　普皆起尊重　合於十指掌　瞻仰二足尊
悉捨天宮殿　天子等來此　尊重樂聽法　瞻仰二足尊
捨離於龍宮　無量龍來集　世尊當說何　如是神變義
捨離夜叉宮　無量夜叉集　佛今當說何　如是神變義
時奢利弗說此伽他已默然而住
是梵音大聲　雷鼓聲大吼　為奢利弗說　如是神變義
其彼新比丘　今日受具戒　奢利彼問我　以為諸菩薩
彼云何出家　彼業復何以　受於聚落食　云何得淨施
奢利是義故　出眉間毫光　此光大威力　遍照於世界
奢利是義故　諸天衆悉集　合於十指掌　瞻仰二足尊
奢利是義故　龍夜叉來集　欲吼雲雷聲　至於如來所
奢利是義故　不思億衆集　皆得阿羅漢　漏盡到涅槃
奢利是義故　不思億衆集　悉當發是意　為獨覺因緣
奢利是義故　不思億衆集　鎧甲當自嚴　為於佛智故



諸法最上王經　六　行
奢利是義故　不思億衆集　於大乘不退　得最勝菩提
聞此句義已　因是故佛記　剛志悔恩行　億衆得如是
聞此句義已　於後末世時　千億數衆生　住於最勝道
除彼菩薩已　於後末世時　若能持此經　終無有是處
除彼菩薩已　於後末世時　若聞此經者　無智者不信
彼衆生少信　不能發菩提　若聞此經時　數數生疑惑
若不信此經　常住於生死　泥犁為行處　畜生是園林
彼於天人道　皆破無有分　不敬此經者　於後末世時
彼諸天人等　皆得阿羅漢　若在彼前說　彼亦生疑心
若得獨覺道　滿於十方界　若在彼前說　彼心亦生疑
無有不修善　得聞如是說　若健成就義　乃能聽此道
為於菩薩故　我說此經法　於中修行已　當成二足尊
尒時世尊說此伽他已告奢利弗言彼新比
丘出家未久今日受戒彼來問我發大乘人
云何受聚落食而名善食食已能淨施福奢
利弗以彼比丘問是義故無量阿僧祇百千
俱致那由多衆生來集皆欲聞我解說是義
奢利弗我今若欲解說顯示分別是義令淺
易解彼無量衆得大利益如是語已奢利弗
白言世尊今正是時願為解說佛言奢利弗
我今若說此句義時或有衆生其心迷悶何
以故此大施主不可思施戒忍精進定智大
師子吼皆不可思此大衆生不可思法其諸
凡夫及二乘等不能分別信入解知唯除不
退菩薩摩訶薩等奢利弗我見此故彼雖三
請猶默不說奢利弗復言婆伽婆如來應正
遍知願今解說乃至令多衆生當得正信佛言奢利
[illegible]忠正軍節度使同知東京[illegible]事高[illegible]慶[illegible]

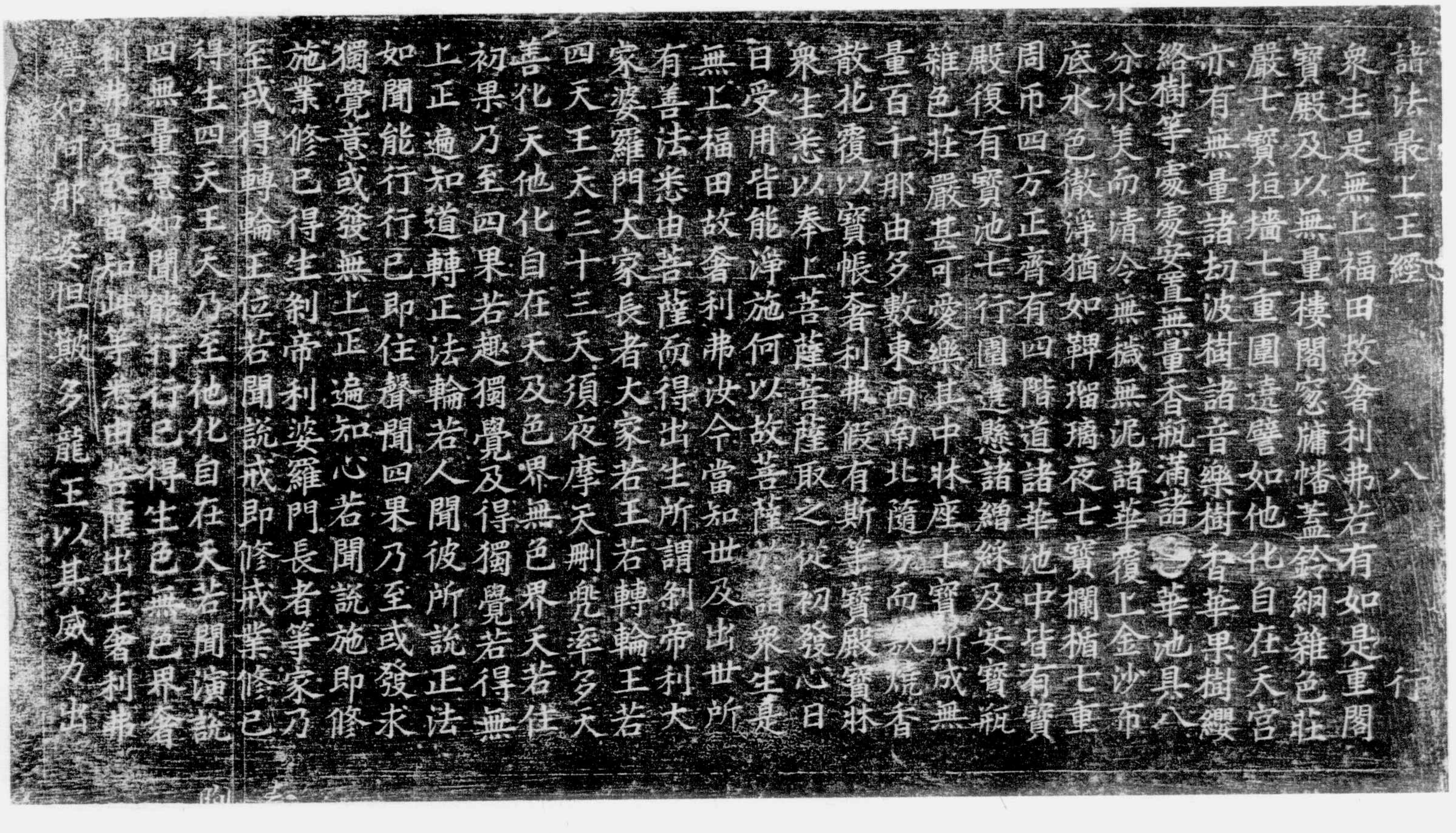
塔下一五九六



諸法最上王經　七　行

弗我若解說此句義時衆生迷悶何以故施
等諸法皆不可思乃至我見此故彼雖三請
猶數々說奢利弗[illegible]世尊為多衆生利益
安樂慈憐彼等願為說之於未來世有菩薩
摩訶薩發大乘者聞此句義生愛重心當得
正信修種種業以大鎧甲而自莊嚴
尒時世尊見奢利弗三度請已告奢利弗言
菩薩摩訶薩不須淨施何以故菩薩摩訶薩
從初發心乃至成道畢竟常淨施故何以故
菩薩摩訶薩於諸衆生是無上福田故若諸
衆生以諸樂具供養菩薩猶不能報菩薩作
恩尒時世尊說此伽他
若有發心者　為佛智因緣　從初發心[illegible]　彼即淨於施
若有發心者　為佛道因緣　彼不須淨施　本來淨施訖
諸天及世人　常須精勤意　承事彼健者　大智慧菩薩
彼諸天人道　皆由菩薩成　智者一發心　已能淨諸施
不依欲色界　及於無色界　以無依倚心　諸施皆已淨
尒時世尊說此伽他已告奢利弗言奢利
弗為汝說喻令此義滿何以故我說喻者
令諸智人正知義故奢利弗假使菩薩受諸
衆生所奉衣服大如閻浮洲等從初發心日
日受用如是衣服皆能淨施何以故菩薩於
諸衆生是無上福田故奢利弗假使菩薩受
諸衆生所奉飲食大如須迷留山等從初發
心日日受用如是飲食皆能淨施何以故
菩薩於諸衆生是無上福田故奢利弗假使菩
薩受諸衆生所奉牀座廣四天下高須迷留山亦
如彼山七寶莊飾敷以天衣其衣細軟從初發心
日日受用如是妙座皆能淨施何以故菩薩於諸

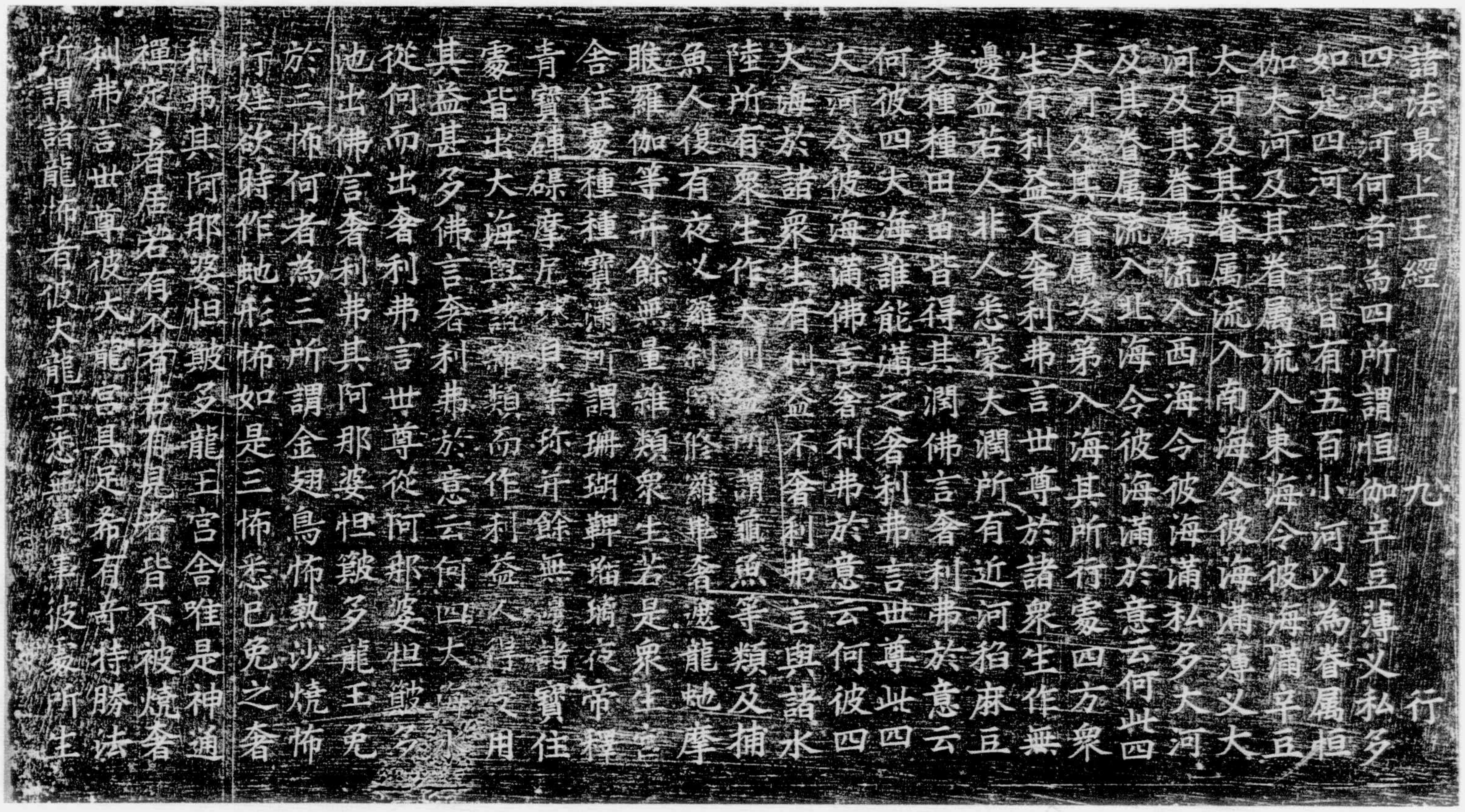
施主忠正軍節度使同知東京大計事高慶寧

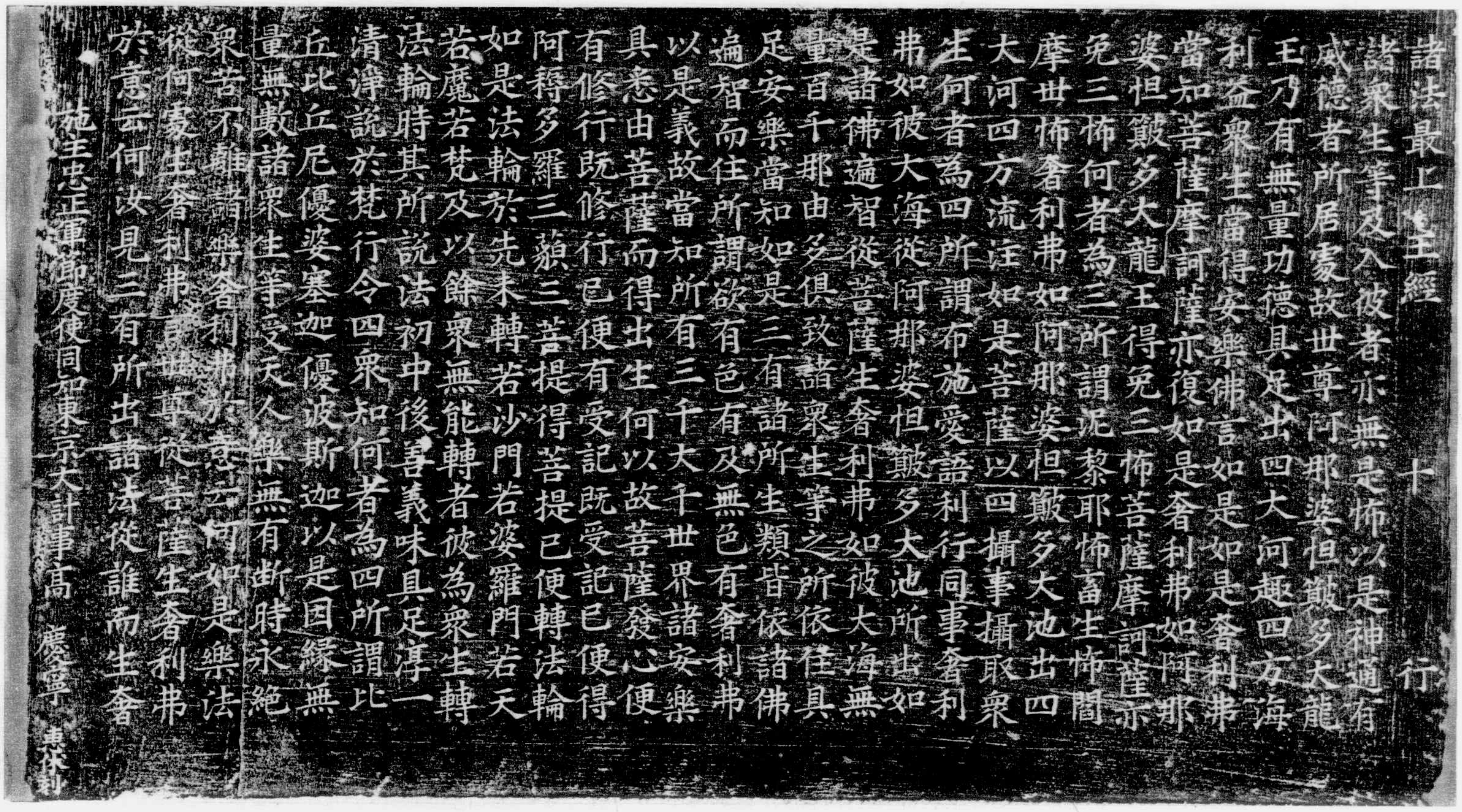


諸法最上王經　八　行

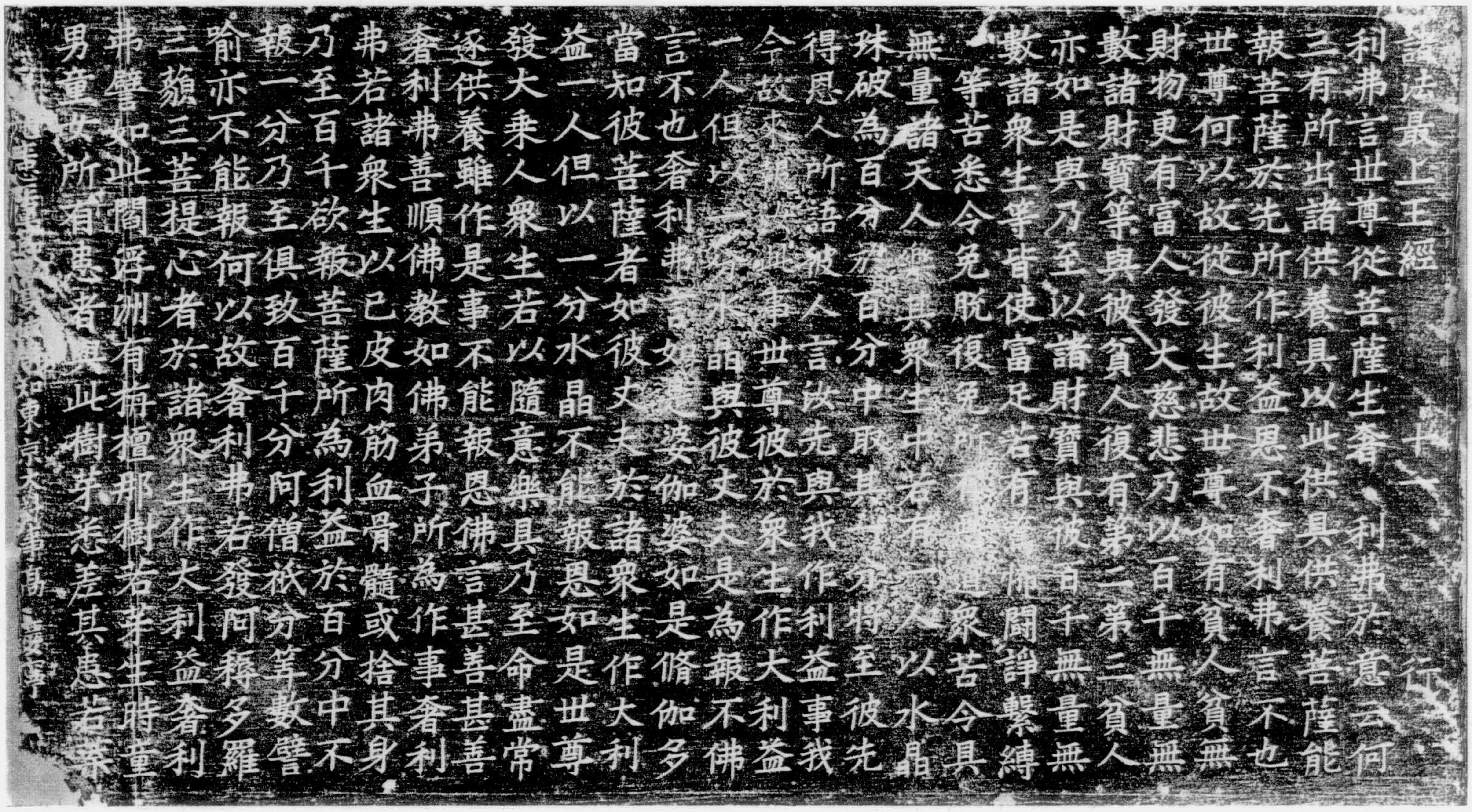
衆生是無上福田故奢利弗若有如是重閣
寶殿及以無量樓閣窻牖幡蓋鈴網雜色莊
嚴七寶垣墻七重園遶譬如他化自在天宮
亦有無量諸劫波樹諸音樂樹香華果樹纓
絡樹等處處安置無量香瓶滿諸[illegible]華池具八
分水美而清冷無穢無泥諸華覆上金沙布
底水色澈淨猶如鞞瑠璃夜七寶欄楯七重
周帀四方正齊有四階道諸華池中皆有寶
殿復有寶池七行圍遶懸諸繒綵及安寶瓶
雜色莊嚴甚可愛樂其中牀座七寶所成無
量百千那由多數東西南北隨方而[illegible]燒香
散花覆以寶帳奢利弗假有斯等寶殿寶牀
衆生悉以奉上菩薩菩薩取之從初發心日
日受用皆能淨施何以故菩薩於諸衆生是
無上福田故奢利弗汝今當知世及出世所
有善法悉由菩薩而得出生所謂刹帝利大
家婆羅門大家長者大家若王若轉輪王若
四天王天三十三天須夜摩天刪兜率多天
善化天他化自在天及色界無色界天若住
初果乃至四果若趣獨覺及得獨覺若得無
上正遍知道轉正法輪若人聞彼所說正法
如聞能行行已即住聲聞四果乃至或發求
獨覺意或發無上正遍知心若聞說施即修
施業修已得生刹帝利婆羅門長者等家乃
至或得轉輪王位若聞說戒即修戒業修已
得生四天王天乃至他化自在天若聞演說
四無量意如聞能行行已得生色無色界奢
利弗是故當知此等悉由菩薩出生奢利弗
譬如阿那婆但歎多龍王以其威力出

塔下一七三六

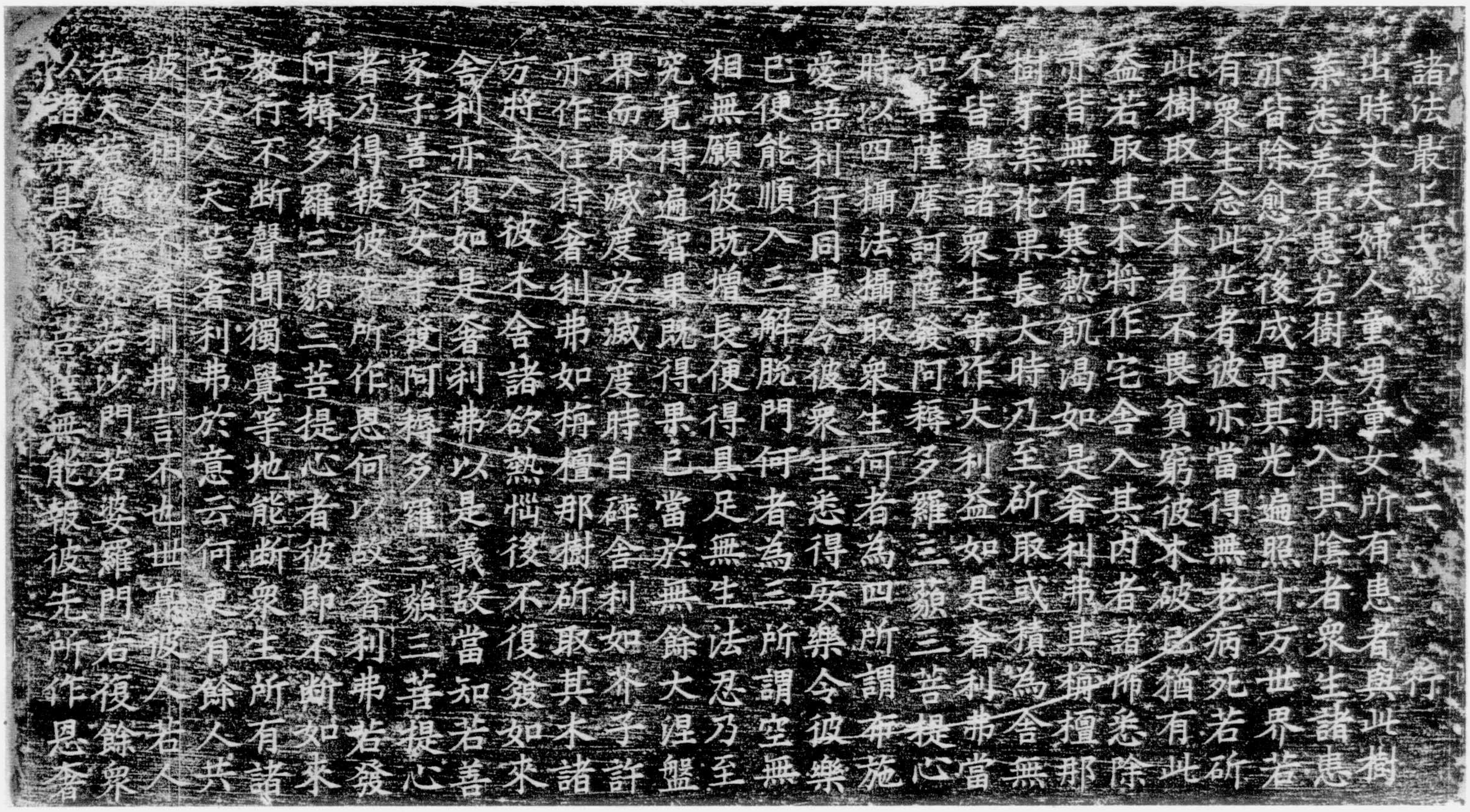

諸法最上王經　九　行
四大河何者為四所謂恒伽辛豆薄叉私多
如是四河一一皆有五百小河以為眷屬恒
伽大河及其眷屬流入東海令彼海滿辛豆
大河及其眷屬流入南海令彼海滿薄叉大
河及其眷屬流入西海令彼海滿私多大河
及其眷屬流入北海令彼海滿於意云何此四
大河及其眷屬次第入海其所行處四方眾
生有利益不奢利弗言世尊於諸眾生作無
邊益若人非人悉蒙大潤佛言奢利弗於意云
麦種種田苗皆得其潤所有近河稻麻豆
何彼四大海誰能滿之奢利弗言世尊此四
大河令彼海滿佛言奢利弗於意云何彼四
大海於諸眾生有利益不奢利弗言與諸水
陸所有眾生作大利益所謂黿魚等類及捕
魚人復有夜叉羅剎阿脩羅毗奢遮龍虵摩
睺羅伽等并餘無量雜類眾生若是眾生之
舍住處種種寶滿所謂珊瑚軞瑙瑠璃帝釋
青寶硨磲摩尼珠貝華珎并餘無量諸寶住
處皆出大海其諸雜類而作利益人得受用
其益甚多佛言奢利弗於意云何四大海水
從何而出奢利弗言世尊從阿那婆怛𣪍多
池出佛言奢利弗其阿那婆怛𣪍多龍王免
於三怖何者為三所謂金翅鳥怖熱沙燒怖
行婬欲時作虵形怖如是三怖悉已免之奢
利弗其阿那婆怛𣪍多龍王宮舍唯是神通
禪定者居若有不者若有見者皆不被燒奢
利弗言世尊彼大龍宮具足希有奇特勝法
所謂諸龍怖者彼大龍王悉無是事彼處所生


諸法最上王經　十　行
諸眾生等及入彼者亦無是怖以是神通有
威德者所居處故世尊阿那婆怛𣪍多大龍
王乃有無量功德具足出四大河趣四方海
利益眾生當得安樂佛言如是如是奢利弗
當知菩薩摩訶薩亦復如是奢利弗如阿那
婆怛𣪍多大龍王得免三怖菩薩摩訶薩亦
免三怖何者為三所謂泥黎耶怖畜生怖閻
摩世怖奢利弗如阿那婆怛𣪍多大池出四
大河四方流注如是菩薩以四攝事攝取眾
生何者為四所謂布施愛語利行同事奢利
弗如彼大海從阿那婆怛𣪍多大池所出如
是諸佛遍智從菩薩生奢利弗如彼大海無
量百千那由多俱致諸眾生等之所依住具
足安樂當知如是三有諸所生類皆依諸佛
遍智而住所謂欲有色有及無色有奢利弗
以是義故當知所有三千大千世界諸安樂
具悉由菩薩而得出生何以故菩薩發心便
有修行既修行已便有受記既受記已便得
阿耨多羅三藐三菩提得菩提已便轉法輪
如是法輪於先未轉若沙門若婆羅門若天
若魔若梵及以餘眾無能轉者彼為眾生轉
法輪時其所說法初中後善義味具足淳一
清淨說於梵行令四眾知何者為四所謂比
丘比丘尼優婆塞優婆斯迦以是因緣無
量無數諸眾生等受天人樂無有斷時永絕
眾苦不離諸樂奢利弗於意云何如是樂法
從何處生奢利弗言世尊從菩薩生奢利弗
於意云何汝見三有所出諸法從誰而生奢
施主忠正軍節度使同知東京大計肆高　慶寧　惠休刻

塔下一八六二

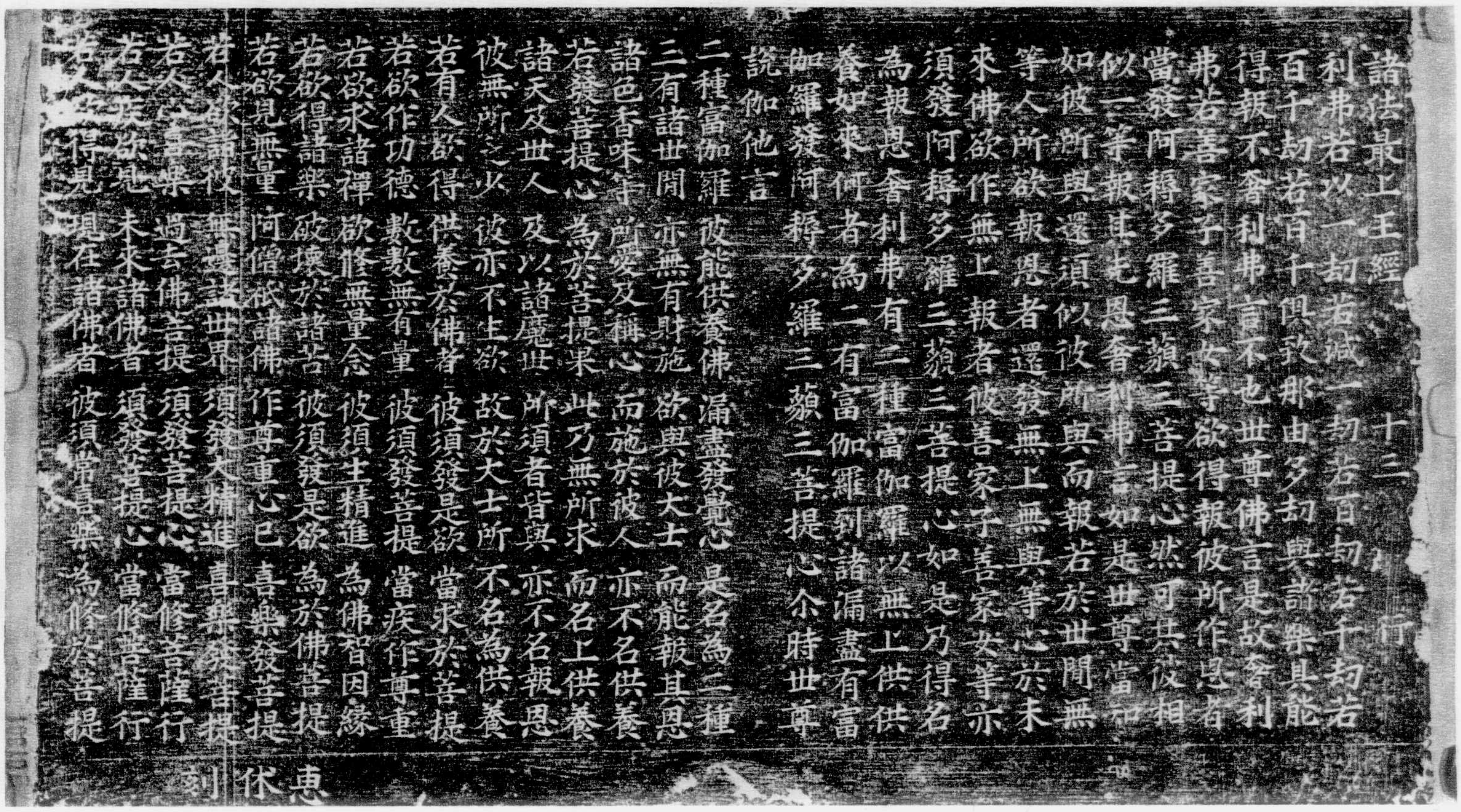


諸法最上王經　十一　行
利弗言世尊從菩薩生奢利弗於意云何
三有所出諸供養具以此供具供養菩薩能
報菩薩於先所作利益恩不奢利弗言不也
世尊何以故從彼生故世尊如有貧人貧無
財物更有富人發大慈悲乃以百千無量無
數諸財寶等與彼貧人復有第二第三貧人
亦如是與乃至以諸財寶與彼百千無量無
數諸衆生等皆使富足若有恐怖闘諍繫縛
等苦悉令免脫復免所有惡道衆苦令具
無量諸天人樂具衆生中若有一人以水晶
珠破為百分於百分中取其一分將至彼先
得恩人所語彼人言汝先與我作利益事我
今故來報汝此事世尊彼於衆生作大利益
一人但以一分水晶與彼丈夫是為報不佛
言不也奢利弗言如是婆伽婆如是修伽多
當知彼菩薩者如彼丈夫於諸衆生作大利
益一人但以一分水晶不能報恩如是世尊
發大乘人衆生若以隨意樂具乃至命盡常
逐供養雖作是事不能報恩佛言甚善甚善
奢利弗善順佛教如佛弟子所為作事奢利
弗若諸衆生以己皮肉筋血骨髓或捨其身
乃至百千欲報菩薩所為利益於百分中不
報一分乃至俱致百千分阿僧祇分等數譬
喻亦不能報何以故奢利弗若發阿耨多羅
三藐三菩提心者於諸衆生作大利益奢利
弗譬如此閻浮洲有栴檀那樹若芽生時童
男童女所有患者與此樹芽悉差其患若葉
[illegible]知東京[illegible]

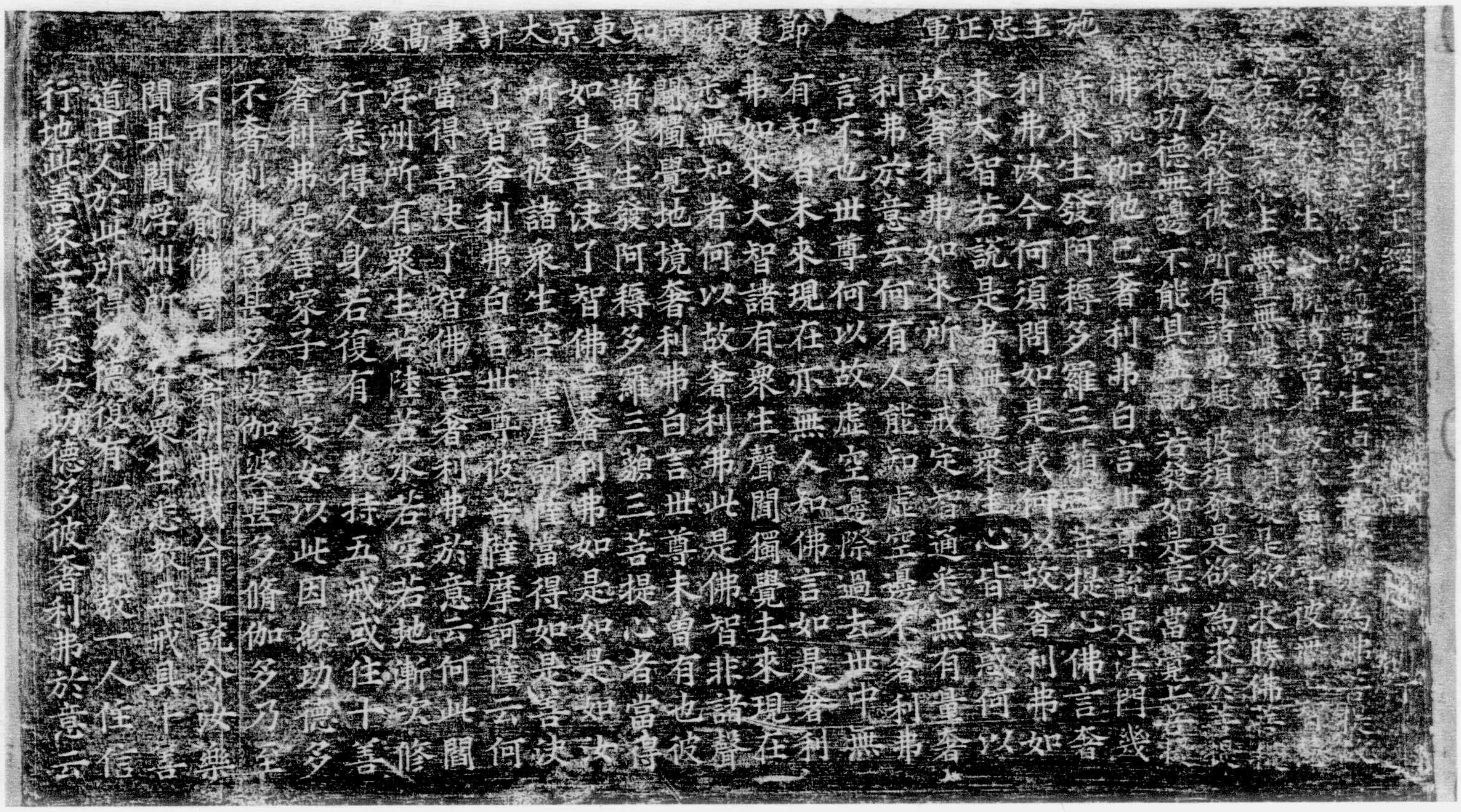


諸法最上王經　十二　行
出時丈夫婦人童男童女所有患者與此樹
芽悉差其患若樹大時入其陰者衆生諸患
亦皆除愈於後成果其光遍照十方世界若
有衆生念此光者彼亦當得無老病死若所
此樹取其木者不畏貧窮彼木破已猶有此
益若取其木將作宅舍入其內者諸怖悉除
亦皆無有寒熱飢渴如是奢利弗其栴檀那
樹芽葉花果長大時乃至斫取或積為舍無
不皆與諸衆生等作大利益如是奢利弗當
知菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心
時以四攝法攝取衆生何者為四所謂布施
愛語利行同事令彼衆生悉得安樂令彼樂
已便能順入三解脫門何者為三所謂空無
相無願彼既增長便得具足無生法忍乃至
究竟得遍智果既得果已當於無餘大涅盤
界而取滅度於滅度時自碎舍利如芥子許
亦作任持奢利弗如栴檀那樹斫取其木諸
方將去入彼木舍諸欲熱惱後不復發如來
舍利亦復如是奢利弗以是義故當知若善
家子善家女等發阿耨多羅三藐三菩提心
者乃得報彼先所作恩何以故奢利弗若發
阿耨多羅三藐三菩提心者彼即不斷如來
教行不斷聲聞獨覺等地能斷衆生所有諸
苦及人天苦奢利弗於意云何更有餘人共
彼人相似不奢利弗言不也世尊彼人若人
若天若魔若梵若沙門若婆羅門若復餘衆
人諸樂具與彼菩薩無能報彼先所作恩奢

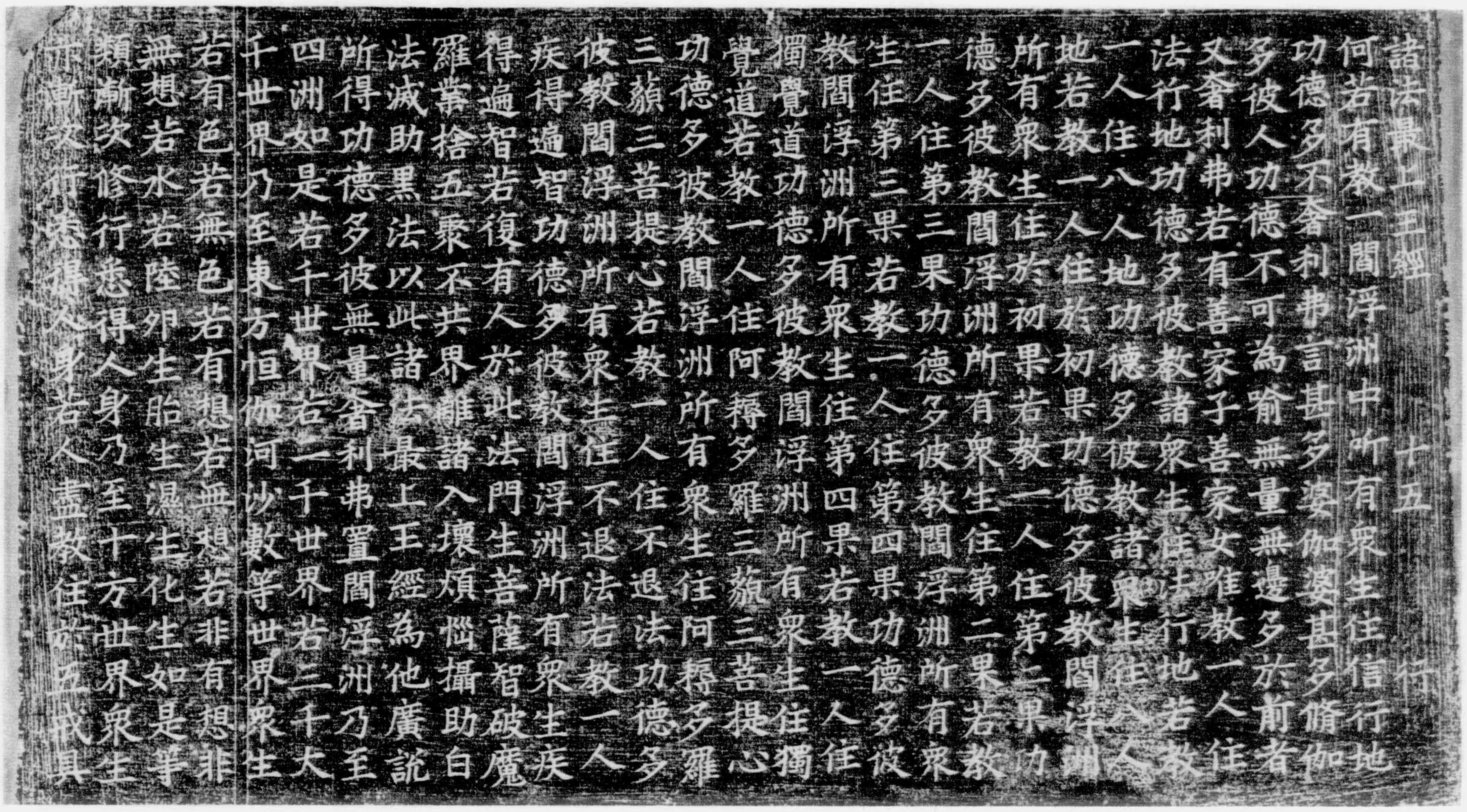
塔下一七三四



諸法最上王經　十三　行
利弗若以一劫若減一劫若百劫若千劫若
百千劫若百千俱致那由多劫與諸樂具能
得報不舍利弗言不也世尊佛言是故舍利
弗若善家子善家女等欲得報彼所作恩者
當發阿耨多羅三藐三菩提心然可共彼相
似一等報其恩舍利弗言如是世尊當知
如彼所與還須似彼所與而報若於世間無
等人所欲報恩者還發無上無與等心於未
來佛欲作無上報者彼善家子善家女等亦
須發阿耨多羅三藐三菩提心如是乃得名
為報恩舍利弗有二種富伽羅以無上供供
養如來何者為二有富伽羅到諸漏盡有富
伽羅發阿耨多羅三藐三菩提心尒時世尊
說伽他言
二種富伽羅　彼能供養佛　漏盡發覺心　是名為二種
三有諸世間　亦無有財施　欲與彼大士　而能報其恩
諸色香味等　所愛及稱心　而施於彼人　亦不名供養
若發菩提心　為於菩提果　此乃無所求　而名上供養
諸天及世人　及以諸魔世　所須者皆與　亦不名報恩
彼無所乏少　彼亦不生欲　故於大士所　不名為供養
若有人欲得　供養於佛者　彼須發是欲　當求於菩提
若欲作功德　數數無有量　彼須發菩提　當疾作尊重
若欲求諸禪　欲修無量念　彼須生精進　為佛智因緣
若欲得諸樂　破壞於諸苦　彼須發是欲　為於佛菩提
若欲見無量　阿僧祇諸佛　作尊重心已　喜樂發菩提
若人欲調伏　無邊諸世界　須發大精進　喜樂發菩提
若人[illegible]喜樂　過去佛菩提　須發菩提心　當修菩薩行
若人[illegible]欲見　未來諸佛者　須發菩提心　當修菩薩行
若[illegible]得見　現在諸佛者　彼須常喜樂　為修於菩提
惠休刻

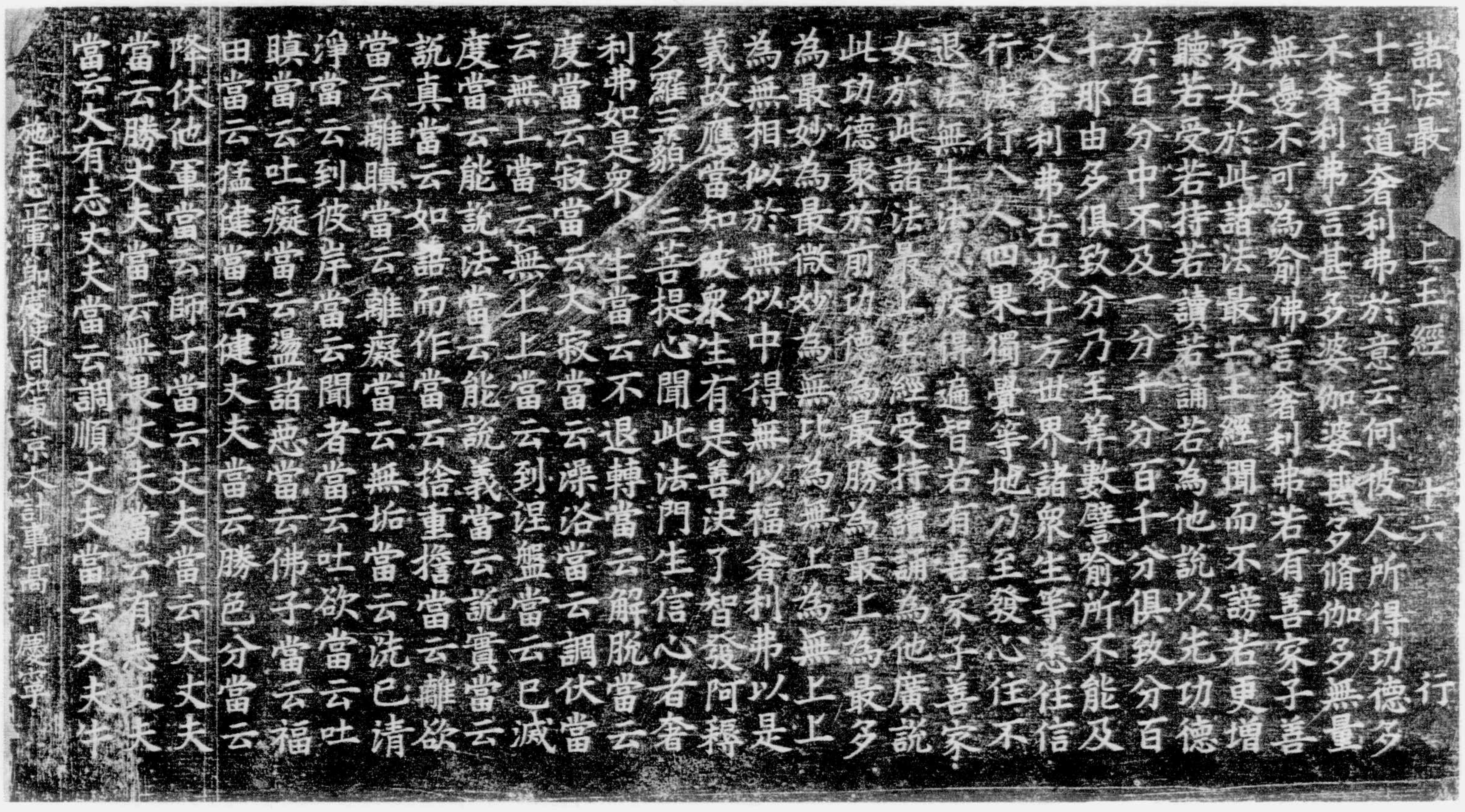


施主忠正軍節度使同知東京大計事高慶寧
諸法最上王經[illegible]
若[illegible]欲[illegible]諸界生[illegible]為[illegible]
若欲教衆生　令脫諸苦[illegible]當[illegible]彼[illegible]菩提
若欲[illegible]上　無量無邊樂　彼[illegible]是欲　求勝佛菩提
若人欲捨彼　所有諸惡趣　彼須發是欲　為求於菩提
彼功德無邊　不能具盡說　若發如是意　當覺上菩提
佛說伽他已舍利弗白言世尊說是法門幾
許衆生發阿耨多羅三藐三菩提心佛言舍
利弗汝今何須問如是義何以故舍利弗如
來大智若說是衆[illegible]心皆迷惑何以
故舍利弗如來所有戒定智通悉無有量舍
利弗於意云何有人能知虛空邊不舍利弗
言不也世尊何以故虛空無邊際過去世中
有知者未來現在亦無人知佛言如是舍利
弗如來大智諸有衆生聲聞獨覺去來現在
悉無知者何以故舍利弗此是佛智非諸聲
聞獨覺地境舍利弗白言世尊未曾有也彼
諸衆生發阿耨多羅三藐三菩提心者當得
如是善決了智佛言舍利弗如是如是如汝
所言彼諸衆生菩薩摩訶薩當得如是善決
了智舍利弗白言世尊彼菩薩摩訶薩云何
當得善決了智佛言舍利弗於意云何此閻
浮洲所有衆生若陸若水若空若地漸次修
行悉得人身若復有人教持五戒或住十善
舍利弗是善家子善家女以此因緣功德多
不舍利弗言甚多婆伽婆甚多脩伽多乃至
不可說喻佛言舍利弗我今更說令汝樂
聞其閻浮洲所有衆生悉教五戒具十善
道其人於此所得功德復有一人唯教一人住信
行地此善家子善家女功德多彼舍利弗於意云



諸法最上王經　十五　行

何若有教一閻浮洲中所有衆生住信行地功德多不奢利弗言甚多婆伽婆甚多脩伽多彼人功德不可為喻無量無邊多於前者又奢利弗若有善家子善家女唯教一人住法行地功德多彼教諸衆生住法行地若教一人住八人地功德多彼教諸衆生住八人地若教一人住於初果功德多彼教閻浮洲所有衆生住於初果若教一人住第二果功德多彼教閻浮洲所有衆生住第二果若教一人住第三果功德多彼教閻浮洲所有衆生住第三果若教一人住第四果若教一人教閻浮洲所有衆生住第四果若教一人住獨覺道功德多彼教閻浮洲所有衆生住獨覺道若教一人住阿耨多羅三藐三菩提心功德多彼教閻浮洲所有衆生住阿耨多羅三藐三菩提心若教一人住不退法功德多彼教閻浮洲所有衆生住不退法若教一人疾得遍智功德多彼教閻浮洲所有衆生疾得遍智若復有人於此法門生菩薩智破魔羅業捨五衆不共界離諸入壞煩惱攝助白法滅助黑法以此諸法最上王經為他廣說所得功德多彼無量奢利弗置閻浮洲乃至四洲如是若千世界若一千世界若三千大千世界乃至東方恒伽河沙數等世界衆生若有色若無色若有想若無想若非有想非無想若水若陸卵生胎生濕生化生如是等類漸次修行悉得人身乃至十方世界衆生亦漸次行悉得人身若人盡教住於五戒具

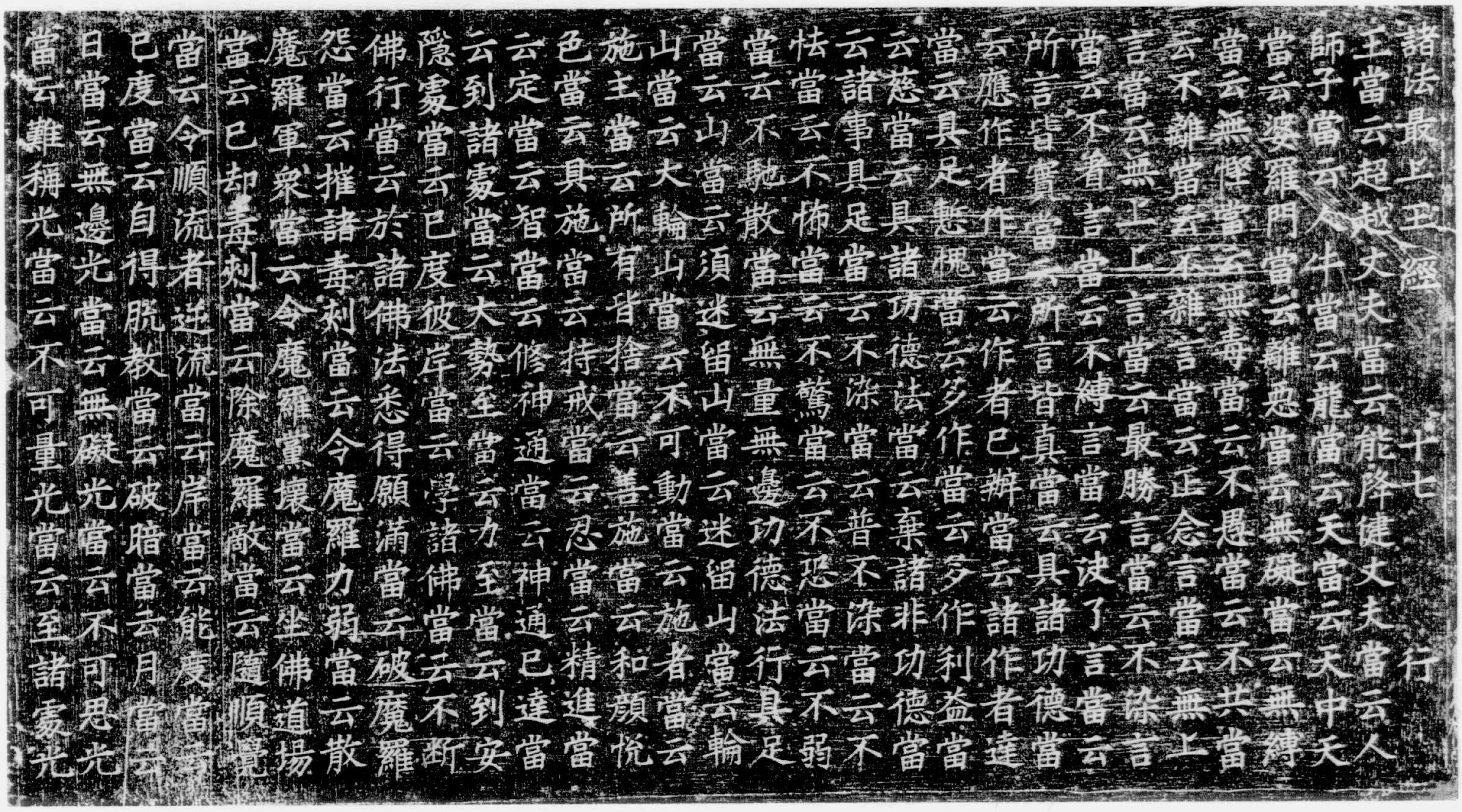


諸法最上王經　十六　行

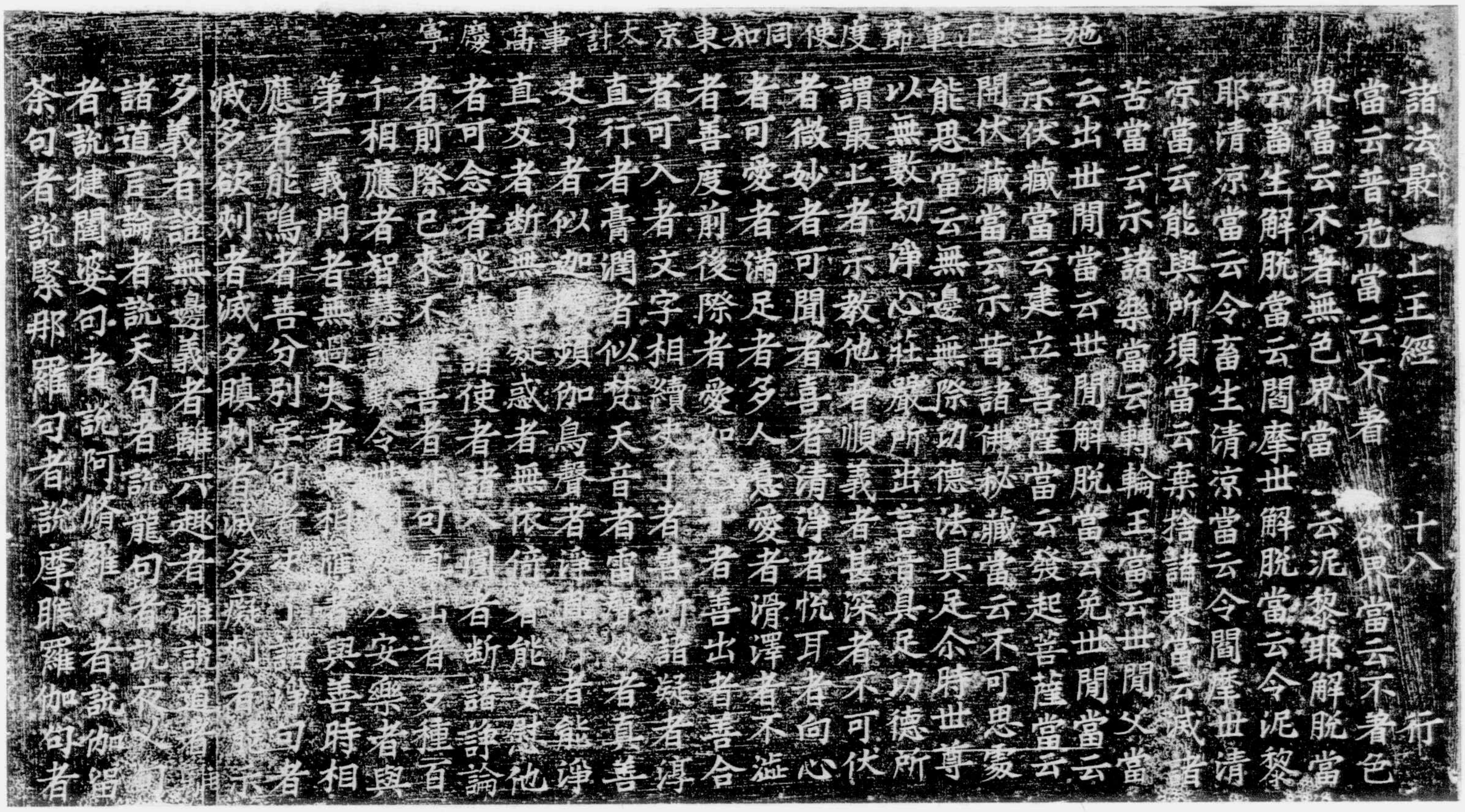
十善道奢利弗於意云何彼人所得功德多不奢利弗言甚多婆伽婆甚多脩伽多無量無邊不可為喻佛言奢利弗若有善家子善家女於此諸法最上王經聞而不謗若更增聽若受若持若讀若誦若為他說以先功德於百分中不及一分千分百千分俱致分百千那由多俱致分乃至筭數譬喻所不能及又奢利弗若教十方世界諸衆生等悉往信行法行八人四果獨覺等地乃至發心住不退法無生法忍疾得遍智若有善家子善家女於此諸法最上王經受持讀誦為他廣說此功德聚於前功德為最勝為最上為最多為最妙為最微妙為無比為無上為無上上為無相似於無似中得無似福奢利弗以是義故應當知彼衆生有是善決了智發阿耨多羅三藐三菩提心聞此法門生信心者奢利弗如是衆生當云不退轉當云解脫當云度當云寂當云大寂當云滌浴當云調伏當云無上當云無上上當云到涅盤當云已滅度當云能說法當云能說義當云說實當云說真當云如語而作當云捨重擔當云離欲當云離瞋當云離癡當云無垢當云洗已清淨當云到彼岸當云聞者當云吐欲當云吐瞋當云吐癡當云盪諸惡當云佛子當云福田當云猛健當云健丈夫當云勝色分當云降伏他軍當云師子當云丈夫當云大丈夫當云勝丈夫當云無畏丈夫當云有志丈夫當云大有志丈夫當云調順丈夫當云丈夫牛

施主忠正軍節度使同知東京大計事高　慶寧

塔下一七二九



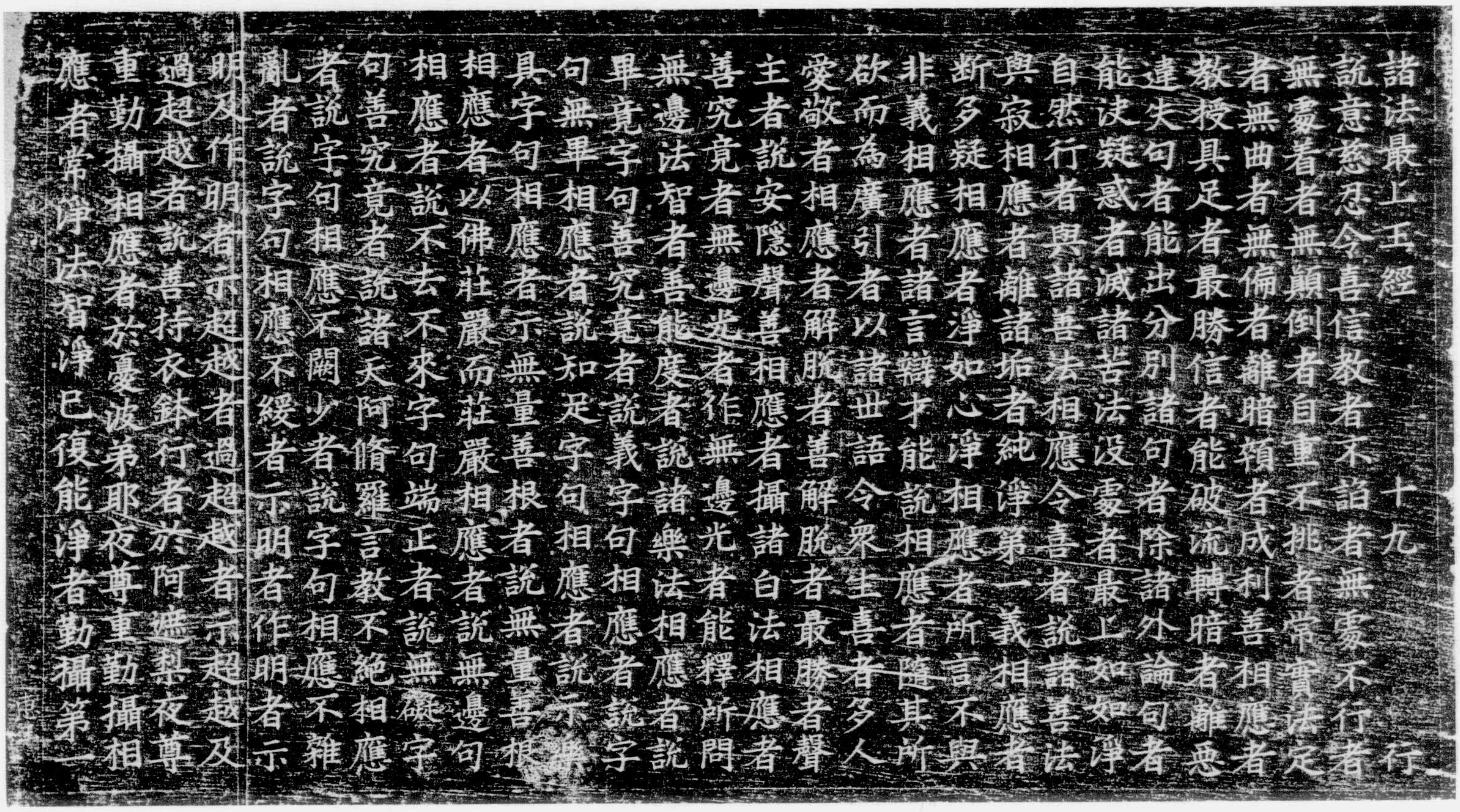
諸法最上王經　十七　行
王當云超越丈夫當云能降健丈夫當云人
師子當云人牛當云龍當云天當云天中天
當云婆羅門當云離惡當云無礙當云無縛
當云無慳當云無毒當云不愚當云不共當
云不雜當云不雜言當云正念言當云無上
言當云無上言當云最勝言當云不染言
當云不着言當云不縛言當云決了言當云
所言皆實當云所言皆真當云具諸功德當
云應作者作當云作者已辦當云諸作者達
當云具足慙愧當云多作當云多作利益當
云慈當云具諸功德法當云棄諸非功德當
云諸事具足當云不染當云普不染當云不
怯當云不怖當云不驚當云不恐當云不弱
當云不馳散當云無量無邊功德法行具足
當云山當云須迷留山當云迷留山當云輪
山當云大輪山當云不可動當云施者當云
施主當云所有皆捨當云善施當云和顔悅
色當云具施當云持戒當云忍當云精進當
云定當云智當云修神通當云神通已達當
云到諸處當云大勢至當云力至當云到安
隱處當云已度彼岸當云學諸佛當云不斷
佛行當云於諸佛法悉得願滿當云破魔羅
怨當云摧諸毒刺當云令魔羅力弱當云散
魔羅軍衆當云令魔羅黨壞當云坐佛道場
當云已却毒刺當云除魔羅敵當云隨順覺
當云令順流者逆流當云岸當云能度當云
已度當云自得脫教當云破暗當云月當云
日當云無邊光當云無礙光當云不可思光
當云難稱光當云不可量光當云至諸處光



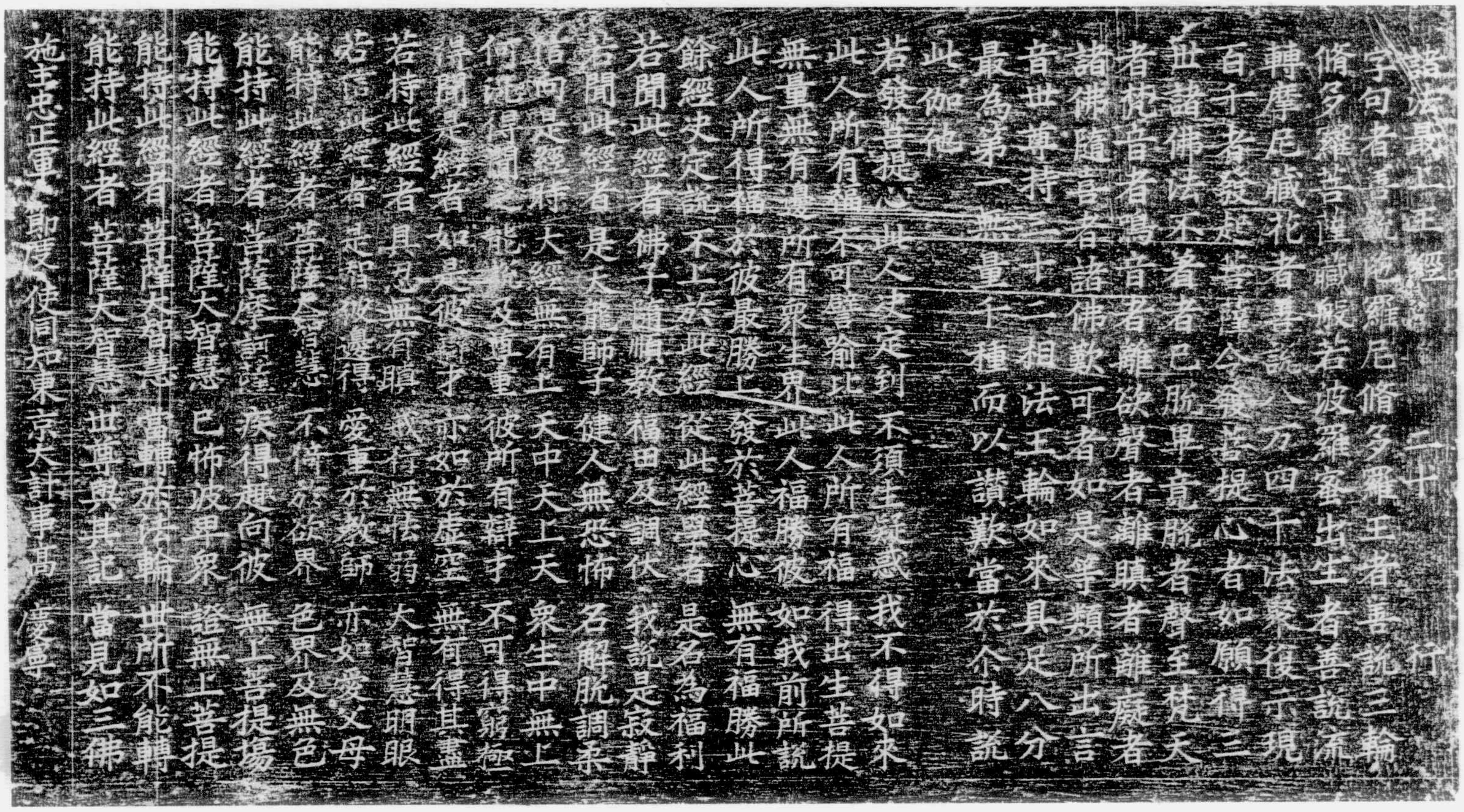
施主忠正軍節度使同知東京太計事高慶亭

諸法最上王經　十八　行
當云普光當云不着欲界當云不着色
界當云不着無色界當云泥黎耶解脫當
云畜生解脫當云閻摩世解脫當云令泥黎
耶清涼當云令畜生清涼當云令閻摩世清
涼當云能與所須當云棄捨諸異當云滅諸
苦當云示諸樂當云轉輪王當云世間父當
云出世間當云世間解脫當云免世間當云
示伏藏當云建立菩薩當云發起菩薩當云
聞伏藏當云示昔諸佛秘藏當云不可思處
能思當云無邊無際功德法具足尒時世尊
以無數劫淨心莊嚴所出言音具足功德所
謂最上者示教他者順義者甚深者不可伏
者微妙者可聞者喜者清淨者悅耳者向心
者可愛者滿足者多人意愛者滑澤者不澁
者善度前後際者愛如[illegible]于者善出者善合
者可入者文字相續吏了者善斷諸疑者導
直行者膏潤者似梵天音者雷[illegible]者真善
吏了者似迦[illegible]頻伽鳥聲者[illegible]者能淨
直支者斷無[illegible]疑惑者無依倚者能安慰他
者可念者能[illegible]諸使者諸[illegible]者斷諸諍論
者前際已來不[illegible]善者[illegible]句[illegible]出者多種百
千相應者智慧[illegible]令[illegible]及安樂者與
第一義門者無過失者[illegible]相[illegible]者與善時相
應者能鳴者善分別字句者[illegible]諸淨句者
滅多欲刺者滅多瞋刺者滅多癡刺者[illegible]示
多義者說無邊義者離六趣者離諸道者[illegible]
諸道言論者說天句者說龍句者說夜叉句
者說揵闥婆句者說阿脩羅句者說伽留
荼句者說緊那羅句者說摩睺羅伽句者

塔下一五九五

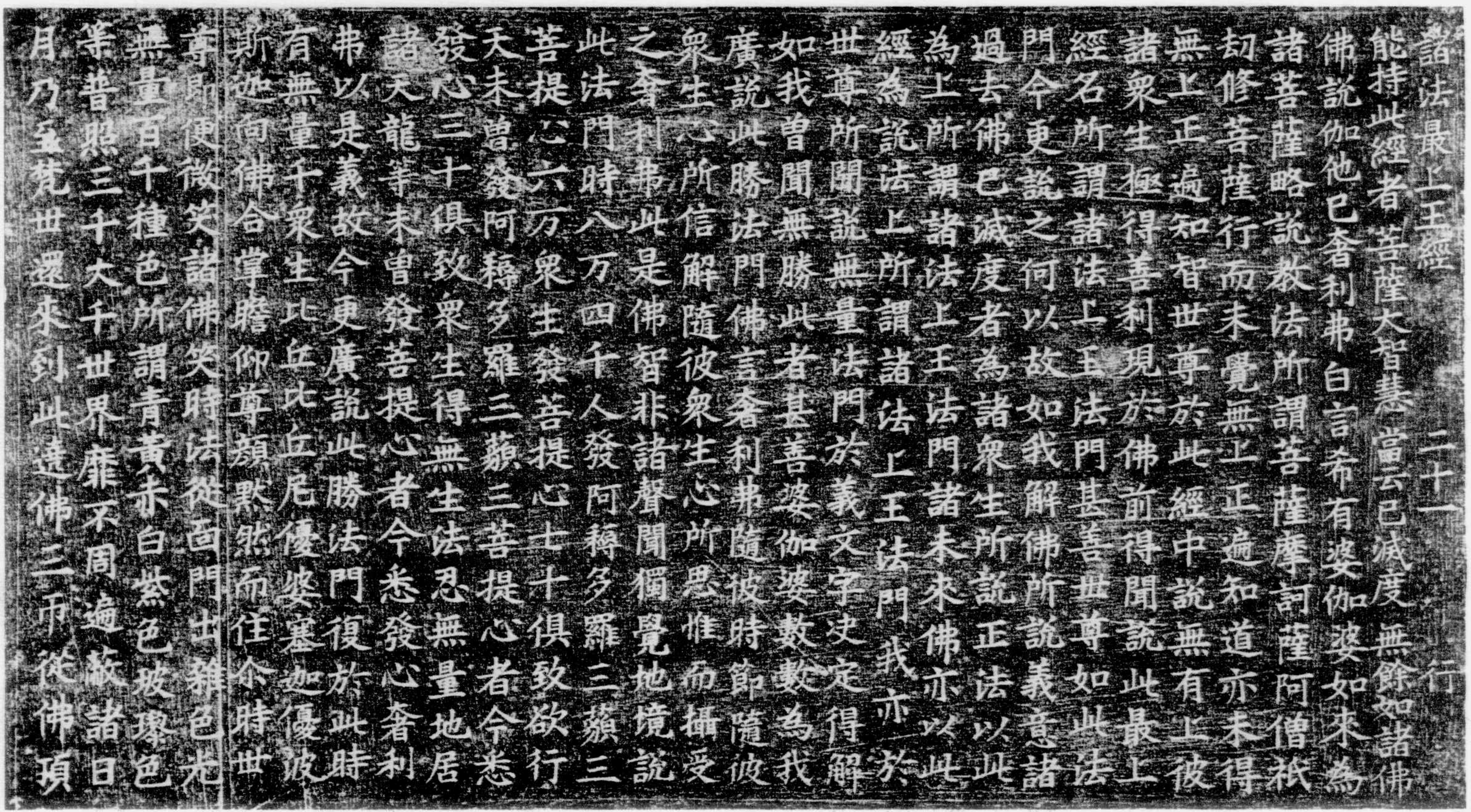


諸法最上王經　十九　行
説意慈忍令喜信教者不諂者無憂不行者
無憂着者無顛倒者自重不挑者常實法定
者無曲者無偏者離暗領者成利善相應者
教授具足者最勝信者能破流轉暗者離惡
達失句者能出分別諸句者除諸外論句者
能決疑惑者滅諸苦法没憂者最上如如淨
自然行者與諸善法相應令喜者説諸善法
與寂相應者離諸垢者純淨第一義相應者
斷多疑相應者淨如心淨相應者所言不與
非義相應者諸言辯才能説相應者隨其所
欲而為廣引者以諸世語令衆生喜者多人
愛敬者相應者解脱者善解脱者最勝者聲
主者説安隱聲善相應者攝諸白法相應者
善究竟者無邊光者作無邊光者能釋所問
無邊法智者善能度者説諸樂法相應者説
畢竟字句善究竟者説義字句相應者説字
句無畢相應者説知足字句相應者説示樂
具字句相應者示無量善根者説無量善根
相應者以佛莊嚴而莊嚴相應者説無邊句
相應者説不去不來字句端正者説無礙字
句善究竟者説諸天阿脩羅言教不絶相應
者説字句相應不闕少者説字句相應不雜
亂者説字句相應不緩者示明者作明者示
明及作明者示超越者過超越者示超越及
過超越者説善持衣鉢行者於阿遮梨夜尊
重勤攝相應者於憂波弟耶夜尊重勤攝相
應者常淨法智淨已復能淨者勤攝第一



諸法最上王經　二十　行
字句者善説陀羅尼脩多羅王者善説三輪
脩多羅菩薩藏般若波羅蜜出生者善説流
轉摩尼藏花者善説八万四千法聚復示現
百千者發起菩薩令發菩提心者如願得三
世諸佛法不着者已脱畢竟脱者聲至梵天
者梵音者鳴音者離欲聲者離瞋者離癡者
諸佛隨喜者諸佛歎可者如是等類所出言
音世尊持三十二相法王輪如來具足八分
最為第一無量千種而以讚歎當於尒時説
此伽他
若發菩提心此人是定到不須生疑惑我不得如來
此人所有福不可譬喻比此人所有福得出生菩提
無量無有邊所有衆生界此人福勝彼如我前所説
此人所得福於彼最勝上發於菩提心無有福勝此
餘經決定説不上於此經從此經畢者是名為福利
若聞此經者佛子隨順教福田及調伏我説是寂靜
若聞此經者是大龍師子健人無恐怖名解脱調柔
皆向是經持大經無有上天中天上天衆生中無上
何況得聞已能説及尊重彼所有辯才不可得窮極
得聞是經者如是彼辯才亦如於虚空無有得其盡
若持此經者具忍無有瞋戒行無怯弱大智慧明眼
若信此經者是智彼邊得愛重於教師亦如愛父母
能持此經者菩薩大智慧不倚於欲界色界及無色
能持此經者菩薩摩訶薩疾得趣向彼無上菩提場
能持此經者菩薩大智慧已怖彼畢衆證無上菩提
能持此經者菩薩大智慧當轉於法輪世所不能轉
能持此經者菩薩大智慧世尊與其記當見如三佛
施主忠正軍節度使同知東京大計事髙慶寧

塔下一七二八



諸法最上王經　二十一　行

能持此經者菩薩大智慧當云已滅度無餘如諸佛

佛說伽他已奢利弗白言希有婆伽婆如來為

諸菩薩略說教法所謂菩薩摩訶薩阿僧祇

劫修菩薩行而未覺無上正遍知道亦未得

無上正遍知智世尊於此經中說無有上彼

諸衆生極得善利現於佛前得聞說此最上

經名所謂諸法上王法門甚善世尊如此法

門今更說之何以故如我解佛所說義意諸

過去佛已滅度者為諸衆生所說正法以此

為上所謂諸法上王法門諸未來佛亦以此

經為上說法上所謂諸法上王法門我亦於

世尊所聞說無量法門於義文字決定得解

如我曾聞無勝此者甚善婆伽婆數數為我

廣說此勝法門佛言奢利弗隨彼時節隨彼

衆生心所信解隨彼衆生心所思惟而攝受

之奢利弗此是佛智非諸聲聞獨覺地境說

此法門時八万四千人發阿耨多羅三藐三

菩提心六万衆生發菩提心七十俱致欲行

天未曾發阿耨多羅三藐三菩提心者今悉

發心三十俱致衆生得無生法忍無量地居

諸天龍等未曾發菩提心者今悉發心奢利

弗以是義故今更廣說此勝法門復於此時

有無量千衆生比丘比丘尼優婆塞迦優婆

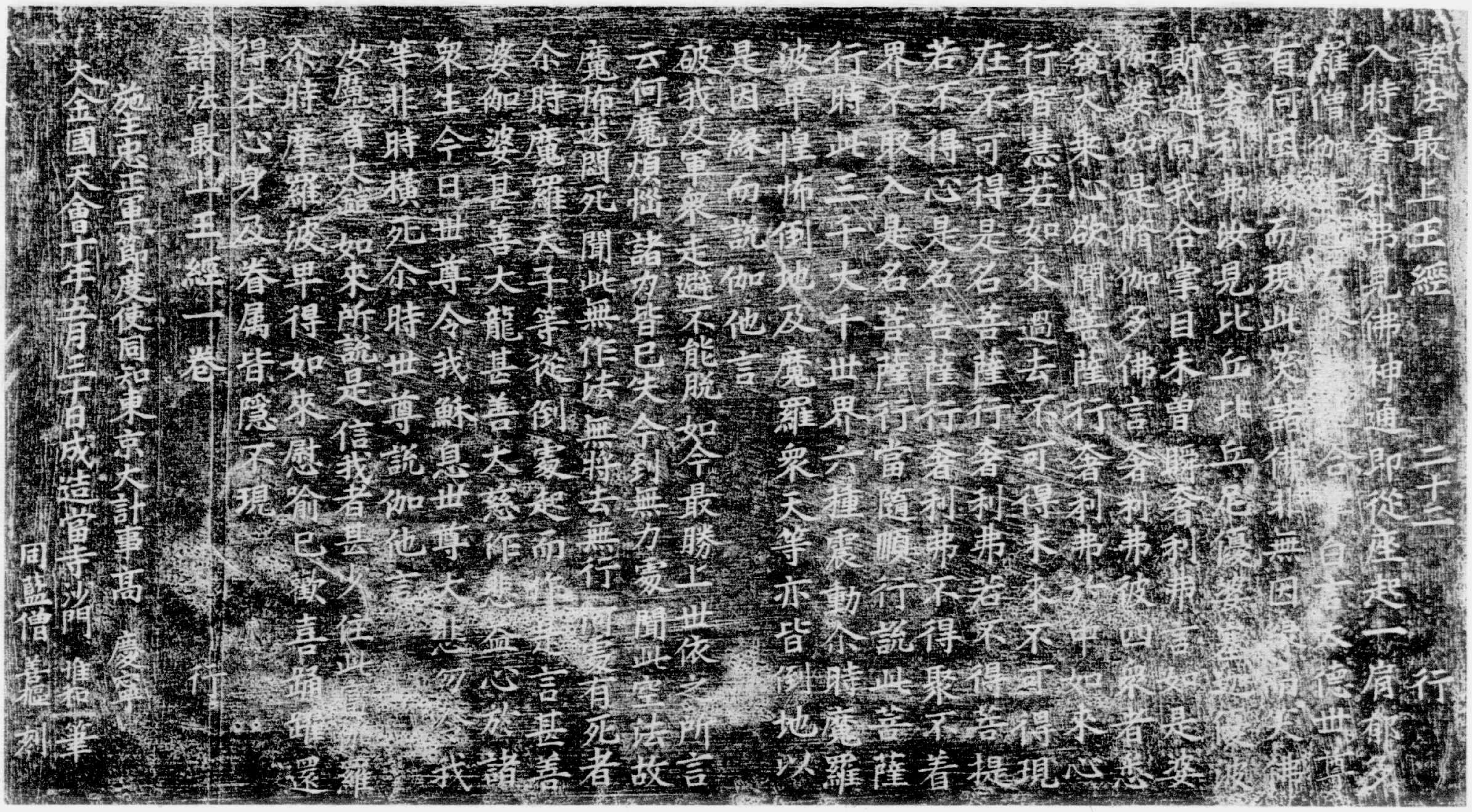
斯迦向佛合掌瞻仰尊顔默然而住尒時世

尊即便微笑諸佛笑時法從面門出雜色光

無量百千種色所謂青黃赤白紫色玻瓈色

等普照三千大千世界靡不周遍蔽諸日

月乃至梵世還來到此遶佛三帀從佛頂



諸法最上王經　二十二　行

入時奢利弗見佛神通即從座起一肩郁多

羅僧伽[illegible]合[illegible]白言大德世尊

有何因緣而現此笑諸佛非無因[illegible]

言奢利弗汝見比丘比丘尼優婆塞[illegible]

斯迦向我合掌目未曾瞬奢利弗言如是婆

伽婆如是脩伽多佛言奢利弗彼四衆者悉

發大乘心欲聞菩薩行奢利弗於中如來心

行智慧若如來過去不可得未來不可得現

在不可得是名菩薩行奢利弗若不得菩提

若不得心是名菩薩行奢利弗不得衆不着

界不取入是名菩薩行當隨順行說此菩薩

行時此三千大千世界六種震動尒時魔羅

波卑惶怖倒地及魔羅衆天等亦皆倒地以

是因緣而說伽他言

破我及軍衆走避不能脫如今最勝上世依之所言

云何魔煩惱諸力皆已失今到無力處聞此空法故

魔怖迷悶死聞此無作法無將去無行何處有死者

尒時魔羅天子等從倒處起而作是言甚善

婆伽婆甚善大龍甚善大慈作[illegible]益心於諸

衆生今日世尊令我蘇息世尊大悲勿令我

等非時橫死尒時世尊說伽他言

汝魔者大益如來所說是信我者豈以往此[illegible]羅

尒時摩羅波卑得如來慰喻已歡喜踊躍還

得本心身及眷屬皆隱不現

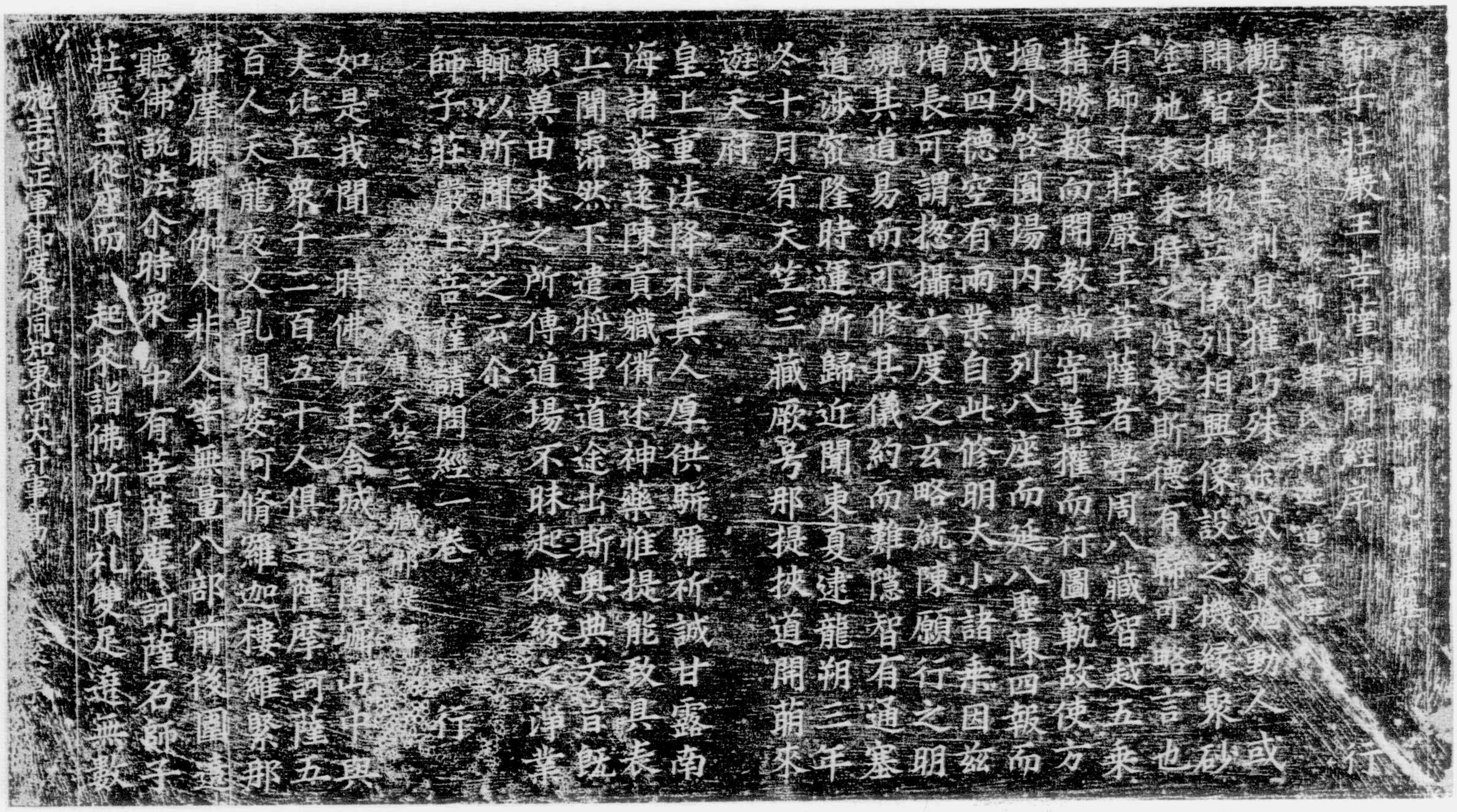
諸法最上王經一卷　行

施主忠正軍節度使同知東京大計事高慶寧

大金國天會十年五月三十日成造當寺沙門惟和筆

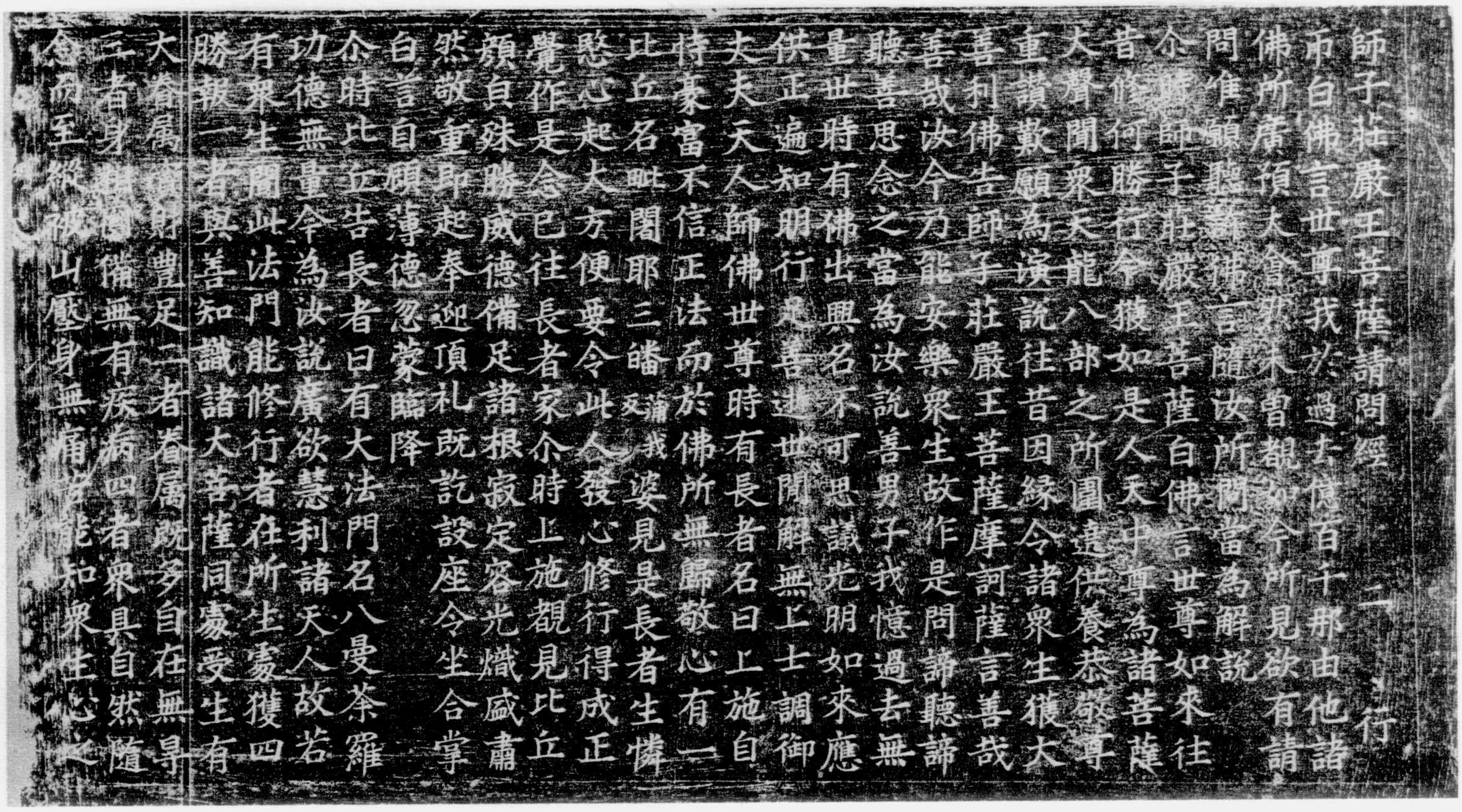
同監僧善[illegible]刻

塔下一六〇〇



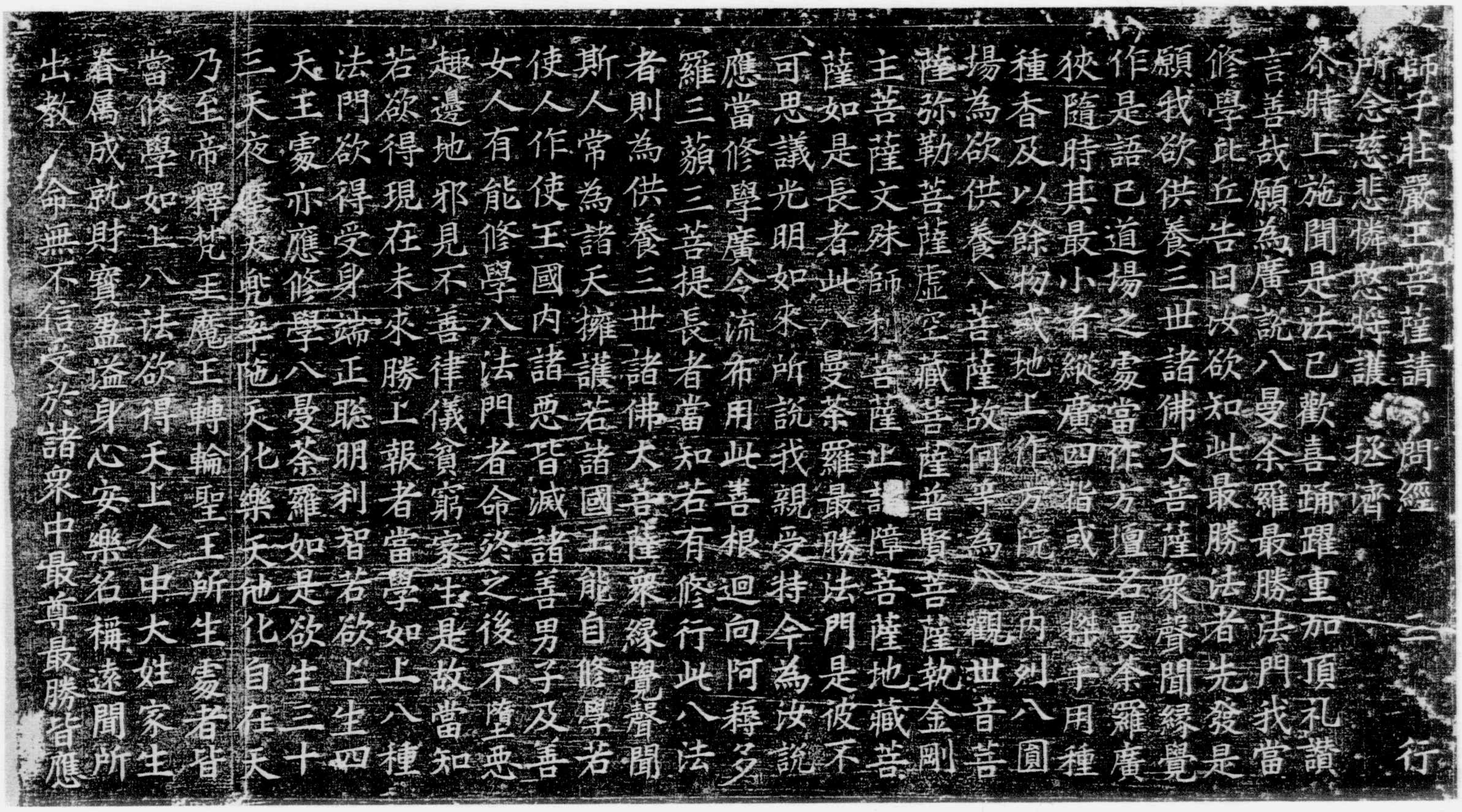
[illegible]
師子莊嚴王菩薩請問經序　行
[illegible]
觀夫法王利見權巧殊途或奮迹動人或
開智攝物立儀列相興像設之機緣聚砂
塗地表來將之淨養斯德有歸可略言也
有師子莊嚴王菩薩者學周八藏智越五乘
藉勝報而開教端寄善權而行圖範故使方
壇外啓圖場內羅列八座而延八聖陳四報而
成四德空有兩業自此修明大小諸乘因茲
增長可謂揔攝六度之玄略統陳願行之明
規其道易而可修其儀約而難隱智有通塞
道涉窊隆時運所歸近聞東夏逮龍朔三年
冬十月有天竺三藏厥号那提挾道開萌來
遊天府

皇上重法降礼真人厚供驍羅祈誠甘露南
海諸蕃遠陳貢職備述神藥惟提能致具表
上聞霈然下遺將事道途出斯典文旨既
顯冥由來之所傳道場不昧起機緣之淨業
輒以所聞序之云尒
師子莊嚴王菩薩請問經一卷（大天竺三藏那提[illegible]）行
如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與
大比丘衆千二百五十人俱菩薩摩訶薩五
百人天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等無量八部前後圍遶
聽佛說法尒時衆中有菩薩摩訶薩名師子
莊嚴王從座而起來詣佛所頂礼雙足遶無數
施主忠正軍節度使同知東京大[illegible]

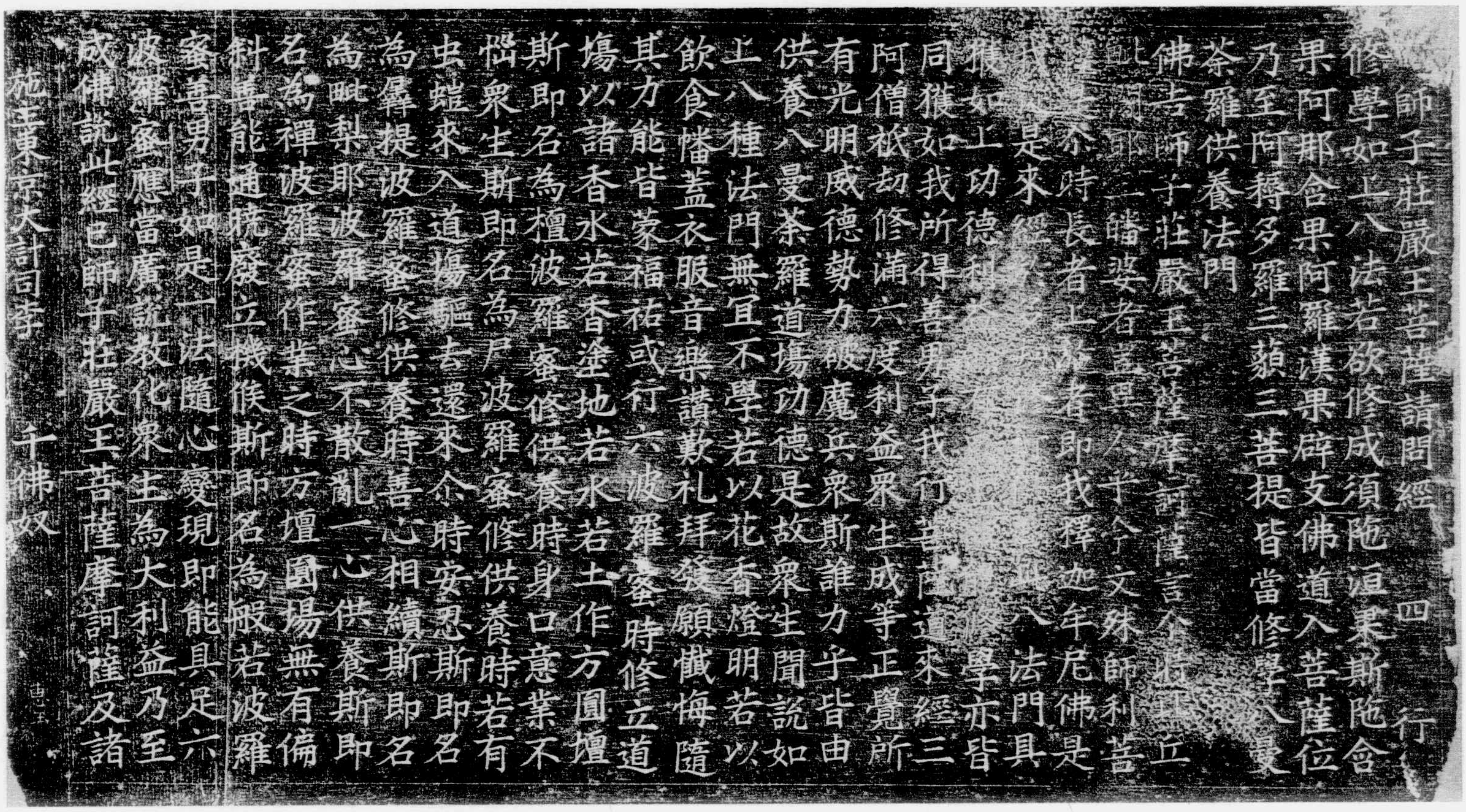


師子莊嚴王菩薩請問經　一　行
帀白佛言世尊我於過去億百千那由他諸
佛所廣須大會未曾覩如今所見欲有請
問唯願聽許佛言隨汝所問當為解說
尒時師子莊嚴王菩薩白佛言世尊如來往
昔修何勝行令獲如是人天中尊為諸菩薩
大聲聞衆天龍八部之所圍遶供養恭敬尊
重讚歎願為演說往昔因緣令諸衆生獲大
善利佛告師子莊嚴王菩薩摩訶薩言善哉
善哉汝今乃能安樂衆生故作是問諦聽諦
聽善思念之當為汝說善男子我憶過去無
量世時有佛出興名不可思議光明如來應
供正遍知明行足善逝世間解無上士調御
丈夫天人師佛世尊時有長者名曰上施自
恃豪富不信正法而於佛所無歸敬心有一
比丘名毗闍耶三皤（又蒲我反）婆見是長者生憐
愍心起大方便要令此人發心修行得成正
覺作是念已往長者家尒時上施覩見比丘
顏貌殊勝威德備足諸根寂定容光熾盛肅
然敬重即起奉迎頂礼既訖設座令坐合掌
自言自顧薄德忽蒙臨降
尒時比丘告長者曰有大法門名八曼荼羅
功德無量今為汝說廣欲慧利諸天人故若
有衆生聞此法門能修行者在所生處獲四
勝報一者與善知識諸大菩薩同處受生有
大眷屬資財豐足二者眷屬既多自在無导
三者身相圓備無有疾病四者衆具自然隨
念而至縱被山壓身無痛苦能知衆生心之

塔下一七二七

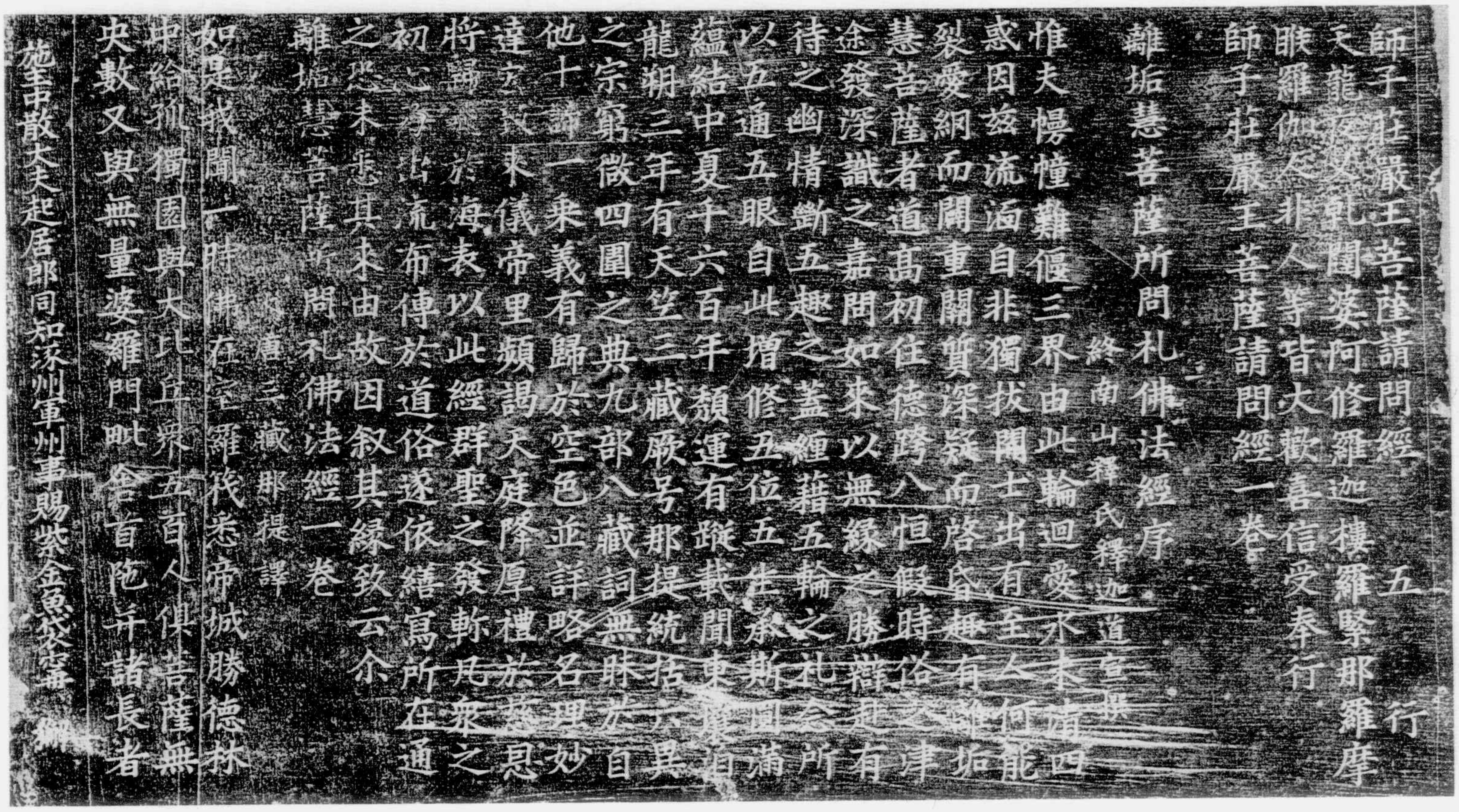


師子莊嚴王菩薩請問經　二　行
所念慈悲憐愍將護拯濟
尒時上施聞是法已歡喜踊躍重加頂礼讚
言善哉願為廣說八曼荼羅最勝法門我當
修學比丘告曰汝欲知此最勝法者先發是
願我欲供養三世諸佛大菩薩衆聲聞緣覺
作是語已道場之處當作方壇名曼荼羅廣
狹隨時其最小者縱廣四指或一搩手用種
種香及以餘物或地上作方院內列八圓
場為欲供養八菩薩故何等為八觀世音菩
薩弥勒菩薩虛空藏菩薩普賢菩薩執金剛
主菩薩文殊師利菩薩止諸障菩薩地藏菩
薩如是長者此八曼荼羅最勝法門是彼不
可思議光明如來所說我親受持今為汝說
應當修學廣令流布用此善根迴向阿耨多
羅三藐三菩提長者當知若有修行此八法
者則為供養三世諸佛大菩薩衆緣覺聲聞
斯人常為諸天擁護若諸國王能自修學若
使人作使王國內諸惡皆滅諸善男子及善
女人有能修學八法門者命終之後不墮惡
趣邊地邪見不善律儀貧窮家生是故當知
若欲得現在未來勝上報者當學如上八種
法門欲得受身端正聡明利智若欲上生四
天王處亦應修學八曼荼羅如是欲生三十
三天夜摩兜率陁天化樂天他化自在天
乃至帝釋梵王魔王轉輪聖王所生處者皆
當修學如上八法欲得天上人中大姓家生
眷屬成就財寶盈溢身心安樂名稱遠聞所
出教命無不信受於諸衆中最尊最勝皆應

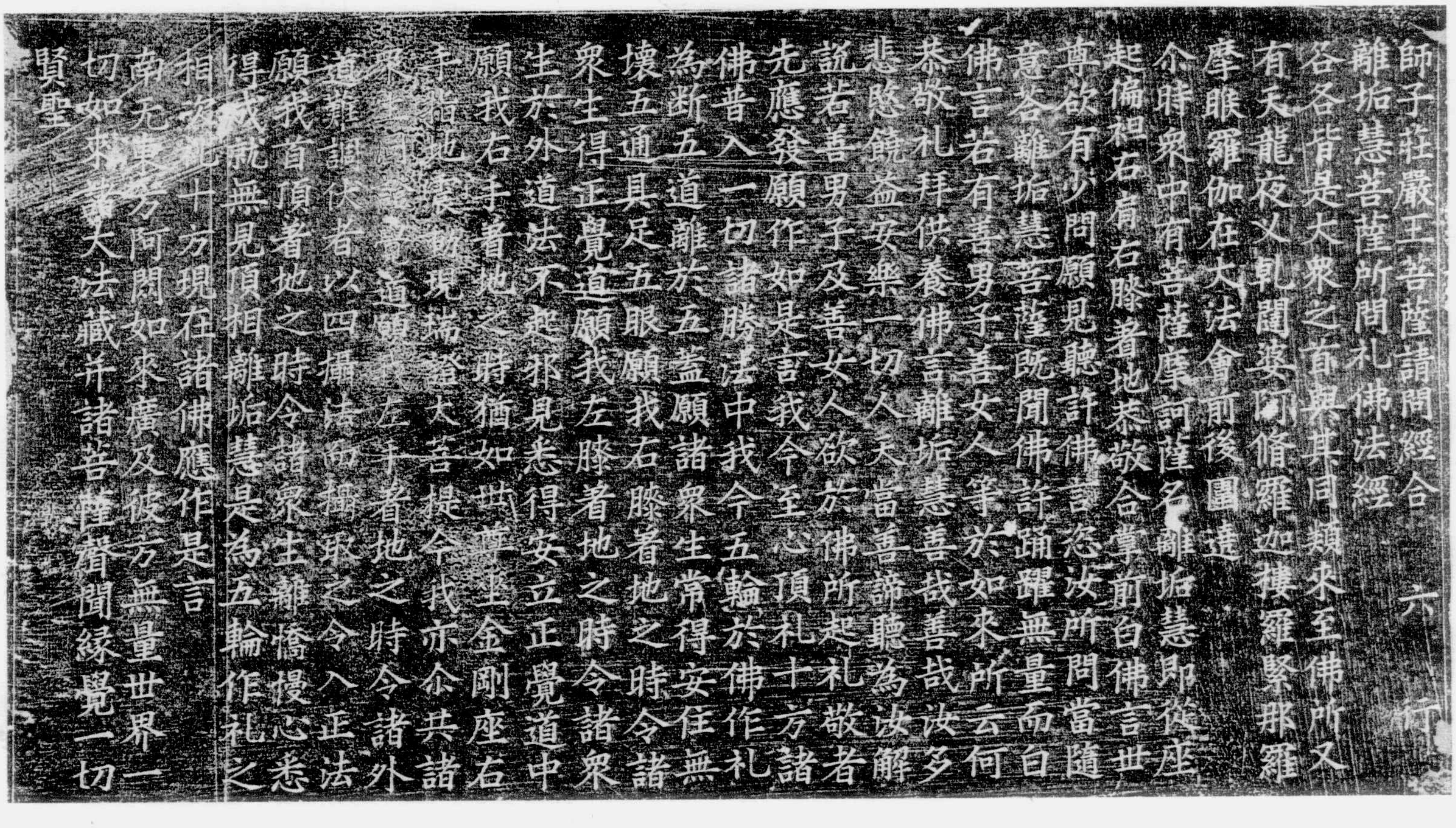


師子莊嚴王菩薩請問經　四　行
修學如上八法若欲修成須陁洹果斯陁含
果阿那含果阿羅漢果辟支佛道入菩薩位
乃至阿耨多羅三藐三菩提皆當修學八曼
荼羅供養法門
佛告師子莊嚴王菩薩摩訶薩言今比丘
此阿那一瞎婆者豈異人乎今文殊師利菩
薩是尒時長者上施者即我釋迦牟尼佛是
我[illegible]是來經[illegible]八法門具
獲如上功德利[illegible]修學亦皆
同獲如我所得善男子我行菩薩道來經三
阿僧祇劫修滿六度利益衆生成等正覺所
有光明威德勢力破魔兵衆斯誰力乎皆由
供養八曼荼羅道場功德是故衆生聞說如
上八種法門無宜不學若以花香燈明若以
飲食幡蓋衣服音樂讚歎礼拜發願懺悔隨
其力能皆蒙福祐或行六波羅蜜時修立道
場以諸香水若香塗地若水若土作方圓壇
斯即名為檀波羅蜜修供養時身口意業不
惱衆生斯即名為尸波羅蜜修供養時若有
虫蟻來入道場驅去還來尒時安忍斯即名
為羼提波羅蜜修供養時善心相續斯即名
為毗梨耶波羅蜜心不散亂一心供養斯即
名為禪波羅蜜作業之時方壇圓場無有偏
斜善能通曉廢立機候斯即名為般若波羅
蜜善男子如是一法隨心變現即能具足六
波羅蜜應當廣說教化衆生為大利益乃至
成佛說此經已師子莊嚴王菩薩摩訶薩及諸
施主東京大討司李　千佛奴

塔下一八六一

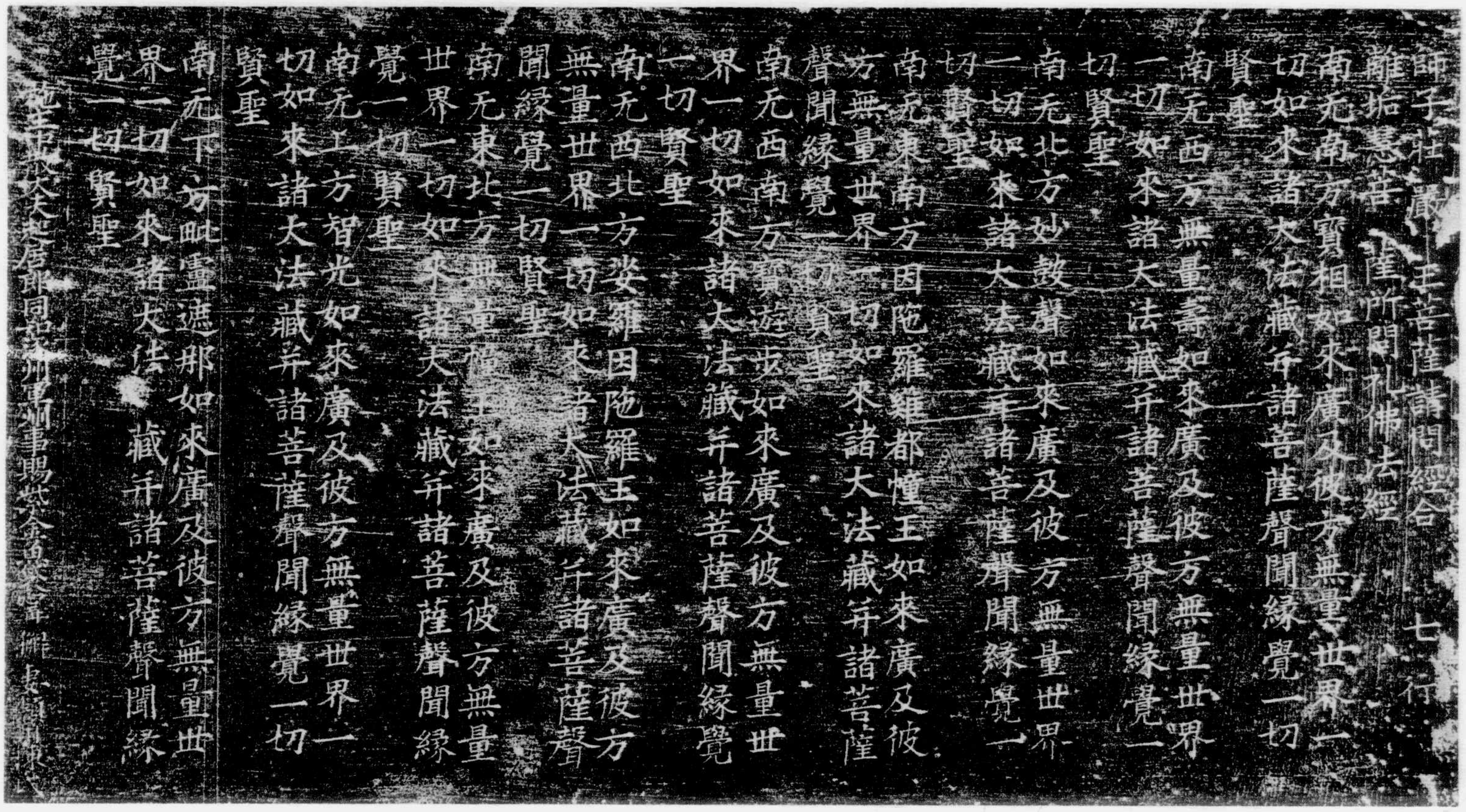


師子莊嚴王菩薩請問經　五　行
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等皆大歡喜信受奉行
師子莊嚴王菩薩請問經一卷
離垢慧菩薩所問礼佛法經序
（終南山釋氏釋迦道宣撰）
惟夫慯憧難偃三界由此輪迴愛水未滿四
惑因茲流湎自非獨拔闓士出有至人何能
裂愛網而闢重關質深疑而啓皆趣有離垢
慧菩薩者道嵩初任德跨八恒假時俗之津
途發深識之嘉問如來以無緣之勝辯延有
待之幽情斷五趣之蓋纏藉五輪之礼会所
以五通五眼自此增修五位五生承斯圓滿
蘊結中夏千六百年頻運有蹤載聞東護白
龍朔三年有天竺三藏厥号那提統括六異
之宗窮微四圍之典九部八藏詞無昧光自
他十諦一乘義有歸於空色並詳略名理妙
達玄[illegible]來儀帝里頻謁天庭降厚禮於葱息
將歸[illegible]於海表以此經群聖之發軫凡衆之
初心存浩流布傳於道俗遂依繕寫所在通
之恐未悉其來由故因敘其緣致云尒
離垢慧菩薩所問礼佛法經一卷
（唐三藏那提譯）
如是我聞一時佛在室羅筏悉帝城勝德林
中給孤獨園與大比丘衆五百人俱菩薩無
央數又與無量婆羅門毗舍首陀并諸長者
施主中散大夫起居郎同知涿州軍州事賜紫金魚袋寧[illegible]

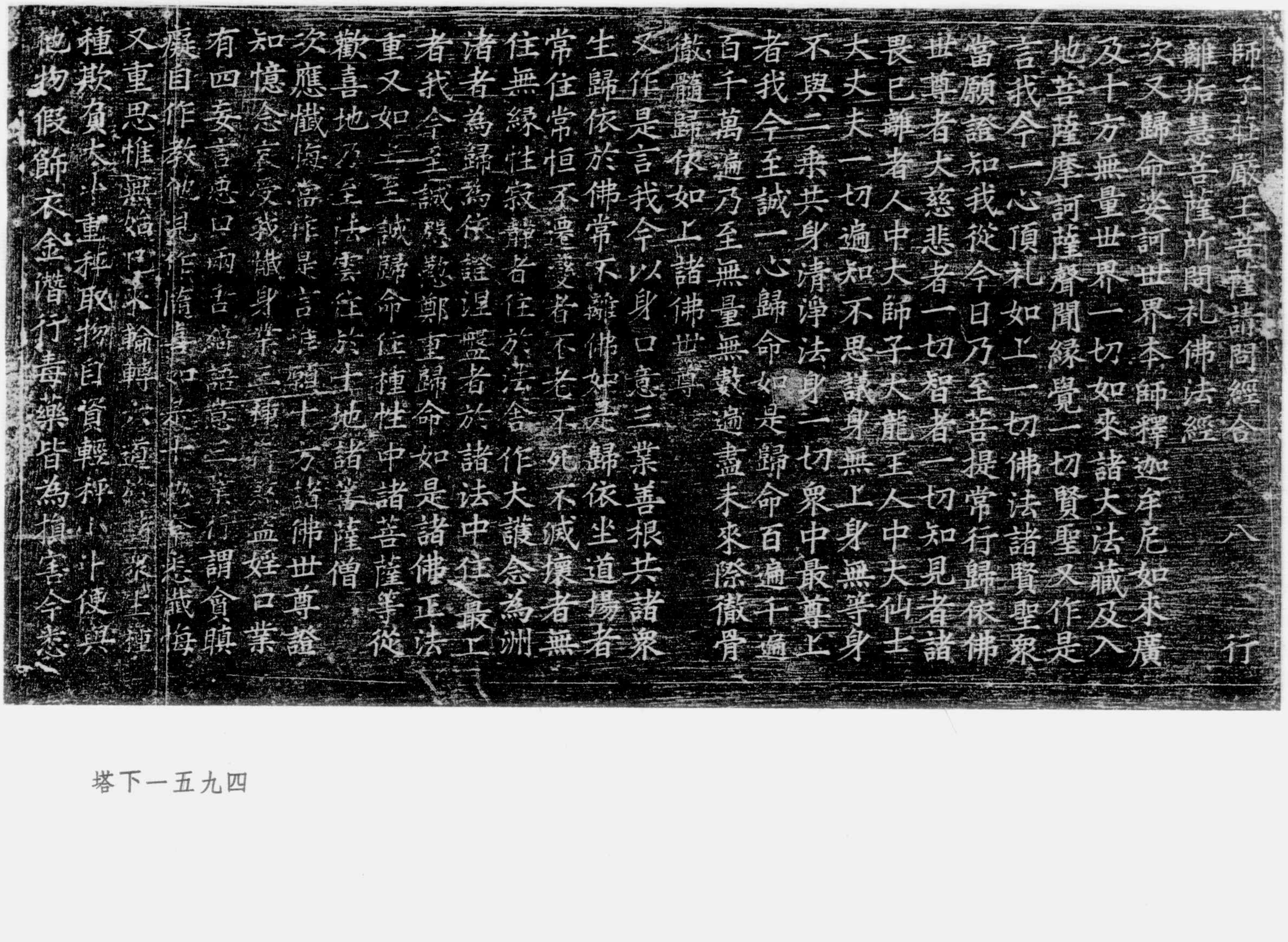


師子莊嚴王菩薩請問經合　六　行
離垢慧菩薩所問礼佛法經
各各皆是大衆之首與其同類來至佛所又
有天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽在大法會前後圍遶
尒時衆中有菩薩摩訶薩名離垢慧即從座
起偏袒右肩右膝著地恭敬合掌前白佛言世
尊欲有少問願見聽許佛言恣汝所問當隨
意荅離垢慧菩薩既聞佛許踊躍無量而白
佛言若有善男子善女人等於如來所云何
恭敬礼拜供養佛言離垢慧善哉善哉汝多
悲愍饒益安樂一切人天當善諦聽為汝解
說若善男子及善女人欲於佛所起礼敬者
先應發願作如是言我今至心頂礼十方諸
佛普入一切諸勝法中我今五輪於佛作礼
為斷五道離於五蓋願諸衆生常得安住無
壞五通具足五眼願我右膝著地之時令諸
衆生得正覺道願我左膝著地之時令諸衆
生於外道法不起邪見悉得安立正覺道中
願我右手著地之時猶如世尊坐金剛座右
手指地震動現瑞證大菩提令我亦尒共諸
衆生同證覺道願我左手著地之時令諸外
道離諂伏者以四攝法而攝取之令入正法
願我首頂著地之時令諸衆生離憍慢心悉
得成就無見頂相離垢慧是為五輪作礼之
相汝礼十方現在諸佛應作是言
南无東方阿閦如來廣及彼方無量世界一
切如來著大法藏并諸菩薩聲聞緣覺一切
賢聖

塔下一八六〇

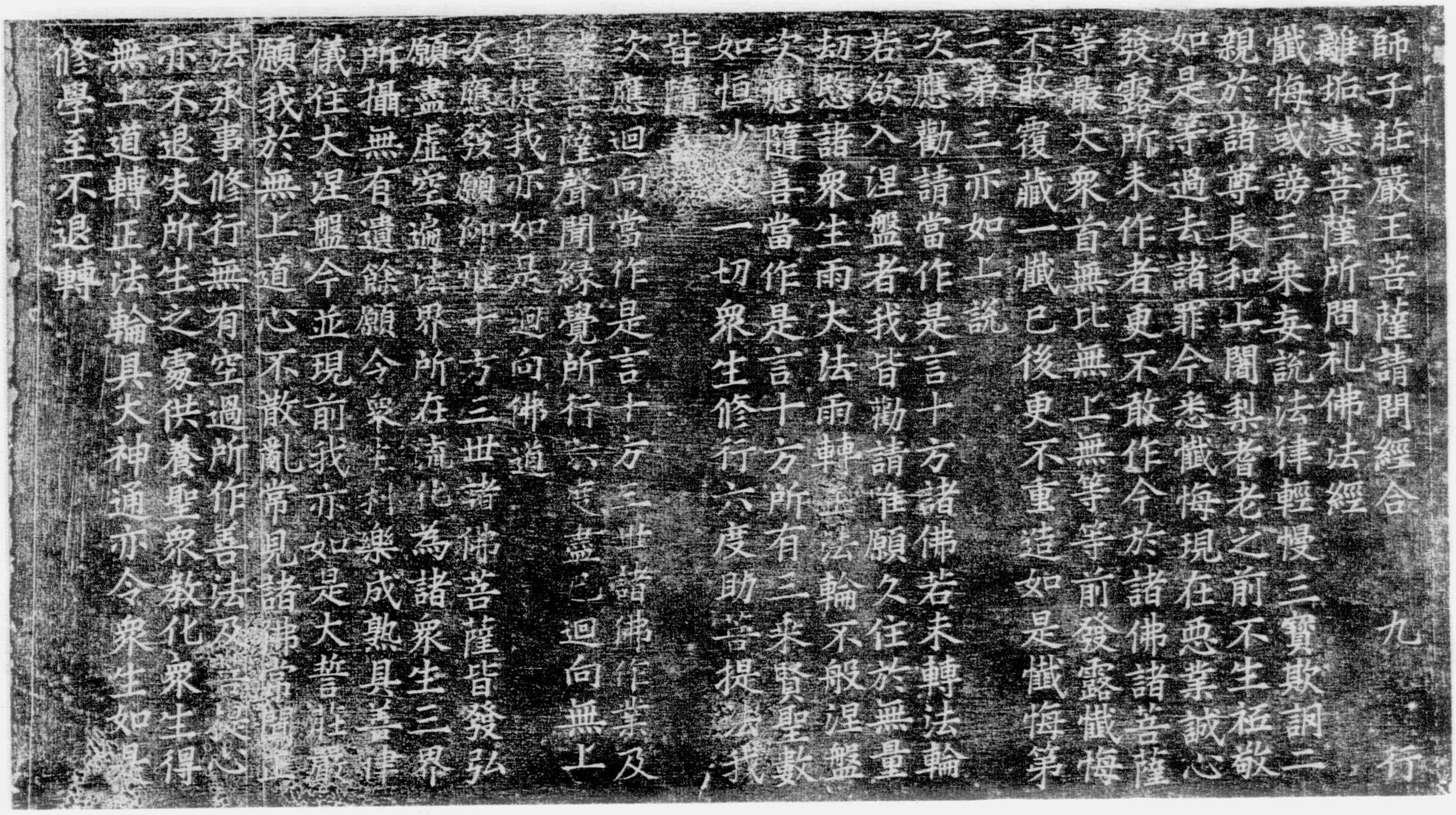


師子莊嚴王菩薩請問經合　七行
離垢慧菩薩所問礼佛法經
南无南方寶相如來廣及彼方無量世界一
切如來諸大法藏并諸菩薩聲聞緣覺一切
賢聖
南无西方無量壽如來廣及彼方無量世界
一切如來諸大法藏并諸菩薩聲聞緣覺一
切賢聖
南无北方妙鼓聲如來廣及彼方無量世界
一切如來諸大法藏并諸菩薩聲聞緣覺一
切賢聖
南无東南方因陁羅雞都幢王如來廣及彼
方無量世界一切如來諸大法藏并諸菩薩
聲聞緣覺一切賢聖
南无西南方寶遊步如來廣及彼方無量世
界一切如來諸大法藏并諸菩薩聲聞緣覺
一切賢聖
南无西北方娑羅因陁羅王如來廣及彼方
無量世界一切如來諸大法藏并諸菩薩聲
聞緣覺一切賢聖
南无東北方無量[illegible]王如來廣及彼方無量
世界一切如來諸大法藏并諸菩薩聲聞緣
覺一切賢聖
南无上方智光如來廣及彼方無量世界一
切如來諸大法藏并諸菩薩聲聞緣覺一切
賢聖
南无下方毗盧遮那如來廣及彼方無量世
界一切如來諸大法藏并諸菩薩聲聞緣
覺一切賢聖
施主中散大夫起居郎同[illegible]州軍州事賜紫金魚袋[illegible]

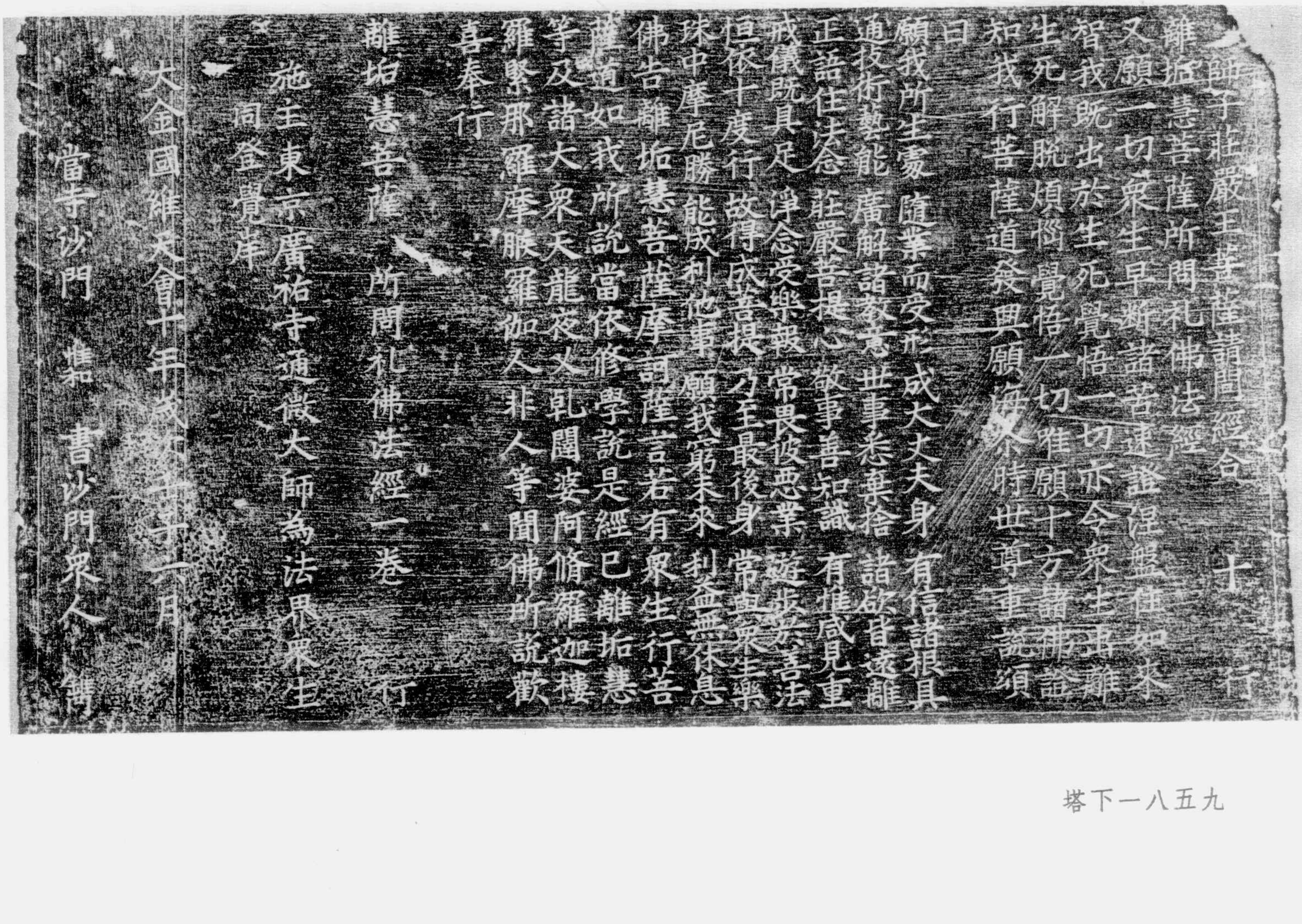


師子莊嚴王菩薩請問經合　八行
離垢慧菩薩所問礼佛法經
次又歸命娑訶世界本師釋迦牟尼如來廣
及十方無量世界一切如來諸大法藏及入
地菩薩摩訶薩聲聞緣覺一切賢聖又作是
言我今一心頂礼如上一切佛法諸賢聖衆
當願證知我從今日乃至菩提常行歸依佛
世尊者大慈悲者一切智者一切知見者諸
畏已離者人中大師子大龍王人中大仙士
大丈夫一切遍知不思議身無上身無等身
不與二乘共身清淨法身一切衆中最尊上
者我今至誠一心歸命如是歸命百遍千遍
百千萬遍乃至無量無數遍盡未來際徹骨
徹髓歸依如上諸佛世尊
又作是言我今以身口意三業善根共諸衆
生歸依於佛常不離佛如是歸依坐道場者
常住常恒不遷變者不老不死不滅壞者無
住無緣性寂靜者住於法舍作大護念為洲
渚者為歸為依證涅槃者於諸法中住最上
者我今至誠懇懃鄭重歸命如是諸佛正法
重又如上三至誠歸命住種性中諸菩薩等從
歡喜地乃至法雲住於十地諸菩薩僧
次應懺悔當作是言唯願十方諸佛世尊證
知憶念哀受我懺身業三種殺盜婬口業
有四妄言惡口兩舌綺語意三業行謂貪瞋
癡自作教他見作隨喜如是十惡今悉懺悔
又重思惟無始已來輪轉六道於諸衆生種
種欺負大斗重秤取物自貸輕秤小斗使與
他物假飾衣金潛行毒藥皆為損害今悉

塔下一五九四

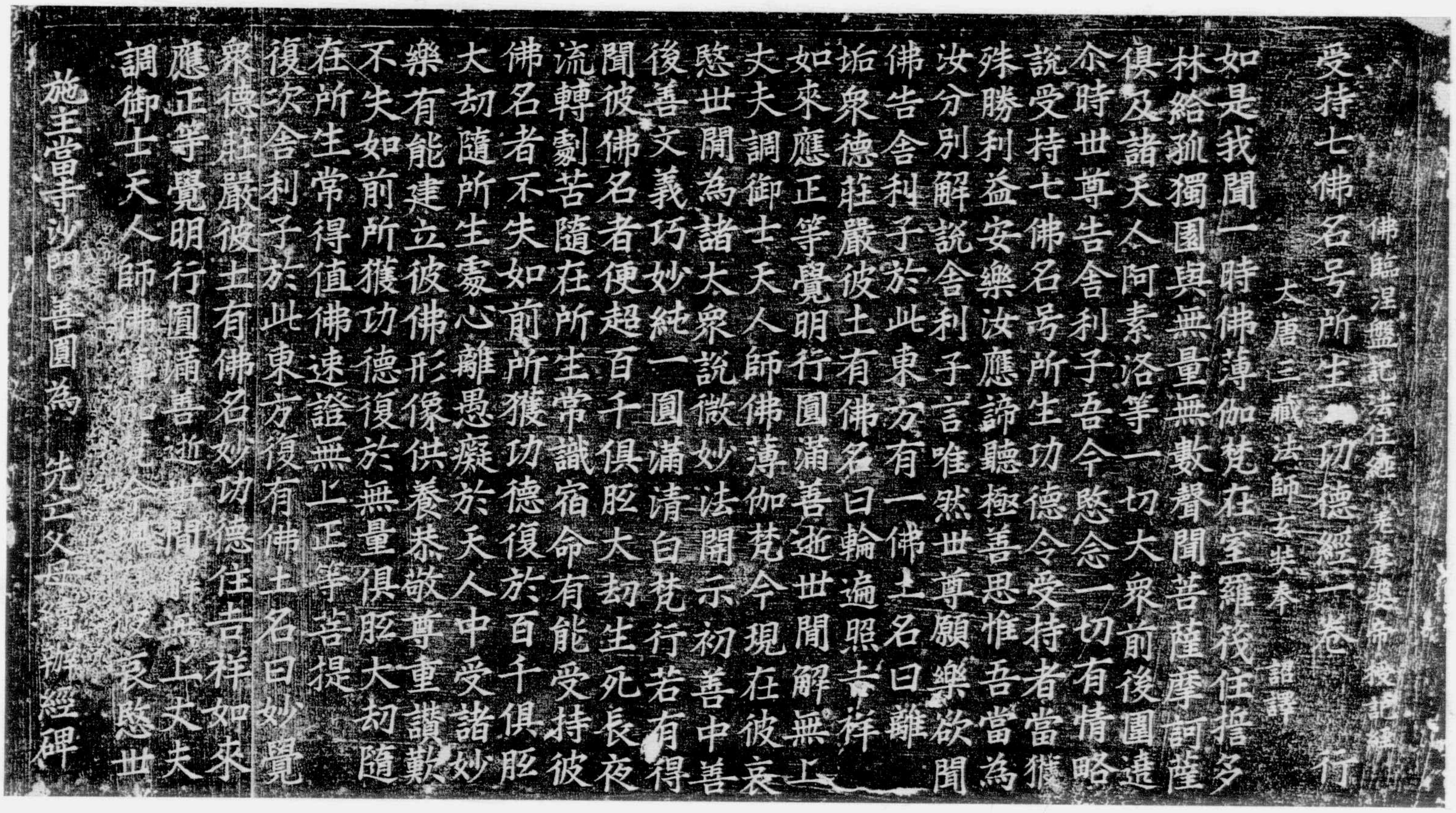


師子莊嚴王菩薩請問經合　九　行
離垢慧菩薩所問礼佛法經
懺悔或謗三乘妄說法律輕慢三寶欺誷二
親於諸尊長和上闍梨耆老之前不生祗敬
如是等過去諸罪今悉懺悔現在惡業誠心
發露所未作者更不敢作今於諸佛諸菩薩
等最大衆首無比無上無等等前發露懺悔
不敢覆藏一懺已後更不重造如是懺悔第
二第三亦如上說
次應勸請當作是言十方諸佛若未轉法輪
若欲入涅盤者我皆勸請惟願久住於無量
刼愍諸衆生雨大法雨轉正法輪不般涅盤
次應隨喜當作是言十方所有三乘賢聖數
如恒沙及一切衆生修行六度助菩提法我
皆隨
次應迴向當作是言十方三世諸佛作業及
諸菩薩聲聞緣覺所行六度盡已迴向無上
菩提我亦如是迴向佛道
次應發願仰惟十方三世諸佛菩薩皆發弘
願盡虛空遍法界所在流化為諸衆生三界
所攝無有遺餘願令衆生利樂成熟具善律
儀往大涅盤今並現前我亦如是大誓莊嚴
願我於無上道心不散亂常見諸佛常聞正
法承事修行無有空過所作善法及菩提心
亦不退失所生之處供養聖衆教化衆生得
無上道轉正法輪具大神通亦令衆生如是
修學至不退轉

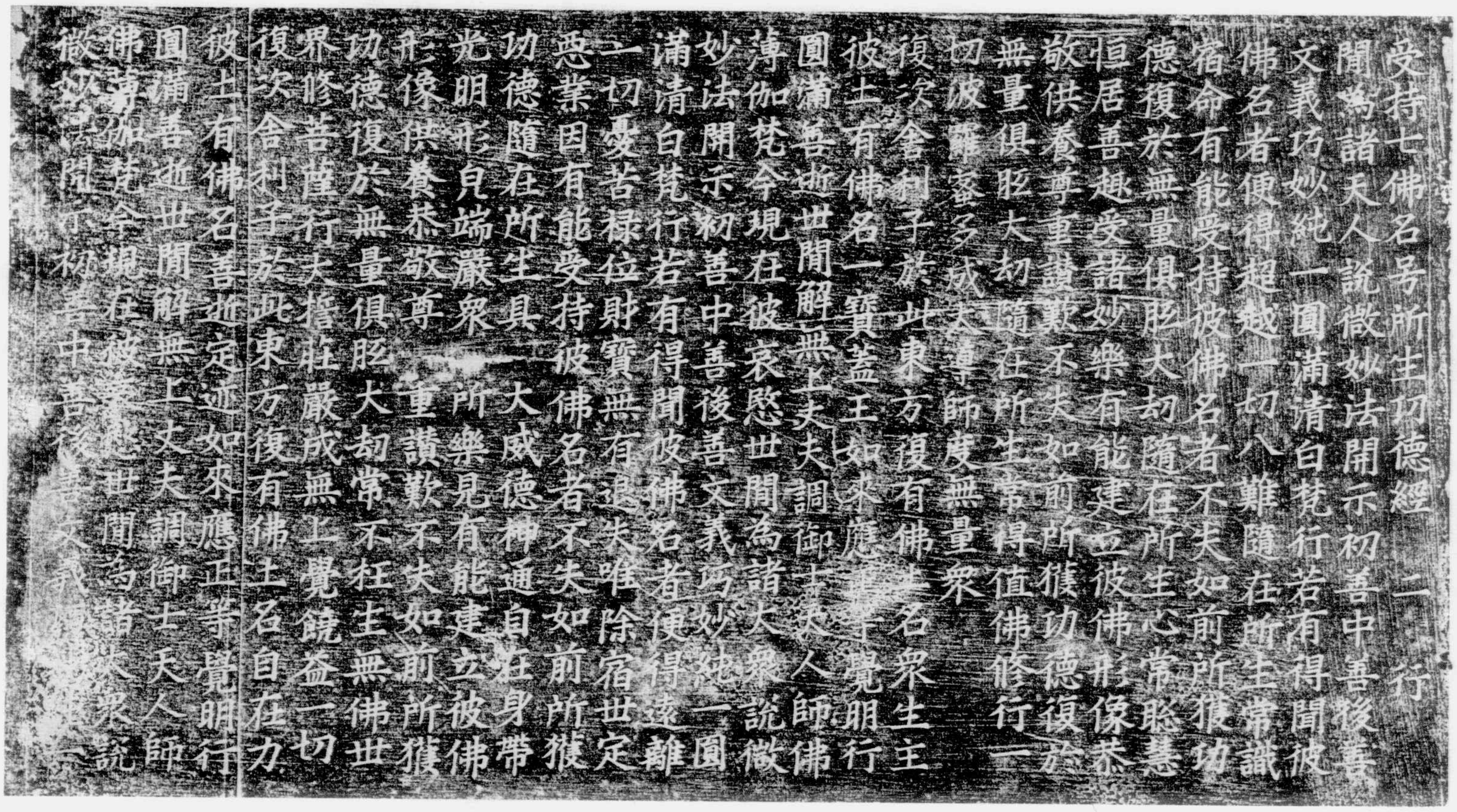


師子莊嚴王菩薩請問經合　十　行
離垢慧菩薩所問礼佛法經
又願一切衆生早斷諸苦速證涅盤住如來
智我既出於生死覺悟一切亦令衆生出離
生死解脫煩惱覺悟一切惟願十方諸佛證
知我行菩薩道發興願海尒時世尊重說頌
曰
願我所生處　隨業而受形　成大丈夫身　有信諸根具
通技術藝能　廣解諸教意　世事悉棄捨　諸欲皆遠離
正語住法念　莊嚴菩提心　敬事善知識　有惟咸見重
戒儀既具足　淨念受樂報　常畏彼惡業　遊步於善法
恒依十度行　故得成菩提　乃至最後身　常與衆生樂
珠中摩尼勝　能成利他事　願我窮未來　利益無休息
佛告離垢慧菩薩摩訶薩言若有衆生行菩
薩道如我所說當依修學說是經已離垢慧
等及諸大衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聞佛所說歡
喜奉行
離垢慧菩薩所問礼佛法經一卷　行
施主東京廣祐寺通微大師為法界衆生
同登覺岸
大金國維天會十年歲次壬子二月
當寺沙門　集　書沙門衆人　鐫

塔下一八五九

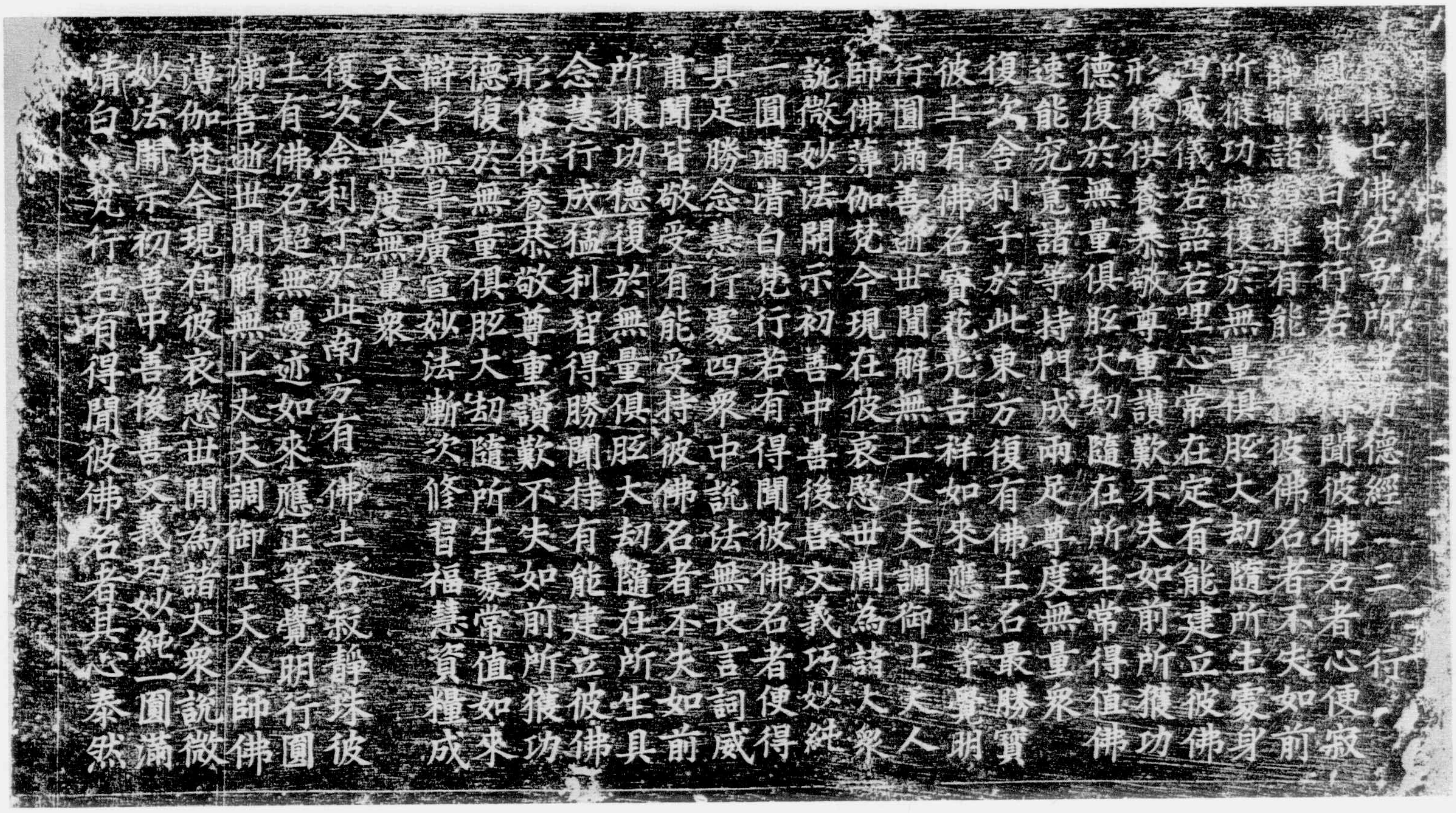


受持七佛名号所生功德經一卷　行
佛臨涅盤記法住經　老摩婆帝授記經
大唐三藏法師玄奘奉　詔譯
如是我聞一時佛薄伽梵在室羅筏住誓多
林給孤獨園與無量無數聲聞菩薩摩訶薩
俱及諸天人阿素洛等一切大衆前後圍遶
尒時世尊告舍利子吾今愍念一切有情略
說受持七佛名号所生功德令受持者當獲
殊勝利益安樂汝應諦聽極善思惟吾當為
汝分別解說舍利子言唯然世尊願樂欲聞
佛告舍利子於此東方有一佛土名曰離
垢衆德莊嚴彼土有佛名曰輪遍照吉祥
如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上
丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼哀
愍世間為諸大衆說微妙法開示初善中善
後善文義巧妙純一圓滿清白梵行若有得
聞彼佛名者便超百千俱胝大劫生死長夜
流轉劬苦隨在所生常識宿命有能受持彼
佛名者不失如前所獲功德復於百千俱胝
大劫隨所生處心離愚癡於天人中受諸妙
樂有能建立彼佛形像供養恭敬尊重讚歎
不失如前所獲功德復於無量俱胝大劫隨
在所生常得值佛速證無上正等菩提
復次舍利子於此東方復有佛土名曰妙覺
衆德莊嚴彼土有佛名妙功德住吉祥如來
應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫
調御士天人師佛薄伽梵今現在彼哀愍世
施主當寺沙門善圓為　先亡父母續辦經碑



受持七佛名号所生功德經二　行
聞為諸天人說微妙法開示初善中善後善
文義巧妙純一圓滿清白梵行若有得聞彼
佛名者便得超越一切八難隨在所生常識
宿命有能受持彼佛名者不失如前所獲功
德復於無量俱胝大劫隨在所生心常聡慧
恒居善趣受諸妙樂有能建立彼佛形像恭
敬供養尊重讚歎不失如前所獲功德復於
無量俱胝大劫隨在所生常得值佛修行一
切波羅蜜多成大導師度無量衆
復次舍利子於此東方復有佛土名衆生主
彼土有佛名一寶蓋王如來應正等覺明行
圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛
薄伽梵今現在彼哀愍世間為諸大衆說微
妙法開示初善中善後善文義巧妙純一圓
滿清白梵行若有得聞彼佛名者便得遠離
一切憂苦祿位財寶無有退失唯除宿世定
惡業因有能受持彼佛名者不失如前所獲
功德隨在所生具大威德神通自在身帶
光明形貌端嚴衆所樂見有能建立彼佛
形像供養恭敬尊重讚歎不失如前所獲
功德復於無量俱胝大劫常不枉生無佛世
界修菩薩行大擐莊嚴成無上覺饒益一切
復次舍利子於此東方復有佛土名自在力
彼土有佛名善逝定逝如來應正等覺明行
圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師
佛薄伽梵今現在彼哀愍世間為諸大衆說
微妙法開示初善中善後善文義巧妙純一

塔下一八五八

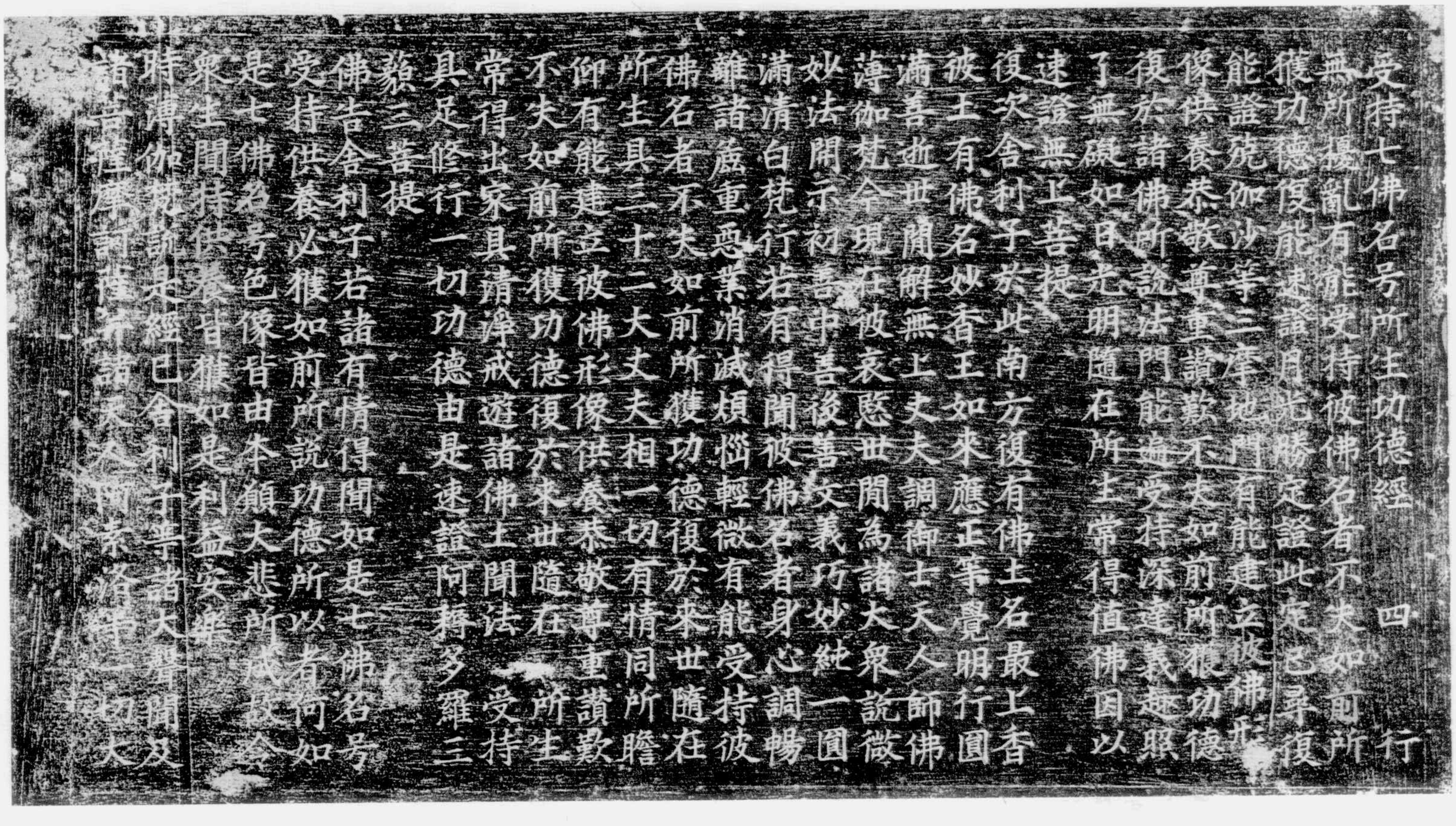


受持七佛名号所生功德經一三行

圓滿清白梵行若有得聞彼佛名者心便寂靜離諸穢雜有能受持彼佛名者不失如前所獲功德復於無量俱胝大劫隨所生處身相威儀若語若嘿心常在定有能建立彼佛形像供養恭敬尊重讚歎不失如前所獲功德復於無量俱胝大劫隨在所生常得值佛逮能究竟諸等持門成兩足尊度無量眾

復次舍利子於此東方復有佛土名最勝寶彼土有佛名寶花光吉祥如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼哀愍世間為諸大眾說微妙法開示初善中善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行若有得聞彼佛名者便得具足勝念慧行處四眾中說法無畏言詞威肅聞皆敬受有能受持彼佛名者不失如前所獲功德復於無量俱胝大劫隨在所生具念慧行成猛利智得勝聞持有能建立彼佛形像供養恭敬尊重讚歎不失如前所獲功德復於無量俱胝大劫隨所生處常值如來辯才無畢廣宣妙法漸次修習福慧資糧成天人尊度無量眾

復次舍利子於此南方有佛土名寂靜珠彼土有佛名超無邊迹如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼哀愍世間為諸大眾說微妙法開示初善中善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行若有得聞彼佛名者其心泰然



受持七佛名号所生功德經　四行

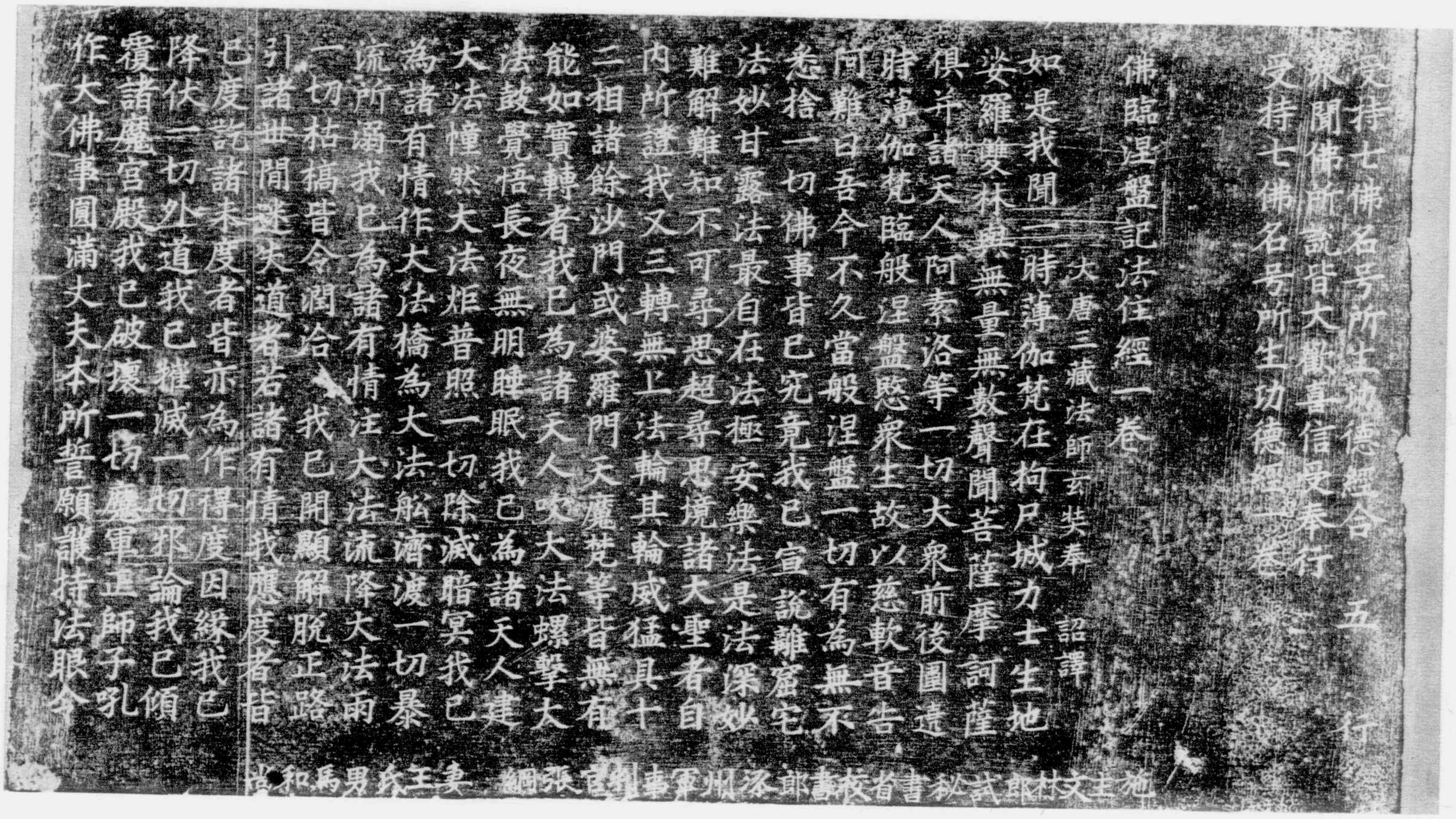
無所擾亂有能受持彼佛名者不失如前所獲功德復能速證月光勝定證此定已尋復能證殑伽沙等三摩地門有能建立彼佛形像供養恭敬尊重讚歎不失如前所獲功德復於諸佛所說法門能遍受持深達義趣照了無礙如日光明隨在所生常得值佛因以速證無上菩提

復次舍利子於此南方復有佛土名最上香彼土有佛名妙香王如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼哀愍世間為諸大眾說微妙法開示初善中善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行若有得聞彼佛名者身心調暢離諸麁重惡業消滅煩惱輕微有能受持彼佛名者不失如前所獲功德復於來世隨在所生具三十二大丈夫相一切有情同所瞻仰有能建立彼佛形像供養恭敬尊重讚歎不失如前所獲功德復於來世隨在所生常得出家具清淨戒遊諸佛土聞法受持具足修行一切功德由是速證阿耨多羅三藐三菩提

佛告舍利子若諸有情得聞如是七佛名号受持供養必獲如前所說功德所以者何如是七佛名号色像皆由本願大悲所成故令眾生聞持供養皆獲如是利益安樂

時薄伽梵說是經已舍利子等諸大聲聞及諸菩薩摩訶薩并諸天人阿素洛等一切大

塔下一七二六



受持七佛名号所生功德經合　五　行

衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

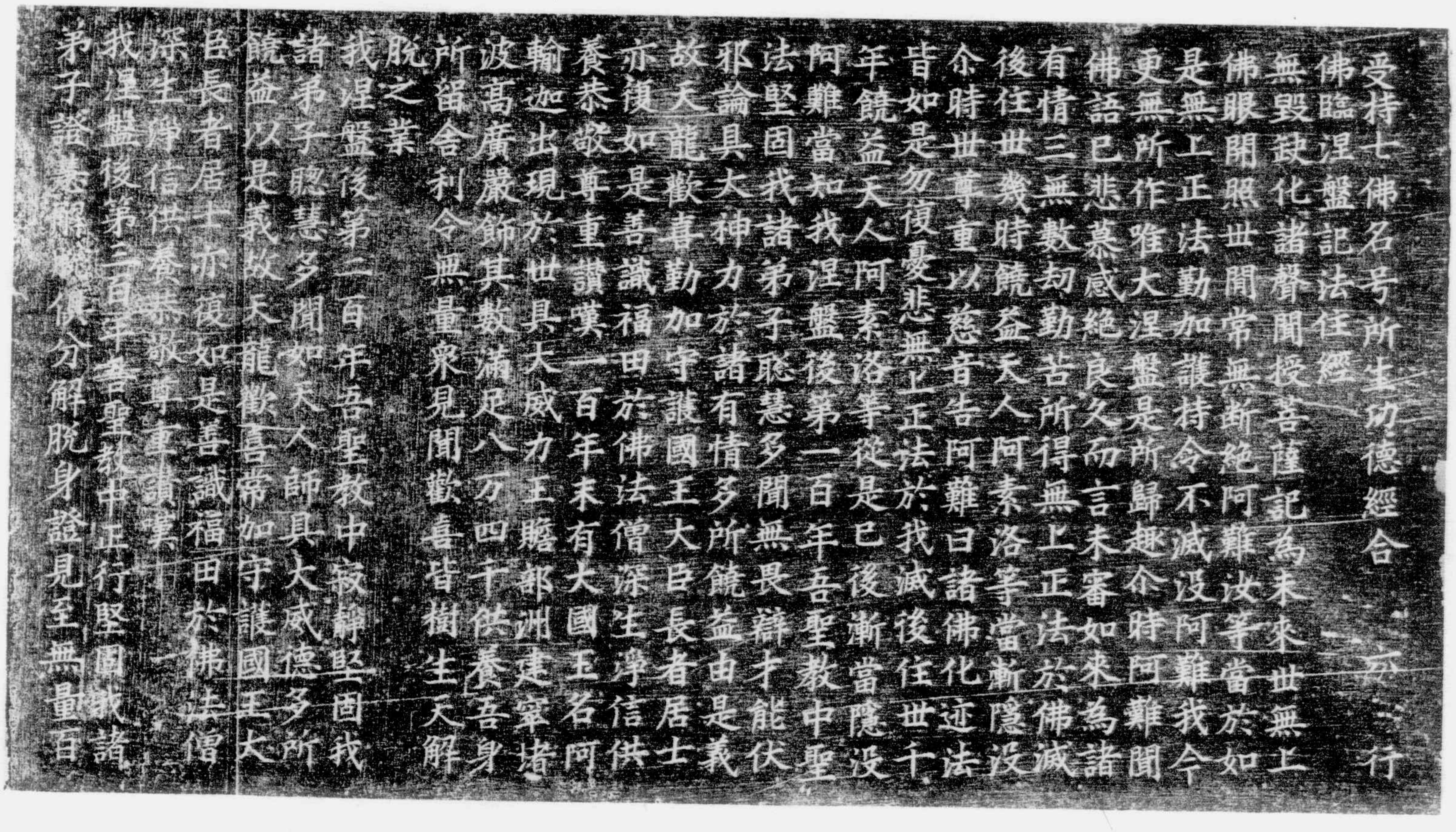
受持七佛名号所生功德經一卷

佛臨涅盤記法住經一卷

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在拘尸城力士生地娑羅雙林與無量無數聲聞菩薩摩訶薩俱并諸天人阿素洛等一切大衆前後圍遶時薄伽梵臨般涅盤愍衆生故以慈軟音告阿難曰吾今不久當般涅盤一切有為無不悉捨一切佛事皆已究竟我已宣說離窟宅法妙甘露法最自在法極安樂法是法深妙難解難知不可尋思超尋思境諸大聖者自內所證我又三轉無上法輪其輪威猛具十二相諸餘沙門或婆羅門天魔梵等皆無有能如實轉者我已為諸天人吹大法螺擊大法鼓覺悟長夜無明睡眠我已為諸天人建大法幢然大法炬普照一切除滅暗冥我已為諸有情作大法橋為大法船濟渡一切暴流所溺我已為諸有情注大法流降大法雨一切枯槁皆令潤洽我已開顯解脫正路引諸世間迷失道者若諸有情我應度者皆已度訖諸未度者皆亦為作得度因緣我已降伏一切外道我已摧滅一切邪論我已傾覆諸魔宮殿我已破壞一切魔軍正師子吼作大佛事圓滿丈夫本所誓願護持法眼令

施主文林郎試秘書省校書郎涿州軍事判官張綱妻王氏男爲和尚



受持七佛名号所生功德經合　六　行

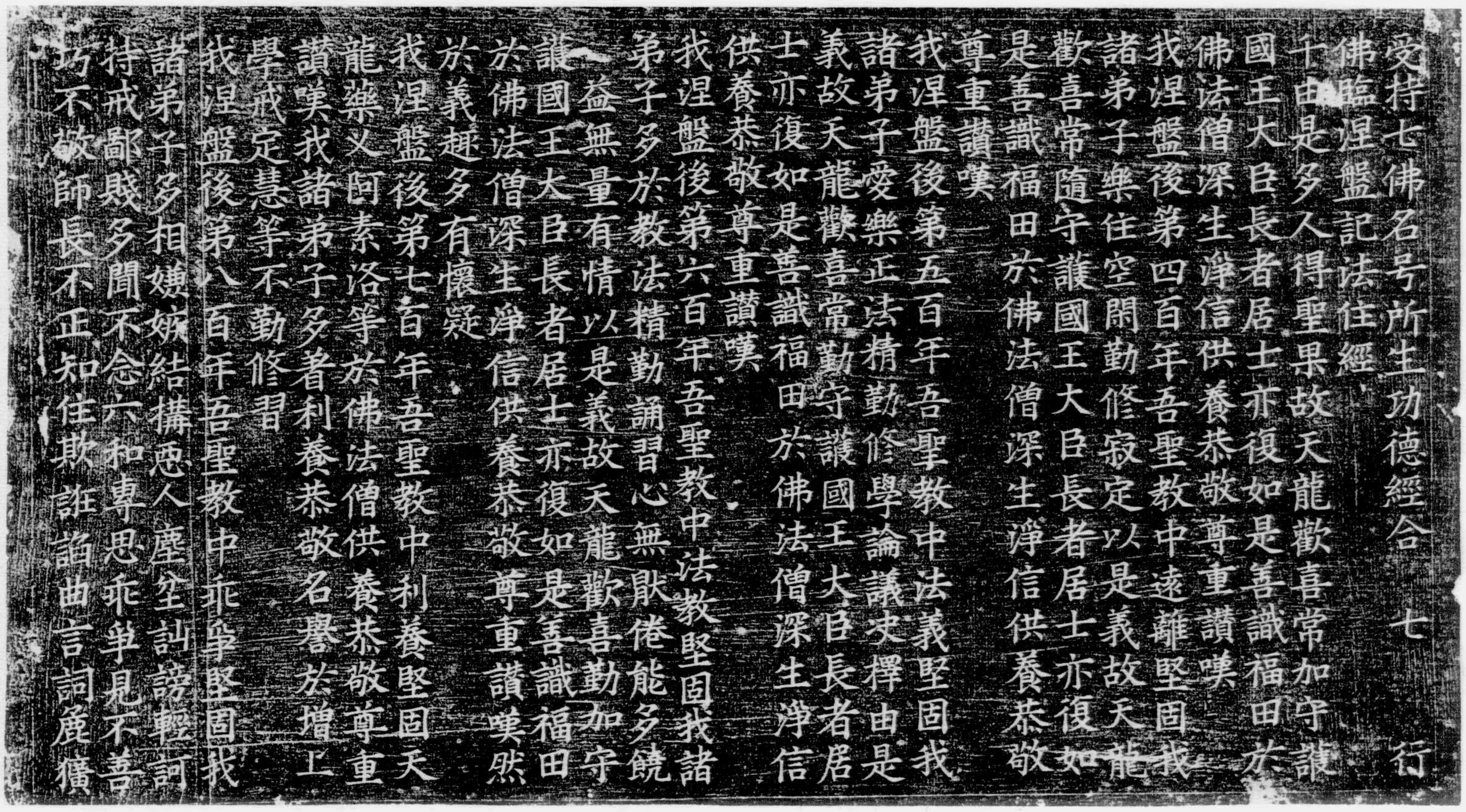
佛臨涅盤記法住經

無毀缺化諸聲聞授菩薩記為未來世無上佛眼開照世間常無斷絕阿難汝等當於如是無上正法勤加護持令不滅沒阿難我今更無所作唯大涅盤是所歸趣尒時阿難聞佛語已悲慕感絕良久而言未審如來為諸有情三無數劫勤苦所得無上正法於佛滅後住世幾時饒益天人阿素洛等當漸隱沒尒時世尊重以慈音告阿難曰諸佛化迹法皆如是勿復憂悲無上正法於我滅後住世千年饒益天人阿素洛等從是已後漸當隱沒阿難當知我涅盤後第一百年吾聖教中聖法堅固我諸弟子聰慧多聞無畏辯才能伏邪論具大神力於諸有情多所饒益由是義故天龍歡喜勤加守護國王大臣長者居士亦復如是善識福田於佛法僧深生淨信供養恭敬尊重讚嘆一百年末有大國王名阿輸迦出現於世具大威力王贍部洲建窣堵波高廣嚴飾其數滿足八万四千供養吾身所留舍利令無量衆見聞歡喜皆樹生天解脫之業

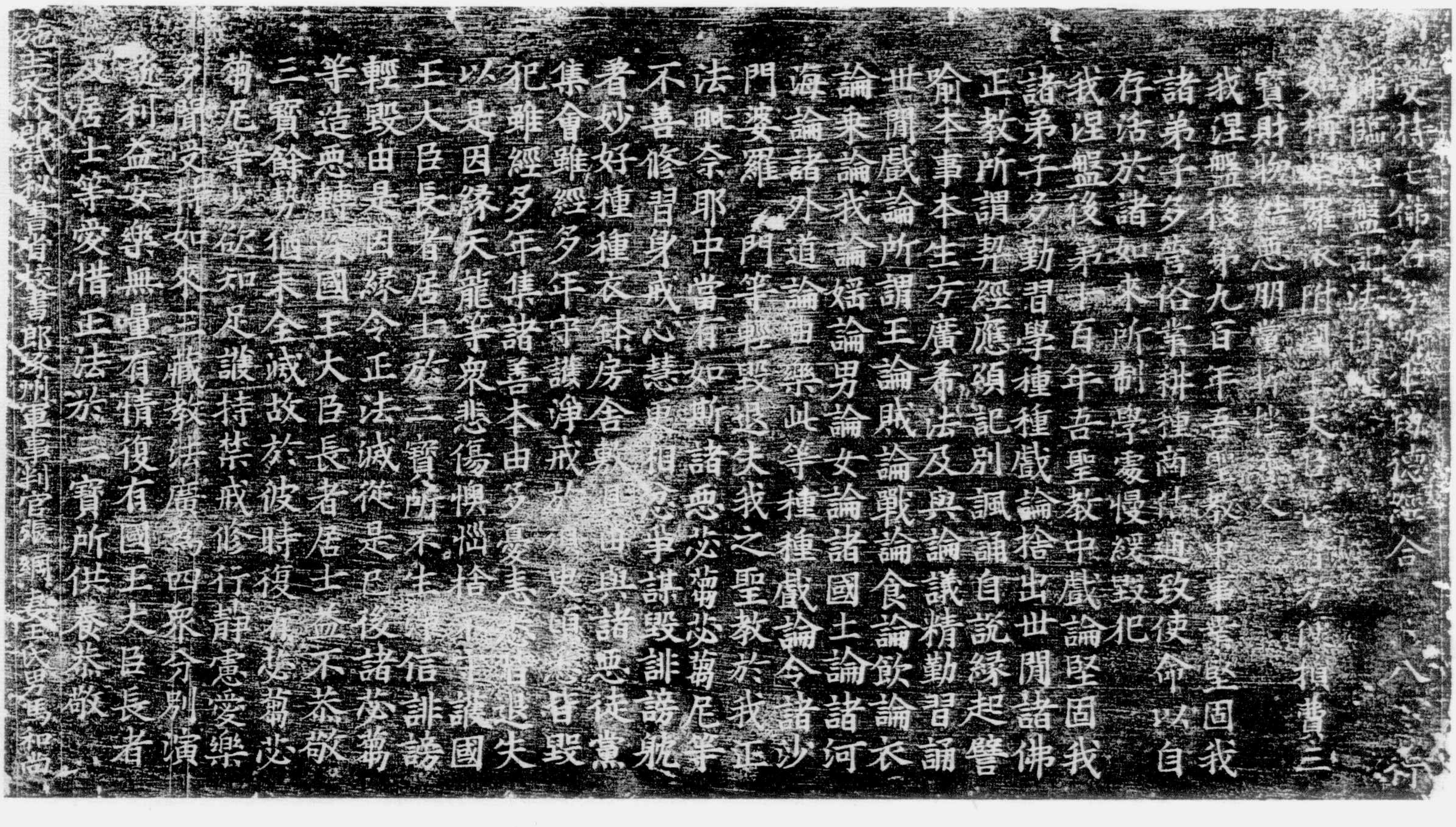
我涅盤後第二百年吾聖教中寂靜堅固我諸弟子聰慧多聞如天人師具大威德多所饒益以是義故天龍歡喜常加守護國王大臣長者居士亦復如是善識福田於佛法僧深生淨信供養恭敬尊重讚嘆一

我涅盤後第三百年吾聖教中正行堅固我諸弟子諸慧解脫俱分解脫身證見至無量百

塔下一七二五

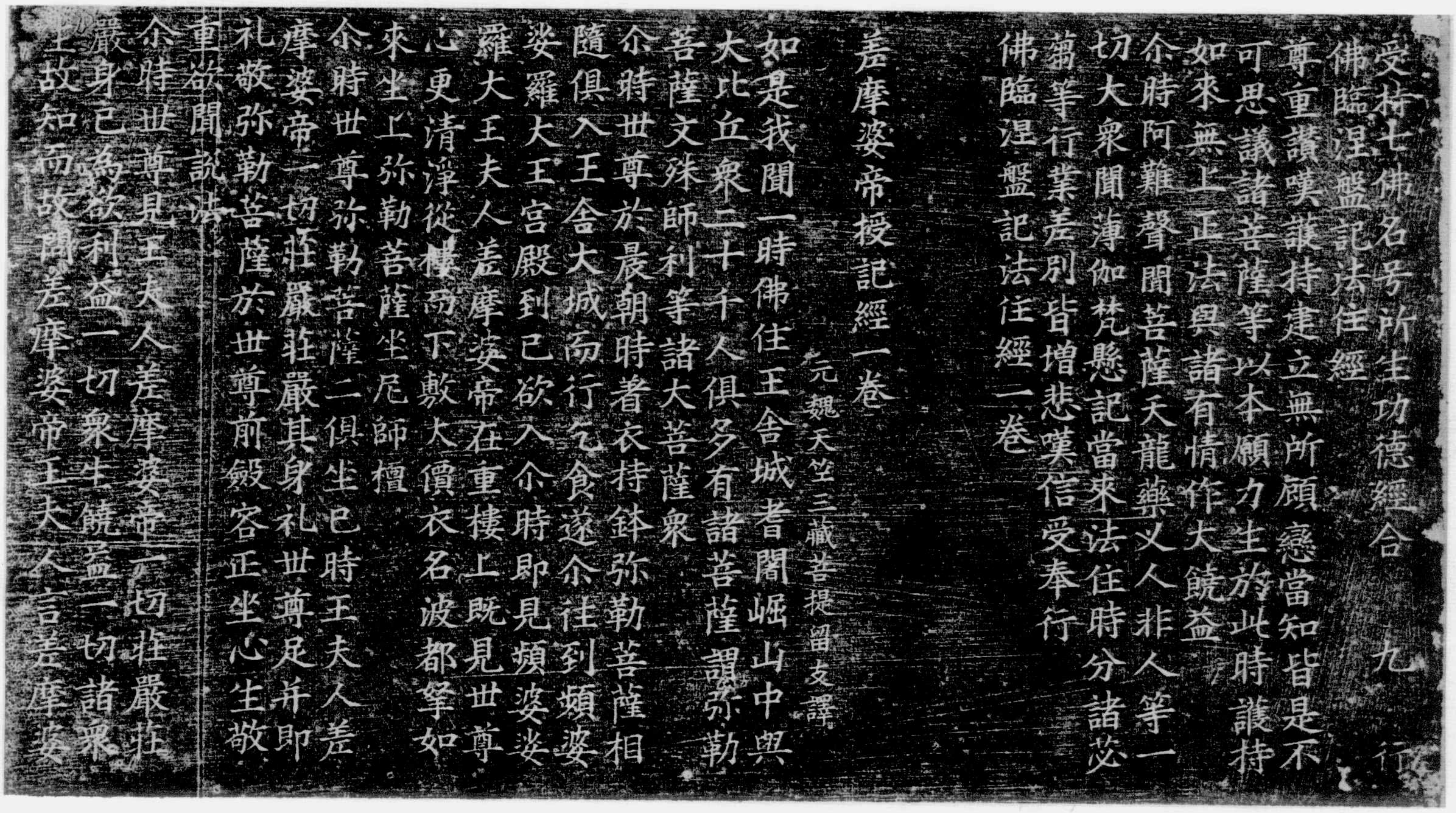


受持七佛名号所生功德經合　七行
佛臨涅盤記法住經
千由是多人得聖果故天龍歡喜常加守護
國王大臣長者居士亦復如是善識福田於
佛法僧深生淨信供養恭敬尊重讚嘆
我涅盤後第四百年吾聖教中遠離堅固我
諸弟子樂住空閑勤修寂定以是義故天龍
歡喜常隨守護國王大臣長者居士亦復如
是善識福田於佛法僧深生淨信供養恭敬
尊重讚嘆
我涅盤後第五百年吾聖教中法義堅固我
諸弟子愛樂正法精勤修學論議决擇由是
義故天龍歡喜常勤守護國王大臣長者居
士亦復如是善識福田於佛法僧深生淨信
供養恭敬尊重讚嘆
我涅盤後第六百年吾聖教中法教堅固我諸
弟子多於教法精勤誦習心無猒倦能多饒
益無量有情以是義故天龍歡喜勤加守
護國王大臣長者居士亦復如是善識福田
於佛法僧深生淨信供養恭敬尊重讚嘆然
於義趣多有懷疑
我涅盤後第七百年吾聖教中利養堅固天
龍藥叉阿素洛等於佛法僧供養恭敬尊重
讚嘆我諸弟子多著利養恭敬名譽於增上
學戒定慧等不勤修習
我涅盤後第八百年吾聖教中乖諍堅固我
諸弟子多相嫉嫉結構惡人塵坌訕謗輕訶
持戒鄙賤多聞不念六和專思乖諍見不善
者不敬師長不正知住欺誑諂曲言詞麁獷



受持七佛名[illegible]功德經合　八行
佛臨涅盤記法[illegible]
[illegible]羅[illegible]附[illegible]方[illegible]捐費三
寶財物[illegible]惡朋[illegible]
我涅盤後第九百年吾聖教中事業堅固我
諸弟子多營俗業耕種商估通致使命以自
存活於諸如來所制學處慢緩毀犯
我涅盤後第十百年吾聖教中戲論堅固我
諸弟子多勤習學種種戲論捨出世間諸佛
正教所謂契經應頌記別諷誦自說緣起譬
喻本事本生方廣希法及與論議精勤習誦
世間戲論所謂王論賊論戰論食論飲論衣
論乘論我論婦論男論女論諸國土論諸河
海論諸外道論樂此等種種戲論令諸沙
門婆羅門等輕毀退失我之聖教於我正
法毗奈耶中當有如斯諸惡苾蒭苾蒭尼等
不善修習身戒心慧更相忿諍譏毀誹謗躭
者妙好種種衣鉢房舍敷具與諸惡徒黨
集會雖經多年守護淨戒須臾忽皆毀
犯雖經多年集諸善本由多憂恚忽皆退失
以是因緣天龍等衆悲傷懊惱捨不守護國
王大臣長者居士於三寶所不生淨信誹謗
輕毀由是因緣令正法滅從是已後諸苾蒭
等造惡轉深國王大臣長者居士益不恭敬
三寶餘勢猶未全滅故於彼時復有苾
蒭尼等少欲知足護持禁戒修行靜慮愛樂
多聞受持如來三藏教法廣為四衆分別演
說利益安樂無量有情復有國王大臣長者
及居士等愛惜正法於三寶所供養恭敬
施主文林郎試秘書省校書郎冀州軍事判官張綱[illegible]男[illegible]和尚

塔下一五九三

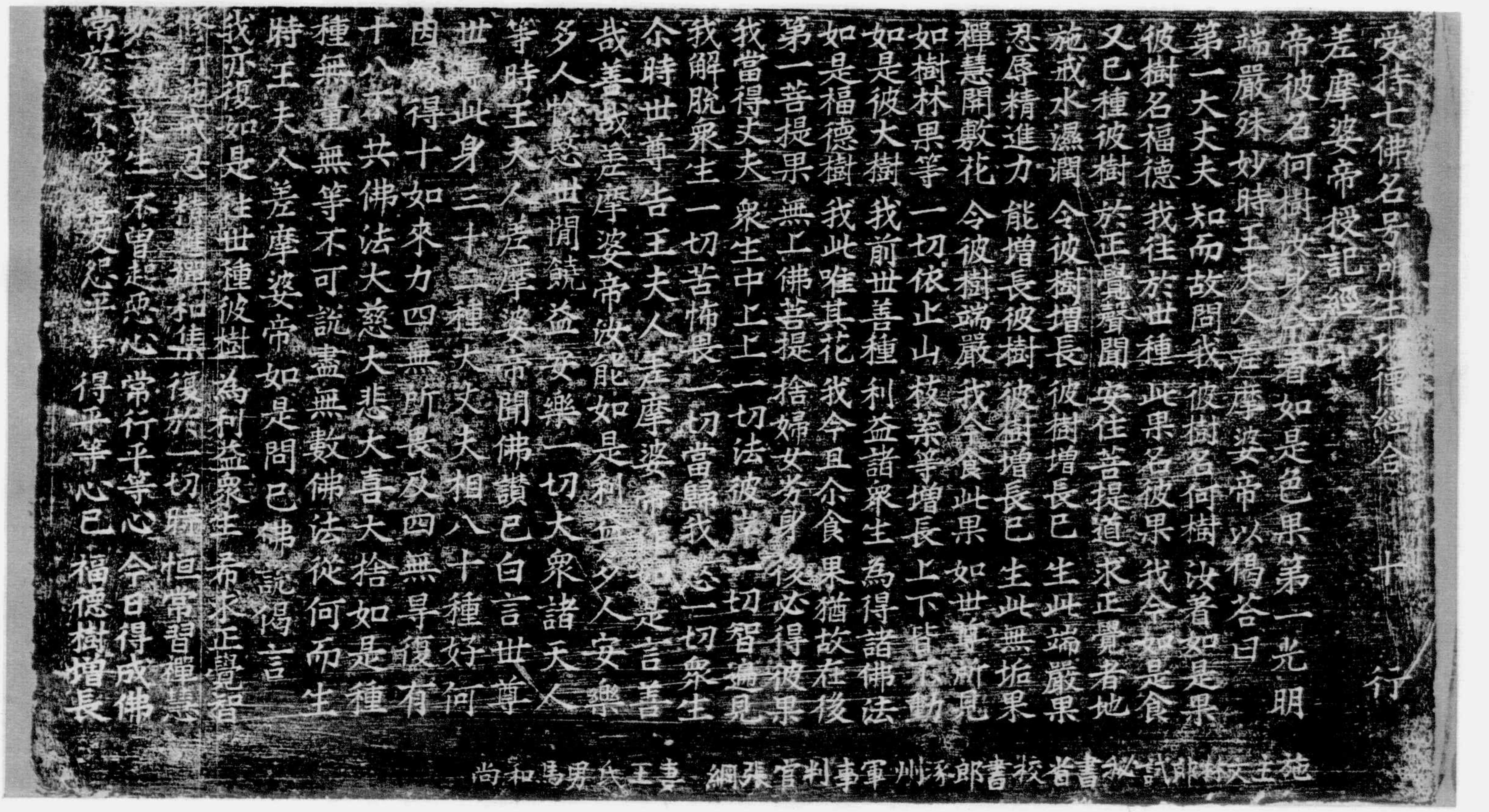


受持七佛名号所生功德經合　九行
佛臨涅盤記法住經
尊重讃嘆護持建立無所顧戀當知皆是不
可思議諸菩薩等以本願力生於此時護持
如來無上正法與諸有情作大饒益
尒時阿難聲聞菩薩天龍藥叉人非人等一
切大衆聞薄伽梵懸記當來法住時分諸苾
蒭等行業差別皆增悲嘆信受奉行
佛臨涅盤記法住經一卷

差摩婆帝授記經一卷

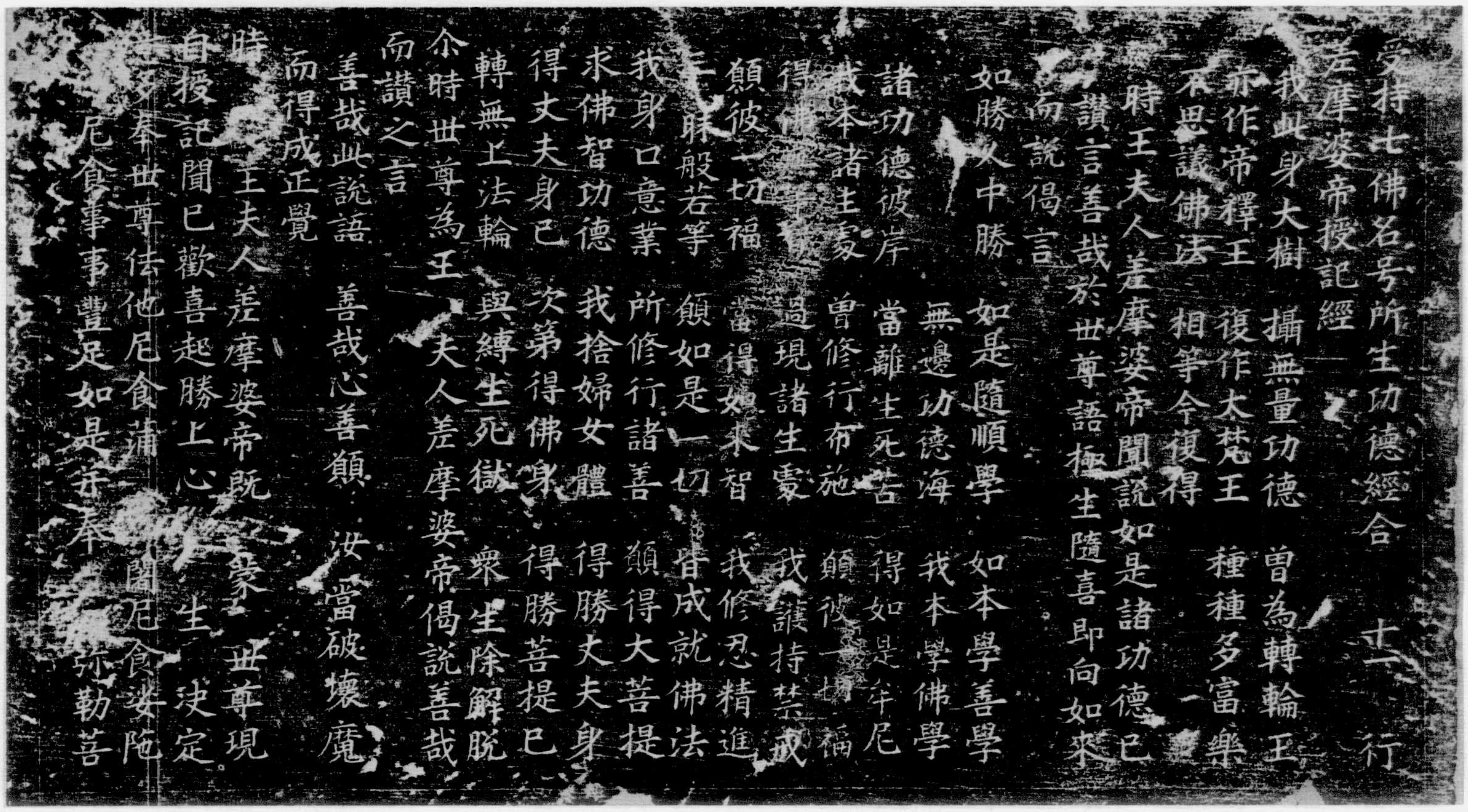
元魏天竺三藏菩提留支譯

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與
大比丘衆二十千人俱多有諸菩薩謂弥勒
菩薩文殊師利等諸大菩薩衆
尒時世尊於晨朝時著衣持鉢弥勒菩薩相
隨俱入王舍大城而行乞食遂尒往到頻婆
娑羅大王宮殿到已欲入尒時即見頻婆娑
羅大王夫人差摩婆帝在重樓上既見世尊
心更清淨從樓而下敷大價衣名波都箄如
來坐上弥勒菩薩坐尼師檀
尒時世尊弥勒菩薩二俱坐已時王夫人差
摩婆帝一切莊嚴莊嚴其身礼世尊足并即
礼敬弥勒菩薩於世尊前斂容正坐心生敬
重欲聞說法
尒時世尊見王夫人差摩婆帝一切莊嚴莊
嚴身已為欲利益一切衆生饒益一切諸衆
生故知而故問差摩婆帝王夫人言差摩婆

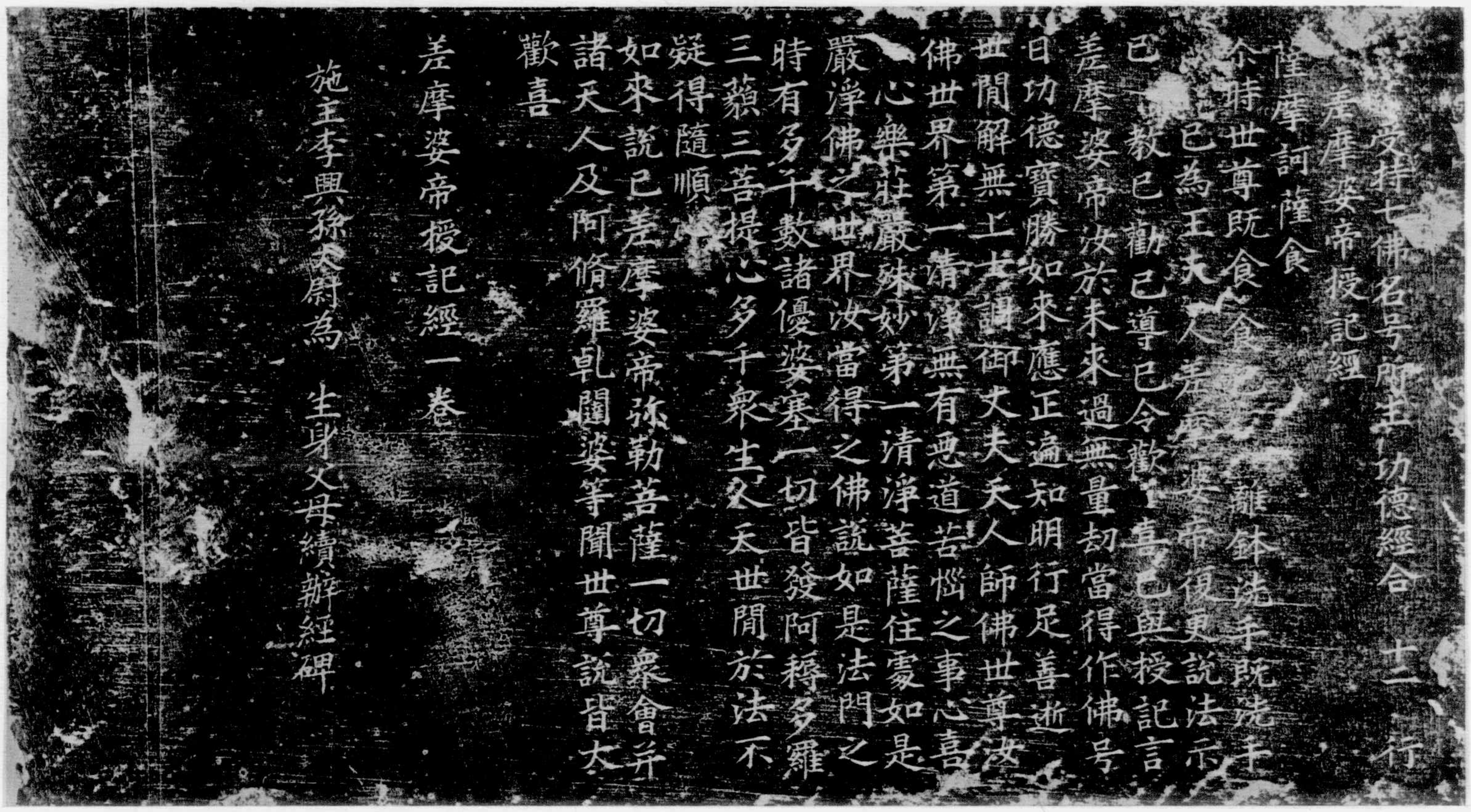


受持七佛名号所生功德經合　十行
差摩婆帝授記經
帝彼名何樹汝身今著如是色果第一光明
端嚴殊妙時王夫人差摩婆帝以偈答曰
第一大丈夫　知而故問我　彼樹名何樹　汝着如是果
彼樹名福德　我往於世種　此果名彼果　我今如是食
又已種彼樹　於正覺聲聞　安住菩提道　求正覺者地
施戒水溉潤　令彼樹增長　彼樹增長已　生此端嚴果
忍辱精進力　能增長彼樹　彼樹增長已　生此無垢果
禪慧開敷花　令彼樹端嚴　我今食此果　如世尊所見
如樹林果等　一切依止山　枝葉等增長　上下皆不動
如是彼大樹　我前世善種　利益諸衆生　為得諸佛法
如是福德樹　我此唯其花　我今且尒食　果猶故在後
第一菩提果　無上佛菩提　捨婦女劣身　後必得彼果
我當得丈夫　衆生中上上　一切法彼岸　一切智遍見
我解脫衆生　一切苦怖畏　一切當歸我　慈一切衆生
尒時世尊告王夫人差摩婆帝言善
哉善哉差摩婆帝汝能如是利益多人安樂
多人憐愍世間饒益安樂一切大衆諸天人
等時王夫人差摩婆帝聞佛讃已白言世尊
世尊此身三十二種大丈夫相八十種好何
因緣得十如來力四無所畏及四無畏復有
十八不共佛法大慈大悲大喜大捨如是種
種無量無等不可說盡無數佛法從何而生
時王夫人差摩婆帝如是問已佛說偈言
我亦復如是　往世種彼樹　為利益衆生　希求正覺者
修行施戒忍　精進禪和集　復於一切時　恒常習禪慧
於一切衆生　不曾起惡心　常行平等心　今日得成佛
常於彼不變　得忍平等　得平等心已　福德樹增長

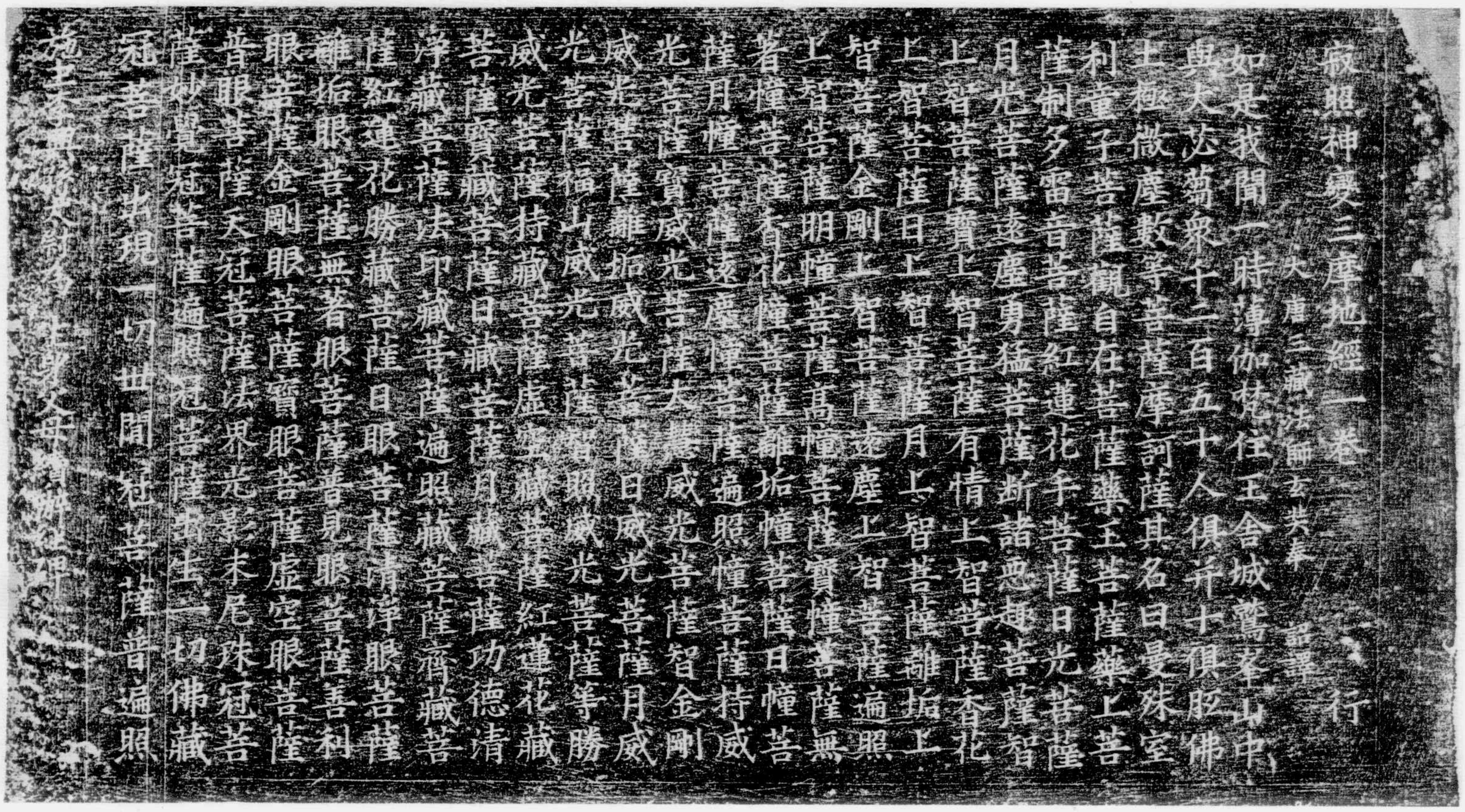
施主文林郎試秘書省校書郎涿州軍事判官張綱　妻王氏男馬和尚



受持七佛名号所生功德經合　廿一行
差摩婆帝授記經一
我此身大樹　攝無量功德　曾為轉輪王
亦作帝釋王　復作大梵王　種種多富樂
不思議佛法　相等今復得　一
時王夫人差摩婆帝聞說如是諸功德已
讚言善哉於世尊語極生隨喜即向如來
而說偈言
如勝人中勝　如是隨順學　如本學善學
無邊功德海　我本學佛學
諸功德彼岸　當離生死苦　得如是牟尼
我本諸生處　曾修行布施　願彼一切福
得佛無等等　過現諸生處　我護持禁戒
願彼一切福　當得如來智　我修忍精進
三昧般若等　願如是一切　皆成就佛法
我身口意業　所修行諸善　願得大菩提
求佛智功德　我捨婦女體　得勝丈夫身
得丈夫身已　次第得佛身　得勝菩提已
轉無上法輪　與縛生死獄　衆生除解脫
尒時世尊為王夫人差摩婆帝偈說善哉
而讚之言
善哉此說語　善哉心善願　汝當破壞魔
而得成正覺
時王夫人差摩婆帝既蒙世尊現
自授記聞已歡喜起勝上心生決定
多奉世尊佉他尼食蒲闍尼食婆陁
尼食事事豐足如是并奉弥勒菩



受持七佛名号所生功德經合　廿二行
差摩婆帝授記經
薩摩訶薩食
尒時世尊既食食已離鉢洗手既洗手
已為王夫人差摩婆帝復更說法示
已教已勸已導已令歡喜已與授記言
差摩婆帝汝於未來過無量刧當得作佛号
日功德寶勝如來應正遍知明行足善逝
世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊汝
佛世界第一清淨無有惡道苦惱之事心喜
心樂莊嚴殊妙第一清淨菩薩住處如是
嚴淨佛之世界汝當得之佛說如是法門之
時有多千數諸優婆塞一切皆發阿耨多羅
三藐三菩提心多千衆生於天世間於法不
疑得隨順
如來說已差摩婆帝弥勒菩薩一切衆會并
諸天人及阿脩羅乹闥婆等聞世尊說皆大
歡喜
差摩婆帝授記經一卷
施主李興孫太尉為　生身父母續辦經碑

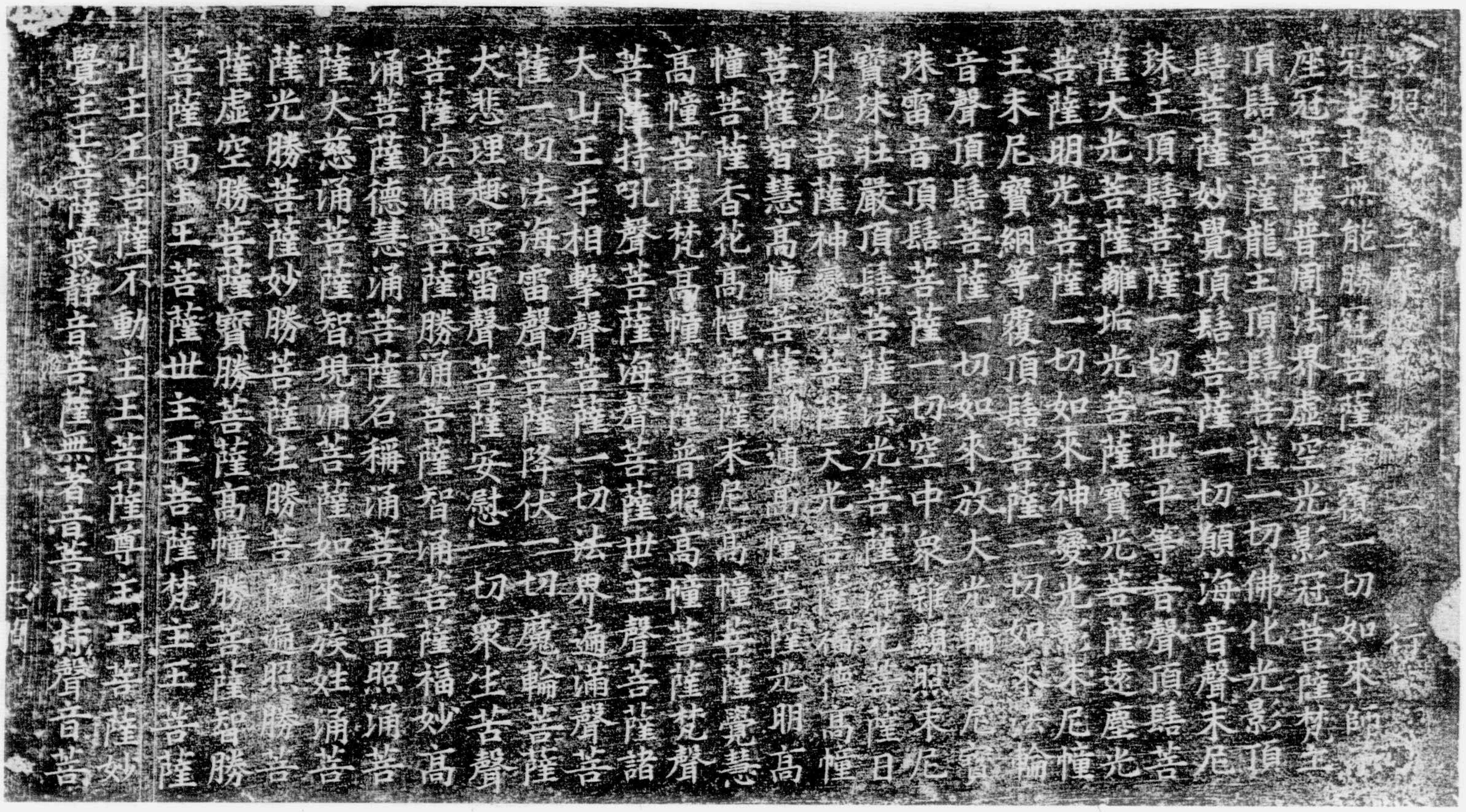


寂照神變三摩地經一卷　行

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵住王舍城鷲峯山中與大苾芻衆千二百五十人俱并十俱胝佛土極微塵數等菩薩摩訶薩其名曰曼殊室利童子菩薩觀自在菩薩藥王菩薩藥上菩薩制多雷音菩薩紅蓮花手菩薩日光菩薩月光菩薩遠塵勇猛菩薩斷諸惡趣菩薩智上智菩薩寶上智菩薩有情上智菩薩香花上智菩薩日上智菩薩月上智菩薩離垢上智菩薩金剛上智菩薩遠塵上智菩薩遍照上智菩薩明幢菩薩高幢菩薩寶幢菩薩無著幢菩薩香花幢菩薩離垢幢菩薩日幢菩薩月幢菩薩遠塵幢菩薩遍照幢菩薩持威光菩薩寶威光菩薩大慧威光菩薩智金剛威光菩薩離垢威光菩薩日威光菩薩月威光菩薩福山威光菩薩普照威光菩薩等勝威光菩薩持藏菩薩虛空藏菩薩紅蓮花藏菩薩寶藏菩薩日藏菩薩月藏菩薩功德清淨藏菩薩法印藏菩薩遍照藏菩薩齊藏菩薩紅蓮花勝藏菩薩日眼菩薩清淨眼菩薩離垢眼菩薩無著眼菩薩普見眼菩薩善利眼菩薩金剛眼菩薩寶眼菩薩虛空眼菩薩普眼菩薩天冠菩薩法界光影末尼珠冠菩薩妙覺冠菩薩遍照冠菩薩出生一切佛藏冠菩薩出現一切世間冠菩薩普遍照

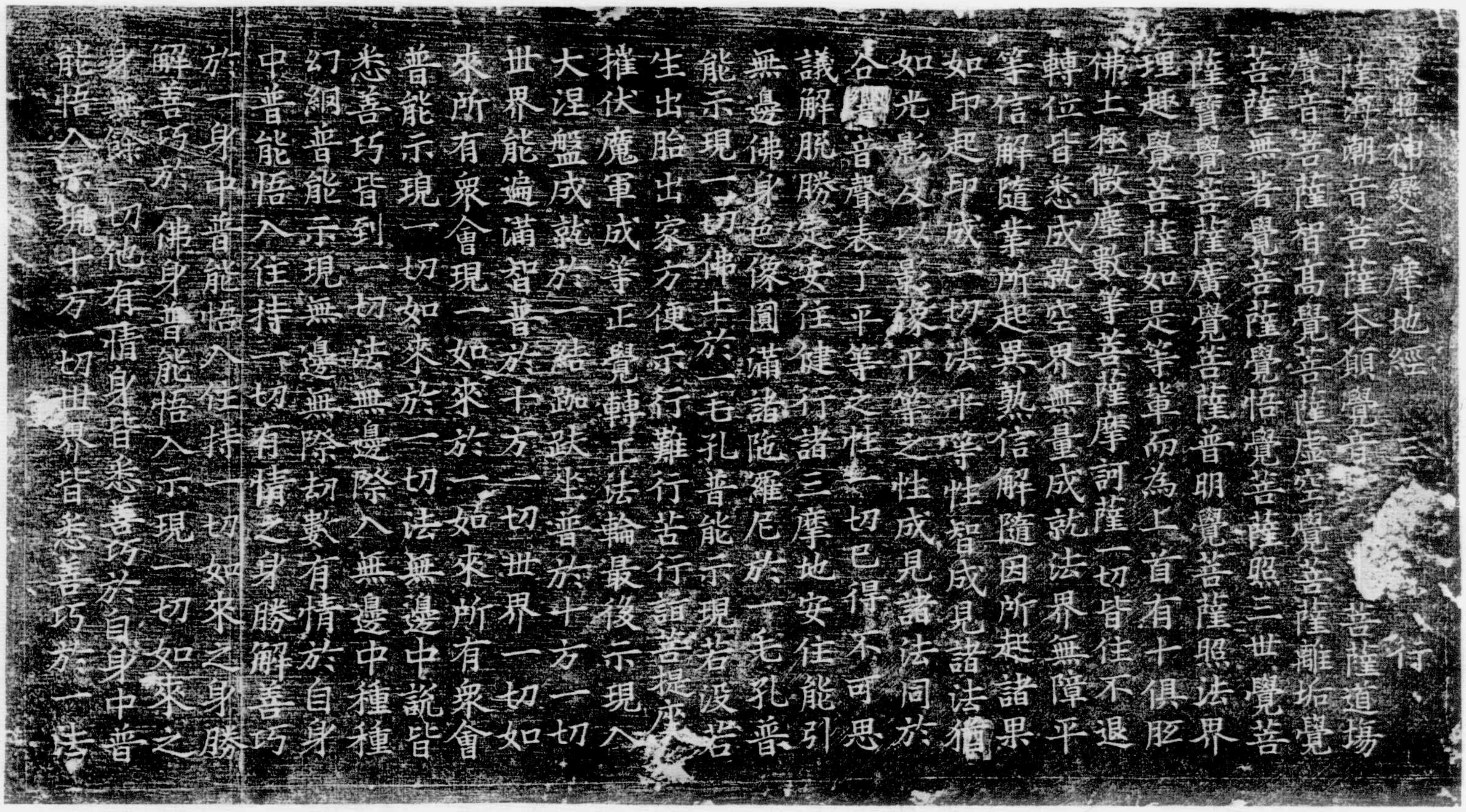
施主[illegible]為[illegible]父母[illegible]



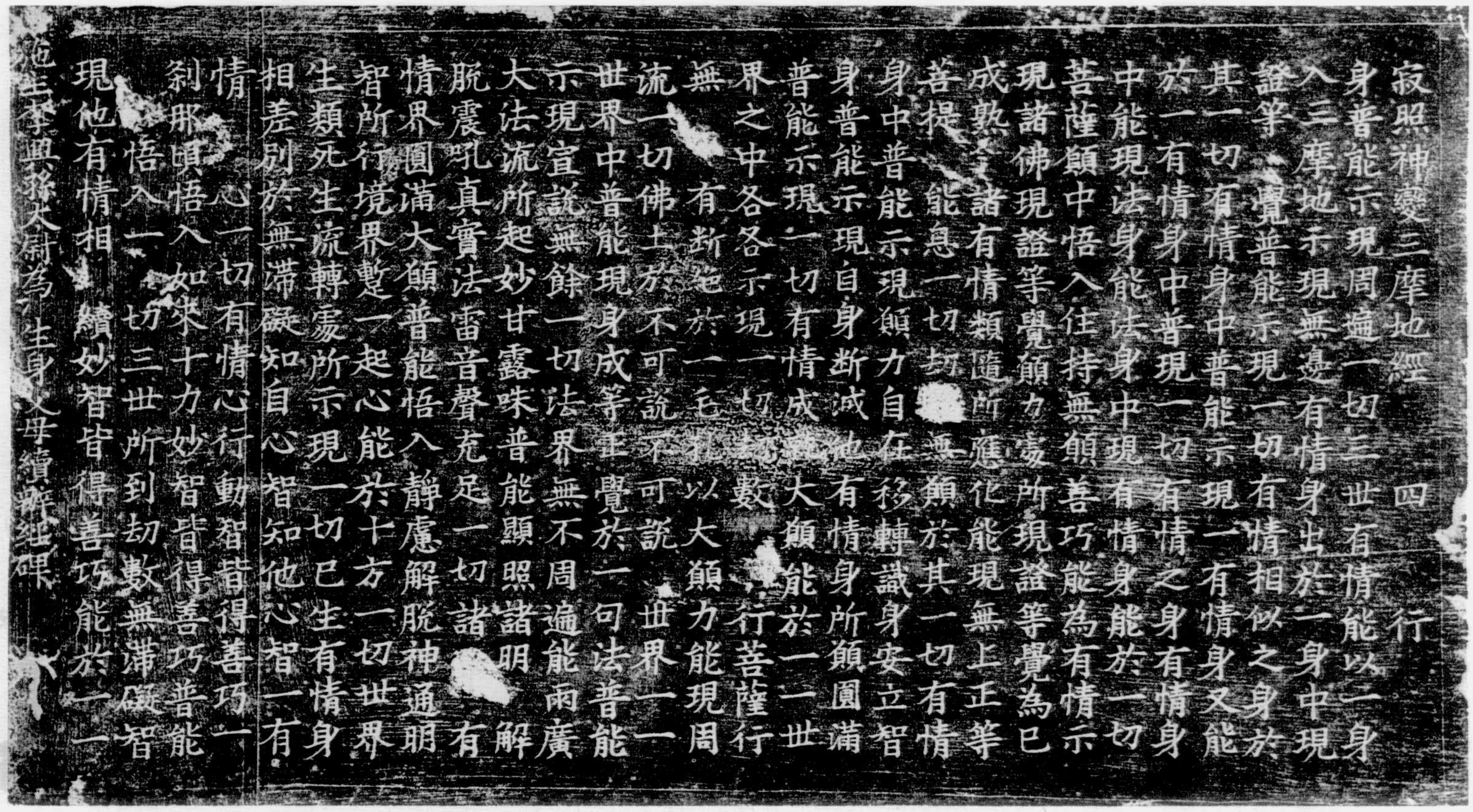
寂照[illegible]三[illegible]　行

冠菩薩無能勝冠菩薩等覆一切如來師[illegible]座冠菩薩普周法界虛空光影冠菩薩梵主頂髻菩薩龍王頂髻菩薩一切佛化光影頂髻菩薩妙覺頂髻菩薩一切頻海音聲末尼珠王頂髻菩薩一切三世平等音聲頂髻菩薩大光菩薩離垢光菩薩寶光菩薩遠塵光菩薩明光菩薩一切如來神變光影末尼幢王末尼寶網等覆頂髻菩薩一切如來法輪音聲頂髻菩薩一切如來放大光輪末尼寶珠雷音頂髻菩薩一切空中衆雜顯照末尼寶珠莊嚴頂髻菩薩法光菩薩淨光菩薩日月光菩薩神變光菩薩天光菩薩福德高幢菩薩智慧高幢菩薩神通高幢菩薩光明高幢菩薩香花高幢菩薩末尼高幢菩薩覺慧高幢菩薩梵高幢菩薩普照高幢菩薩梵聲菩薩持吼聲菩薩海聲菩薩世主聲菩薩諸大山王手相擊聲菩薩一切法界遍滿聲菩薩一切法海雷聲菩薩降伏一切魔輪菩薩大悲理趣雲雷聲菩薩安慰一切衆生苦聲菩薩法涌菩薩勝涌菩薩智涌菩薩福妙高涌菩薩德慧涌菩薩名稱涌菩薩普照涌菩薩大慈涌菩薩智現涌菩薩如來族姓涌菩薩光勝菩薩妙勝菩薩生勝菩薩遍照勝菩薩虛空勝菩薩寶勝菩薩高幢勝菩薩智勝菩薩高主王菩薩世主王菩薩梵主王菩薩山主王菩薩不動主王菩薩尊主王菩薩妙覺主王菩薩寂靜音菩薩無著音菩薩持聲音菩

塔下一四七七

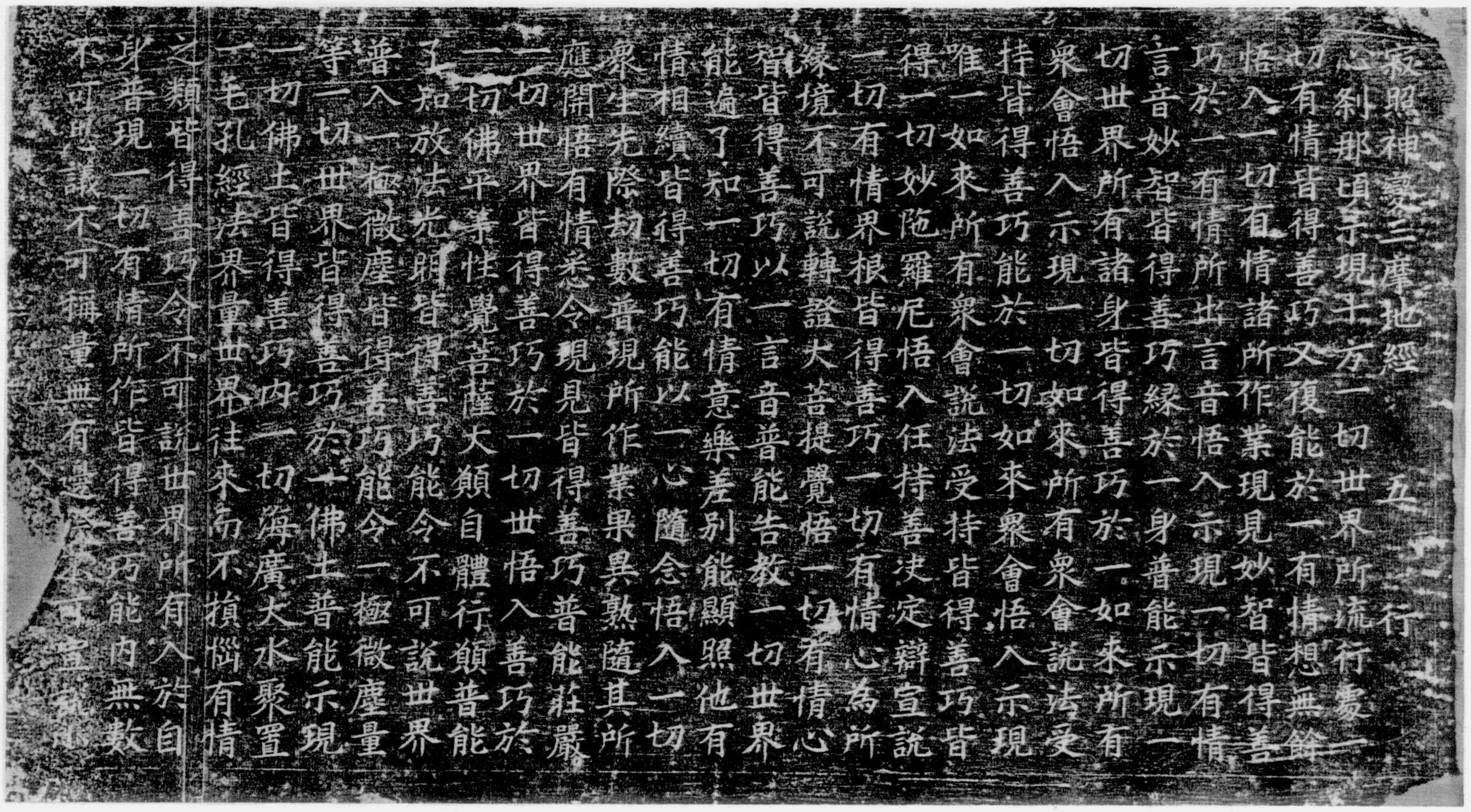


寂照神變三摩地經　三　行
薩海潮音菩薩本頒覺音[illegible]菩薩道場
聲音菩薩智高覺菩薩虛空覺菩薩離垢覺
菩薩無著覺菩薩覺悟覺菩薩照三世覺菩
薩寶覺菩薩廣覺菩薩普明覺菩薩照法界
理趣覺菩薩如是等輩而為上首有十俱胝
佛土極微塵數等菩薩摩訶薩一切皆住不退
轉位皆悉成就空界無量成就法界無障平
等信解隨業所起異熟信解隨因所起諸果
如印起印成一切法平等性智成見諸法猶
如光影及以影像平等之性成見諸法同於
谷響音聲表了平等之性一切已得不可思
議解脫勝定安住健行諸三摩地安住能引
無邊佛身色像圓滿諸陀羅尼於一毛孔普
能示現一切佛土於一毛孔普能示現若沒若
生出胎出家方便示行難行苦行詣菩提座
摧伏魔軍成等正覺轉正法輪最後示現入
大涅槃成就於一結跏趺坐普於十方一切
世界能遍滿智普於十方一切世界一切如
來所有衆會現一如來於一如來所有衆會
普能示現一切如來於一切法無邊中說皆
悉善巧皆到一切法無邊際入無邊中種種
幻網普能示現無邊無際劫數有情於自身
中普能悟入住持一切有情之身勝解善巧
於一身中普能悟入住持一切如來之身勝
解善巧於一佛身普能悟入示現一切如來之
身無餘一切他有情身皆悉善巧於自身中普
能悟入示現十方一切世界皆悉善巧於一法

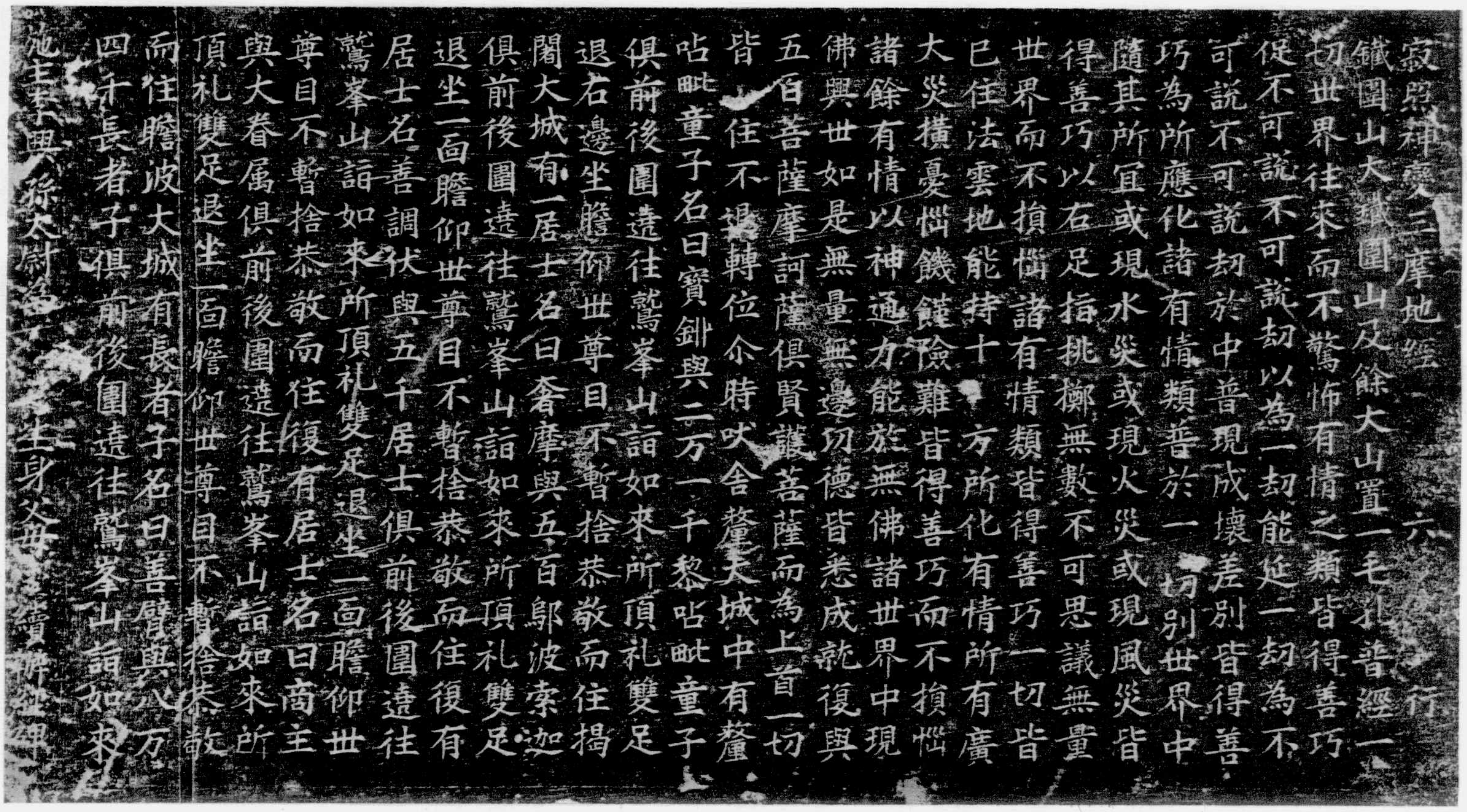


寂照神變三摩地經　四　行
身普能示現周遍一切三世有情能以一身
入三摩地示現無邊有情身出於一身中現
證等覺普能示現一切有情相似之身於
其一切有情身中普能示現一有情身又能
於一有情身中普現一切有情之身有情身
中能現法身能法身中現有情身能於一切
菩薩願中悟入住持無願善巧能為有情示
現諸佛現證等覺願力處所現證等覺為已
成熟諸有情類隨所應化能現無上正等
菩提能息一切劫無願於其一切有情
身中普能示現願力自在移轉識身安立智
身普能示現自身斷滅他有情身所願圓滿
普能示現一切有情成熟大願能於一世
界之中各各示現一切劫數行菩薩行
無有斷絕於一毛孔以大願力能現周
流一切佛土於不可說不可說世界一一
世界中普能現身成等正覺於一句法普能
示現宣說無餘一切法界無不周遍能雨廣
大法流所起妙甘露味普能顯照諸明解
脫震吼真實法雷音聲充足一切諸有
情界圓滿大願普能悟入靜慮解脫神通明
智所行境界覺一起心能於十方一切世界
生類死生流轉處所示現一切已生有情身
相差別於無滯礙知自心智知他心智一有
情心一切有情心行動智皆得善巧一
剎那頃悟入如來十力妙智皆得善巧普能
悟入一切三世所到劫數無滯礙智
現他有情相續妙智皆得善巧能於一一
施主李興孫大尉為亡身父母續鐫經碑

塔下一八六四

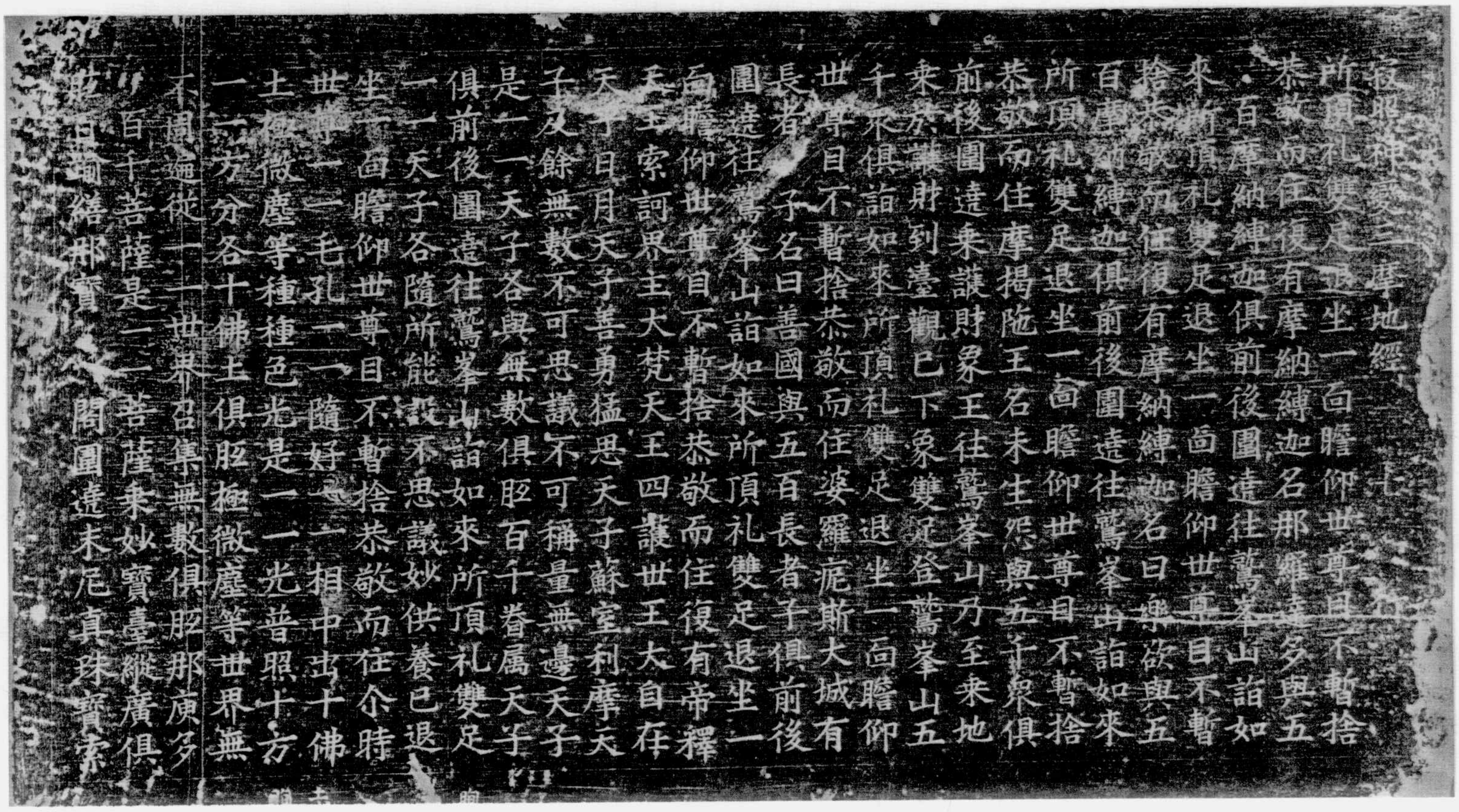


寂照神變三摩地經　五　行
心剎那頃示現十方一切世界所流行處一
切有情皆得善巧又復能於一有情想無餘
悟入一切有情諸所作業現見妙智皆得善
巧於一有情所出言音悟入示現一切有情
言音妙智皆得善巧緣於一身普能示現一
切世界所有諸身皆得善巧於一如來所有
衆會悟入示現一切如來所有衆會說法受
持皆得善巧能於一切如來衆會悟入示現
唯一如來所有衆會說法受持皆得善巧皆
得一切妙陁羅尼悟入任持善決定辯宣說
一切有情界根皆得善巧一切有情心為所
緣境不可說轉證大菩提覺悟一切有情心
智皆得善巧以一言音普能告教一切世界
能遍了知一切有情意樂差別能顯照他有
情相續皆得善巧能以一心隨念悟入一切
衆生先際劫數普現所作業果異熟隨其所
應開悟有情悉令現見皆得善巧普能莊嚴
一切世界皆得善巧於一切世悟入善巧於
一切佛平等性覺菩薩大願自體行願普能
了知放法光明皆得善巧能令不可說世界
普入一極微塵皆得善巧能令一極微塵量
等一切世界皆得善巧於一佛土普能示現
一切佛土皆得善巧內一切海廣大水聚置
一毛孔經法界量世界往來而不損惱有情
之類皆得善巧令不可說世界所有入於自
身普現一切有情所作皆得善巧能內無數
不可思議不可稱量無有邊際不可宣說能

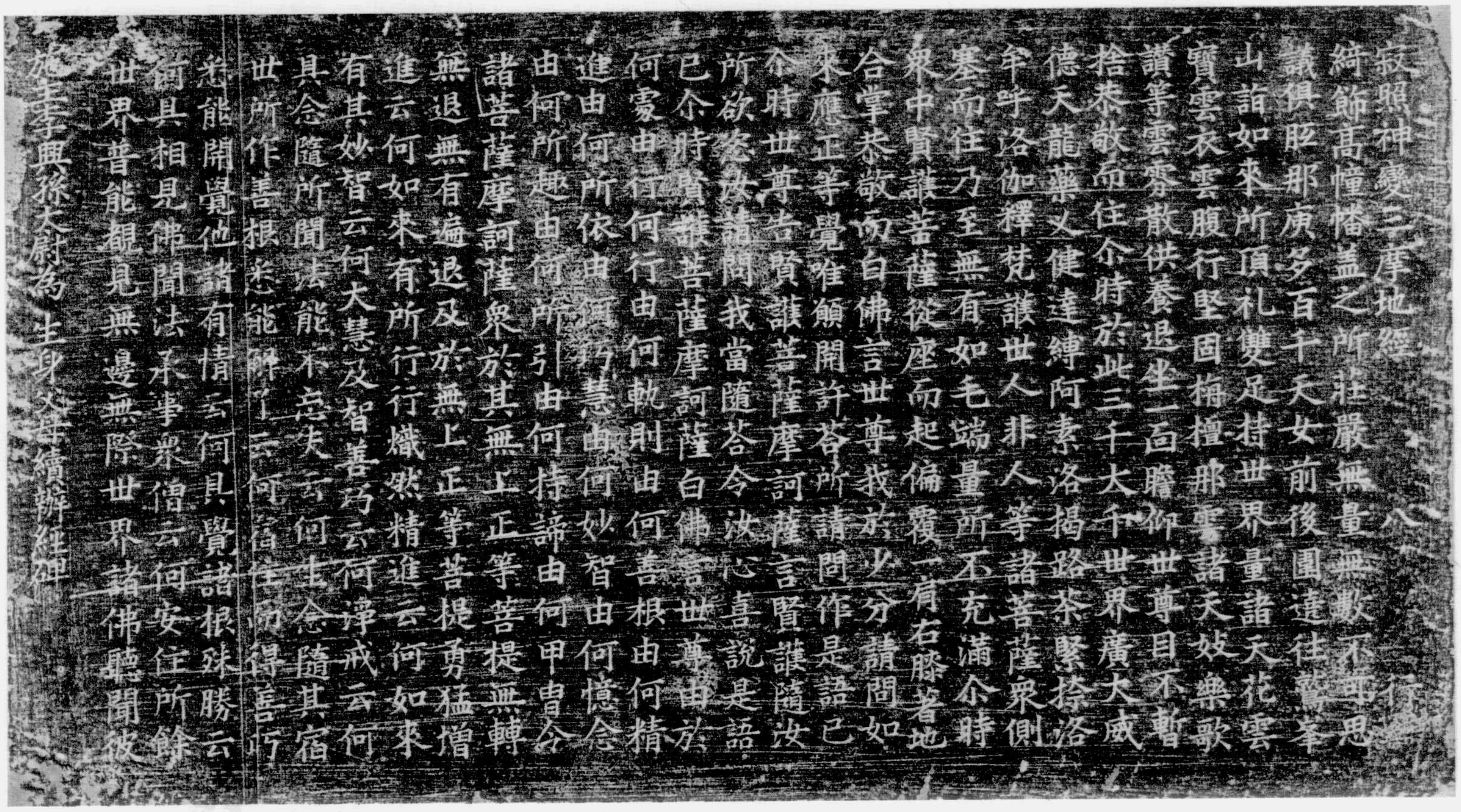


寂照神變三摩地經　六　行
鐵圍山大鐵圍山及餘大山置一毛孔普經一
切世界往來而不驚怖有情之類皆得善巧
促不可說不可說劫以為一劫能延一劫為不
可說不可說劫於中普現成壞差別皆得善
巧為所應化諸有情類普於一切別世界中
隨其所宜或現水災或現火災或現風災皆
得善巧以右足指挑擲無數不可思議無量
世界而不損惱諸有情類皆得善巧一切皆
已住法雲地能持十方所化有情所有廣
大災橫憂惱饑饉險難皆得善巧而不損惱
諸餘有情以神通力能於無佛諸世界中現
佛興世如是無量無邊功德皆悉成就復與
五百菩薩摩訶薩俱賢護菩薩而為上首一切
皆住不退轉位尒時吠舍釐大城中有釐
呫毗童子名曰寶釧與二万一千黎呫毗童子
俱前後圍遶往鷲峯山詣如來所頂礼雙足
退右邊坐瞻仰世尊目不暫捨恭敬而住揭
闍大城有一居士名曰奢摩與五百鄔波索迦
俱前後圍遶往鷲峯山詣如來所頂礼雙足
退坐一面瞻仰世尊目不暫捨恭敬而住復有
居士名善調伏與五千居士俱前後圍遶往
鷲峯山詣如來所頂礼雙足退坐一面瞻仰世
尊目不暫捨恭敬而住復有居士名曰商主
與大眷屬俱前後圍遶往鷲峯山詣如來所
頂礼雙足退坐一面瞻仰世尊目不暫捨恭敬
而住瞻波大城有長者子名曰善臂與八万
四千長者子俱前後圍遶往鷲峯山詣如來
施主李興　孫太尉爲[illegible]生身父母[illegible]續[illegible]經碑

塔下一四七三

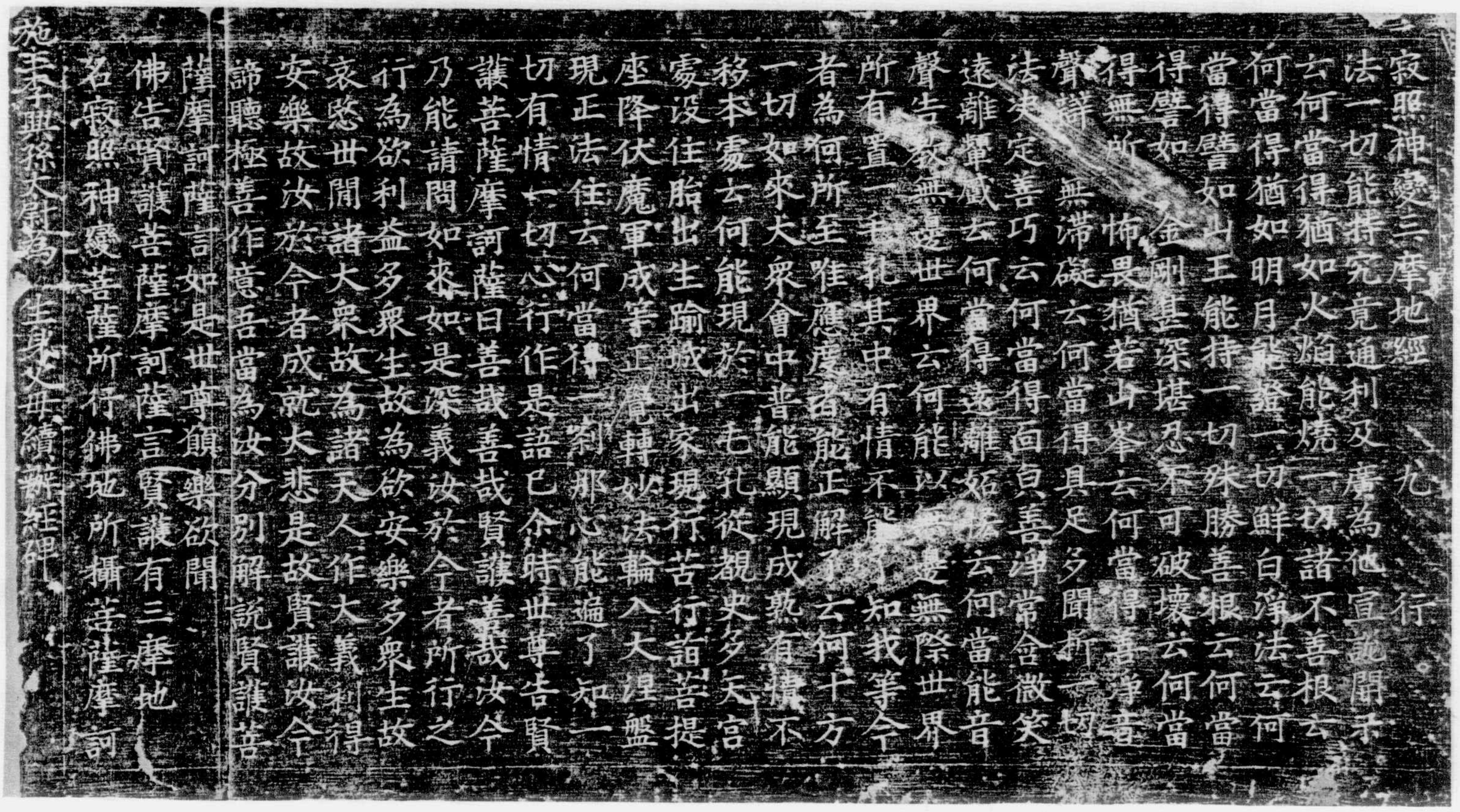


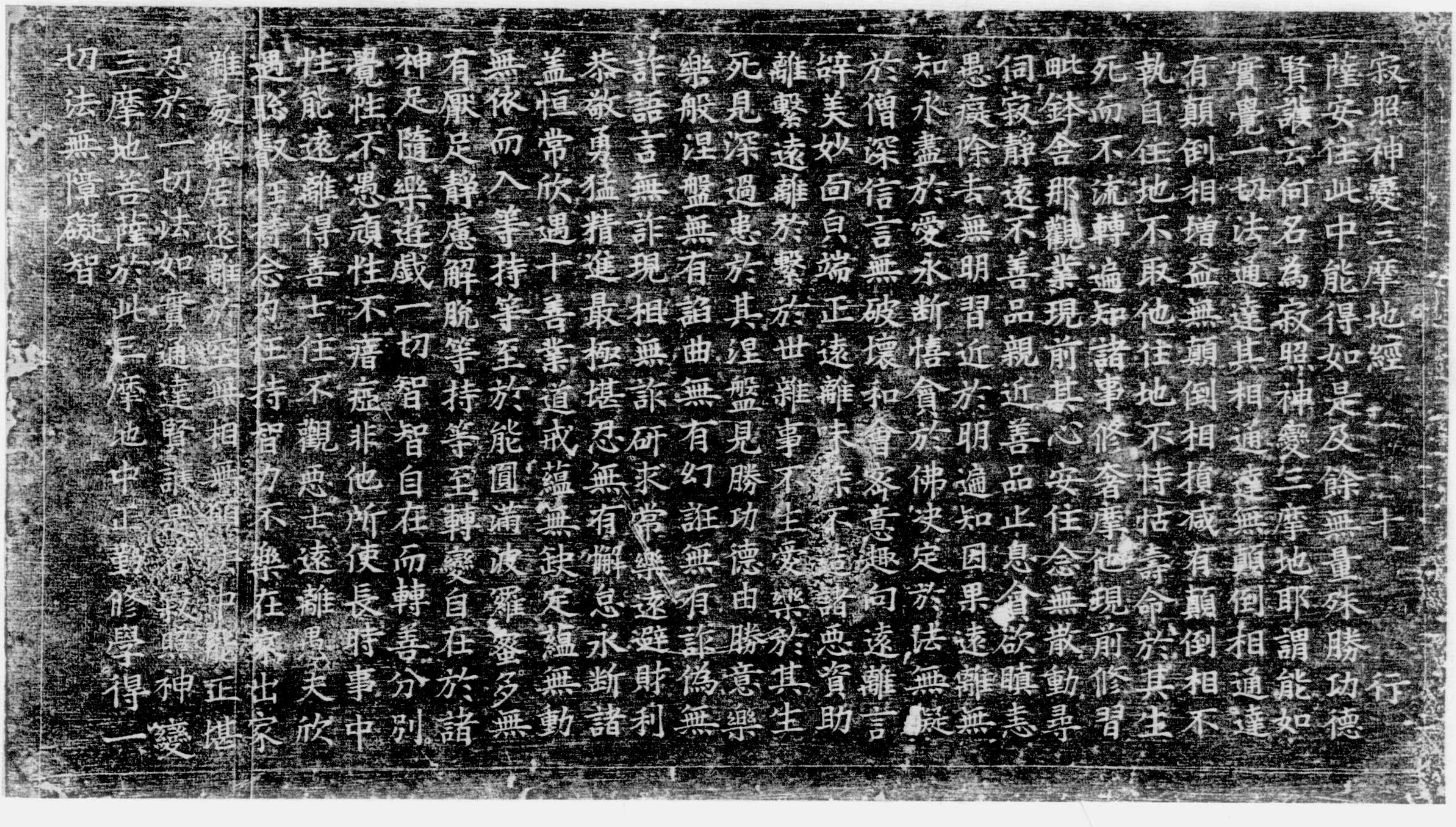
寂照神變三摩地經七
所頂礼雙足退坐一向瞻仰世尊目不暫捨
恭敬而住復有摩納縛迦名那羅達多與五
百摩納縛迦俱前後圍遶往鷲峯山詣如
來所頂礼雙足退坐一向瞻仰世尊目不暫
捨恭敬而住復有摩納縛迦名曰禪欲與五
百摩納縛迦俱前後圍遶往鷲峯山詣如來
所頂礼雙足退坐一向瞻仰世尊目不暫捨
恭敬而住摩揭陁王名未生怨與五千衆俱
前後圍遶乘護財象王往鷲峯山乃至乘地
乘於護財到臺觀已下象雙足登鷲峯山五
千衆俱詣如來所頂礼雙足退坐一向瞻仰
世尊目不暫捨恭敬而住娑羅痆斯大城有
長者子名曰善國與五百長者子俱前後
圍遶往鷲峯山詣如來所頂礼雙足退坐一
向瞻仰世尊目不暫捨恭敬而住復有帝釋
天主索訶界主大梵天王四護世王大自在
天子日月天子善勇猛思天子蘇室利摩天
子及餘無數不可思議不可稱量無邊天子
是一一天子各與無數俱胝百千眷屬天子
俱前後圍遶往鷲峯山詣如來所頂礼雙足
一一天子各隨所能設不思議妙供養已退
坐一向瞻仰世尊目不暫捨恭敬而住尒時
世尊一一毛孔一一隨好一一相中出十佛
土極微塵等種種色光是一一光普照十方
一一方分各十佛土俱胝極微塵等世界無
不周遍從一一世界召集無數俱胝那庾多
[illegible]百千菩薩是一一菩薩乘妙寶臺縱廣俱
[illegible]百踰繕那寶[illegible]閣圍遶末尼真珠寶索



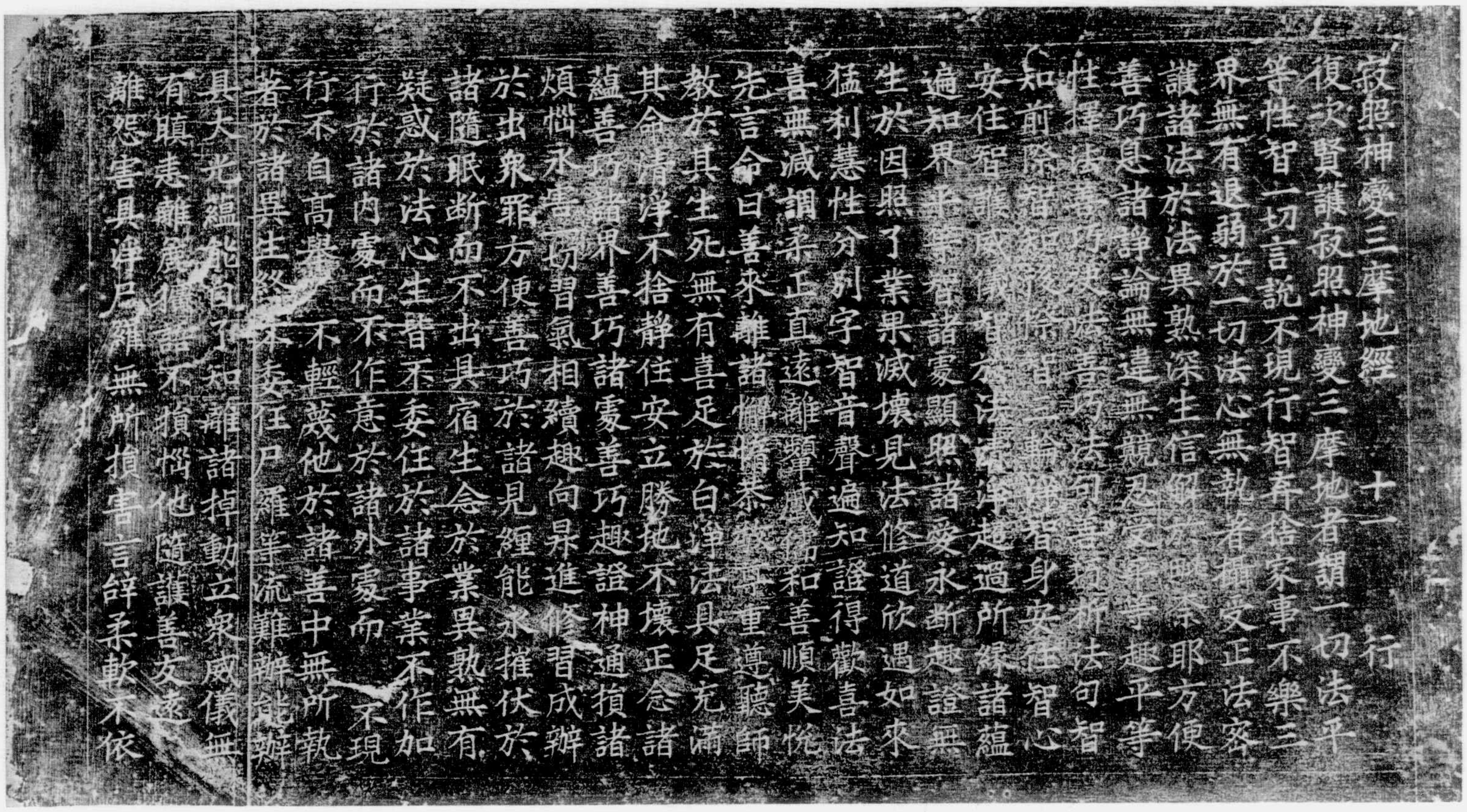
寂照神變三摩地經八
綺飾高幢幡蓋之所莊嚴無量無數不可思
議俱胝那庾多百千天女前後圍遶往鷲峯
山詣如來所頂礼雙足持世界量諸天花雲
寶雲衣雲服行堅固栴檀那雲諸天妓樂歌
讚等雲霧散供養退坐一向瞻仰世尊目不暫
捨恭敬而住尒時於此三千大千世界廣大威
德天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛
牟呼洛伽釋梵護世人非人等諸菩薩衆側
塞而住乃至無有如毛端量所不充滿尒時
衆中賢護菩薩從座而起偏覆一肩右膝著地
合掌恭敬而白佛言世尊我於少分請問如
來應正等覺唯願開許荅所請問作是語已
尒時世尊告賢護菩薩摩訶薩言賢護隨汝
所欲恣汝請問我當隨荅令汝心喜說是語
已尒時賢護菩薩摩訶薩白佛言世尊由於
何處由行何行由何軌則由何善根由何精
進由何所依由何[illegible]慧由何妙智由何憶念
由何所趣由何所引由何持諦由何甲胄合
諸菩薩摩訶薩衆於其無上正等菩提無轉
無退無有遍退及於無上正等菩提勇猛增
進云何如來有所行行熾然精進云何如來
有其妙智云何大慧及智善巧云何淨戒云何
具念隨所聞法能不忘失云何生念隨其宿
世所作善根悉能解了云何宿住而得善巧
悉能開覺他諸有情云何具覺諸根殊勝云
何具相見佛聞法承事衆僧云何安住所餘
世界普能覩見無邊無際世界諸佛聽聞彼
施主李興孫太尉為 生身父母續辦經碑

塔下一四七二

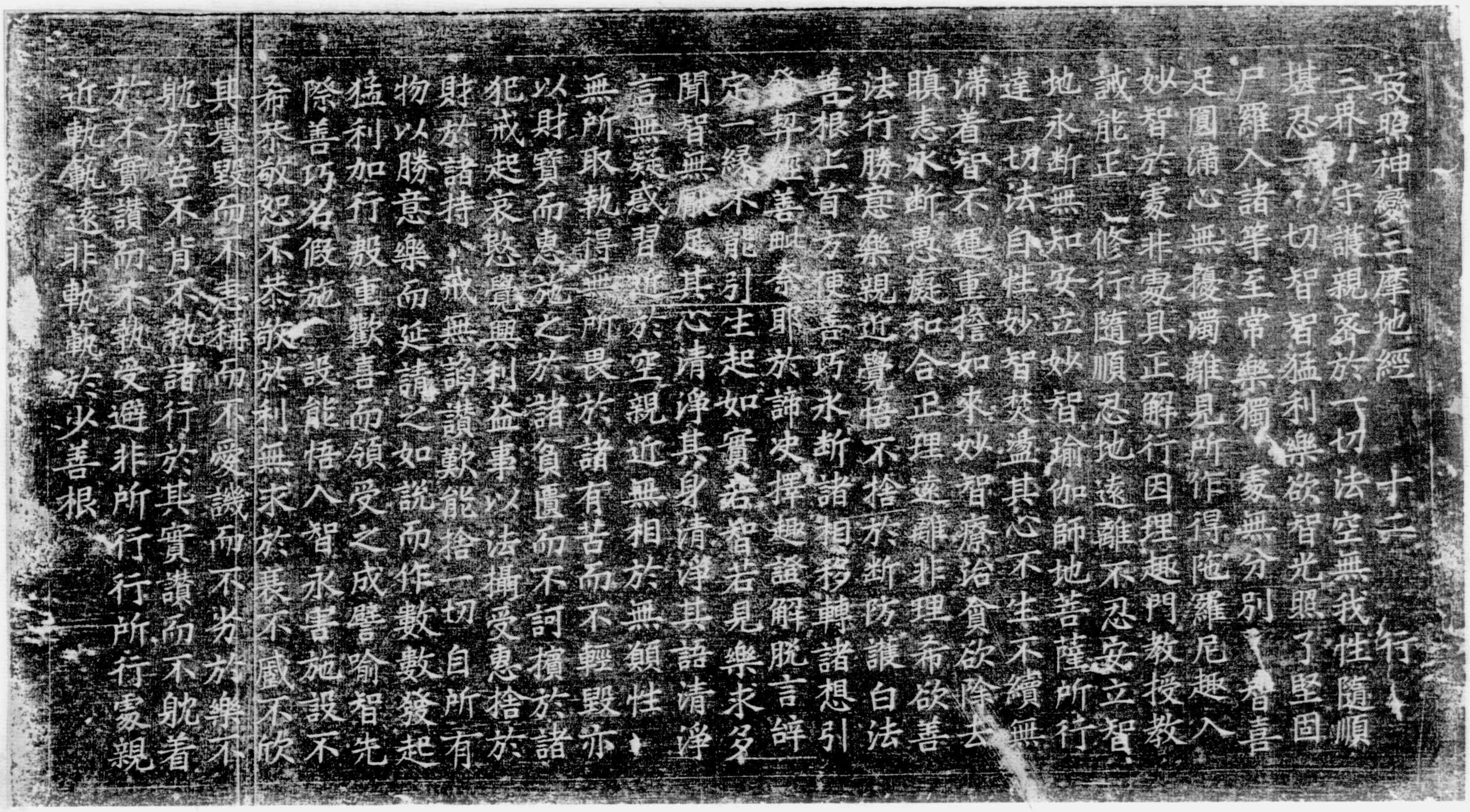

寂照神變三摩地經　九　行
法一切能持究竟通利及廣為他宣說開示
云何當得猶如火焰能燒一切諸不善根云
何當得猶如明月能發一切鮮白淨法云何
當得譬如山王能持一切殊勝善根云何當
得譬如金剛甚深堪忍不可破壞云何當
得無所怖畏猶若山峯云何當得善淨音
聲辯無滯礙云何當得具足多聞於一切
法决定善巧云何當得面貌善淨常含微笑
遠離顰蹙云何當得遠離嫉妬云何當能音
聲告教無邊世界云何能以無邊無際世界
所有置一毛孔其中有情不能覺知我等今
者為何所至唯願慈悲能正解了云何十方
一切如來大衆會中普能顯現成熟有情不
移本處云何能現於一毛孔從覩史多天宮
處沒住胎出生踰城出家現行苦行詣菩提
座降伏魔軍成等正覺轉妙法輪入大涅盤
現正法住云何當得一剎那心能遍了知一
切有情一切心行作是語已尒時世尊告賢
護菩薩摩訶薩曰善哉善哉賢護善哉汝今
乃能請問如來如是深義汝於今者所行之
行為欲利益多衆生故為欲安樂多衆生故
哀愍世間諸大衆故為諸天人作大義利得
安樂故汝於今者成就大悲是故賢護汝今
諦聽極善作意吾當為汝分別解說賢護菩
薩摩訶薩言如是世尊願樂欲聞
佛告賢護菩薩摩訶薩言賢護有三摩地
名寂照神變菩薩所行佛地所攝菩薩摩訶
施主李興孫大尉為生身父母續辦經碑


寂照神變三摩地經　十一　行
薩安住此中能得如是及餘無量殊勝功德
賢護云何名為寂照神變三摩地耶謂能如
實覺一切法通達其相通達無顛倒相通達
有顛倒相增益無顛倒相損減有顛倒相不
執自住地不取他住地不恃怙壽命於其生
死而不流轉遍知諸事修奢摩他現前修習
毗鉢舍那觀業現前其心安住念無散動尋
伺寂靜遠不善品親近善品止息貪欲瞋恚
愚癡除去無明習近於明遍知因果遠離無
知永盡於愛永斷悋貪於佛決定於法無疑
於僧深信言無破壞和合察意趣向遠離言
辞美妙面貌端正遠離未察不造諸惡資助
離繫遠離於繫於世雜事不生愛樂於其生
死見深過患於其涅盤見勝功德由勝意樂
樂般涅盤無有諂曲無有幻誑無有詐偽無
詐語言無詐現相無詐研求常樂遠避財利
恭敬勇猛精進最極堪忍無有懈息永斷諸
蓋恒常欣遇十善業道戒蘊無缺定蘊無動
無依而入等持等至於能圓滿波羅蜜多無
有厭足靜慮解脫等持等至轉變自在於諸
神足隨樂遊戲一切智智自在而轉善分別
覺性不愚癡性不瘖瘂非他所使長時事中
性能遠離得善士住不觀惡士遠離愚夫欣
遇聡叡住持念力任持智力不樂在家出家
離處樂居遠離於空無相無願中能正堪
忍於一切法如實通達賢護是名寂照神變
三摩地菩薩於此三摩地中正勤修學得一
切法無障礙智

塔下一八六三

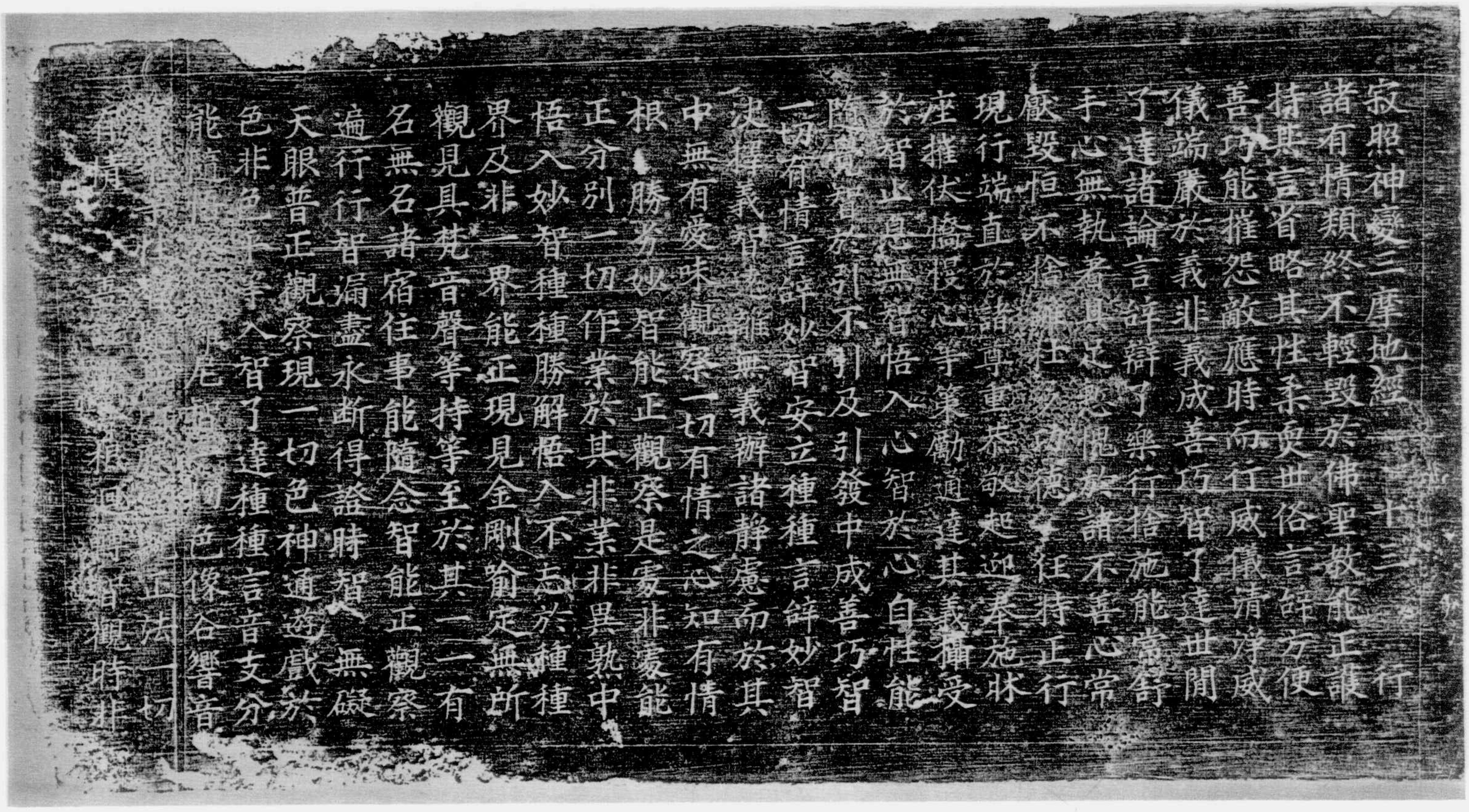


寂照神變三摩地經　十一　行
復次賢護寂照神變三摩地者謂一切法平
等性智一切言說不現行智棄捨家事不樂三
界無有退弱於一切法心無執著攝受正法密
護諸法於法異熟深生信解於毗奈耶方便
善巧息諸諍論無違無競忍受平等趣平等
性擇法善巧及法善巧法句善巧析法句智
知前際智後際智三輪清淨智身安住智心
安住智離威儀智方法清淨趣過所緣諸蘊
遍知界平等智諸處顯照諸愛永斷趣證無
生於因照了業果滅壞見法修道欣遇如來
猛利慧性分別字智音聲遍知證得歡喜法
喜無減調柔正直遠離彈咸和善順美悅
先言命曰善來離諸憍慢恭敬尊重遵聽師
教於其生死無有喜足於白淨法具足充滿
其命清淨不捨靜住安立勝地不壞正念諸
蘊善巧諸界善巧諸處善巧趣證神通損諸
煩惱永害一切習氣相續趣向昇進修習成辦
於出衆罪方便善巧於諸見纏能永摧伏於
諸隨眠斷而不出具宿生念於業異熟無有
疑惑於法心生普不委任於諸事業不作加
行於諸內處而不作意於諸外處而不現
行不自高舉不輕蔑他於諸善中無所執
著於諸異生終不委任尸羅等流難辦能辦
具大光蘊能自了知離諸掉動立衆威儀無
有瞋恚離麁獷語不損惱他隨護善友遠
離怨害具淨尸羅無所損害言辭柔軟不依



寂照神變三摩地經　十二　行
三界守護親密於一切法空無我性隨順
堪忍一切智智猛利樂欲智光照了堅固
尸羅入諸等至常樂獨處無分別智喜
足圓滿心無擾亂離見所作得陀羅尼趣入
妙智於處非處具正解行因理趣門教授教
誡能正修行隨順忍地遠離不忍安立智
地永斷無知安立妙智瑜伽師地菩薩所行
達一切法自性妙智焚盡其心不生不續無
滯著智不違重擔如來妙智療治貪欲除去
瞋恚永斷愚癡和合正理遠離非理希欲善
法行勝意樂親近覺悟不捨於斷防護白法
善根上首方便善巧永斷諸相移轉諸想引
發起[illegible]善毗奈耶於諦決擇趣證解脫言辭
定一緣不能引生起如實智若見樂求多
聞智無厭足其心清淨其身清淨其語清淨
言無疑惑習近於空親近無相於無願性
無所取執得無所畏於諸有苦而不輕毀亦
以財寶而惠施之於諸負債而不訶擯於諸
犯戒起哀愍覺與利益事以法攝受惠捨於
財於諸持戒無諂讚歎能捨一切自所有
物以勝意樂而延請之如說而作數數發起
猛利加行殷重歡喜而領受之成譬喻智先
除善巧名假施設能悟入智永害施設不
希恭敬恕不恭敬於利無求於養不厭不欣
其譽毀而不恚稱而不愛譏而不劣於樂不
躭於苦不背不執諸行於其實讚而不躭着
於不實讚而不執受避非所行行所行處親
近軌範遠非軌範於少善根

塔下一四七四



寂照神變三摩地經　十三　行

諸有情類終不輕毀於佛聖教能正護

持其言省略其性柔爽世俗言辭方便

善巧能摧怨敵應時而往威儀清淨威

儀端嚴於義非義成善巧智了達世間

了達諸論言辭辯了樂行捨施能常舒

手心無執着具足慚愧於諸不善心常

厭毀恒不捨離往久功德[illegible]任持正行

現行端直於諸尊重恭敬起迎奉施牀

座摧伏憍慢心等策勵通達其義攝受

於智止息無智悟入心智於心自性能

隨覺智於引不引及引發中成善巧智

一切有情言辭妙智安立種種言辭妙智

決擇義智悉離無義辨諸靜慮而於其

中無有愛味觀察一切有情之心知有情

根勝劣妙智能正觀察是處非處能

正分別一切作業於其非業非異熟中

悟入妙智種種勝解悟入不忘於種種

界及非一界能正現見金剛喻定無所

觀見具梵音聲等持等至於其一一有

名無名諸宿往事能隨念智能正觀察

遍行行智漏盡永斷得諸時智入無礙

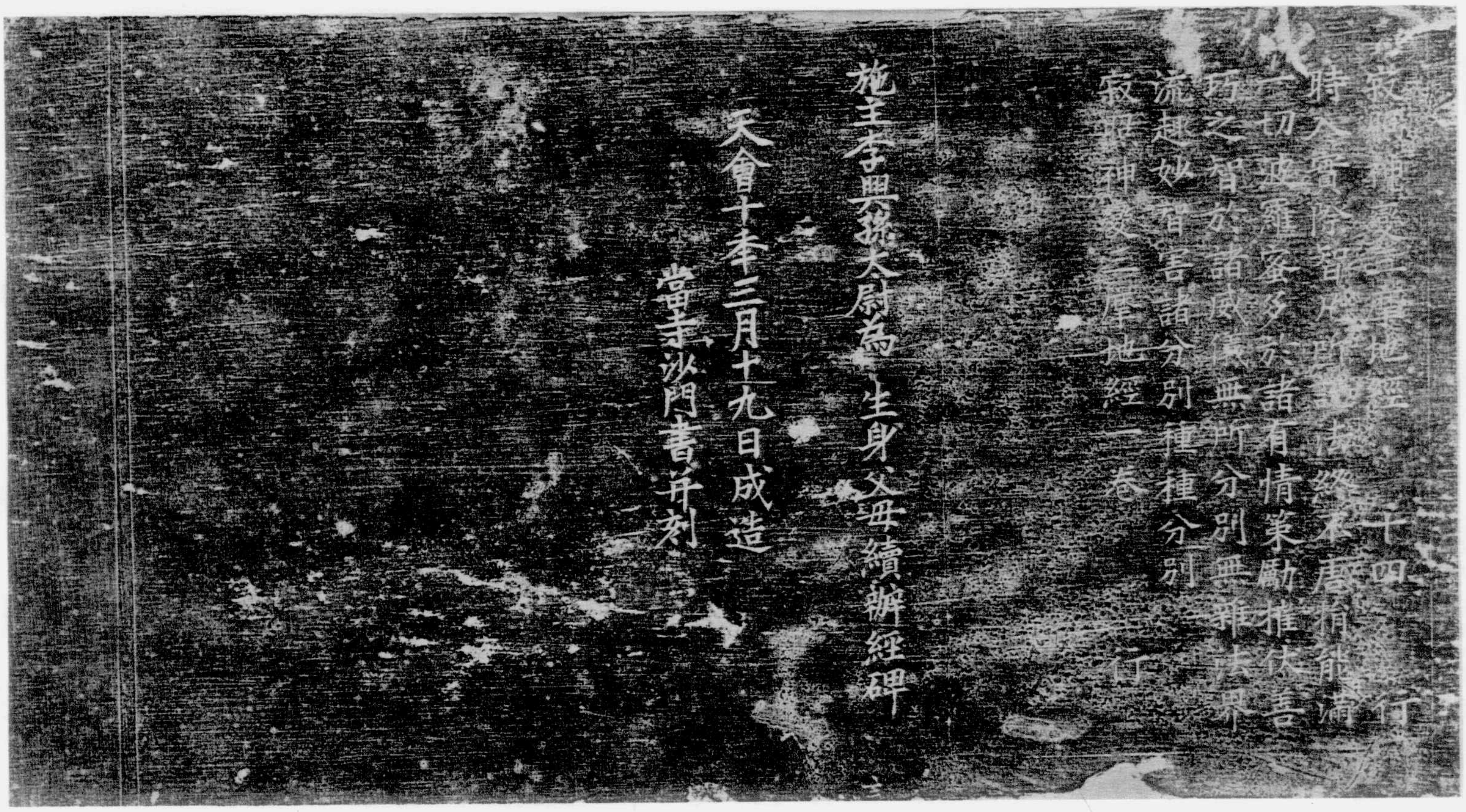
天眼普正觀察現一切色神通遊戲於

色非色平等入智了達種種言音支分

能隨[illegible]尼[illegible]色像合響音

[illegible]正法一切

有情[illegible]根迴轉智觀時非



寂照神變三摩地經　十四　行

時入實際智所[illegible]法終不唐捐能滿

一切波羅蜜多於諸有情策勵摧伏善

巧之智於諸威儀無所分別無雜法界

流趣妙智言諸分別種種分別

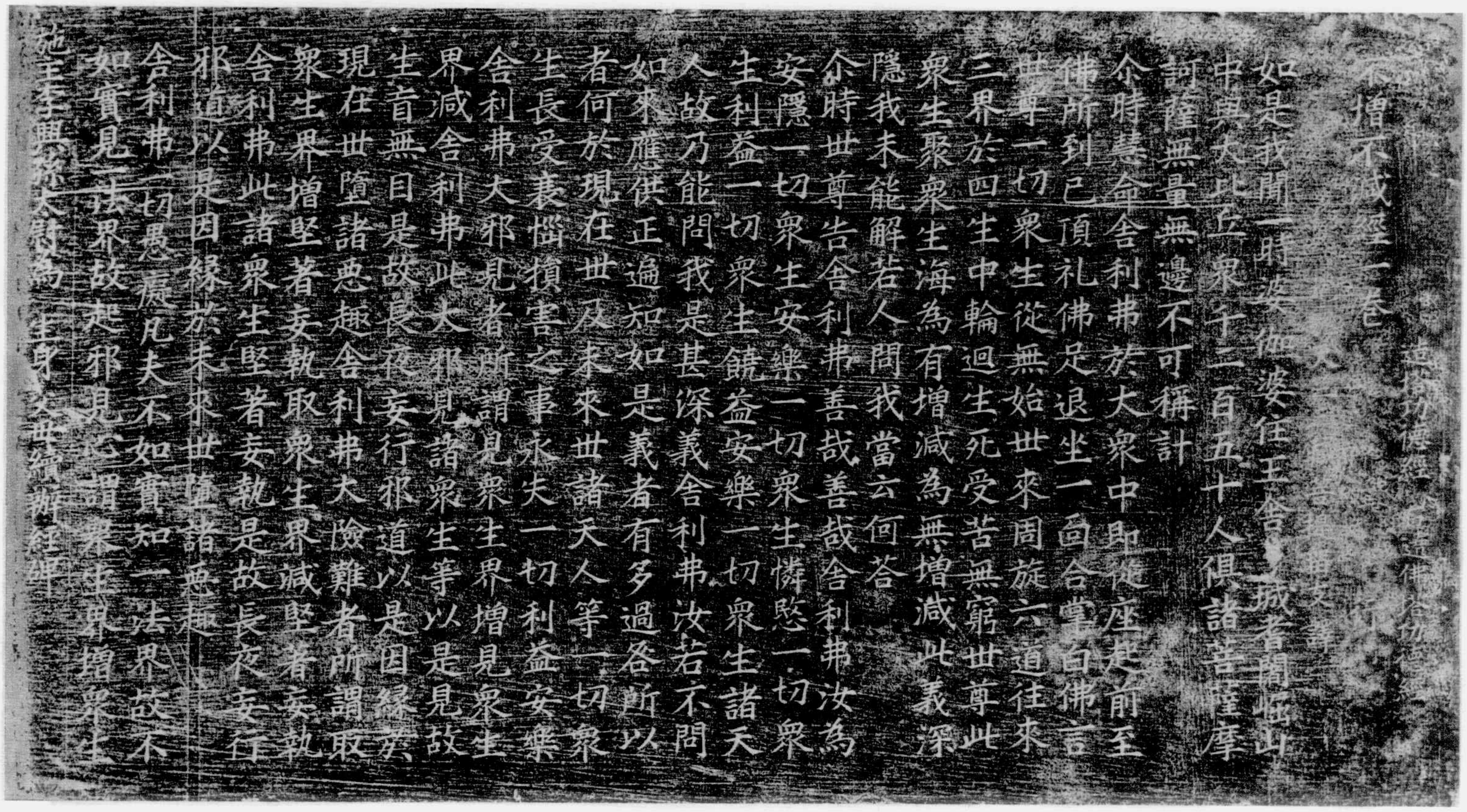
寂照神變三摩地經一卷　行

施主李興孫太尉為生身父母續辦經碑

天會十秊三月十九日成造

當寺沙門書并刻

塔下一七二四



不增不減經一卷 [illegible]

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱諸菩薩摩訶薩無量無邊不可稱計

尒時慧命舍利弗於大衆中即從座起前至佛所到已頂礼佛足退坐一面合掌白佛言世尊一切衆生從無始世來周旋六道往來三界於四生中輪迴生死受苦無窮世尊此衆生聚衆生海為有增減為無增減此義深隱我未能解若人問我當云何荅

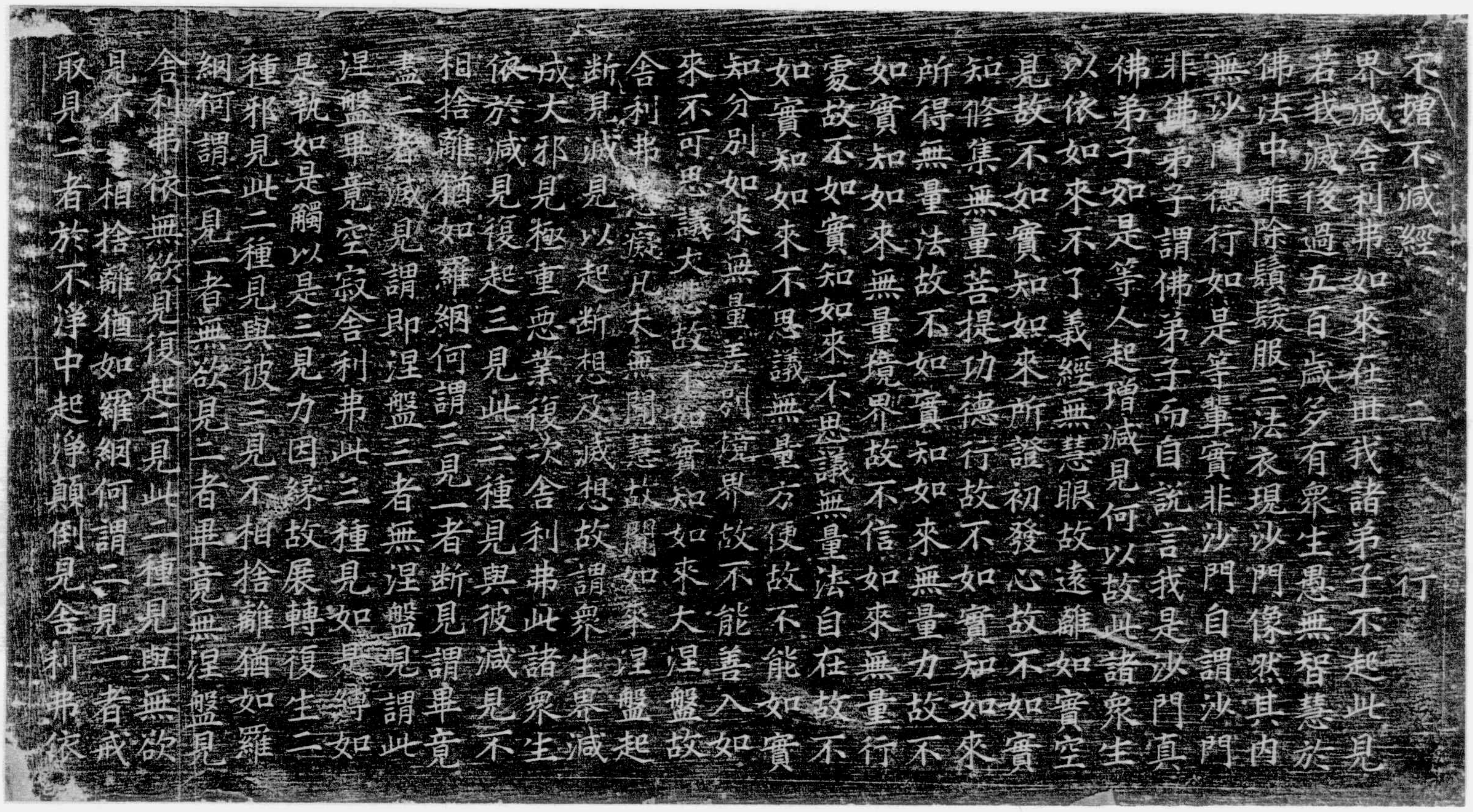
尒時世尊告舍利弗善哉善哉舍利弗汝為安隱一切衆生安樂一切衆生憐愍一切衆生利益一切衆生饒益安樂一切衆生諸天人故乃能問我是甚深義舍利弗汝若不問如來應供正遍知如是義者有多過咎所以者何於現在世及未來世諸天人等一切衆生長受衰惱損害之事永失一切利益安樂

舍利弗大邪見者所謂見衆生界增見衆生界減舍利弗此大邪見諸衆生等以是見故生盲無目是故長夜妄行邪道以是因緣於現在世墮諸惡趣舍利弗大險難者所謂取衆生界增堅著妄執取衆生界減堅著妄執

舍利弗此諸衆生堅著妄執是故長夜妄行邪道以是因緣於未來世墮諸惡趣

舍利弗一切愚癡凡夫不如實知一法界故不如實見一法界故起邪見心謂衆生界增衆生

施主李興孫大尉為生身父母續新經碑



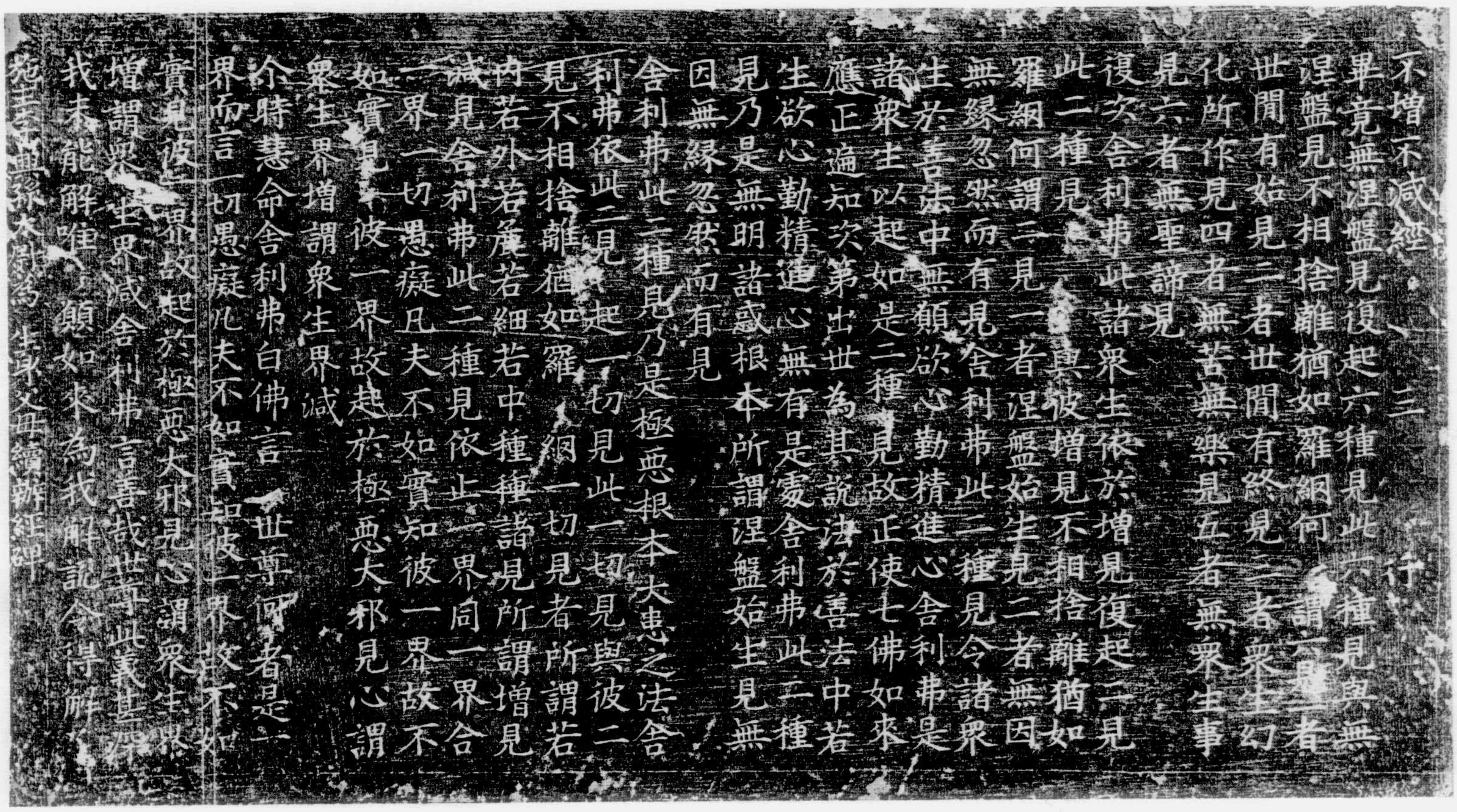
不增不減經二 行

界減舍利弗如來在世我諸弟子不起此見若我滅後過五百歲多有衆生愚無智慧於佛法中雖除鬚髮服三法衣現沙門像然其內無沙門德行如是等輩實非沙門自謂沙門非佛弟子謂佛弟子而自說言我是沙門真佛弟子如是等人起增減見何以故此諸衆生以依如來不了義經無慧眼故遠離如實空見故不如實知如來所證初發心故不如實知修集無量菩提功德行故不如實知如來所得無量法故不如實知如來無量力故不如實知如來無量境界故不信如來無量行處故不如實知如來不思議無量法自在故不如實知如來不思議無量方便故不能如實知分別如來無量差別境界故不能善入如來不可思議大悲故不如實知如來大涅盤故

舍利弗愚癡凡夫無聞慧故聞如來涅盤起斷見滅見以起斷想及滅想故謂衆生界減成大邪見極重惡業復次舍利弗此諸衆生依於減見復起三見此三種見與彼減見不相捨離猶如羅網何謂三見一者斷見謂畢竟盡二者滅見謂即涅盤三者無涅盤見謂此涅盤畢竟空寂舍利弗此三種見如是縛如是執如是觸以是三見力因緣故展轉復生二種邪見此二種見與彼三見不相捨離猶如羅網何謂二見一者無欲見二者畢竟無涅盤見

舍利弗依無欲見復起二見此二種見與無欲見不相捨離猶如羅網何謂二見一者戒取見二者於不淨中起淨顛倒見舍利弗依

塔下一七二三



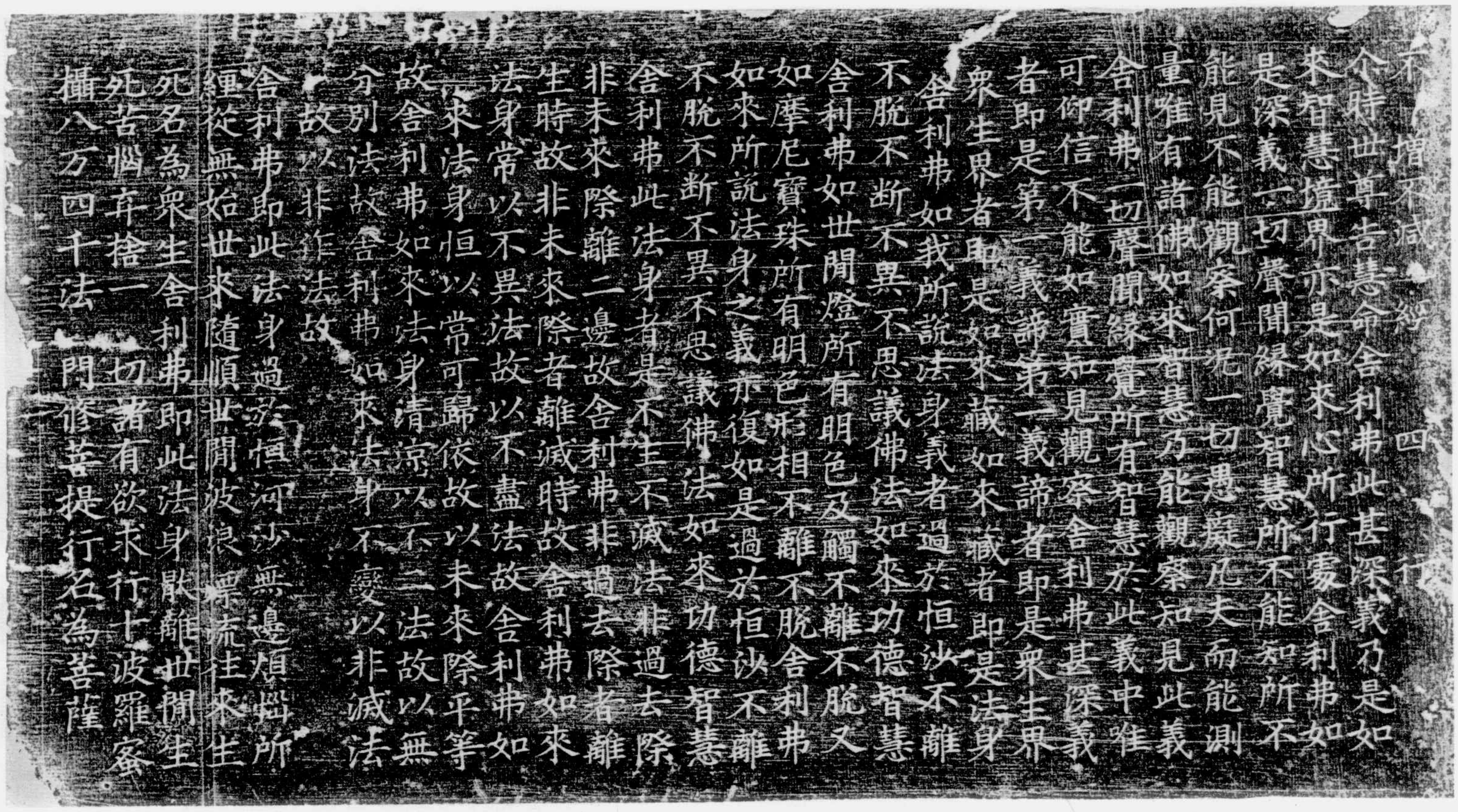
不增不減經 三 行
畢竟無涅槃見復起六種見此六種見與無涅槃見不相捨離猶如羅網何謂六見一者世間有始見二者世間有終見三者衆生幻化所作見四者無苦無樂見五者無衆生事見六者無聖諦見

復次舍利弗此諸衆生依於增見復起二見此二種見與彼增見不相捨離猶如羅網何謂二見一者涅槃始生見二者無因無緣忽然而有見舍利弗此二種見令諸衆生於善法中無願欲心勤精進心舍利弗是諸衆生以起如是二種見故正使七佛如來應正遍知次第出世爲其說法於善法中若生欲心勤精進心無有是處舍利弗此二種見乃是無明諸惑根本所謂涅槃始生見無因無緣忽然而有見

舍利弗此二種見乃是極惡根本大患之法舍利弗依此二見起一切見此一切見與彼二見不相捨離猶如羅網一切見者所謂若內若外若麁若細若中種種諸見所謂增見減見舍利弗此二種見依止一界同一界合一界一切愚癡凡夫不如實知彼一界故不如實見彼一界故起於極惡大邪見心謂衆生界增謂衆生界減

尒時慧命舍利弗白佛言世尊何者是一界而言一切愚癡凡夫不如實知彼一界故不如實見彼一界故起於極惡大邪見心謂衆生界增謂衆生界減舍利弗言善哉世尊此義甚深我未能解唯願如來爲我解說令得解了

施主李盈孫太尉爲生身父母續辦經碑



不增不減經 四 行
尒時世尊告慧命舍利弗此甚深義乃是如來智慧境界亦是如來心所行處舍利弗如是深義一切聲聞緣覺智慧所不能知所不能見不能觀察何況一切愚癡凡夫而能測量唯有諸佛如來智慧乃能觀察知見此義

舍利弗一切聲聞緣覺所有智慧於此義中唯可仰信不能如實知見觀察舍利弗甚深義者即是第一義諦第一義諦者即是衆生界衆生界者即是如來藏如來藏者即是法身

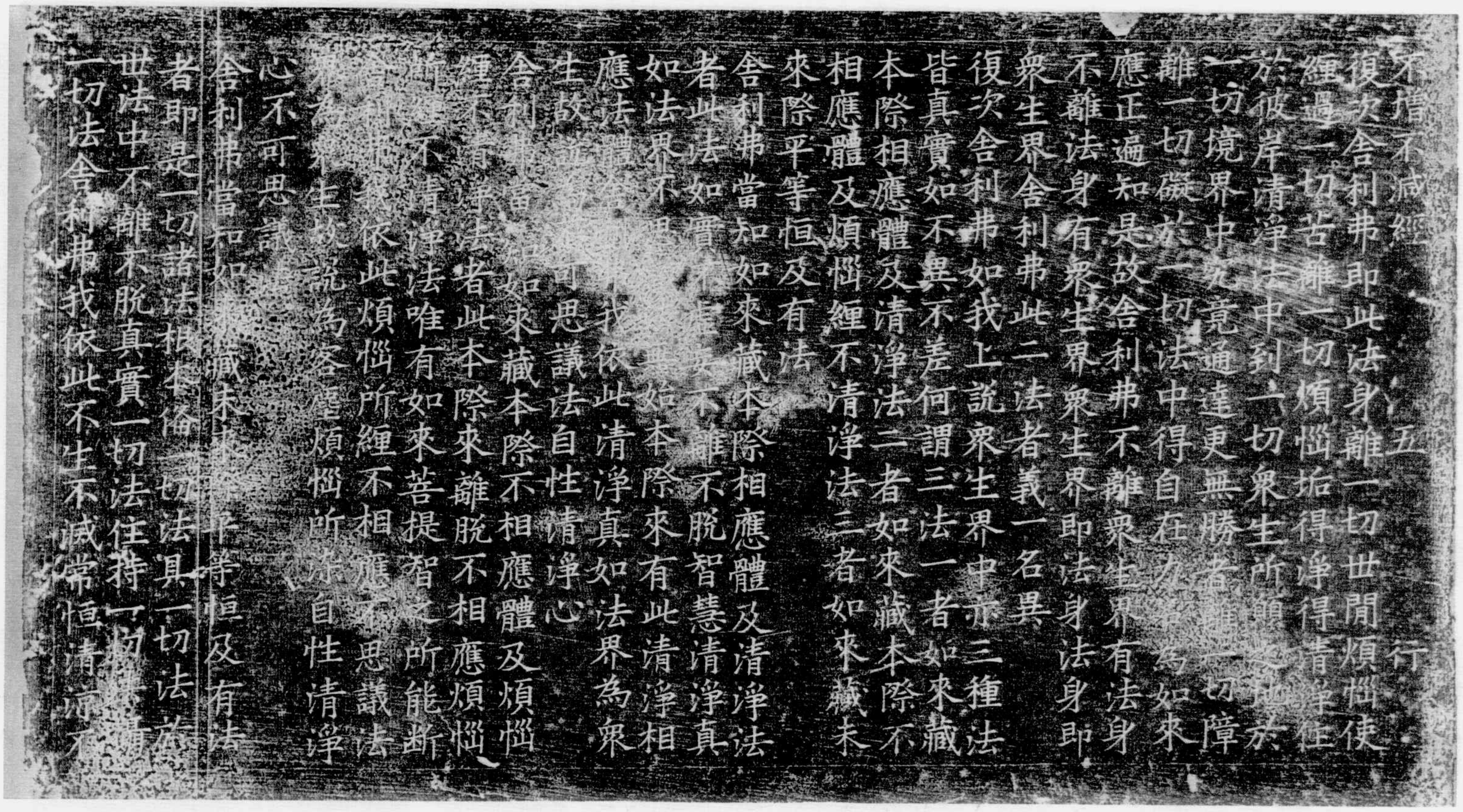
舍利弗如我所說法身義者過於恒沙不離不脫不斷不異不思議佛法如來功德智慧

舍利弗如世間燈所有明色及觸不離不脫又如摩尼寶珠所有明色形相不離不脫舍利弗如來所說法身之義亦復如是過於恒沙不離不脫不斷不異不思議佛法如來功德智慧

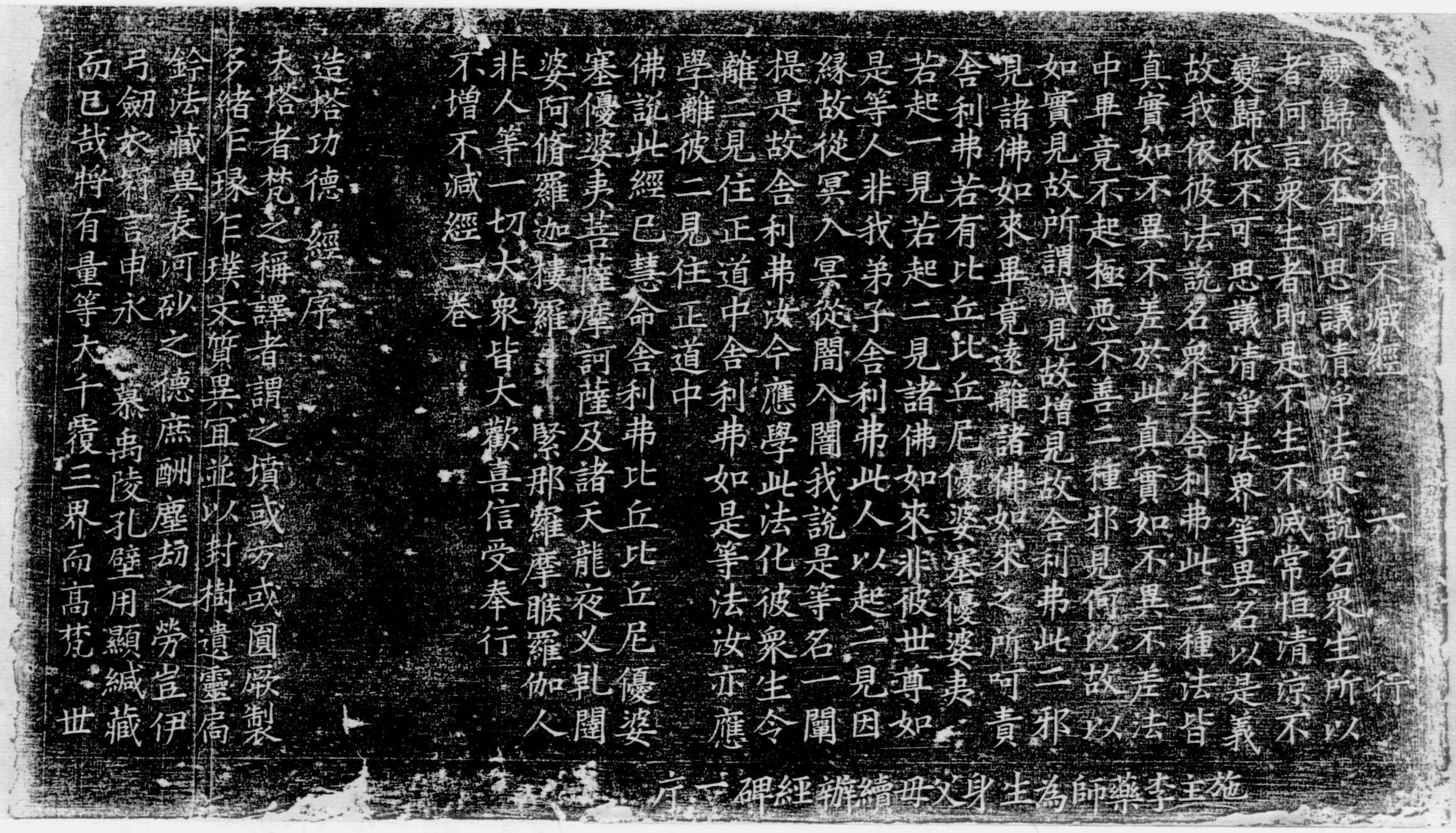
舍利弗此法身者是不生不滅法非過去際非未來際離二邊故舍利弗非過去際者離生時故非未來際者離滅時故舍利弗如來法身常以不異法故以不盡法故舍利弗如來法身恒以常可歸依故以未來際平等故舍利弗如來法身清涼以不二法故以無分別法故舍利弗如來法身不變以非滅法故以非作法故

舍利弗即此法身過於恒河沙無邊煩惱所纏從無始世來隨順世間波浪漂流往來生死名爲衆生舍利弗即此法身猒離世間生死苦惱弃捨一切諸有欲求行十波羅蜜攝八万四千法門修菩提行名爲菩薩

塔下一五九二



不增不減經　五　行
復次舍利弗即此法身離一切世間煩惱使
纏過一切苦離一切煩惱垢得淨得清淨住
於彼岸清淨法中到一切衆生所願之地於
一切境界中究竟通達更無勝者離一切障
離一切礙於一切法中得自在力名為如來
應正遍知是故舍利弗不離衆生界有法身
不離法身有衆生界衆生界即法身法身即
衆生界舍利弗此二法者義一名異
復次舍利弗如我上說衆生界中亦三種法
皆真實如不異不差何謂三法一者如來藏
本際相應體及清淨法二者如來藏本際不
相應體及煩惱纏不清淨法三者如來藏未
來際平等恒及有法
舍利弗當知如來藏本際相應體及清淨法
者此法如實不虛妄不離不脫智慧清淨真
如法界不思議法無始本際來有此清淨相
應法體舍利弗我依此清淨真如法界為衆
生故說為不可思議法自性清淨心
舍利弗當知如來藏本際不相應體及煩惱
纏不清淨法者此本際來離脫不相應煩惱
所纏不清淨法唯有如來菩提智之所能斷
舍利弗我依此煩惱所纏不相應不思議法
界為衆生故說為客塵煩惱所染自性清淨
心不可思議法
舍利弗當知如來藏未來際平等恒及有法
者即是一切諸法根本備一切法具一切法於
世法中不離不脫真實一切法住持一切法攝
一切法舍利弗我依此不生不滅常恒清涼不

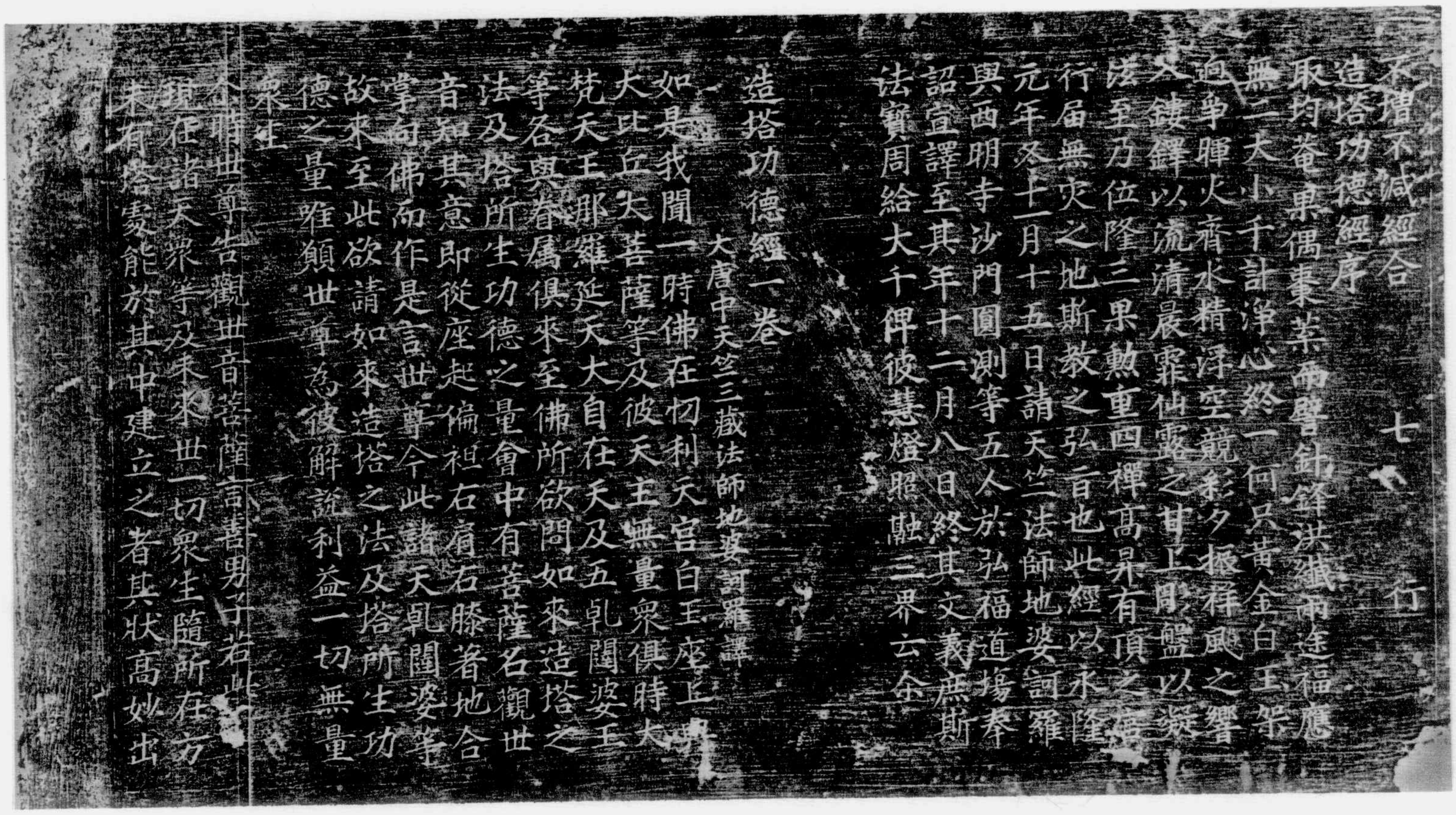


不增不減經　六　行
變歸依不可思議清淨法界說名衆生所以
者何言衆生者即是不生不滅常恒清涼不
變歸依不可思議清淨法界等異名以是義
故我依彼法說名衆生舍利弗此三種法皆
真實如不異不差於此真實如不異不差法
中畢竟不起極惡不善二種邪見何以故以
如實見故所謂減見增見故舍利弗此二邪
見諸佛如來畢竟遠離諸佛如來之所呵責
舍利弗若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷
若起一見若起二見諸佛如來非彼世尊如
是等人非我弟子舍利弗此人以起二見因
緣故從冥入冥從闇入闇我說是等名一闡
提是故舍利弗汝今應學此法化彼衆生令
離二見住正道中舍利弗如是等法汝亦應
學離彼二見住正道中
佛說此經已慧命舍利弗比丘比丘尼優婆
塞優婆夷菩薩摩訶薩及諸天龍夜叉乾闥
婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人
非人等一切大衆皆大歡喜信受奉行
不增不減經一卷

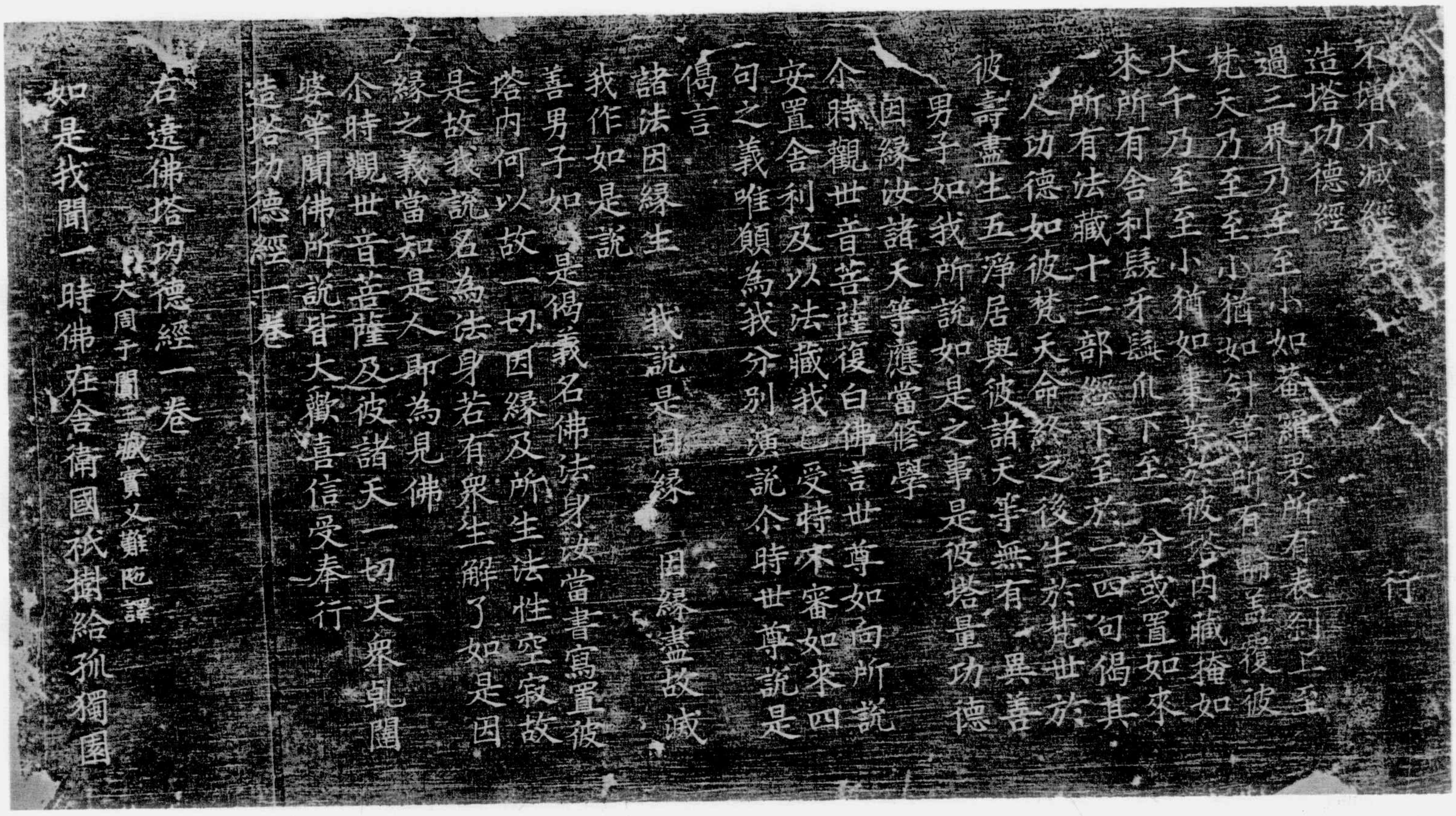
造塔功德經序
夫塔者梵之稱譯者謂之墳或方或圓厥製
多緒乍瑑乍璞文質異宜並以封樹遺靈扃
鈐法藏異表河砂之德庶酬塵劫之勞豈伊
弓劒衣冠言申永慕禹陵孔壁用顯緘藏
而已哉將有量等大千覆三界而高梵世

施主李藥師為生身父母續辦經碑一片

塔下一五九一

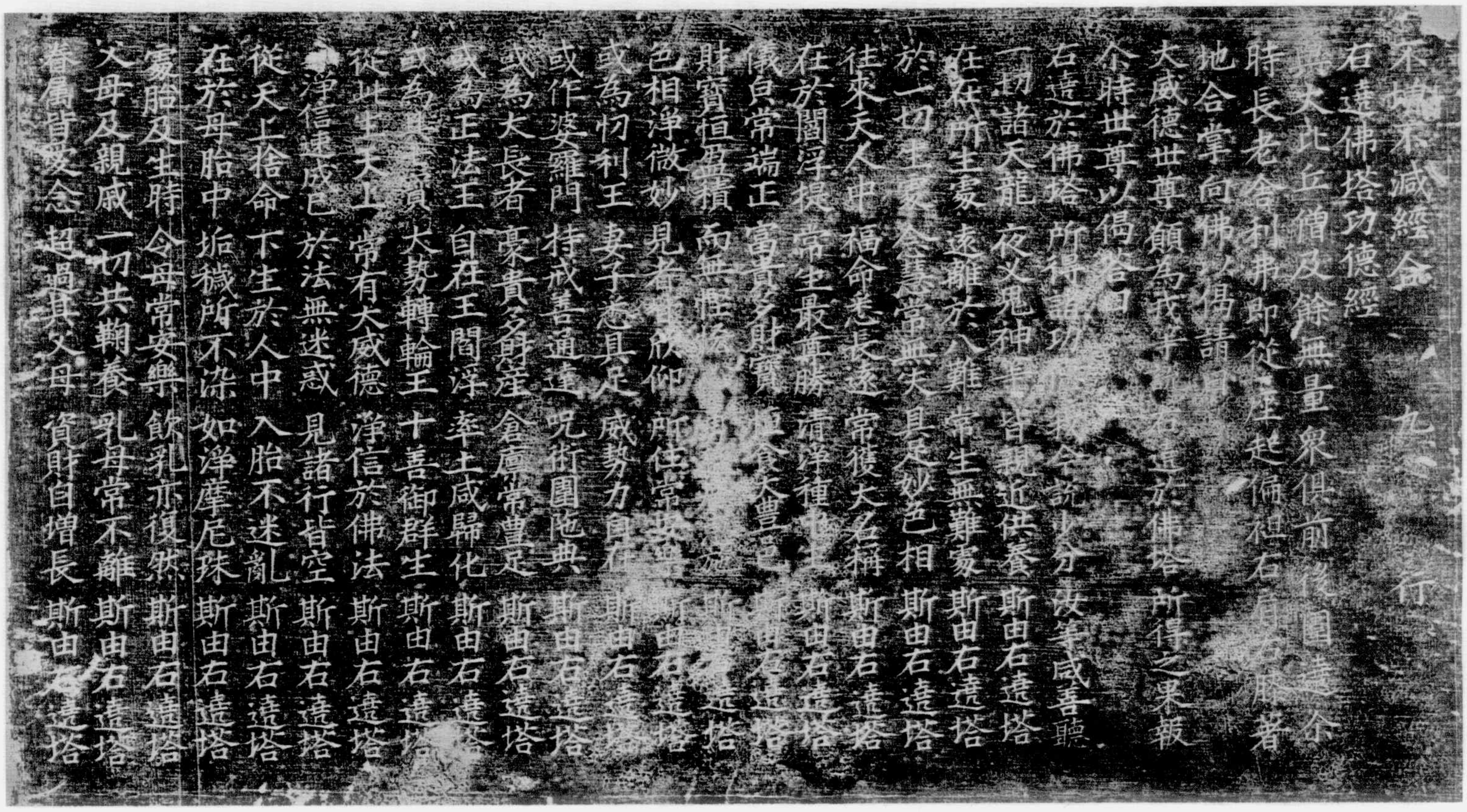


不增不減經合　七　行
造塔功德經序
取均菴果偶棗葉而譬針鋒洪纖而迭福應
無二大小千計淨心終一何只黃金白玉架
迥聳脾火齊水精浮空競彩夕振祥風之響
又鏤鋒以流清晨霏仙露之甘上周盤以凝
法至乃位隆三果勲重四禪高昇有頂之台
行届無灾之地斯教之弘旨也此經以永隆
元年冬十一月十五日請天竺法師地婆訶羅
與西明寺沙門圓測等五人於弘福道場奉
詔宣譯至其年十二月八日終其文義庶斯
法寶周給大千俾彼慧燈照融三界云尒
造塔功德經一卷
大唐中天竺三藏法師地婆訶羅譯
如是我聞一時佛在忉利天宮白玉座上與
大比丘大菩薩等及彼天王無量衆俱時大
梵天王那羅延天大自在天及五乹闥婆王
等各與眷屬俱來至佛所欲問如來造塔之
法及塔所生功德之量會中有菩薩名觀世
音知其意即從座起偏袒右肩右膝著地合
掌向佛而作是言世尊今此諸天乹闥婆等
故來至此欲請如來造塔之法及塔所生功
德之量唯願世尊為彼解說利益一切無量
衆生
尒時世尊告觀世音菩薩言善男子若此
現在諸天衆等及未來世一切衆生隨所在方
未有塔處能於其中建立之者其狀高妙出

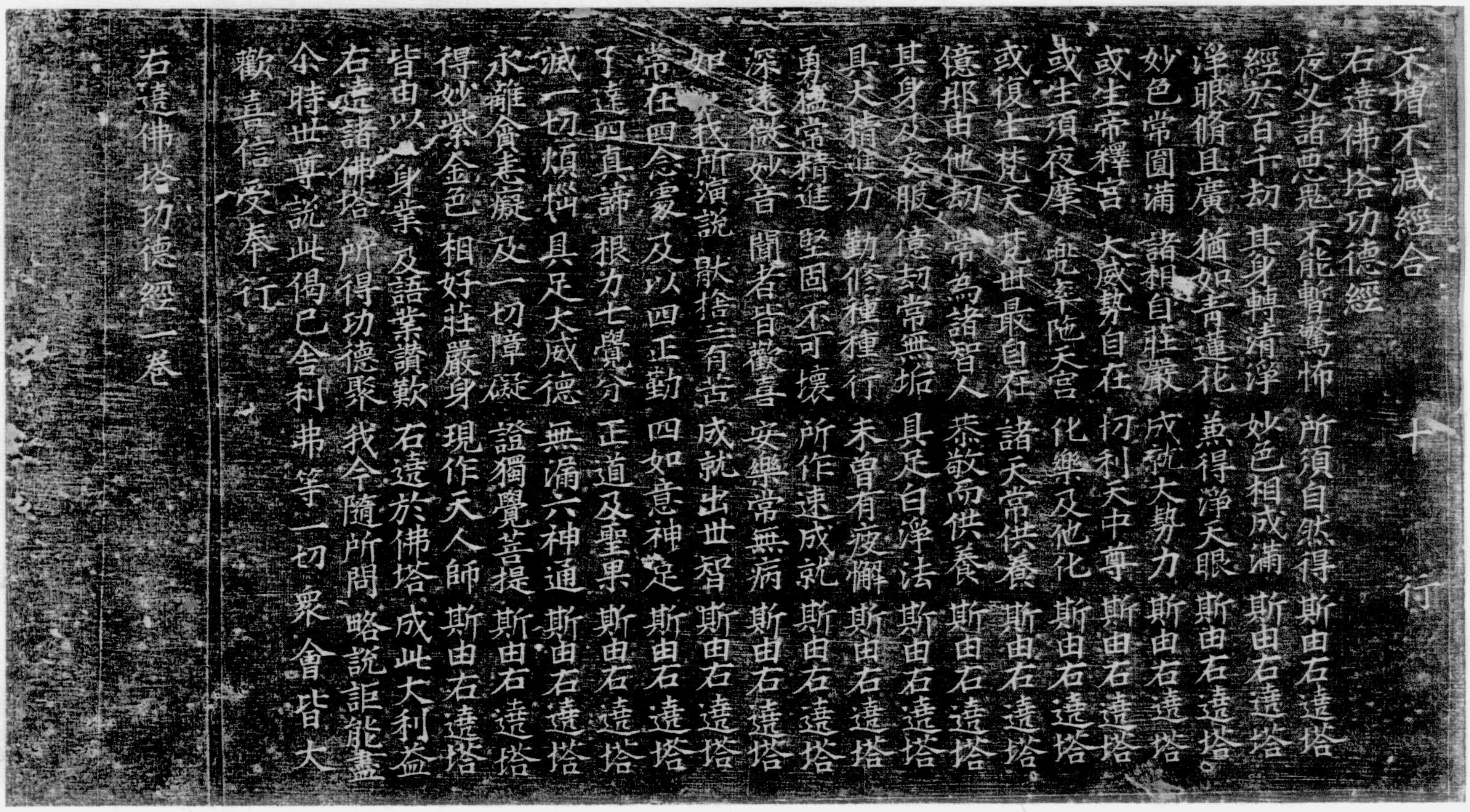


不增不減經合　八　行
造塔功德經
過三界乃至至小如菴羅果所有表刹上至
梵天乃至至小猶如針等所有輪蓋覆彼
大千乃至至小猶如棗葉於彼塔內藏掩如
來所有舍利髮牙鬚爪下至一分或置如來
所有法藏十二部經下至於一四句偈其
人功德如彼梵天命終之後生於梵世於
彼壽盡生五淨居與彼諸天等無有異善
男子如我所說如是之事是彼塔量功德
因緣汝諸天等應當修學
尒時觀世音菩薩復白佛言世尊如向所說
安置舍利及以法藏我已受持不審如來四
句之義唯願為我分別演說尒時世尊說是
偈言
諸法因緣生　我說是因緣　因緣盡故滅
我作如是說
善男子如是偈義名佛法身汝當書寫置彼
塔內何以故一切因緣及所生法性空寂故
是故我說名為法身若有衆生解了如是因
緣之義當知是人即為見佛
尒時觀世音菩薩及彼諸天一切大衆乹闥
婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行
造塔功德經一卷
右遶佛塔功德經一卷
大周于闐三藏實叉難陀譯
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

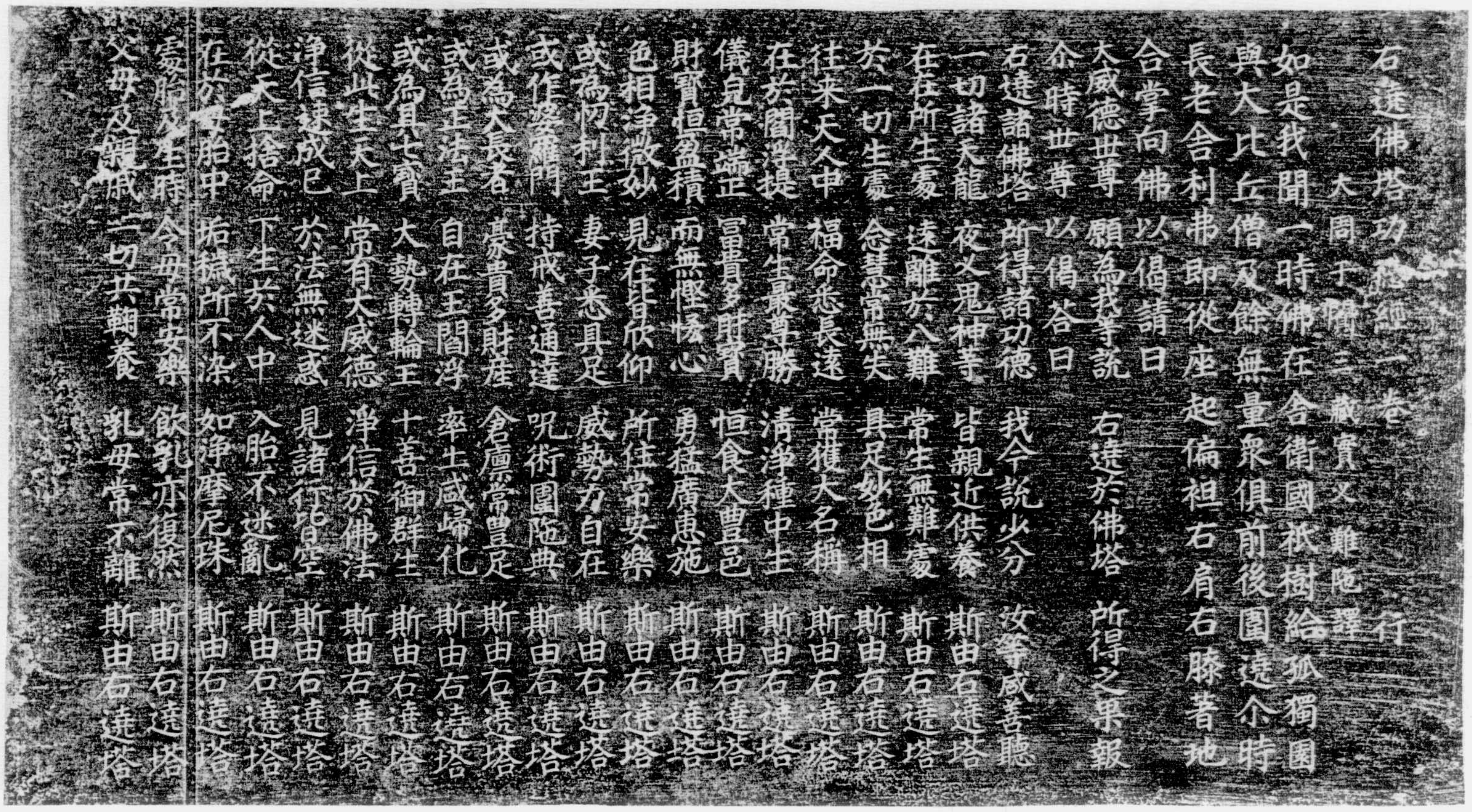
塔下一八五七



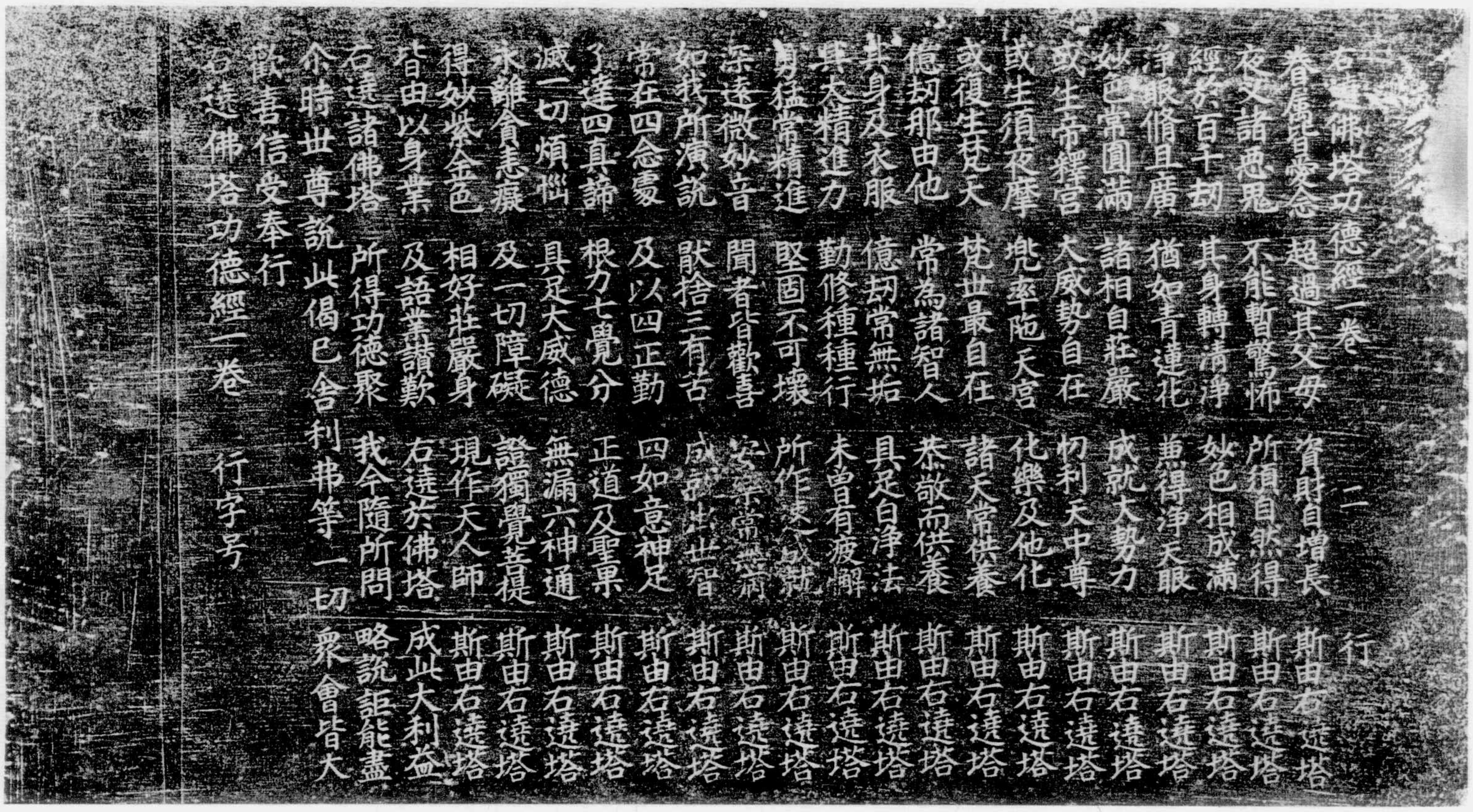
不增不減經合　九　行
右遶佛塔功德經
與大比丘僧及餘無量衆俱前後圍遶尒
時長老舍利弗即從座起偏袒右肩右膝著
地合掌向佛以偈請曰
大威德世尊願為我等說右遶於佛塔所得之果報
尒時世尊以偈答曰我今說少分汝等咸善聽
右遶於佛塔所得功德聚
一切諸天龍夜叉鬼神等皆親近供養斯由右遶塔
在在所生處遠離於八難常生無難處斯由右遶塔
於一切生處念慧常無失具足妙色相斯由右遶塔
往來天人中福命悉長遠常獲大名稱斯由右遶塔
在於閻浮提常生最尊勝清淨種姓中斯由右遶塔
儀貌常端正富貴多財寶飲食大豐足斯由右遶塔
財寶恒盈積而無慳恡[illegible]施斯由右遶塔
色相淨微妙見者皆欣仰所住常安樂斯由右遶塔
或為忉利王妻子悉具足威勢力自在斯由右遶塔
或作婆羅門持戒善通達呪術圍陁典斯由右遶塔
或為大長者豪貴多財産倉庫常豐足斯由右遶塔
或為正法王自在王閻浮率土咸歸化斯由右遶塔
或為具尊貴大勢轉輪王十善御群生斯由右遶塔
從此生天上常有大威德淨信於佛法斯由右遶塔
淨信遶成已於法無迷惑見諸行皆空斯由右遶塔
從天上捨命下生於人中入胎不迷亂斯由右遶塔
在於母胎中垢穢所不染如淨摩尼珠斯由右遶塔
處胎及生時令母常安樂飲乳亦復然斯由右遶塔
父母及親戚一切共鞠養乳母常不離斯由右遶塔
眷屬皆愛念超過其父母資財自增長斯由右遶塔



不增不減經合　十　行
右遶佛塔功德經
夜叉諸惡鬼不能暫驚怖所須自然得斯由右遶塔
經於百千劫其身轉清淨妙色相成滿斯由右遶塔
淨眼脩且廣猶如青蓮花兼得淨天眼斯由右遶塔
妙色常圓滿諸相自莊嚴成就大勢力斯由右遶塔
或生帝釋宮大威勢自在忉利天中尊斯由右遶塔
或生須夜摩兜率陁天宮化樂及他化斯由右遶塔
或復生梵天梵世最自在諸天常供養斯由右遶塔
億那由他劫常為諸智人恭敬而供養斯由右遶塔
其身及衣服億劫常無垢具足白淨法斯由右遶塔
具大精進力勤修種種行未曾有疲懈斯由右遶塔
勇猛常精進堅固不可壞所作速成就斯由右遶塔
深遠微妙音聞者皆歡喜安樂常無病斯由右遶塔
如我所演說猒捨三有苦成就出世智斯由右遶塔
常在四念處及以四正勤四如意神足斯由右遶塔
了達四真諦根力七覺分正道及聖果斯由右遶塔
滅一切煩惱具足大威德無漏六神通斯由右遶塔
永離貪恚癡及一切障礙證獨覺菩提斯由右遶塔
得妙紫金色相好莊嚴身現作天人師斯由右遶塔
皆由以身業及語業讚歎右遶於佛塔成此大利益
右遶諸佛塔所得功德聚我今隨所問略說詎能盡
尒時世尊說此偈已舍利弗等一切衆會皆大
歡喜信受奉行
右遶佛塔功德經一卷

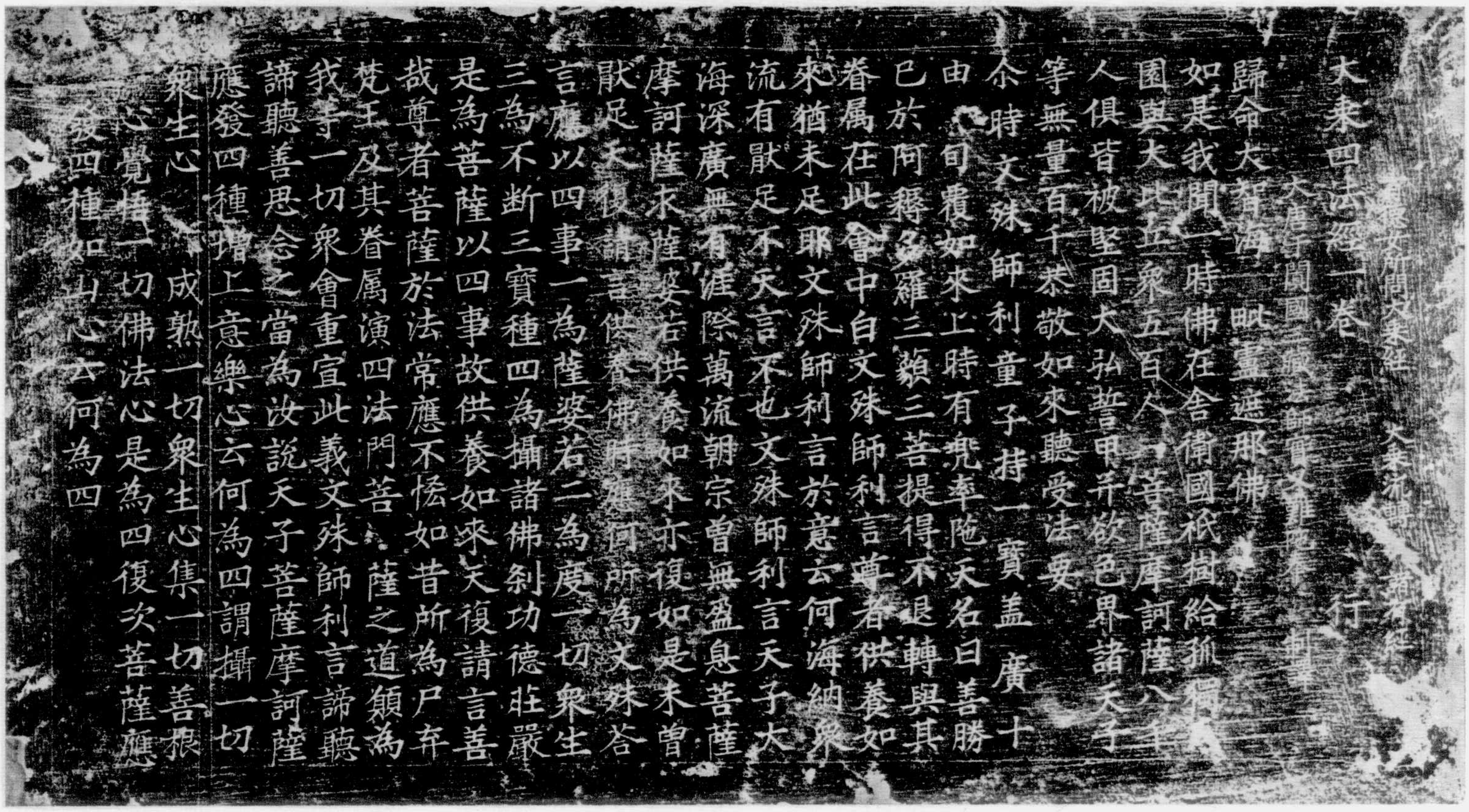


右遶佛塔功德經一卷　行
（大周于闐三藏實叉難陀譯）
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與大比丘僧及餘無量衆俱前後圍遶介時
長老舍利弗即從座起偏袒右肩右膝著地
合掌向佛以偈請曰
大威德世尊　願為我等說　右遶於佛塔　所得之果報
介時世尊以偈答曰
右遶諸佛塔　所得諸功德　我今說少分　汝等咸善聽
一切諸天龍　夜叉鬼神等　皆親近供養　斯由右遶塔
在在所生處　遠離於八難　常生無難處　斯由右遶塔
於一切生處　念慧常無失　具足妙色相　斯由右遶塔
往来天人中　福命悉長遠　常獲大名稱　斯由右遶塔
在於閻浮提　常生最尊勝　清淨種中生　斯由右遶塔
儀皃常端正　富貴多財寶　恒食大豐邑　斯由右遶塔
財寶恒盈積　而無慳悋心　勇猛廣恵施　斯由右遶塔
色相淨微妙　見在皆欣仰　所住常安樂　斯由右遶塔
或為刹利王　妻子悉具足　威勢力自在　斯由右遶塔
或作婆羅門　持戒善通達　呪術圍陁典　斯由右遶塔
或為大長者　豪貴多財産　倉廩常豐足　斯由右遶塔
或為正法王　自在王閻浮　率土咸歸化　斯由右遶塔
或為具七寶　大勢轉輪王　十善御群生　斯由右遶塔
從此生天上　常有大威德　淨信於佛法　斯由右遶塔
淨信速成已　於法無迷惑　見諸行皆空　斯由右遶塔
從天上捨命　下生於人中　入胎不迷亂　斯由右遶塔
在於母胎中　垢穢所不染　如淨摩尼珠　斯由右遶塔
處胎及生時　令母常安樂　飲乳亦復然　斯由右遶塔
父母及親戚　一切共鞠養　乳母常不離　斯由右遶塔



右遶佛塔功德經一卷　二　行
眷屬皆愛念　超過其父母　資財自增長　斯由右遶塔
夜叉諸惡鬼　不能暫驚怖　所須自然得　斯由右遶塔
經於百千劫　其身轉清淨　妙色相成滿　斯由右遶塔
淨眼脩且廣　猶如青蓮花　恵得淨天眼　斯由右遶塔
妙色常圓滿　諸相自莊嚴　成就大勢力　斯由右遶塔
或生帝釋宮　大威勢自在　忉利天中尊　斯由右遶塔
或生須夜摩　兜率陁天宮　化樂及他化　斯由右遶塔
或復生梵天　梵世最自在　諸天常供養　斯由右遶塔
億劫那由他　常為諸智人　恭敬而供養　斯由右遶塔
其身及衣服　億劫常無垢　具足白淨法　斯由右遶塔
具大精進力　勤修種種行　未曾有疲懈　斯由右遶塔
勇猛常精進　堅固不可壞　所作悉成就　斯由右遶塔
深遠微妙音　聞者皆歡喜　安樂常無病　斯由右遶塔
如我所演說　猒捨三有苦　成就出世智　斯由右遶塔
常在四念處　及以四正勤　四如意神足　斯由右遶塔
了達四真諦　根力七覺分　正道及聖果　斯由右遶塔
滅一切煩惱　具足大威德　無漏六神通　斯由右遶塔
永離貪恚癡　及一切障礙　證獨覺菩提　斯由右遶塔
得妙紫金色　相好莊嚴身　現作天人師　斯由右遶塔
皆由以身業　及語業讚歎　右遶於佛塔　成此大利益
右遶諸佛塔　所得功德聚　我今隨所問　略說詎能盡
介時世尊說此偈已舍利弗等一切衆會皆大
歡喜信受奉行
右遶佛塔功德經一卷　行字号

塔下六三四四

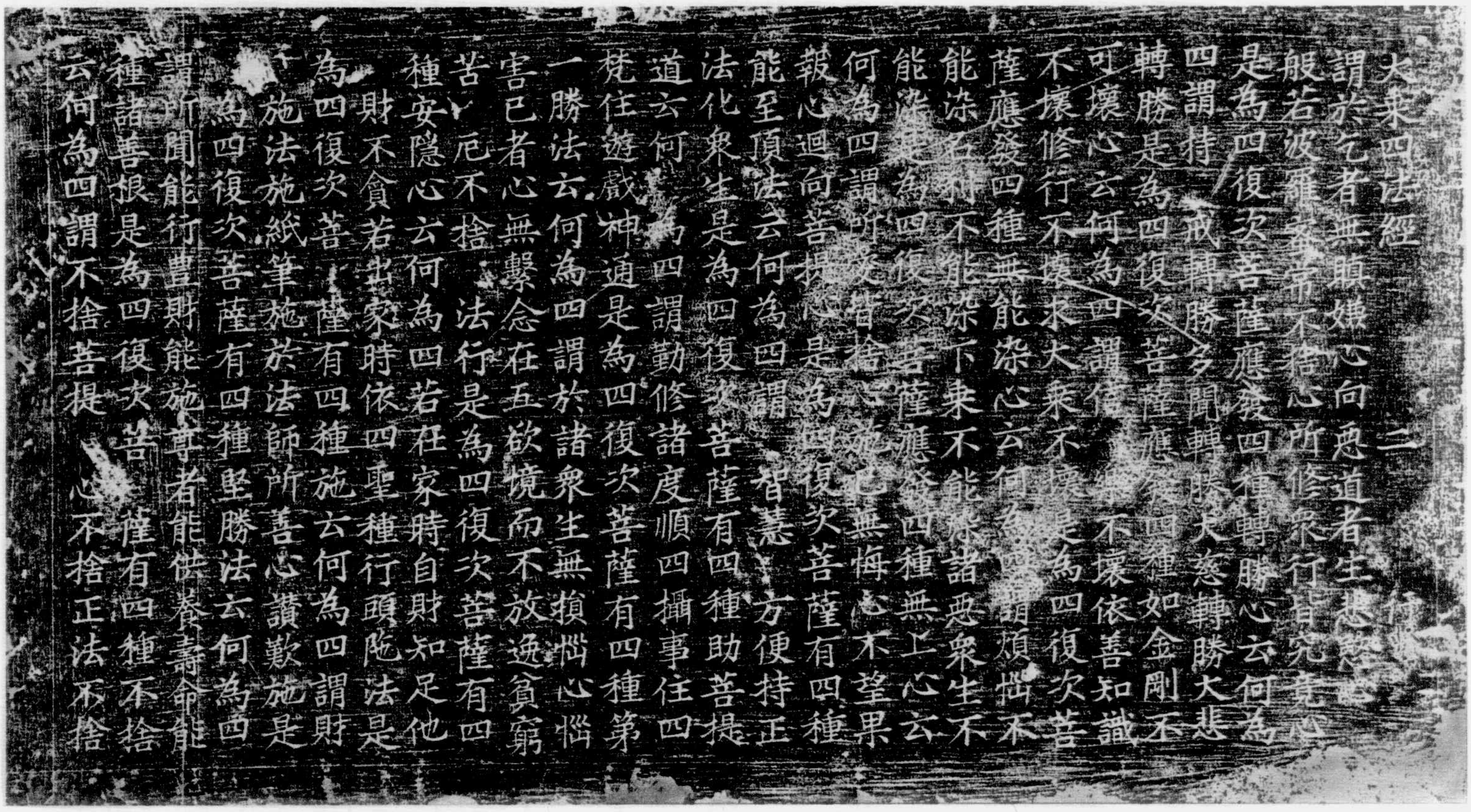


有德女所問大乘經　大乘流轉諸有經

大乘四法經一卷（大唐于闐國三藏法師實叉難陀奉　制譯）行

歸命大智海毗盧遮那佛

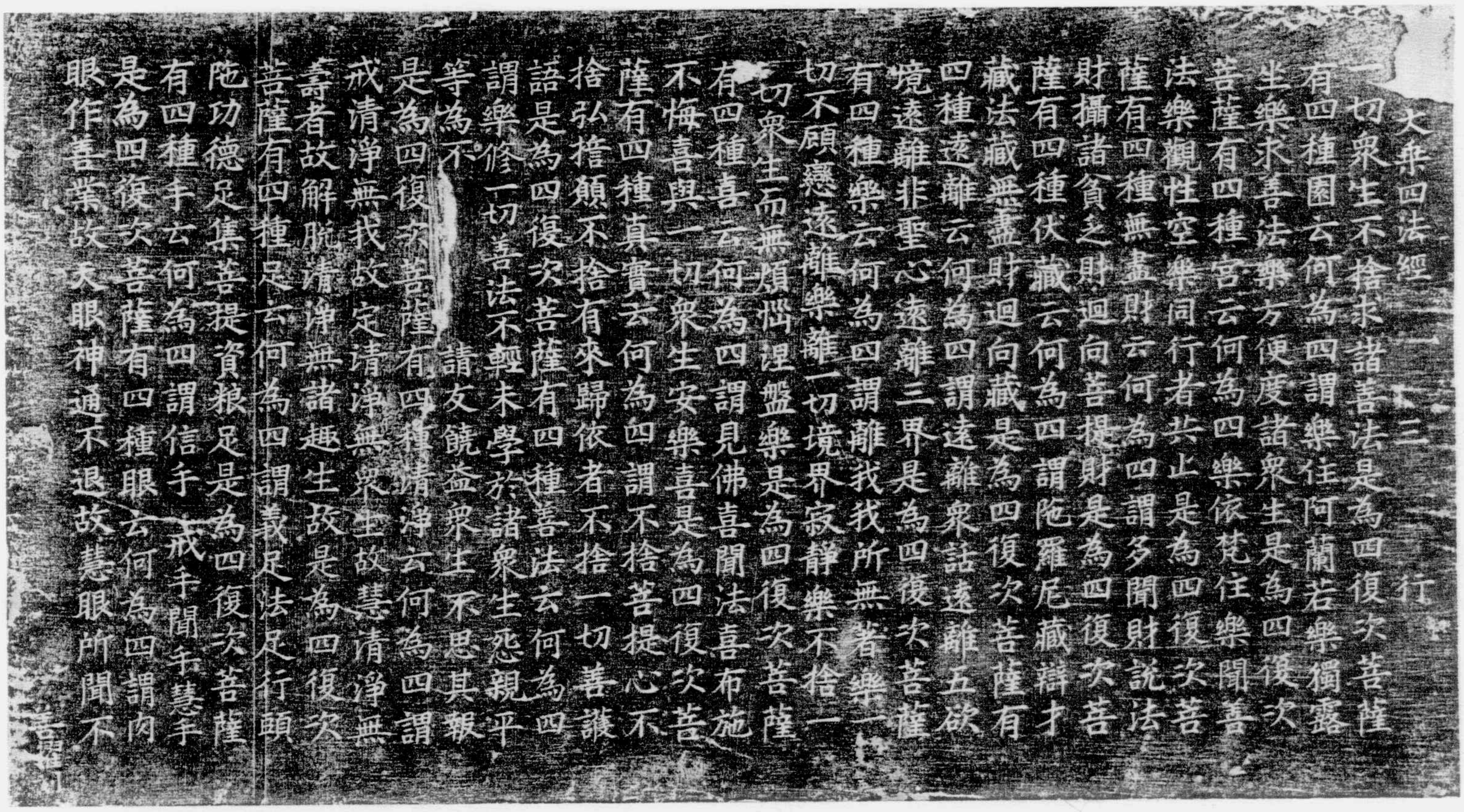
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨
園與大比丘衆五百人菩薩摩訶薩八千
人俱皆被堅固大弘誓甲弃欲色界諸天子
等無量百千恭敬如來聽受法要
尒時文殊師利童子持一寶蓋廣十
由旬覆如來上時有兜率陁天名曰善勝
已於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉與其
眷屬在此會中白文殊師利言尊者供養如
來猶未足耶文殊師利言於意云何海納衆
流有猒足不天言不也文殊師利言天子大
海深廣無有涯際萬流朝宗曾無盈息菩薩
摩訶薩求薩婆若供養如來亦復如是未曾
猒足天復請言供養佛時應何所為文殊荅
言應以四事一為薩婆若二為度一切衆生
三為不斷三寶種四為攝諸佛剎功德莊嚴
是為菩薩以四事故供養如來天復請言善
哉尊者菩薩於法常應不恡如昔所為尸弃
梵王及其眷屬演四法門菩薩之道願為
我等一切衆會重宣此義文殊師利言諦聽
諦聽善思念之當為汝說天子菩薩摩訶薩
應發四種增上意樂心云何為四謂攝一切
衆生心　成熟一切衆生心集一切善根
心覺悟一切佛法心是為四復次菩薩應
發四種如山心云何為四



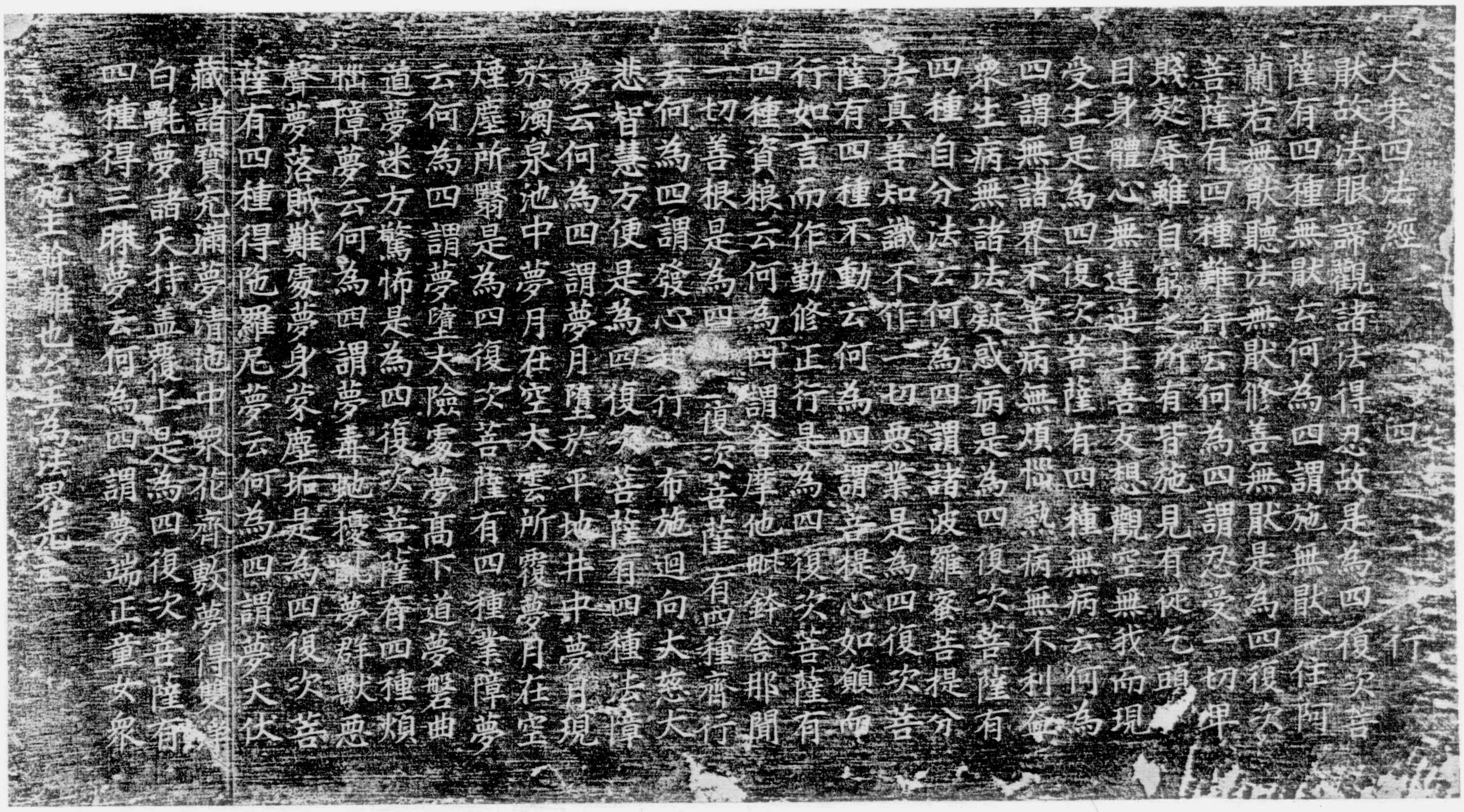
大乘四法經　二

謂於乞者無瞋嫌心向惡道者生悲愍心
般若波羅蜜常不捨心所修衆行皆究竟心
是為四復次菩薩應發四種轉勝心云何為
四謂持戒轉勝多聞轉勝大慈轉勝大悲
轉勝是為四復次菩薩應發四種如金剛不
可壞心云何為四謂信不壞依善知識不
不壞修行不壞求大乘不壞是為四復次菩
薩應發四種無能染心云何為四謂煩惱不
能染名利不能染下乘不能染諸惡衆生不
能染是為四復次菩薩應發四種無上心云
何為四謂所有皆捨心施已無悔心不望果
報心迴向菩提心是為四復次菩薩有四種
能至頂法云何為四謂智慧方便持正
法化衆生是為四復次菩薩有四種助菩提
道云何為四謂勤修諸度順四攝事住四
梵住遊戲神通是為四復次菩薩有四種第
一勝法云何為四謂於諸衆生無損惱心惱
害已者心無繫念在五欲境而不放逸貧窮
苦厄不捨法行是為四復次菩薩有四
種安隱心云何為四若在家時自財知足他
財不貪若出家時依四聖種行頭陁法是
為四復次菩薩有四種施云何為四謂財
施法施紙筆施於法師所善心讚歎施是
為四復次菩薩有四種堅勝法云何為四
謂所聞能行豊財能施尊者能供養壽命能
種諸善根是為四復次菩薩有四種不捨
云何為四謂不捨菩提心不捨正法不捨

塔下一七二二

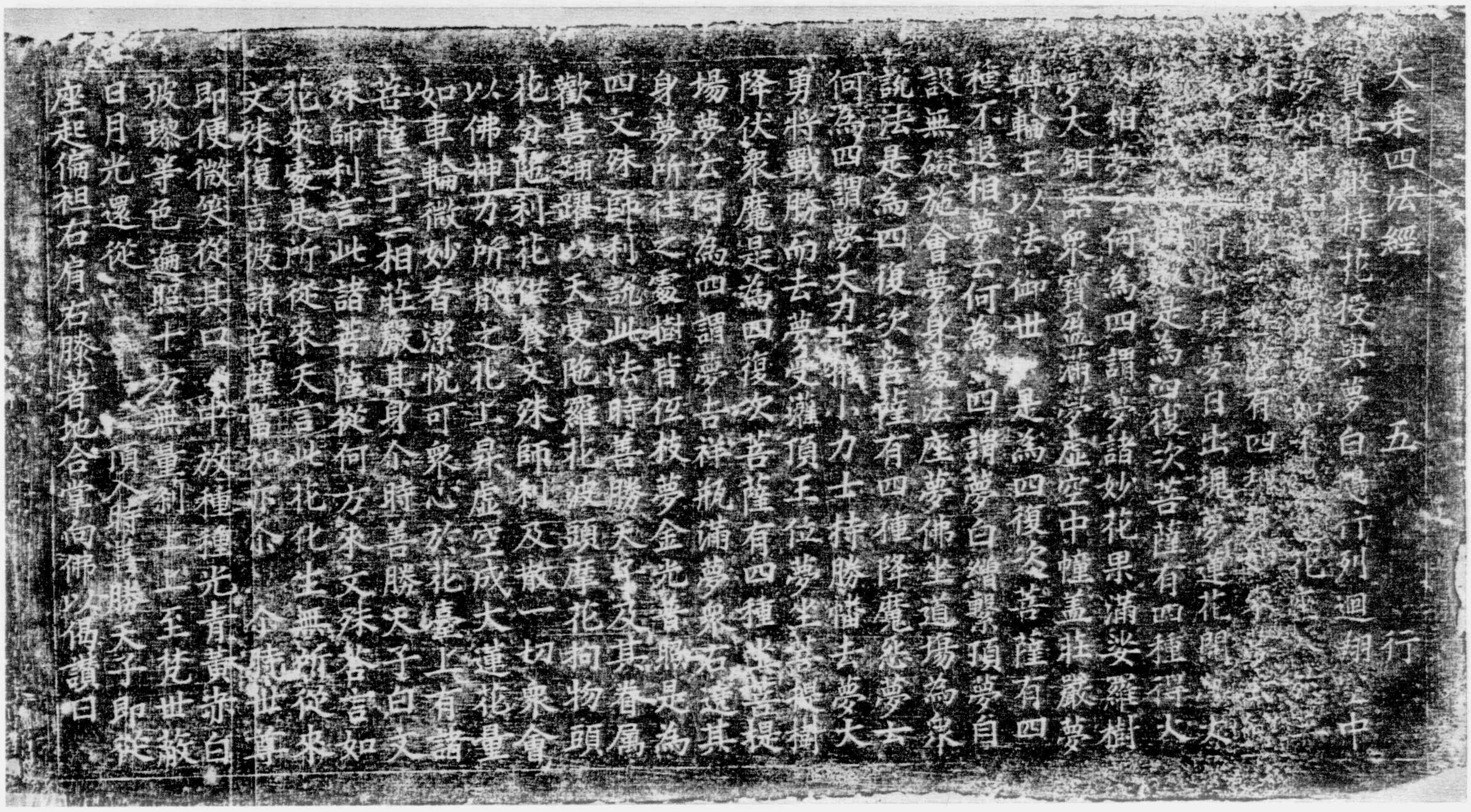


大乘四法經一　三　行
一切衆生不捨求諸善法是為四復次菩薩
有四種園云何為四謂樂住阿蘭若樂獨露
生樂求善法樂方便度諸衆生是為四復次
菩薩有四種宮云何為四樂依梵住樂聞善
法樂觀性空樂同行者共止是為四復次菩
薩有四種無盡財云何為四謂多聞財說法
財攝諸貧乏財迴向菩提財是為四復次菩
薩有四種伏藏云何為四謂陁羅尼藏辯才
藏法藏無盡財迴向藏是為四復次菩薩有
四種遠離云何為四謂遠離衆諂遠離五欲
境遠離非聖心遠離三界是為四復次菩薩
有四種樂云何為四謂離我我所無著樂一
切不顧戀遠離樂離一切境界寂靜樂不捨一
切衆生而無煩惱涅盤樂是為四復次菩薩
有四種喜云何為四謂見佛喜聞法喜布施
不悔喜與一切衆生安樂喜是為四復次菩
薩有四種真實云何為四謂不捨菩提心不
捨弘誓願不捨有來歸依者不捨一切善議
語是為四復次菩薩有四種善法云何為四
謂樂修一切善法不輕未學於諸衆生悉親平
等為不請友饒益衆生不思其報
是為四復次菩薩有四種清淨云何為四謂
戒清淨無我故定清淨無衆生故慧清淨無
壽者故解脫清淨無諸趣生故是為四復次
菩薩有四種足云何為四謂義足法足行願
陁功德足集菩提資粮足是為四復次菩薩
有四種手云何為四謂信手戒手聞手慧手
是為四復次菩薩有四種眼云何為四謂肉
眼作善業故天眼神通不退故慧眼所聞不
菩提

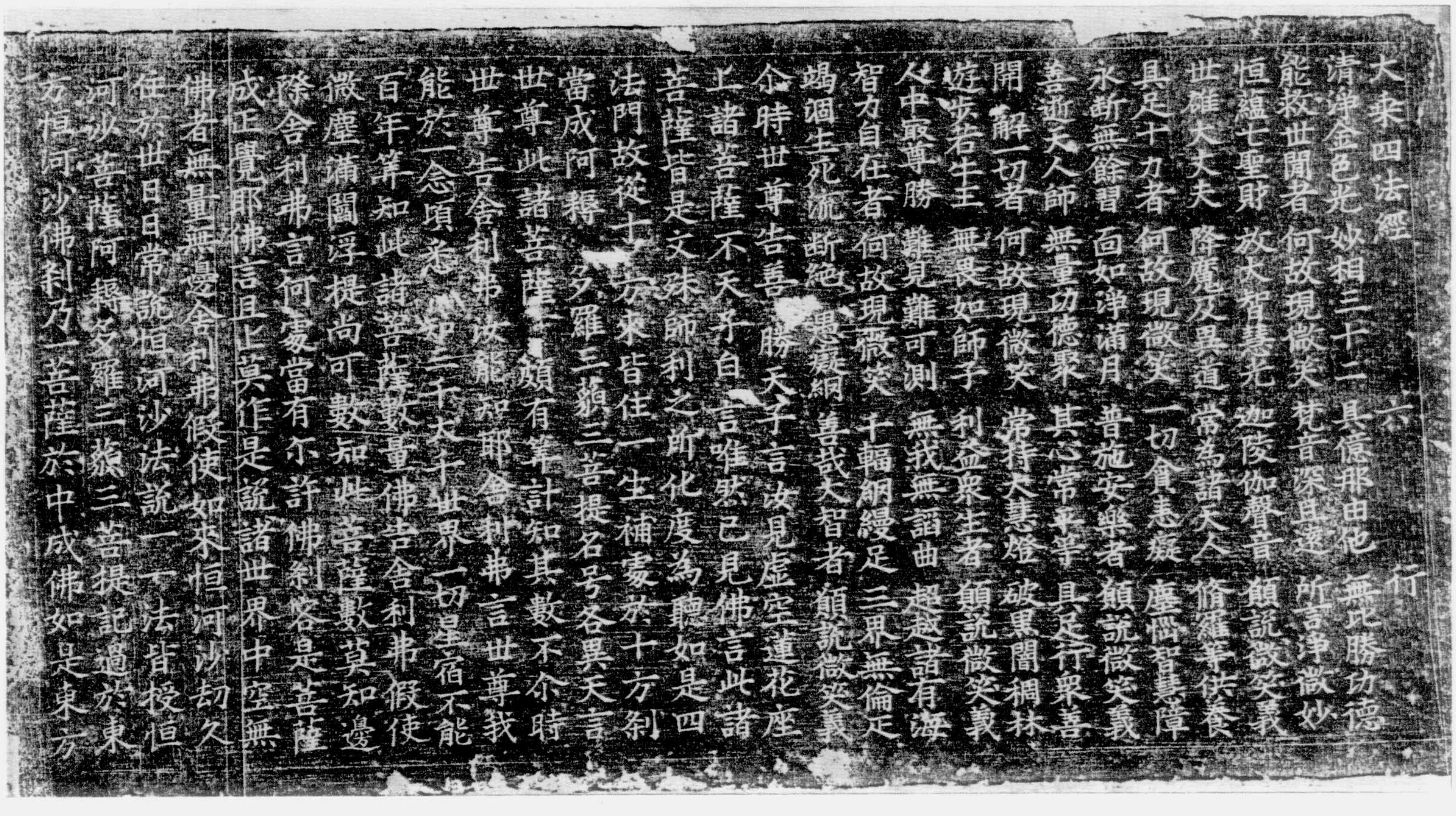


大乘四法經一　四　行
猒故法眼諦觀諸法得忍故是為四復次菩
薩有四種無猒云何為四謂施無猒住阿
蘭若無猒聽法無猒修善無猒是為四復次
菩薩有四種難行云何為四謂忍受一切惡
賤毀辱雜自窮之所有背施見有從乞頭
目身體心無違逆生善友想觀空無我而現
受生是為四復次菩薩有四種無病云何為
四謂無諸界不等病無煩惱熱病無不利益
衆生病無諸法疑惑病是為四復次菩薩有
四種自分法云何為四謂諸波羅蜜菩提分
法真善知識不作一切惡業是為四復次菩
薩有四種不動云何為四謂菩提心如願而
行如言而作勤修正行是為四復次菩薩有
四種資粮云何為四謂奢摩他毗鉢舍那聞
一切善根是為四復次菩薩有四種齊行
云何為四謂發心起行布施迴向大慈大
悲智慧方便是為四復次菩薩有四種法障
夢云何為四謂夢月墮於平地井中夢月現
於濁泉池中夢月在空大雲所覆夢月在空
煙塵所翳是為四復次菩薩有四種業障夢
云何為四謂夢墮大險處夢高下道夢盤曲
道夢迷方驚怖是為四復次菩薩有四種煩
惱障夢云何為四謂夢毒蛇擾亂夢群獸惡
聲夢落賊難處夢身蒙塵垢是為四復次菩
薩有四種得陁羅尼夢云何為四謂夢大伏
藏諸寶充滿夢清池中衆花齊敷夢得雙[illegible]
白氎夢諸天持蓋覆上是為四復次菩薩有
四種得三昧夢云何為四謂夢端正童女衆
施主許離也公主為法界老

塔下一八五六

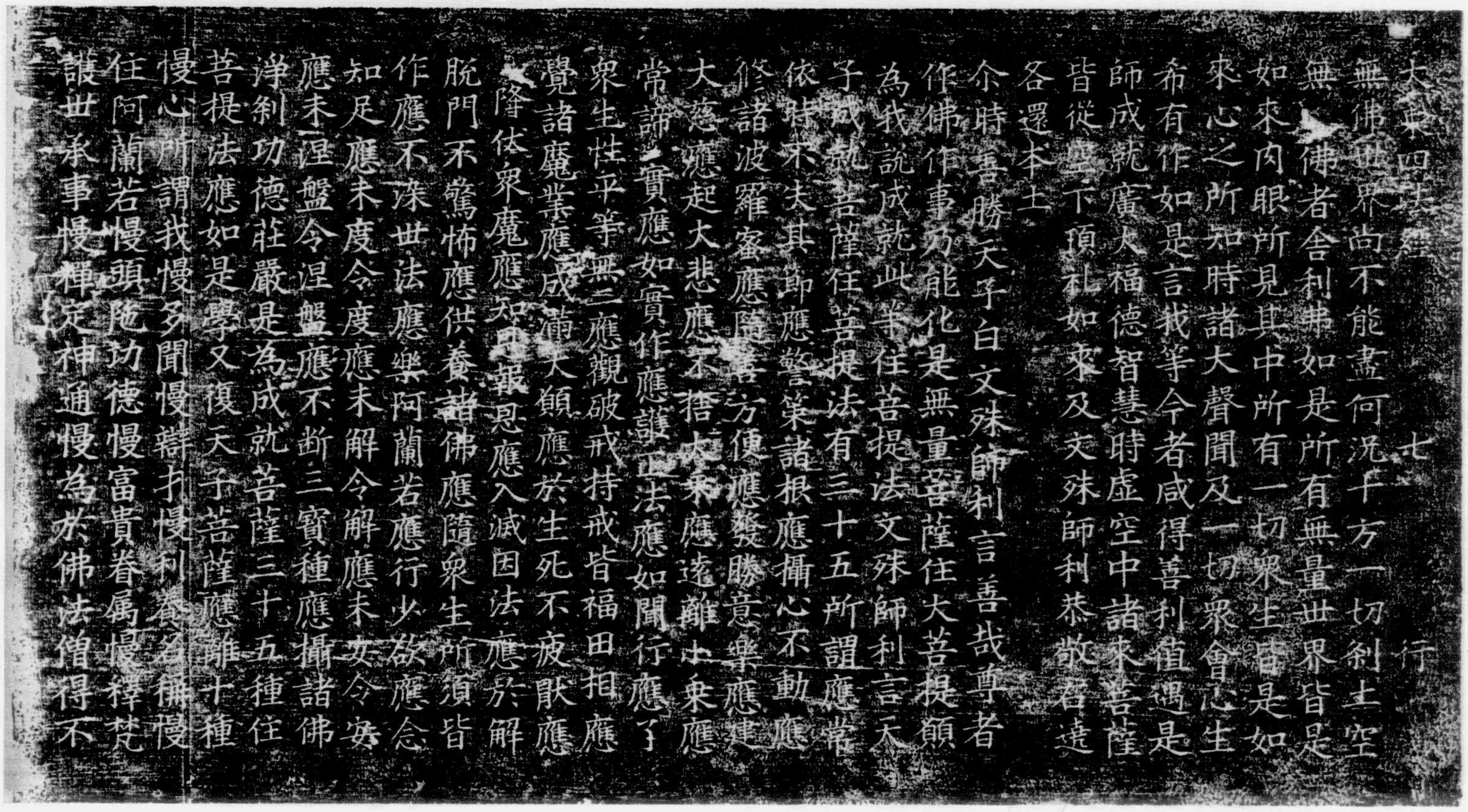


大乘四法經　五　行
寶壯嚴特花投與夢白鵝行列迴翔[illegible]中
夢如[illegible]夢如[illegible]
未[illegible]復次[illegible]有四種[illegible]
[illegible]月出現夢日出現夢蓮花開[illegible]
[illegible]是為四復次菩薩有四種得大
人相夢云何為四謂夢諸妙花果滿娑羅樹
夢大銅器眾寶盈滿夢虛空中幢蓋莊嚴夢
轉輪王以法御世是為四復次菩薩有四
種不退相夢云何為四謂夢白繒繫頂夢自
設無礙施會夢身處法座夢佛坐道場為眾
說法是為四復次菩薩有四種降魔怨夢云
何為四謂夢大力士[illegible]力士持勝幡去夢大
勇將戰勝而去夢受灌頂王位夢坐菩提樹
降伏眾魔是為四復次菩薩有四種[illegible]菩提
場夢云何為四謂夢吉祥瓶滿夢眾石遶其
身夢所往之處樹皆低枝夢金光普照是為
四文殊師利說此法時善勝天子及其眷屬
歡喜踊躍以天曼陀羅花波頭摩花拘物頭
花分陀利花供養文殊師利及散一切眾會
以佛神力所散之花上昇虛空成大蓮花量
如車輪微妙香潔悅可眾心於花臺上有諸
菩薩三十二相莊嚴其身尒時善勝天子白文
殊師利言此諸菩薩從何方來文殊答言如
花來處是所從來天言此花化生無所從來
文殊復言彼諸菩薩當知亦尒　尒時世尊
即便微笑從其口中放種種光青黃赤白
玻瓈等色遍照十方無量剎土上至梵世蔽
日月光還從頂入時善勝天子即從
座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛以偈讚曰

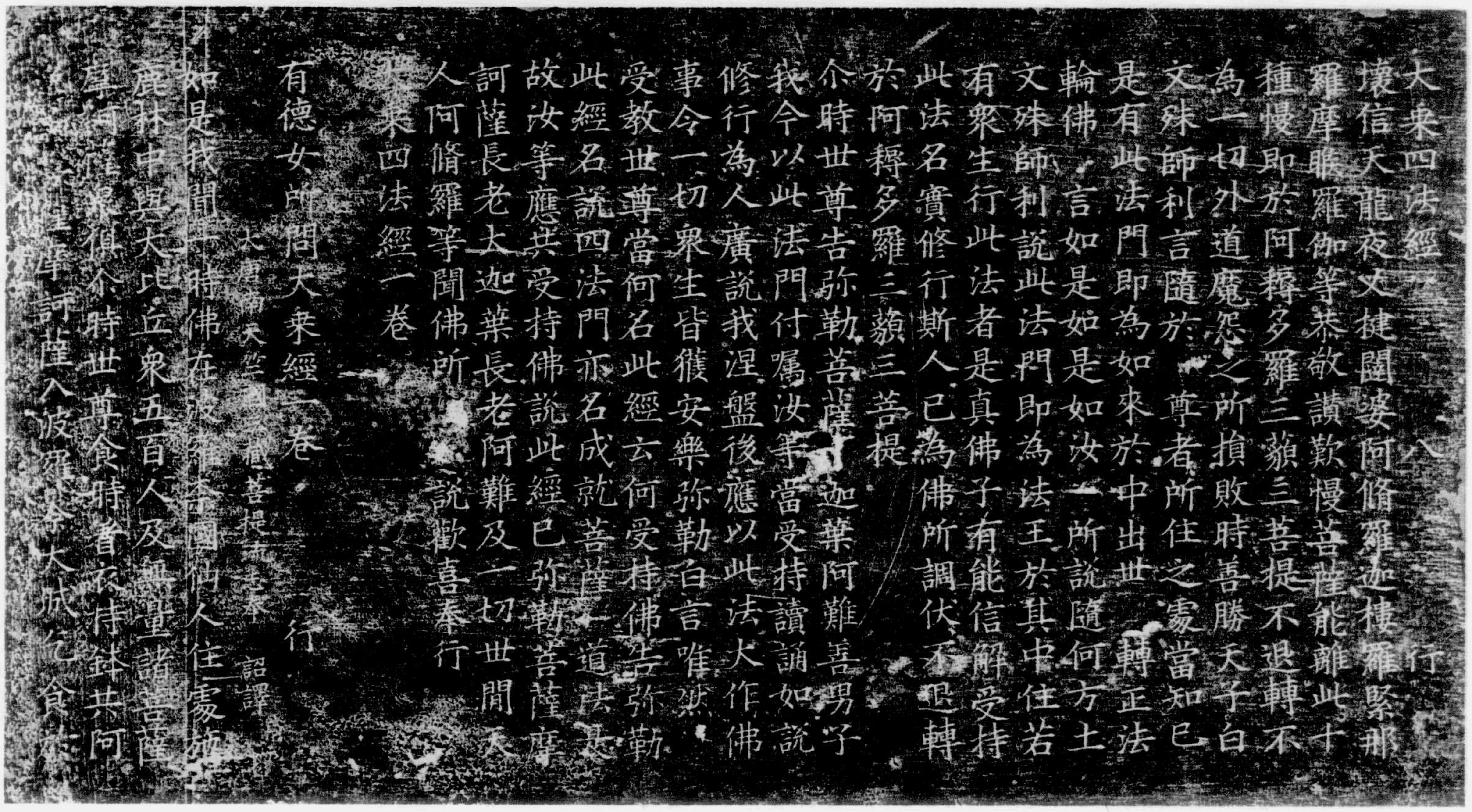


大乘四法經　六　行
清淨金色光妙相三十二具億那由他無比勝功德
能救世聞者何故現微笑梵音深且遠所言淨微妙
恒蘊七聖財放大智慧光迦陵伽聲音願說微笑義
世雄大丈夫降魔及異道常為諸天人脩羅等供養
具足十力者何故現微笑一切貪恚癡塵惱智慧障
永斷無餘習面如淨滿月普施安樂者願說微笑義
善逝天人師無量功德聚其心常平等具足行眾善
開解一切者何故現微笑常持大慧燈破黑闇稠林
遊步若牛王無畏如師子利益眾生者願說微笑義
人中最尊勝難見難可測無我無諂曲超越諸有海
智力自在者何故現微笑千輻網縵足三界無倫疋
竭涸生死流斷絕愚癡網善哉大智者願說微笑義
尒時世尊告善勝天子言汝見虛空蓮花座
上諸菩薩不天子白言唯然已見佛言此諸
菩薩皆是文殊師利之所化度為聽如是四
法門故從十方來皆住一生補處於十方剎
當成阿耨多羅三藐三菩提名号各異天言
世尊此諸菩薩頗有筭計知其數不尒時
世尊告舍利弗汝能知耶舍利弗言世尊我
能於一念頃悉知三千大千世界一切星宿不能
百年筭知此諸菩薩數量佛告舍利弗假使
微塵滿閻浮提尚可數知此菩薩數莫知邊
際舍利弗言何處當有尒許佛剎容是菩薩
成正覺耶佛言且止莫作是說諸世界中空無
佛者無量無邊舍利弗假使如來恒河沙劫久
住於世日日常說恒河沙法說一一法皆授恒
河沙菩薩阿耨多羅三藐三菩提記適於東
方恒河沙佛剎乃一菩薩於中成佛如是東方

塔下一四七五



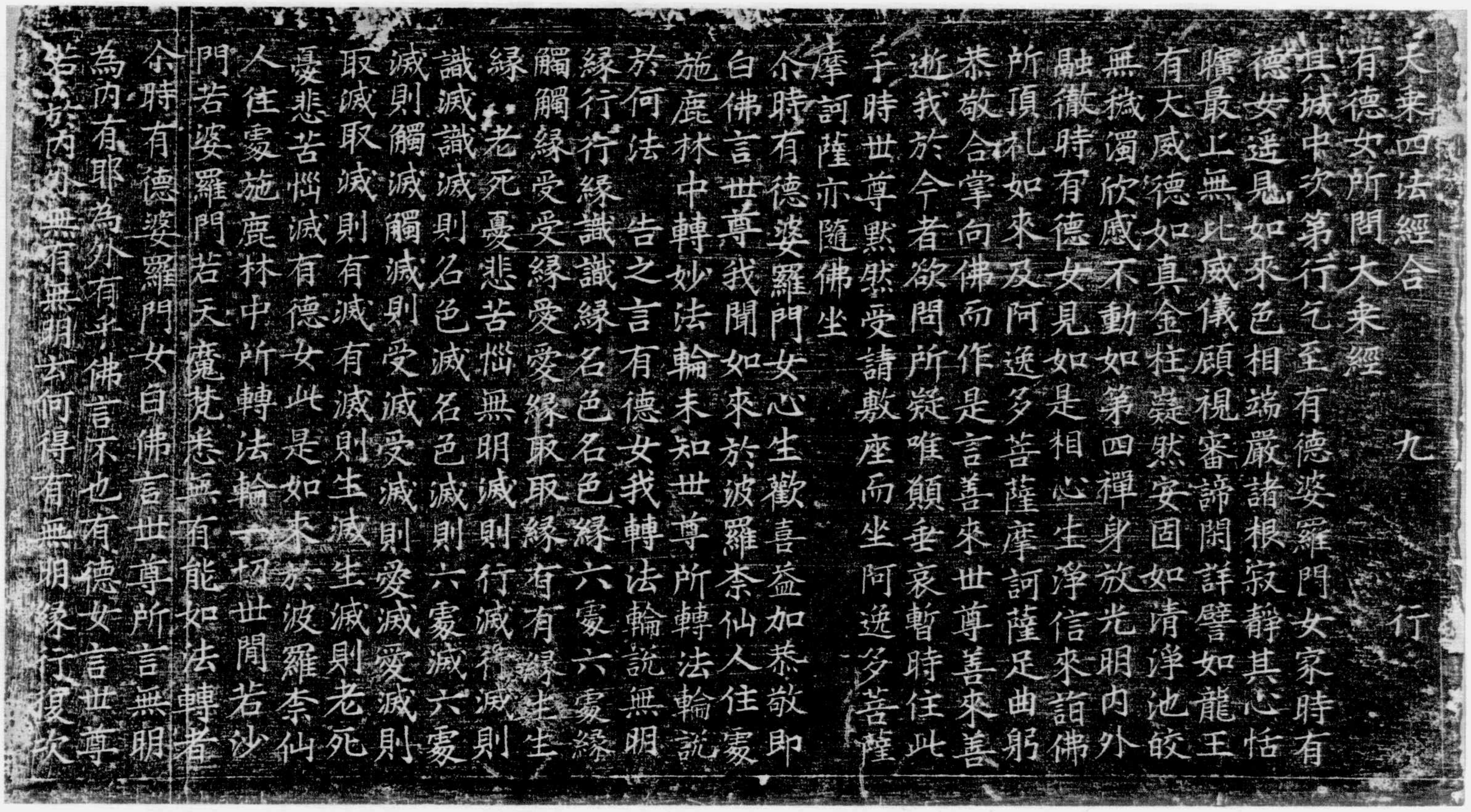
大乘四法經　七　行
無佛世界尚不能盡何況千方一切剎土空
無佛者舍利弗如是所有無量世界皆是
如來肉眼所見其中所有一切衆生皆是如
來心之所知時諸大聲聞及一切衆會心生
希有作如是言我等今者咸得善利值遇是
師成就廣大福德智慧時虛空中諸來菩薩
皆從空下頂礼如來及文殊師利恭敬右遶
各還本土
尒時善勝天子白文殊師利言善哉尊者
作佛作事乃能化是無量菩薩住大菩提願
為我說成就此等住菩提法文殊師利言天
子成就菩薩住菩提法有三十五所謂應常
依時不失其節應警策諸根應攝心不動應
修諸波羅蜜應隨善方便應發勝意樂應建
大慈應起大悲應不捨大乘應遠離小乘應
常諦三寶應如實作應護正法應如聞行應了
衆生性平等無二應觀破戒持戒皆福田相應
覺諸魔業應成滿大願應於生死不疲猒應
降伏衆魔應知恩報恩應入滅因法應於解
脫門不驚怖應供養諸佛應隨衆生所須皆
作應不染世法應樂阿蘭若應行少欲應念
知足應未度令度應未解令解應未安令安
應未涅盤令涅盤應不斷三寶種應攝諸佛
淨剎功德莊嚴是為成就菩薩三十五種住
菩提法應如是學又復天子菩薩應離十種
慢心所謂我慢多聞慢辯才慢利養名稱慢
住阿蘭若慢頭陁功德慢富貴眷屬慢釋梵
護世承事慢禪定神通慢為於佛法僧得不



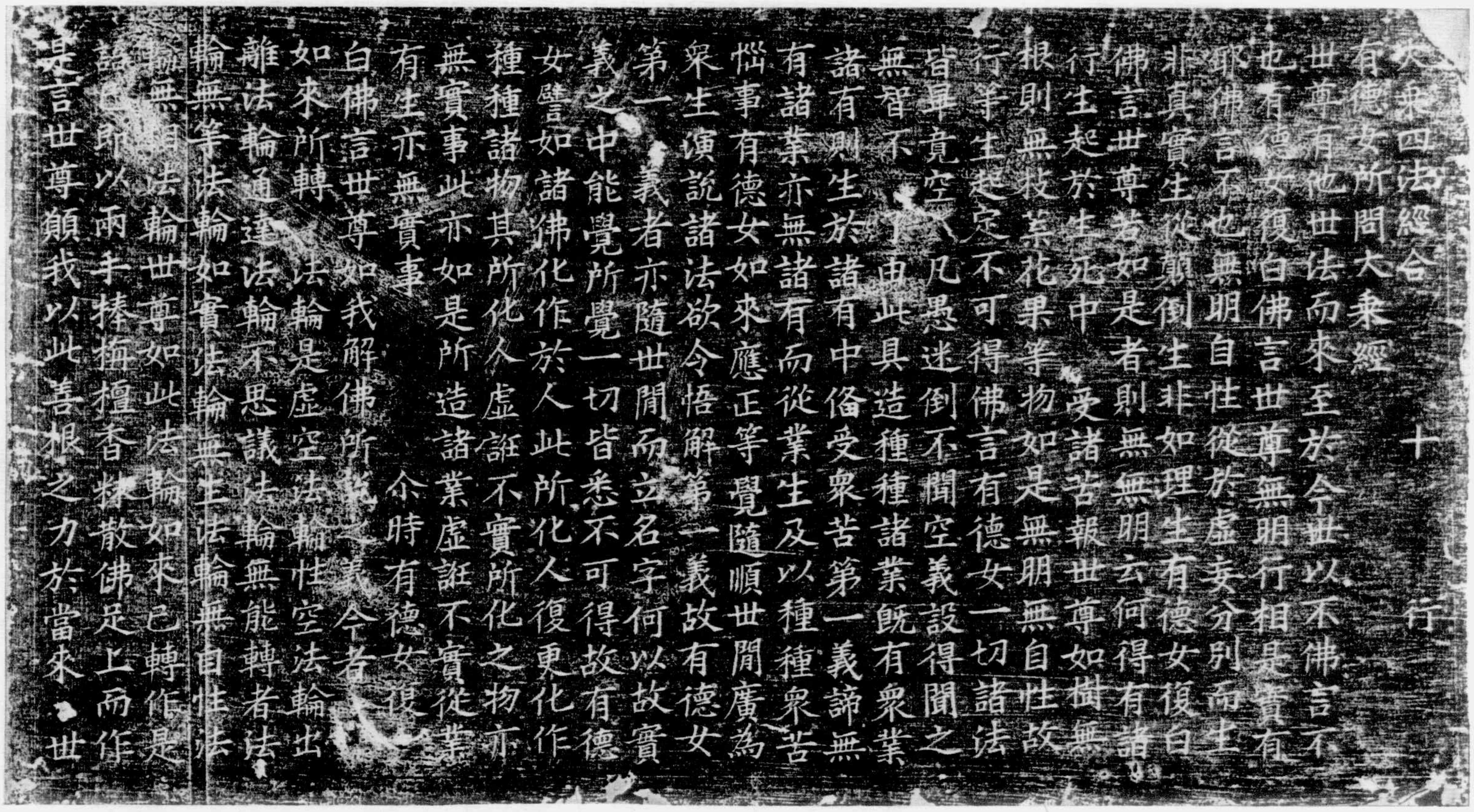
大乘四法經　八　行
懷信天龍夜叉揵闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽等恭敬讚歎慢菩薩能離此十
種慢即於阿耨多羅三藐三菩提不退轉不
為一切外道魔怨之所損敗時善勝天子白
文殊師利言隨於尊者所住之處當知已
是有此法門即為如來於中出世轉正法
輪佛言如是如是如汝所說隨何方土
文殊師利說此法門即為法王於其中住若
有衆生行此法者是真佛子有能信解受持
此法名實修行斯人已為佛所調伏不退轉
於阿耨多羅三藐三菩提
尒時世尊告弥勒菩薩迦葉阿難善男子
我今以此法門付囑汝等當受持讀誦如說
修行為人廣說我涅盤後應以此法大作佛
事令一切衆生皆獲安樂弥勒白言唯然
受教世尊當何名此經云何受持佛告弥勒
此經名說四法門亦名成就菩薩一道法是
故汝等應共受持佛說此經已弥勒菩薩摩
訶薩長老大迦葉長老阿難及一切世間天
人阿脩羅等聞佛所說歡喜奉行
大乘四法經一卷

有德女所問大乘經一卷　行
大唐南天竺國三藏菩提流志奉　詔譯
如是我聞一時佛在波羅奈國仙人住處施
鹿林中與大比丘衆五百人及無量諸菩薩
摩訶薩俱尒時世尊食時著衣持鉢共阿
[illegible]摩訶薩入波羅奈大城乞食亦

塔下一七二一

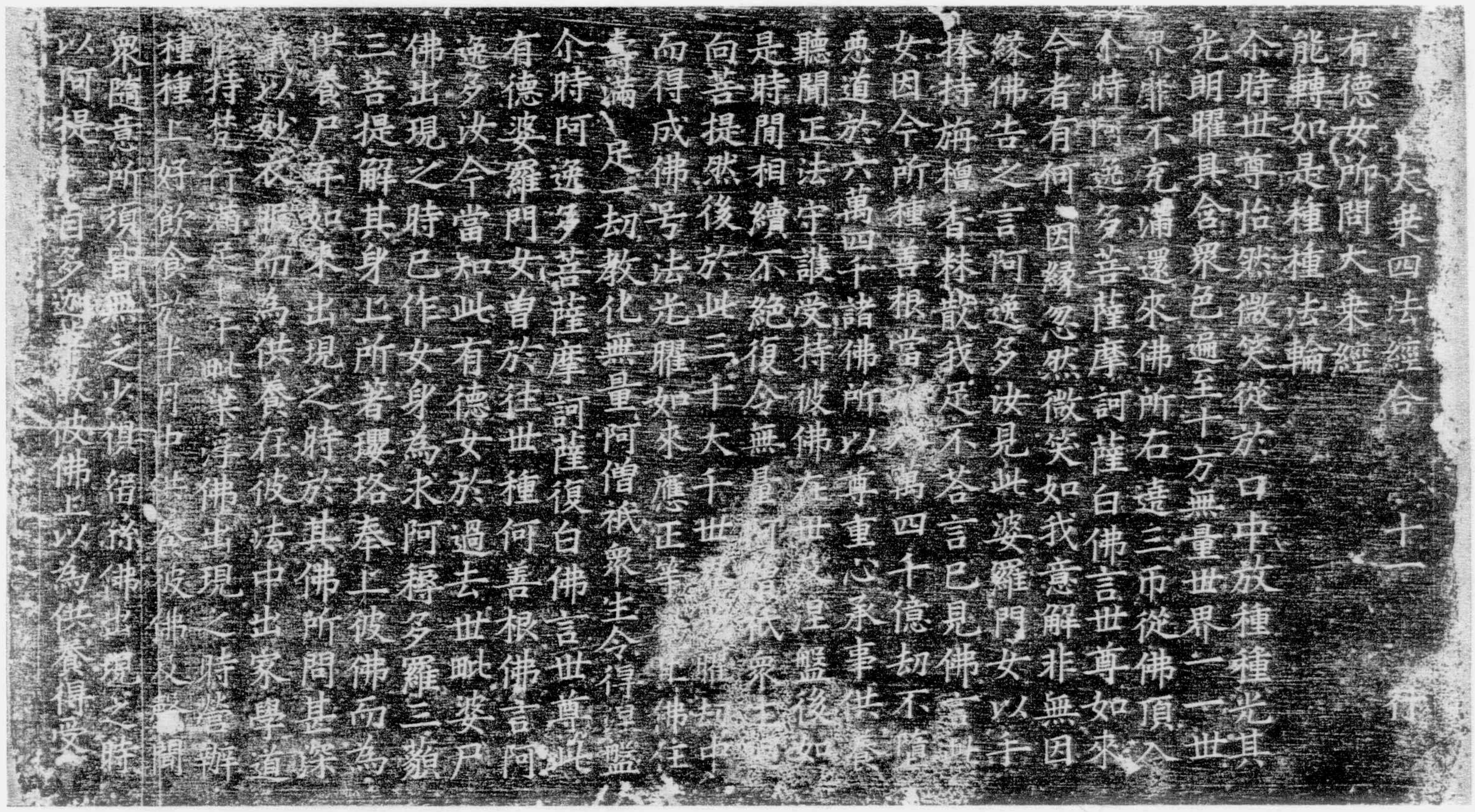


大乘四法經合　九　行
有德女所問大乘經
其城中次第行乞至有德婆羅門女家時有
德女遥見如來色相端嚴諸根寂靜其心恬
曠最上無比威儀顧視審諦閑詳譬如龍王
有大威德如真金柱巍然安固如清淨池皎
無穢濁欣感不動如第四禪身放光明内外
融徹時有德女見如是相心生淨信來詣佛
所頂礼如來及阿逸多菩薩摩訶薩足曲躬
恭敬合掌向佛而作是言善來世尊善來善
逝我於今者欲問所疑唯願垂哀暫時住此
于時世尊默然受請敷座而坐阿逸多菩薩
摩訶薩亦隨佛坐
尒時有德婆羅門女心生歡喜益加恭敬即
白佛言世尊我聞如來於波羅柰仙人住處
施鹿林中轉妙法輪未知世尊所轉法輪說
於何法　告之言有德女我轉法輪說無明
緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣
觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生
緣老死憂悲苦惱無明滅則行滅行滅則
識滅識滅則名色滅名色滅則六處滅六處
滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則
取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死
憂悲苦惱滅有德女此是如來於波羅柰仙
人住處施鹿林中所轉法輪一切世間若沙
門若婆羅門若天魔梵悉無有能如法轉者
尒時有德婆羅門女白佛言世尊所言無明
為内有耶為外有乎佛言不也有德女言世尊
若於内外無有無明云何得有無明緣行復次



大乘四法經合　十　行
有德女所問大乘經
世尊有他世法而來至於今世以不佛言不
也有德女復白佛言世尊無明行相是實有
耶佛言不也無明自性從於虛妄分別而生
非真實生從顛倒生非如理生有德女復白
佛言世尊若如是者則無無明云何得有諸
行生起於生死中受諸苦報世尊如樹無
根則無枝葉花果等物如是無明無自性故
行等生起定不可得佛言有德女一切諸法
皆畢竟空凡愚迷倒不聞空義設得聞之
無智不了由此具造種種諸業既有衆業
諸有則生於諸有中備受衆苦第一義諦無
有諸業亦無諸有而從業生及以種種衆苦
惱事有德女如來應正等覺隨順世間廣為
衆生演說諸法欲令悟解第一義故有德女
第一義者亦隨世間而立名字何以故實
義之中能覺所覺一切皆悉不可得故有德
女譬如諸佛化作於人此所化人復更化作
種種諸物其所化人虛誑不實所化之物亦
無實事此亦如是所造諸業虛誑不實從業
有生亦無實事　尒時有德女復
白佛言世尊如我解佛所說之義今者
如來所轉法輪是虛空法輪性空法輪出
離法輪通達法輪不思議法輪無能轉者法
輪無等法輪如實法輪無生法輪無自性法
輪無相法輪世尊如此法輪如來已轉作是
語已即以兩手捧栴檀香抹散佛足上而作
是言世尊願我以此善根之力於當來　世

塔下一五九〇

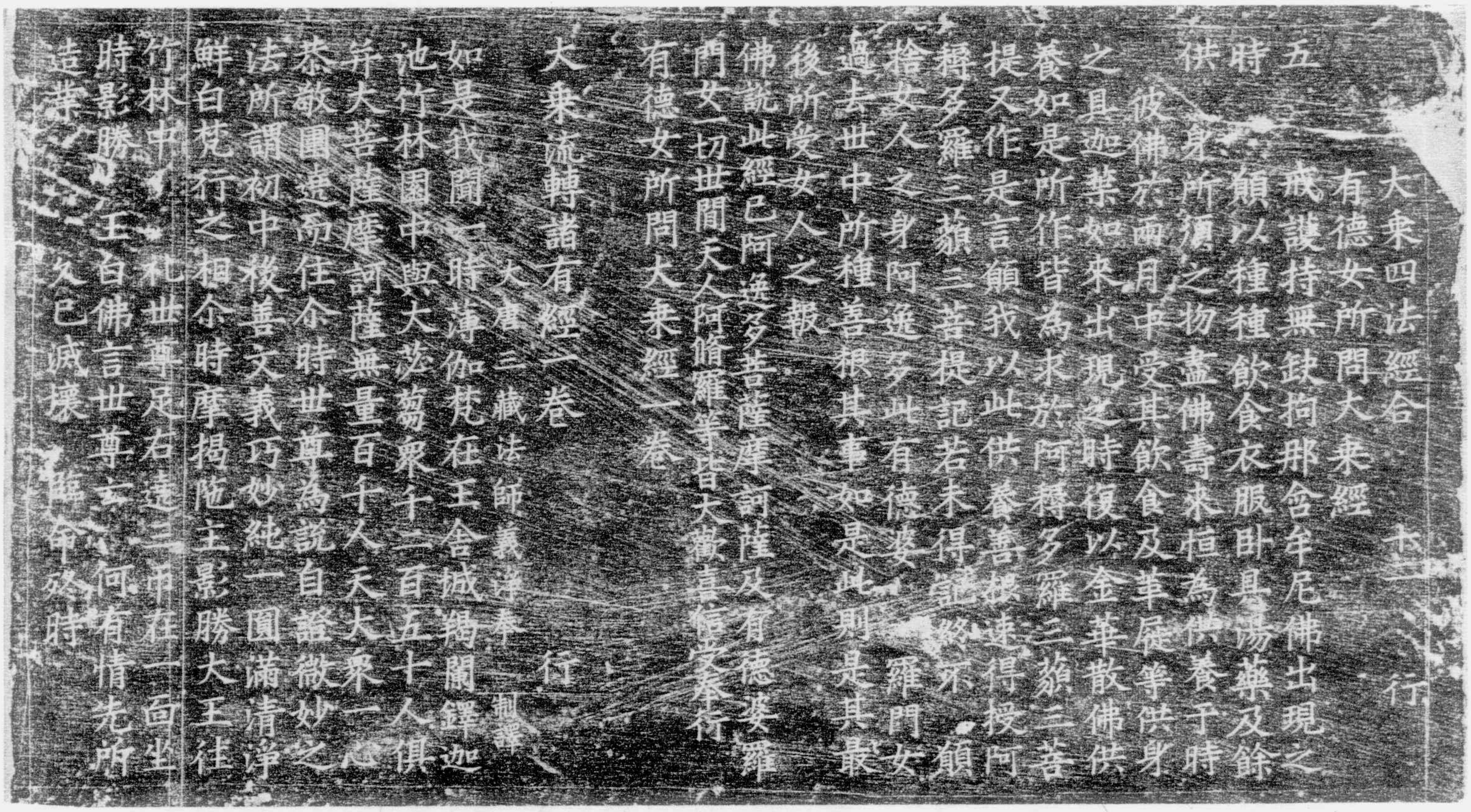


大乘四法經合　十一　行

有德女所問大乘經

能轉如是種種法輪

尒時世尊怡然微笑從於口中放種種光其光明曜具含衆色遍至十方無量世界一一世界靡不充滿還來佛所右遶三帀從佛頂入尒時阿逸多菩薩摩訶薩白佛言世尊如來今者有何因緣忽然微笑如我意解非無因緣佛告之言阿逸多汝見此婆羅門女以手捧持旃檀香秣散我足不荅言已見佛言此女因今所種善根當於八萬四千億劫不墮惡道於六萬四千諸佛所以尊重心承事供養聽聞正法守護受持彼佛在世及涅盤後如是時間相續不絕復令無量阿僧祇衆生[illegible]向菩提然後於此三千大千世[illegible]劫中而得成佛号法光曜如來應正等[illegible]佛住壽滿足一劫教化無量阿僧祇衆生令得涅盤尒時阿逸多菩薩摩訶薩復白佛言世尊此有德婆羅門女曾於往世種何善根佛言阿逸多汝今當知此有德女於過去世毗婆尸佛出現之時已作女身為求阿耨多羅三藐三菩提解其身上所著瓔珞奉上彼佛而為供養尸棄如來出現之時於其佛所問甚深義以妙衣服而為供養在彼法中出家學道修持梵行滿足十千毗葉浮佛出現之時營辦種種上好飲食於半月中供養彼佛又聲聞衆隨意所須皆與之以俱留孫佛出現之時以阿提目多迦華散彼佛上以為供養得受



大乘四法經合　十三　行

有德女所問大乘經

五戒護持無缺拘那含牟尼佛出現之時願以種種飲食衣服卧具湯藥及餘供身所須之物盡佛壽來恒為供養于時彼佛於兩月中受其飲食及華履等供身之具迦葉如來出現之時復以金華散佛供養如是所作皆為求於阿耨多羅三藐三菩提又作是言願我以此供養善根速得授阿耨多羅三藐三菩提記若未得記終不願捨女人之身阿逸多此有德婆羅門女過去世中所種善根其事如是此則是其最後所受女人之報

佛說此經已阿逸多菩薩摩訶薩及有德婆羅門女一切世間天人阿脩羅等皆大歡喜信受奉行

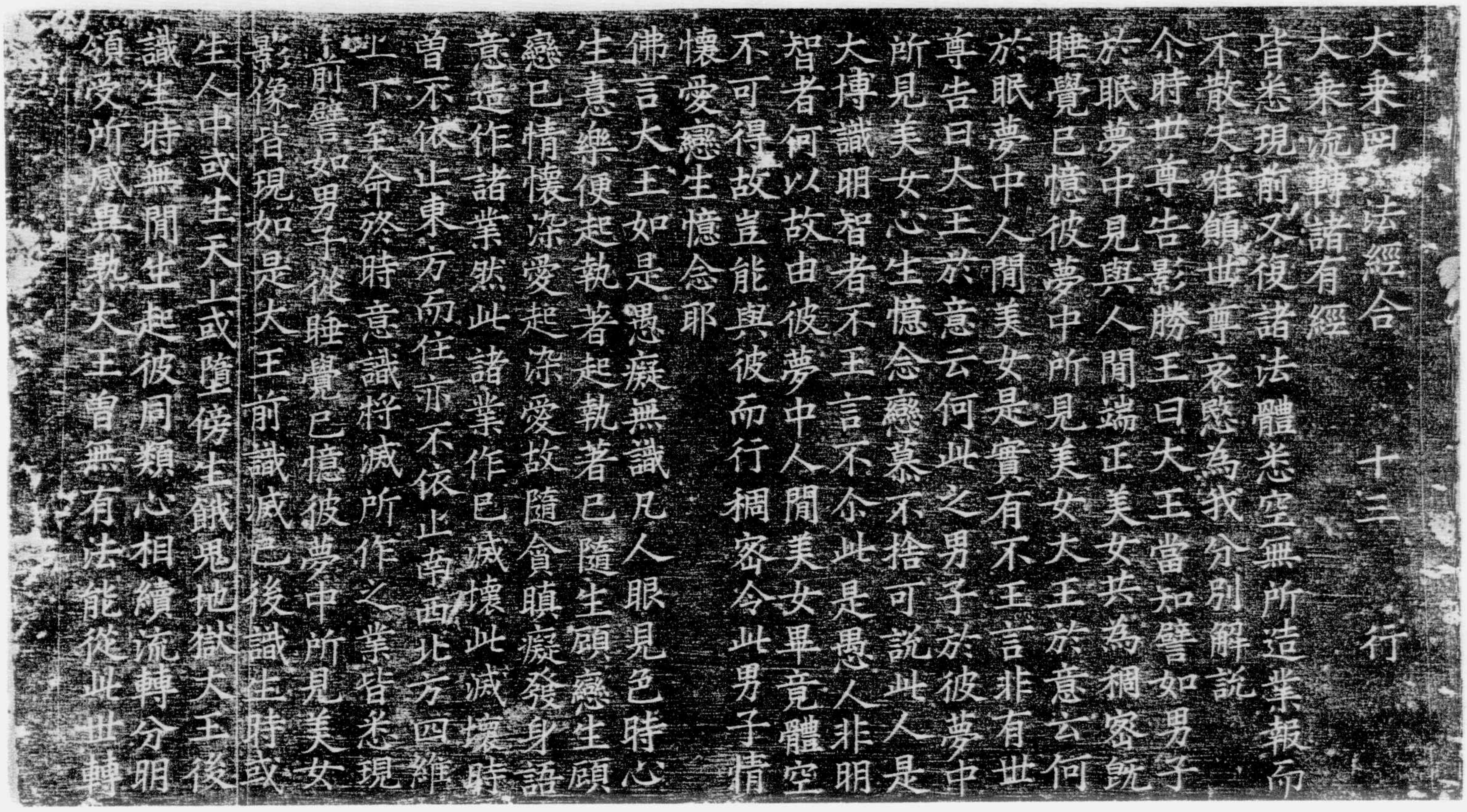
有德女所問大乘經一卷

大乘流轉諸有經一卷　行

大唐三藏法師義淨奉　制譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中與大苾芻衆千二百五十人俱并大菩薩摩訶薩無量百千人天大衆一心恭敬圍遶而住尒時世尊為說自證微妙之法所謂初中後善文義巧妙純一圓滿清淨鮮白梵行之相尒時摩揭陁主影勝大王往竹林中礼世尊足右遶三帀在一面坐時影勝王白佛言世尊云何有情先所造業久已滅壞臨命終時

塔下一五八九



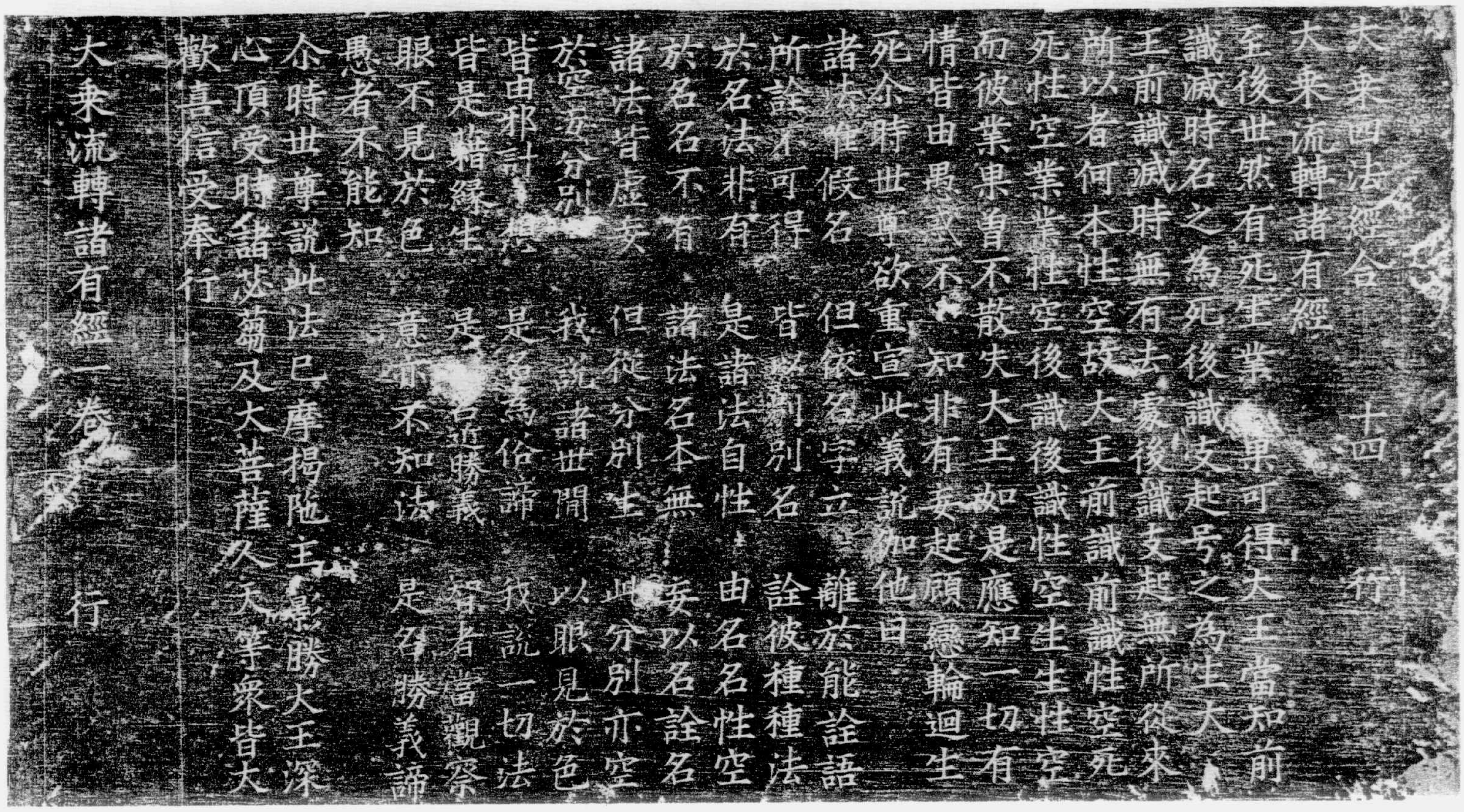
大乘四法經合　十三　行

大乘流轉諸有經

皆悉現前又復諸法體悉空無所造業報而不散失唯願世尊哀愍為我分別解說

尒時世尊告影勝王曰大王當知譬如男子於眠夢中見與人間端正美女共為稠密既睡覺已憶彼夢中所見美女大王於意云何於眠夢中人間美女是實有不王言非有世尊告曰大王於意云何此之男子於彼夢中所見美女心生憶念戀慕不捨可說此人是大博識明智者不王言不尒此是愚人非明智者何以故由彼夢中人間美女畢竟體空不可得故豈能與彼而行稠密令此男子情懷愛戀生憶念耶

佛言大王如是愚癡無識凡人眼見色時心生意樂便起執著起執著已隨生顧戀生顧戀已情懷染愛起染愛故隨貪瞋癡發身語意造作諸業然此諸業作已滅壞此滅壞時曾不依止東方而住亦不依止南西北方四維上下至命終時意識將滅所作之業皆悉現前譬如男子從睡覺已憶彼夢中所見美女影像皆現如是大王前識滅已後識生時或生人中或生天上或墮傍生餓鬼地獄大王後識生時無間生起彼同類心相續流轉分明領受所感異熟大王曾無有法能從此世轉



大乘四法經合　十四　行

大乘流轉諸有經

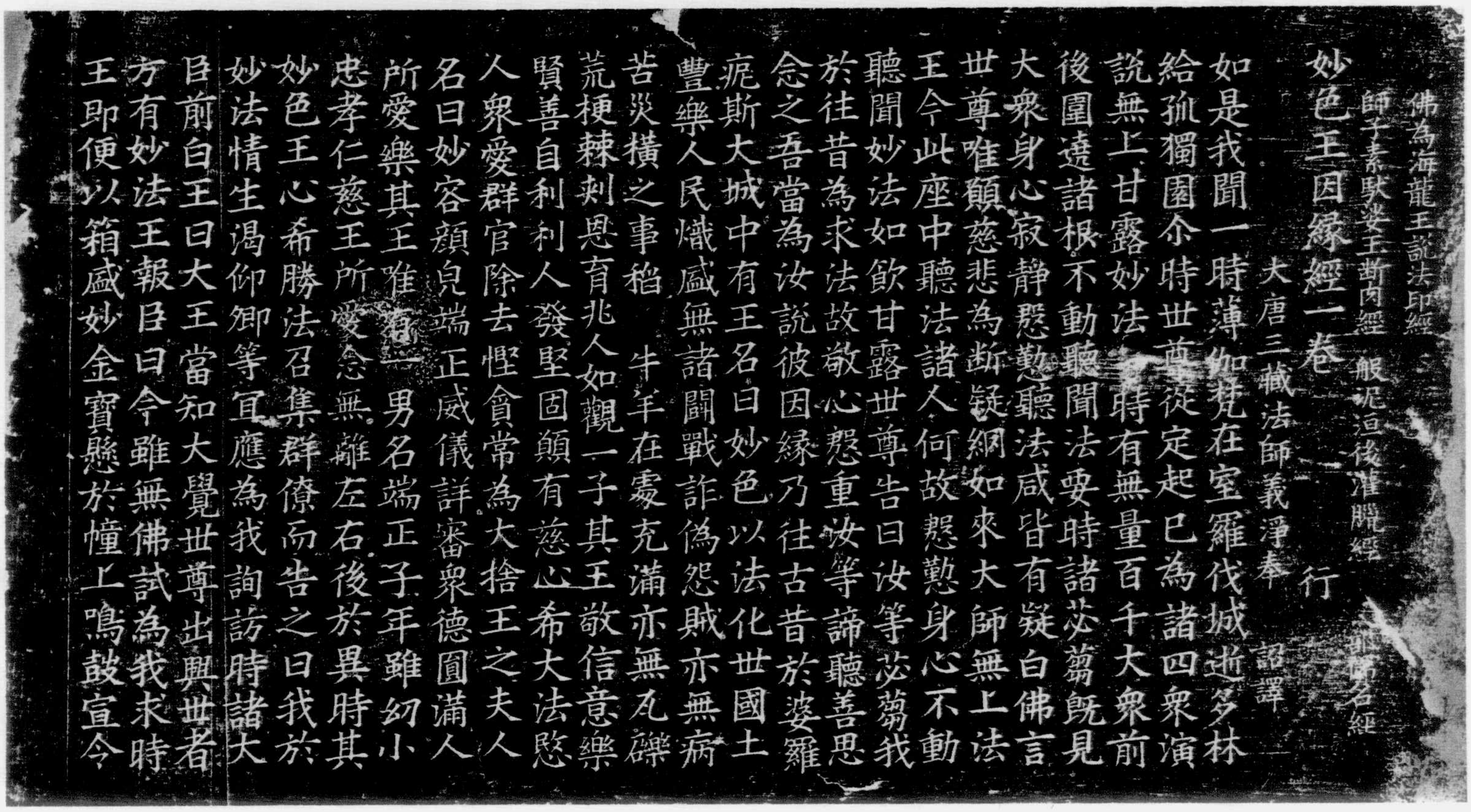
至後世然有死生業果可得大王當知前識滅時名之為死後識支起号之為生大王前識滅時無有去處後識支起無所從來所以者何本性空故大王前識前識性空死死性空業業性空後識後識性空生生性空而彼業果曾不散失大王如是應知一切有情皆由愚惑不知非有妄起顧戀輪迴生死尒時世尊欲重宣此義說伽他曰

諸法唯假名　但依名字立　離於能詮語
所詮不可得　皆以別別名　詮彼種種法
於名法非有　是諸法自性　由名名性空
於名名不有　諸法名本無　妄以名詮名
諸法皆虛妄　但從分別生　此分別亦空
於空妄分別　我說諸世間　以眼見於色
皆由邪計度　是名為俗諦　我說一切法
皆是藉緣生　是名近勝義　智者當觀察
眼不見於色　意亦不知法　是名勝義諦
愚者不能知

尒時世尊說此法已摩揭陁主影勝大王深心頂受時諸苾芻及大菩薩人天等衆皆大歡喜信受奉行

大乘流轉諸有經一卷[illegible]　行

塔下一八七三

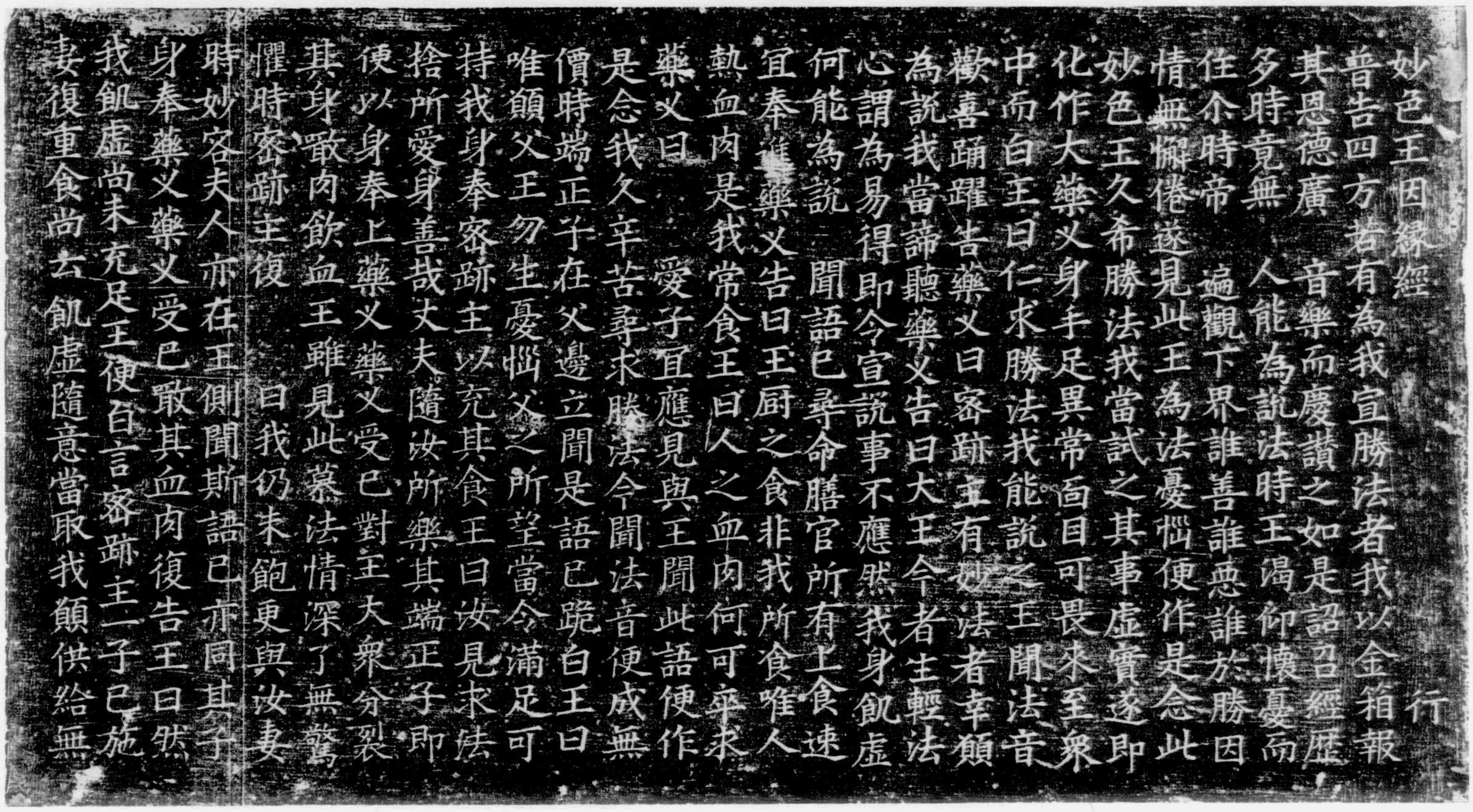


佛為海龍王說法印經
師子素駄娑王斷肉經　般泥洹後灌臘經　[illegible]部[illegible]名經

妙色王因緣經一卷　　行

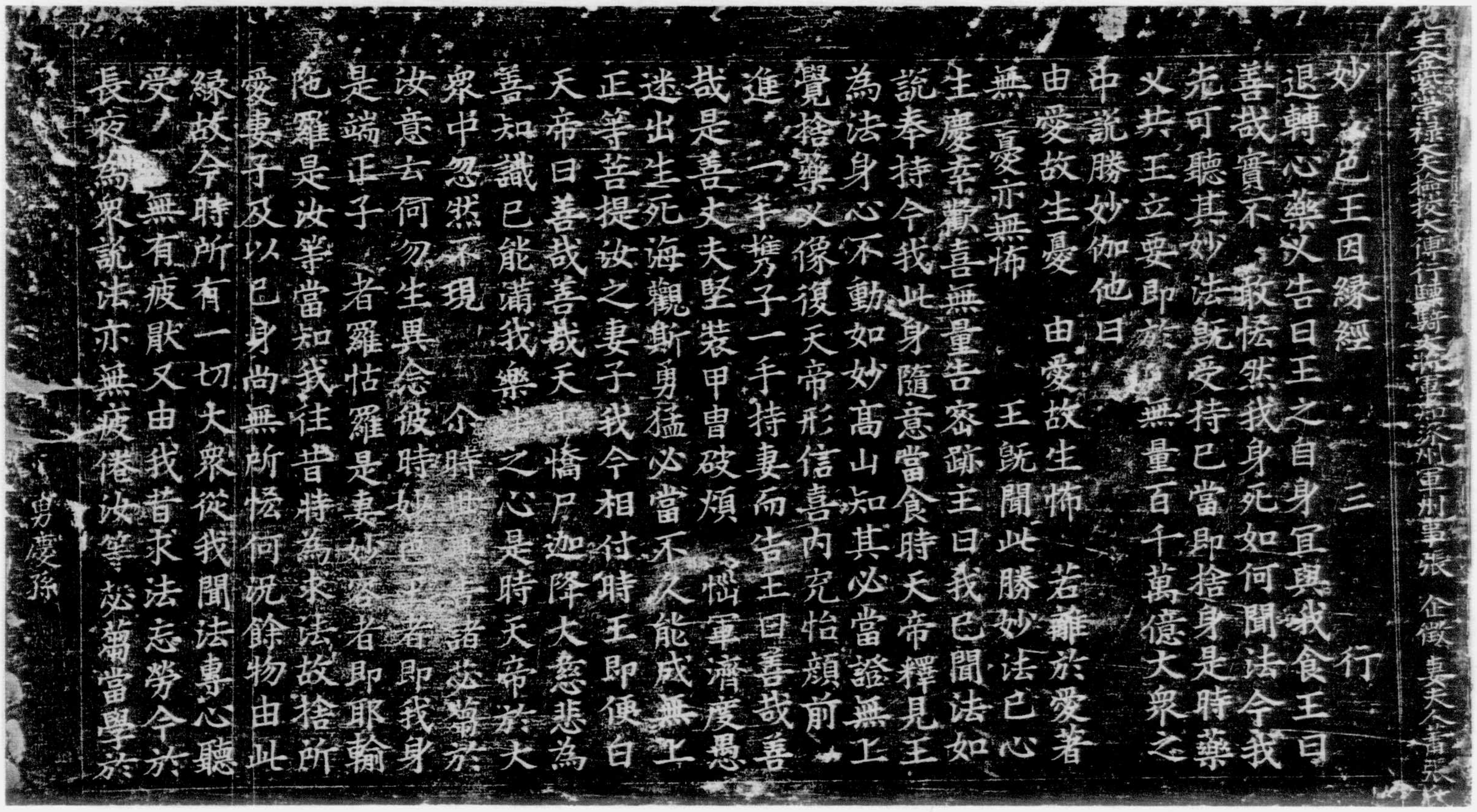
大唐三藏法師義淨奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅伐城逝多林
給孤獨園尒時世尊從定起已為諸四衆演
說無上甘露妙法　時有無量百千大衆前
後圍遶諸根不動聽聞法要時諸苾蒭既見
大衆身心寂靜懇懃聽法咸皆有疑白佛言
世尊唯願慈悲為斷疑網如來大師無上法
王今此座中聽法諸人何故懇懃身心不動
聽聞妙法如飲甘露世尊告曰汝等苾蒭我
於往昔為求法故敬心懇重汝等諦聽善思
念之吾當為汝說彼因緣乃往古昔於婆羅
痆斯大城中有王名曰妙色以法化世國土
豐樂人民熾盛無諸鬬戰詐偽怨賊亦無病
苦災橫之事稻　牛羊在處充滿亦無瓦礫
荒梗棘刺恩育兆人如觀一子其王敬信意樂
賢善自利利人發堅固願有慈心希大法愍
人衆愛群官除去慳貪常為大捨王之夫人
名曰妙容顏皃端正威儀詳審衆德圓滿人
所愛樂其王唯有一男名端正子年雖幼小
忠孝仁慈王所愛念無離左右後於異時其
妙色王心希勝法召集群僚而告之曰我於
妙法情生渴仰卿等宜應為我詢訪時諸大
臣前白王曰大王當知大覺世尊出興世者
方有妙法王報臣曰今雖無佛試為我求時
王即便以箱盛妙金寶懸於幢上鳴鼓宣令



妙色王因緣經　　行
普告四方若有為我宣勝法者我以金箱報
其恩德廣　音樂而慶讃之如是詔召經歴
多時竟無　人能為說法時王渴仰懷憂而
住尒時帝　遍觀下界誰善誰惡誰於勝因
情無懈倦遂見此王為法憂惱便作是念此
妙色王久希勝法我當試之其事虛實遂即
化作大藥叉身手足異常面目可畏來至衆
中而白王曰仁求勝法我能說之王聞法音
歡喜踊躍告藥叉曰客跡主有妙法者幸願
為說我當諦聽藥叉告曰大王今者生輕法
心謂為易得即令宣說事不應然我身飢虛
何能為說　聞語已尋命膳官所有上食速
宜奉進藥叉告曰王厨之食非我所食唯人
熱血肉是我常食王曰人之血肉何可卒求
藥叉曰　　愛子宜應見與王聞此語便作
是念我久辛苦尋求勝法今聞法音便成無
價時端正子在父邊立聞是語已跪白王曰
唯願父王勿生憂惱父之所望當令滿足可
持我身奉客跡主以充其食王曰汝見求法
捨所愛身善哉丈夫隨汝所樂其端正子即
便以身奉上藥叉藥叉受已對王大衆分裂
其身噉肉飲血王雖見此慕法情深了無驚
懼時客跡主復　曰我仍未飽更與汝妻
時妙容夫人亦在王側聞斯語已亦同其子
身奉藥叉藥叉受已噉其血肉復告王曰然
我飢虛尚未充足王便白言客跡主一子已施
妻復重食尚云飢虛隨意當取我願供給無

塔下一七三八



主金紫崇祿大夫檢校太傅行[illegible]涿州軍州事張　企徵　妻夫人蕭氏

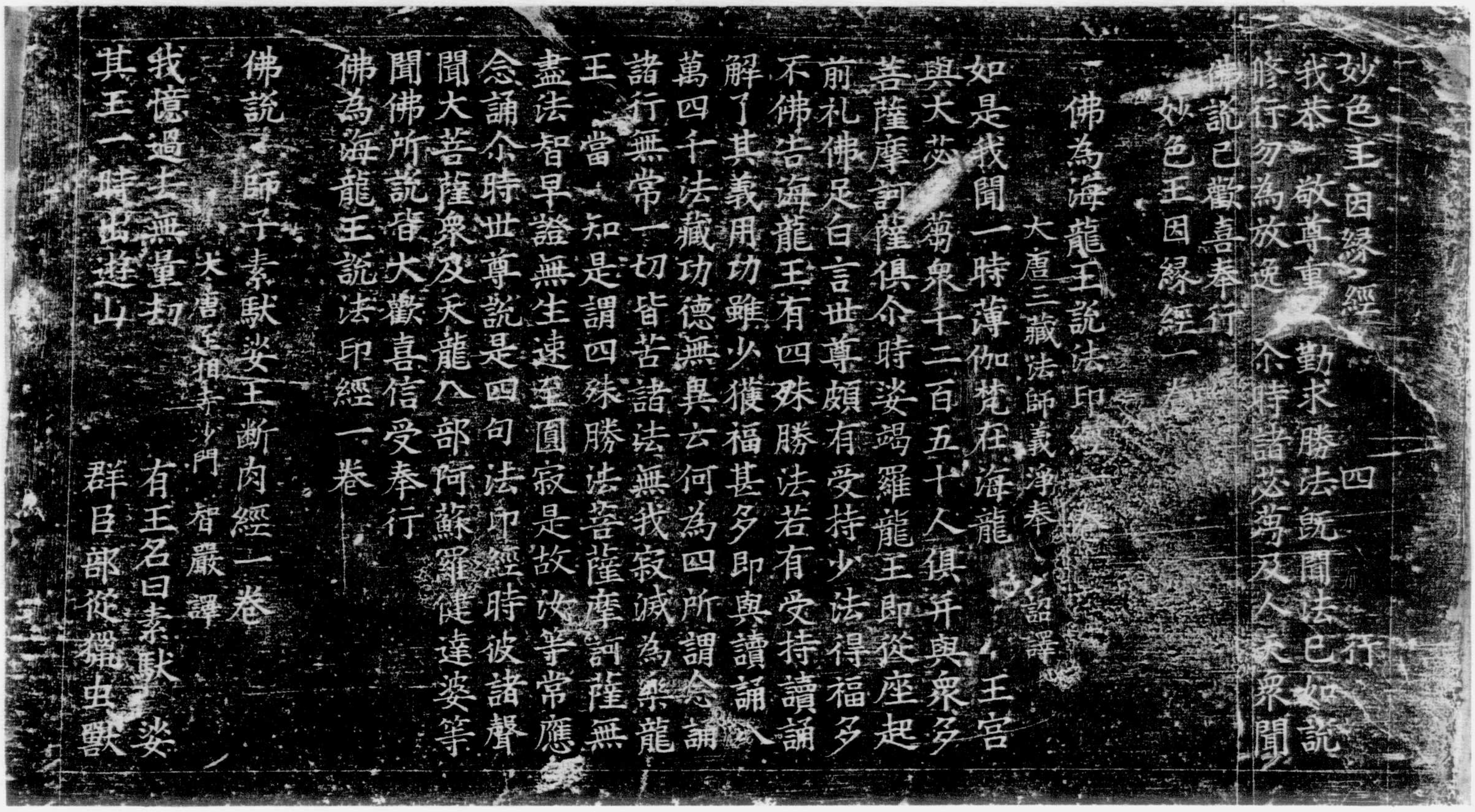
妙色王因緣經　三　行

退轉心藥叉告曰王之自身宜與我食王曰善哉實不敢恪然我身死如何聞法今我先可聽其妙法既受持已當即捨身是時藥叉共王立要即於無量百千萬億大衆之中說勝妙伽他曰

由愛故生憂　由愛故生怖　若離於愛著
無憂亦無怖

王既聞此勝妙法已心生慶幸歡喜無量告容蹤主曰我已聞法如說奉持今我此身隨意當食時天帝釋見王為法身心不動如妙高山知其必當證無上覺捨藥叉像復天帝形信喜內充怡顏前進一手携子一手持妻而告王曰善哉善哉是善丈夫堅裝甲胄破煩惱軍濟度愚迷出生死海觀斯勇猛必當不久能成無上正等菩提汝之妻子我今相付時王即便白天帝曰善哉善哉天王憍尸迦降大慈悲為善知識已能滿我樂法之心是時天帝於大衆中忽然不現　尒時世尊告諸苾芻於汝意云何勿生異念彼時妙色王者即我身是端正子者羅怙羅是妻妙容者即耶輸陁羅是汝等當知我往昔時為求法故捨所愛妻子及以已身尚無所恪何況餘物由此緣故今時所有一切大衆從我聞法專心聽受無有疲猒又由我昔求法忘勞今於長夜為衆說法亦無疲倦汝等苾芻當學於

男慶孫



妙色王因緣經　四　行

我恭敬尊重　勤求勝法既聞法已如說脩行勿為放逸尒時諸苾芻及人天衆聞佛說已歡喜奉行

妙色王因緣經一卷

佛為海龍王說法印經

大唐三藏法師義淨奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在海龍王宮與大苾芻衆十二百五十人俱并與衆多菩薩摩訶薩俱尒時娑竭羅龍王即從座起前礼佛足白言世尊頗有受持少法得福多不佛告海龍王有四殊勝法若有受持讀誦解了其義用功雖少獲福甚多即與讀誦八萬四千法藏功德無異云何為四所謂念誦諸行無常一切皆苦諸法無我寂滅為樂龍王當知是謂四殊勝法菩薩摩訶薩無盡法智早證無生速至圓寂是故汝等常應念誦尒時世尊說是四句法印經時彼諸聲聞大菩薩衆及天龍八部阿蘇羅健達婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

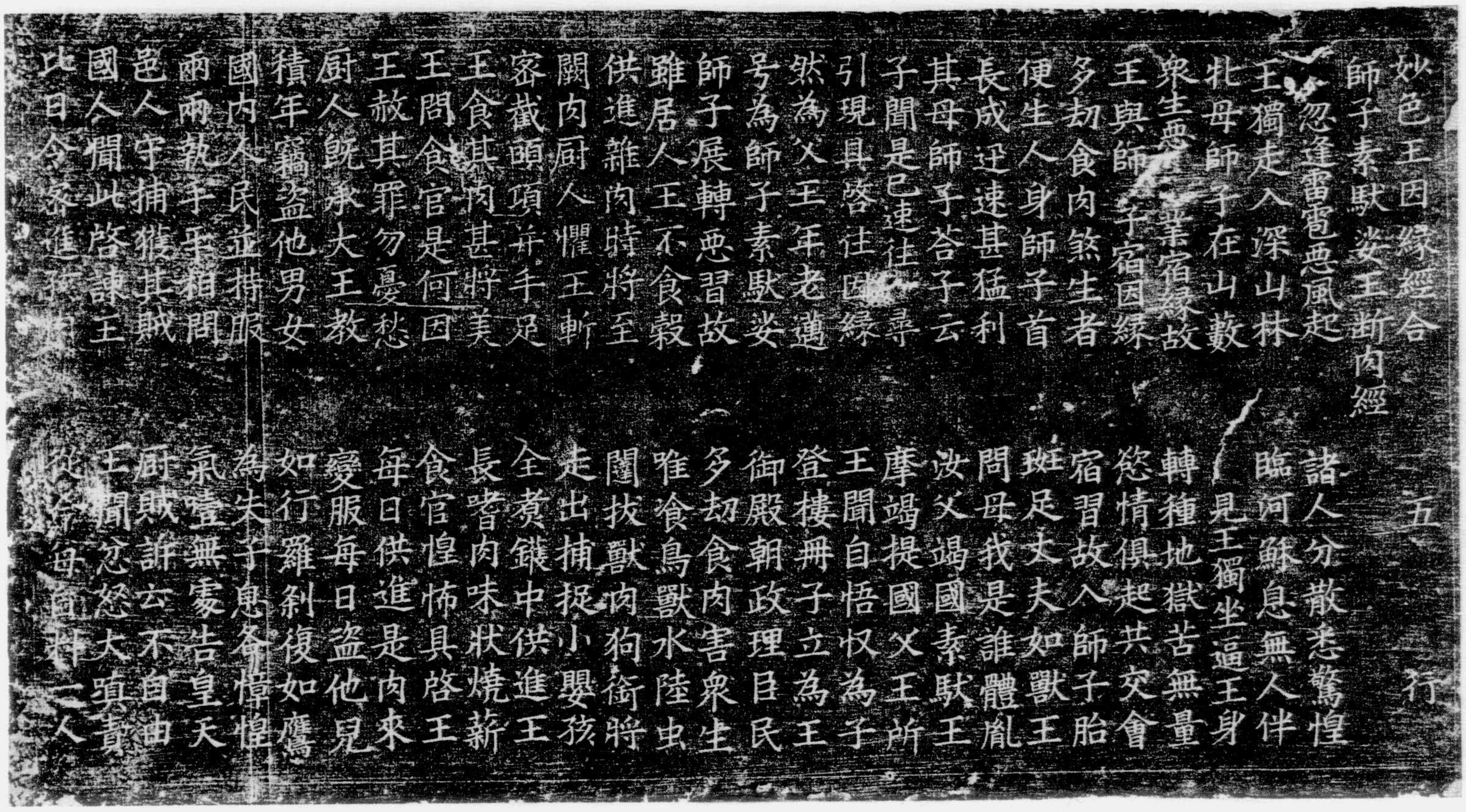
佛為海龍王說法印經一卷

佛說師子素馱娑王斷肉經一卷

大唐至相寺沙門　智嚴譯

我憶過去無量劫　有王名曰素馱娑
其王一時出遊山　群臣部從獵虫獸

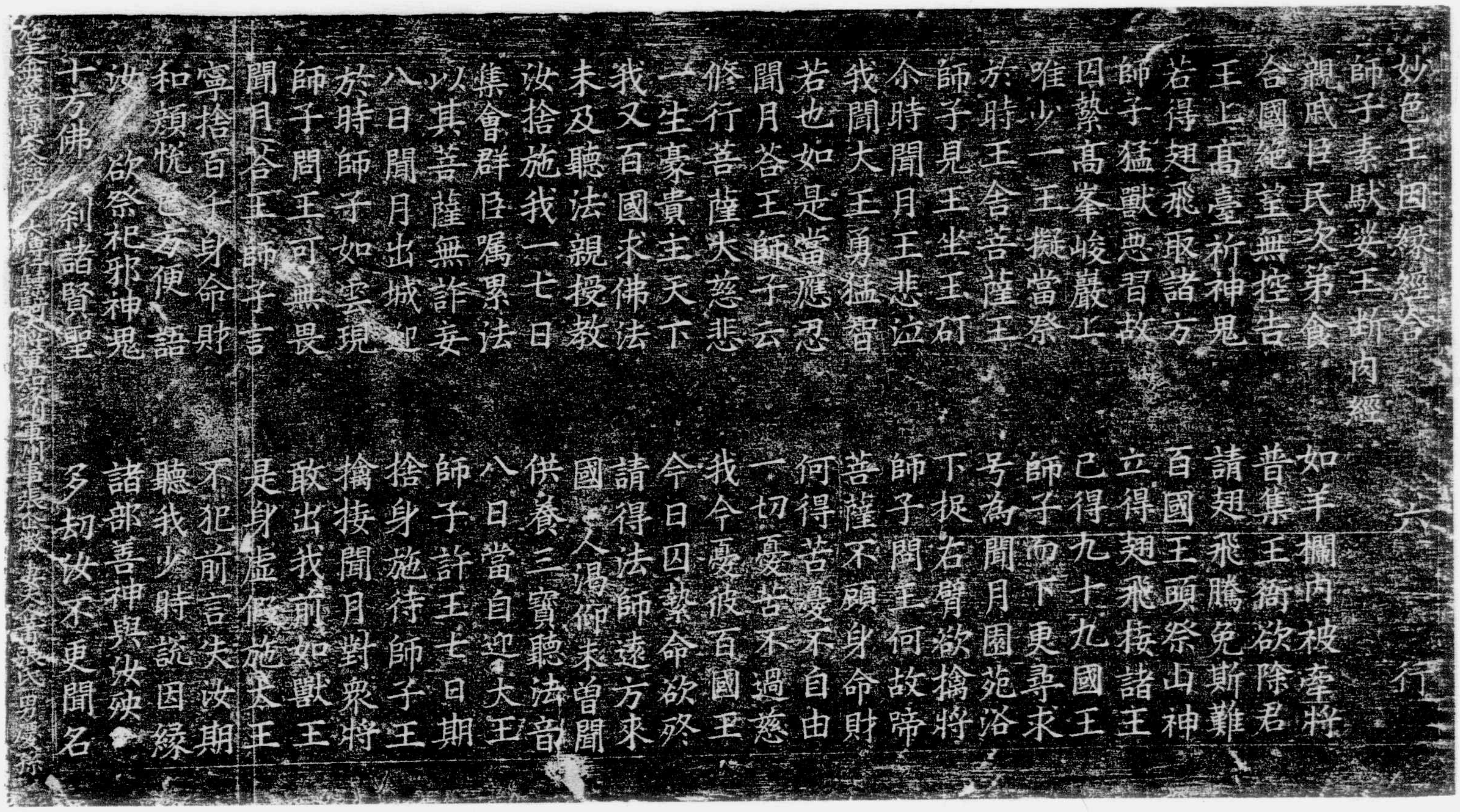
塔下一七三九



妙色王因緣經合
師子素馱娑王斷肉經
忽逢雷雹惡風起
王獨走入深山林
牝母師子在山藪
衆生惡業宿緣故
王與師子宿因緣
多劫食肉煞生者
便生人身師子首
長成迅速甚猛利
其母師子荅子云
子聞是已速往尋
引現具啓往因緣
然為父王年老邁
号為師子素馱娑
師子展轉惡習故
雖居人王不食穀
供進雜肉時將至
闕肉厨人懼王斬
客截頭項并手足
王食其肉甚將美
王問食官是何因
王赦其罪勿憂愁
厨人既承大王教
積年竊盜他男女
國內人民並持服
兩兩執手手相問
邑人守捕獲其賊
國人聞此啓諫王
比日令客進孩肉

五　行

諸人分散悉驚惶
臨河蘇息無人伴
見王獨坐逼王身
轉種地獄苦無量
慾情俱起共交會
宿習故入師子胎
斑足丈夫如獸王
問母我是誰體胤
汝父過國素馱王
摩竭提國父王所
王聞自悟收為子
登樓冊子立為王
御殿朝政理臣民
多劫食肉害衆生
唯飡鳥獸水陸虫
闥扶獸肉狗銜將
走出捕捉小嬰孩
全煮鑊中供進王
長嗜肉味狀燒薪
食官惶怖具啓王
每日供進是肉來
變服每日盜他兒
如行羅剎復如鷹
為失子息各悼惶
氣噎無處告皇天
厨賊詐云不自由
王聞忿怒大嗔責
從今每自料一人



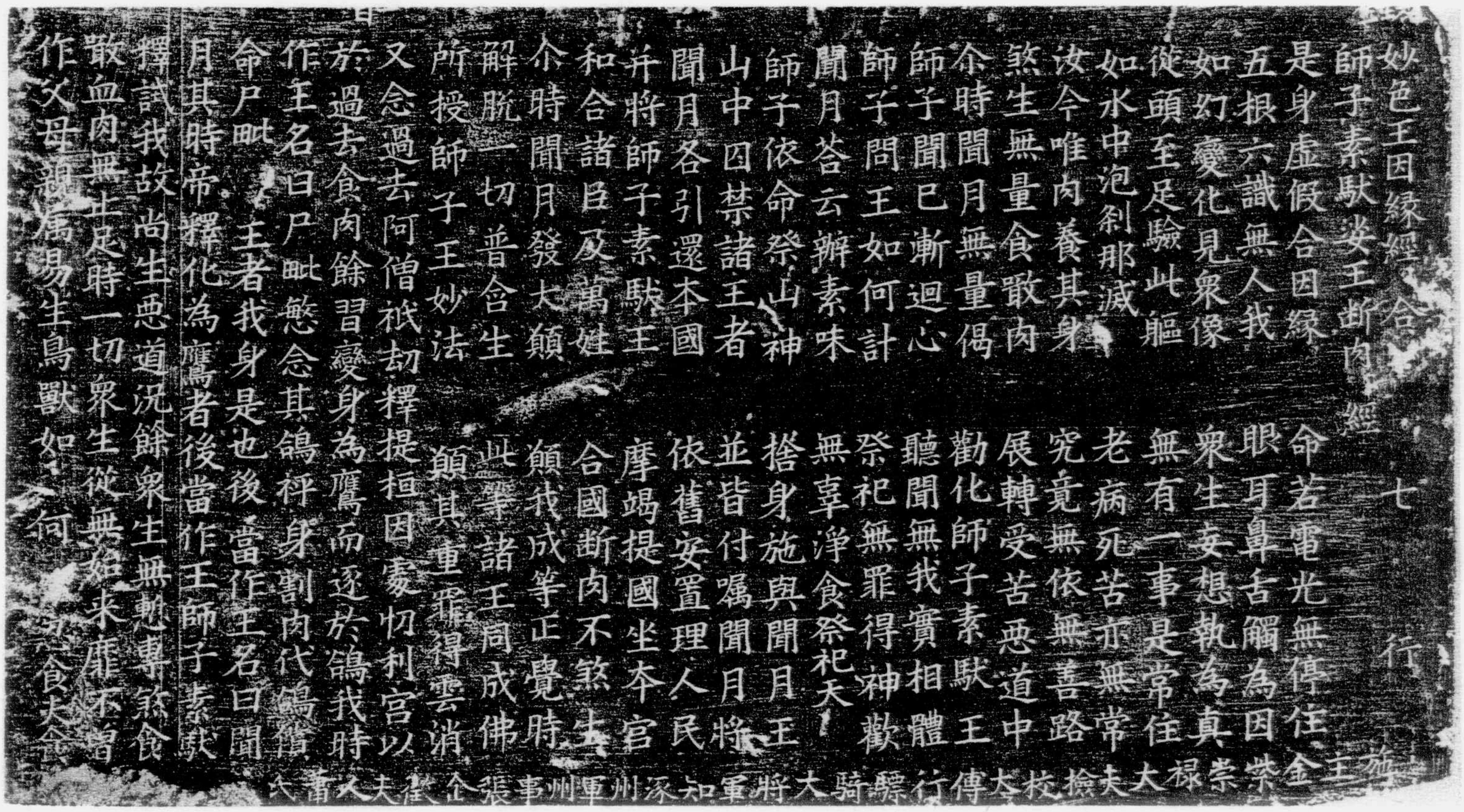
妙色王因緣經合
師子素馱娑王斷肉經
親戚臣民次第食
合國絕望無控告
王上高臺祈神鬼
若得翅飛取諸方
師子猛獸惡習故
因縶高峯峻巖上
唯少一王擬當祭
於時王舍菩薩王
師子見王坐王前
尒時聞月王悲泣
我聞大王勇猛智
若也如是當應忍
聞月荅王師子云
修行菩薩大慈悲
一生豪貴主天下
我又百國求佛法
未及聽法親授教
汝捨施我一七日
集會群臣囑累法
以其菩薩無詐妄
八日聞月出城迎
於時師子如雲現
師子問王可無畏
聞月荅王師子言
寧捨百千身命財
和顏悅色方便語
汝欲祭祀邪神鬼
十方佛剎諸賢聖

六　行

如羊欄內被牽將
普集王衙欲除君
請翅飛騰免斯難
百國王頭祭山神
立得翅飛接諸王
已得九十九國王
師子而下更尋求
号為聞月園苑浴
下捉右臂欲擒將
師子問王何故啼
菩薩不顧身命財
何得苦憂不自由
一切憂苦不過慈
我今憂彼百國王
今日因縶命欲終
請得法師遠方來
國人渴仰未曾聞
供養三寶聽法音
八日當自迎大王
師子許王七日期
捨身施待師子王
擒接聞月對衆將
敢出我前如獸王
是身虛假施大王
不犯前言失汝期
聽我少時說因緣
諸部善神與汝殃
多劫汝不更聞名

[illegible]州軍事張[illegible]氏男[illegible]孫

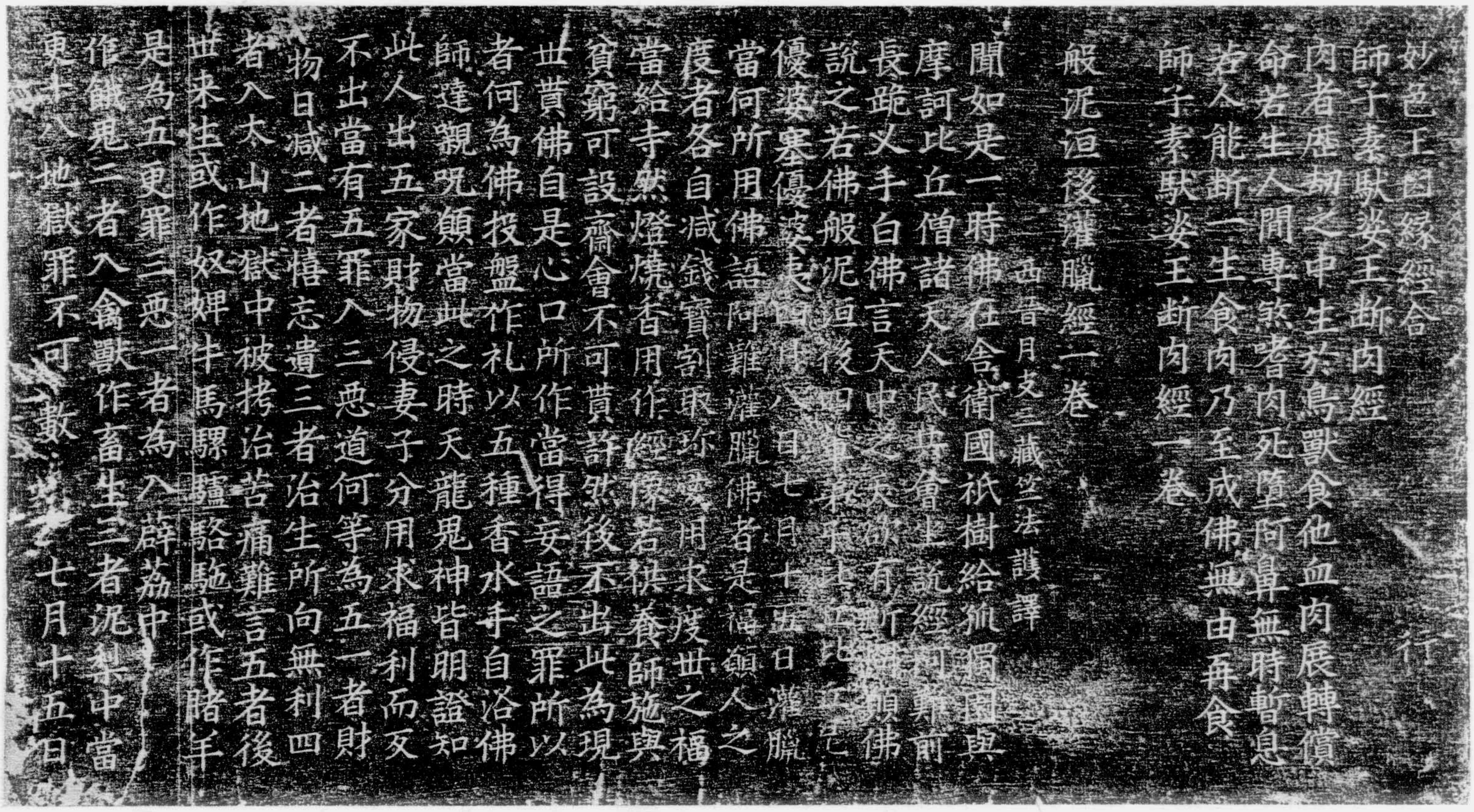
塔下一八五五



妙色王因緣經合　七　行
師子素駄娑王斷肉經
是身虛假合因緣　命若電光無停住
五根六識無人我　眼耳鼻舌觸為因
如幻變化見衆像　衆生妄想執為真
從頭至足驗此軀　無有一事是常住
如水中泡刹那滅　老病死苦亦無常
汝今唯肉養其身　究竟無依無善路
煞生無量食噉肉　展轉受苦惡道中
介時聞月無量偈　勸化師子素駄王
師子聞已漸迴心　聽聞無我實相體
師子問王如何計　祭祀無罪得神歡
聞月荅云辦素味　無享淨食祭祀天
師子依命祭山神　捨身施與聞月王
山中囚禁諸王者　並皆付囑聞月將
聞月各引還本國　依舊安置理人民
并將師子素駄王　摩竭提國坐本宮
和合諸臣及萬姓　合國斷肉不煞生
介時聞月發大願　願我成等正覺時
解脫一切普含生　此等諸王同成佛
所授師子王妙法　願其重罪得雲消

又念過去阿僧祇劫釋提桓因憂忉利宮以
於過去食肉餘習變身為鷹而逐於鴿我時
作王名曰尸毗愍念其鴿秤身割肉代鴿借
命尸毗　王者我身是也後當作王名曰聞
月其時帝釋化為鷹者後當作王師子素駄
釋識我故尚生惡道況餘衆生無慙專煞食
噉血肉無止足時一切衆生從無始來靡不曾
作父母親屬易生鳥獸如何忍食夫含

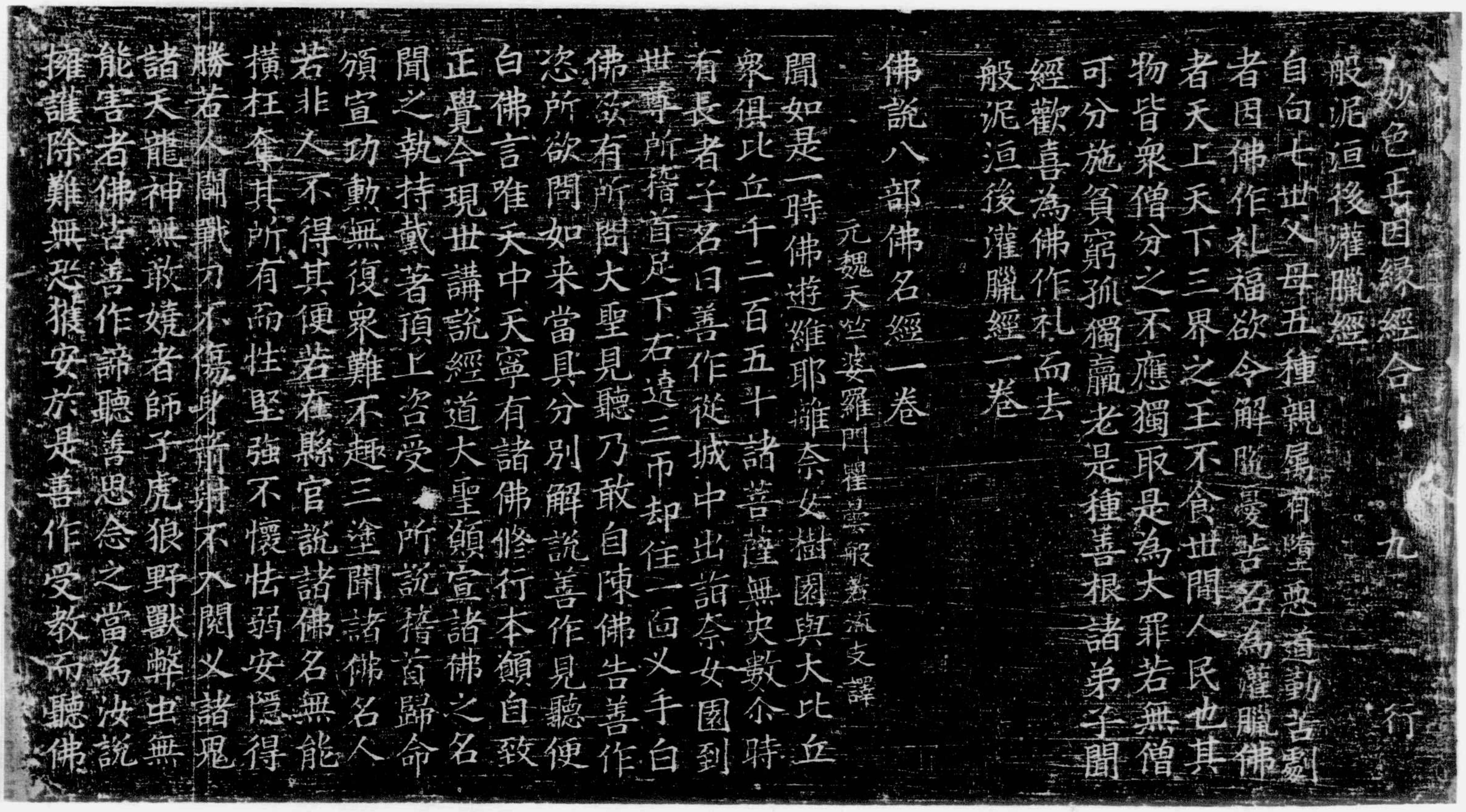
施主金紫崇祿大夫檢校太傅行驛騎大將軍知涿州軍州事張企徵夫人蕭氏



妙色王因緣經合　行
師子素駄娑王斷肉經
肉者歷刼之中生於鳥獸食他血肉展轉償
命若生人間專煞耆肉死墮阿鼻無時暫息
若人能斷一生食肉乃至成佛無由再食
師子素駄娑王斷肉經一卷

般泥洹後灌臘經一卷
西晉月支三藏竺法護譯
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與
摩訶比丘僧諸天人民共會上說經阿難前
長跪叉手白佛言天中之天欲有所問願佛
說之若佛般泥洹後四輩弟子比丘比丘尼
優婆塞優婆夷四月八日七月十五日灌臘
當何所用佛語阿難灌臘佛者是福願人之
度者各自減錢寶割取珍愛用求度世之福
當給寺然燈燒香用作經像若供養師施與
貧窮可設齋會不可貰許然後不出此為現
世貰佛自是心口所作當得妄語之罪所以
者何為佛投盤作礼以五種香水手自浴佛
師達嚫咒願當此之時天龍鬼神皆明證知
此人出五家財物侵妻子分用求福利而反
不出當有五罪入三惡道何等為五一者財
物日減二者憒忘遺三者治生所向無利四
者入太山地獄中被拷治苦痛難言五者後
世來生或作奴婢牛馬騾驢駱駝或作豬羊
是為五更罪三惡一者為入薜荔中
作餓鬼二者入禽獸作畜生三者泥犁中當
更十八地獄罪不可數[illegible]七月十五日

塔下一八七〇



妙色王因緣經合　九　行

般泥洹後灌臘經

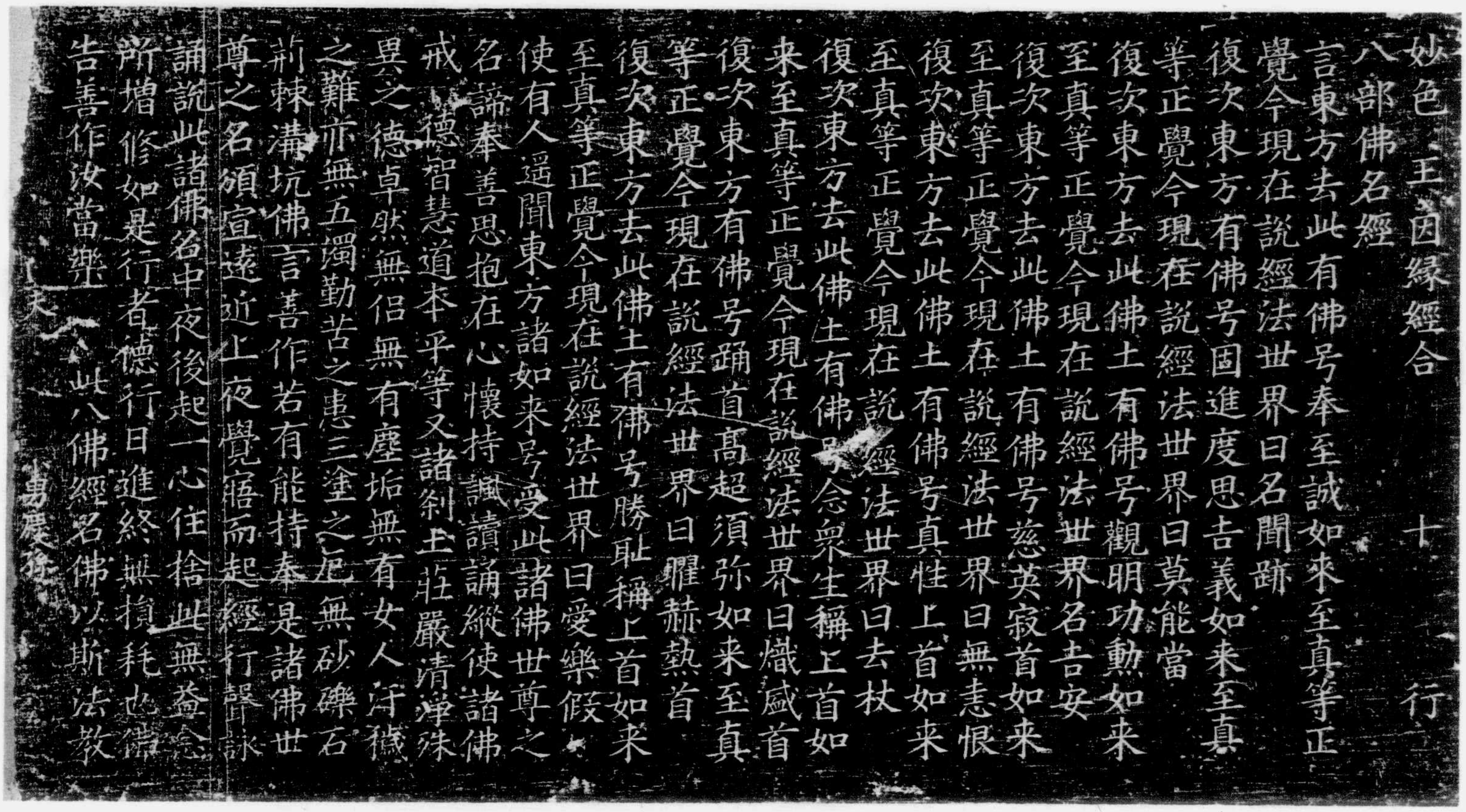
自向七世父母五種親屬有墮惡道勤苦劇
者因佛作礼福欲令解脫憂苦名為灌臘佛
者天上天下三界之王不食世間人民也其
物皆衆僧分之不應獨取是為大罪若無僧
可分施貧窮孤獨羸老是種善根諸弟子聞
經歡喜為佛作礼而去

般泥洹後灌臘經一卷

佛說八部佛名經一卷

元魏天竺婆羅門瞿曇般若流支譯

聞如是一時佛遊維耶離奈女樹園與大比丘
衆俱比丘千二百五十諸菩薩無央數尒時
有長者子名曰善作從城中出詣奈女園到
世尊所稽首足下右遶三帀却住一面叉手白
佛欲有所問大聖見聽乃敢自陳佛告善作
恣所欲問如来當具分別解說善作見聽便
白佛言唯天中天寧有諸佛修行本願自致
正覺今現世講說經道大聖頒宣諸佛之名
聞之執持戴著頂上咨受　所說稽首歸命
頒宣功勳無復衆難不趣三塗聞諸佛名人
若非人不得其便若在縣官說諸佛名無能
橫枉奪其所有而性堅強不懷怯弱安隱得
勝若人鬪戰刀不傷身箭射不入閱叉諸鬼
諸天龍神無敢嬈者師子虎狼野獸蟒虫無
能害者佛告善作諦聽善思念之當為汝說
擁護除難無恐獲安於是善作受教而聽佛



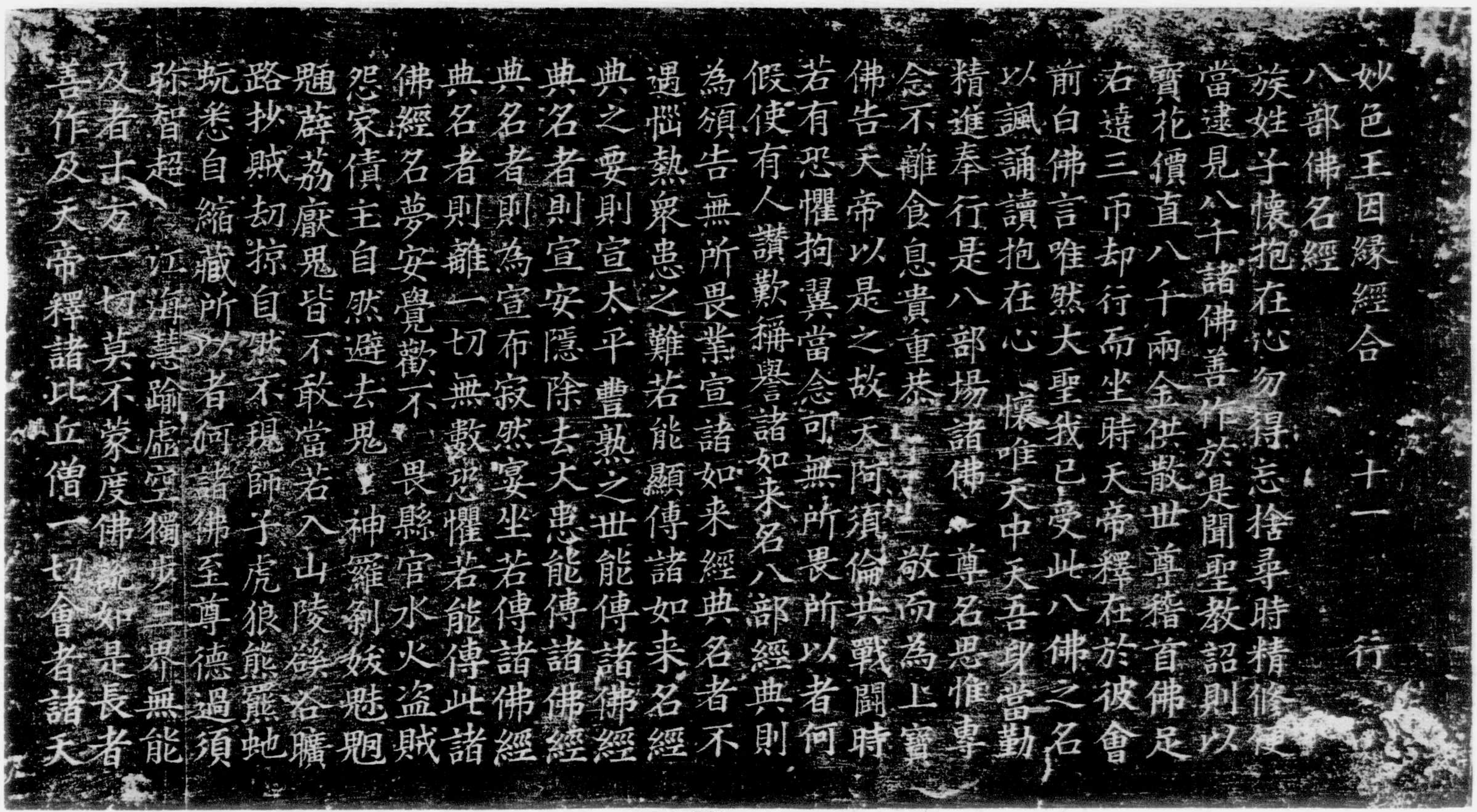
妙色王因緣經合　十　行

八部佛名經

言東方去此有佛号奉至誠如来至真等正
覺今現在說經法世界曰名聞跡
復次東方有佛号固進度思吉義如来至真
等正覺今現在說經法世界曰莫能當
復次東方去此佛土有佛号觀明功勳如来
至真等正覺今現在說經法世界名吉安
復次東方去此佛土有佛号慈英寂首如来
至真等正覺今現在說經法世界曰無恚恨
復次東方去此佛土有佛号真性上首如来
至真等正覺今現在說經法世界曰去杖
復次東方去此佛土有佛号念衆生稱上首如
来至真等正覺今現在說經法世界曰熾盛首
復次東方有佛号踊首高超須弥如来至真
等正覺今現在說經法世界曰耀赫熱首
復次東方去此佛土有佛号勝耻稱上首如来
至真等正覺今現在說經法世界曰愛樂假
使有人遙聞東方諸如来号受此諸佛世尊之
名諦奉善思抱在心懷持諷讀誦縱使諸佛
戒德智慧道本平等又諸剎土莊嚴清淨殊
異之德卓然無侶無有塵垢無有女人汙穢
之難亦無五濁勤苦之患三塗之厄無砂礫石
荊棘溝坑佛言善作若有能持奉是諸佛世
尊之名頒宣遠近上夜覺寤而起經行誓詠
誦說此諸佛名中夜後起一心往捨此無益念
所增修如是行者德行日進終無損耗也備
告善作汝當樂　此八佛經名佛以斯法教

天　禹慶孫

塔下一六〇五



妙色王因缘經合　十一　行

八部佛名經

族姓子懷抱在心勿得忘捨尋時精修使

當逮見八千諸佛善作於是聞聖教詔則以

寶花價直八千兩金供散世尊稽首佛足

右遶三帀却行而坐時天帝釋在於彼會

前白佛言唯然大聖我已受此八佛之名

以諷誦讀抱在心懷唯天中天吾身當勤

精進奉行是八部揚諸佛　尊名思惟專

念不離食息貴重恭　敬而為上寶

佛告天帝以是之故天阿須倫共戰鬪時

若有恐懼拘翼當念可無所畏所以者何

假使有人讚歎稱譽諸如来名八部經典則

為須告無所畏業宣諸如来經典名者不

遇惱熱衆患之難若能顯傳諸如来名經

典之要則宣太平豐熟之世能傳諸佛經

典名者則宣安隱除去大患能傳諸佛經

典名者則為宣布寂然宴坐若傳諸佛經

典名者則離一切無數恐懼若能傳此諸

佛經名夢安覺歡不　畏縣官水火盜賊

怨家債主自然避去鬼　神羅刹妖魅魍

魎薜荔厭鬼皆不敢當若入山陵谿谷曠

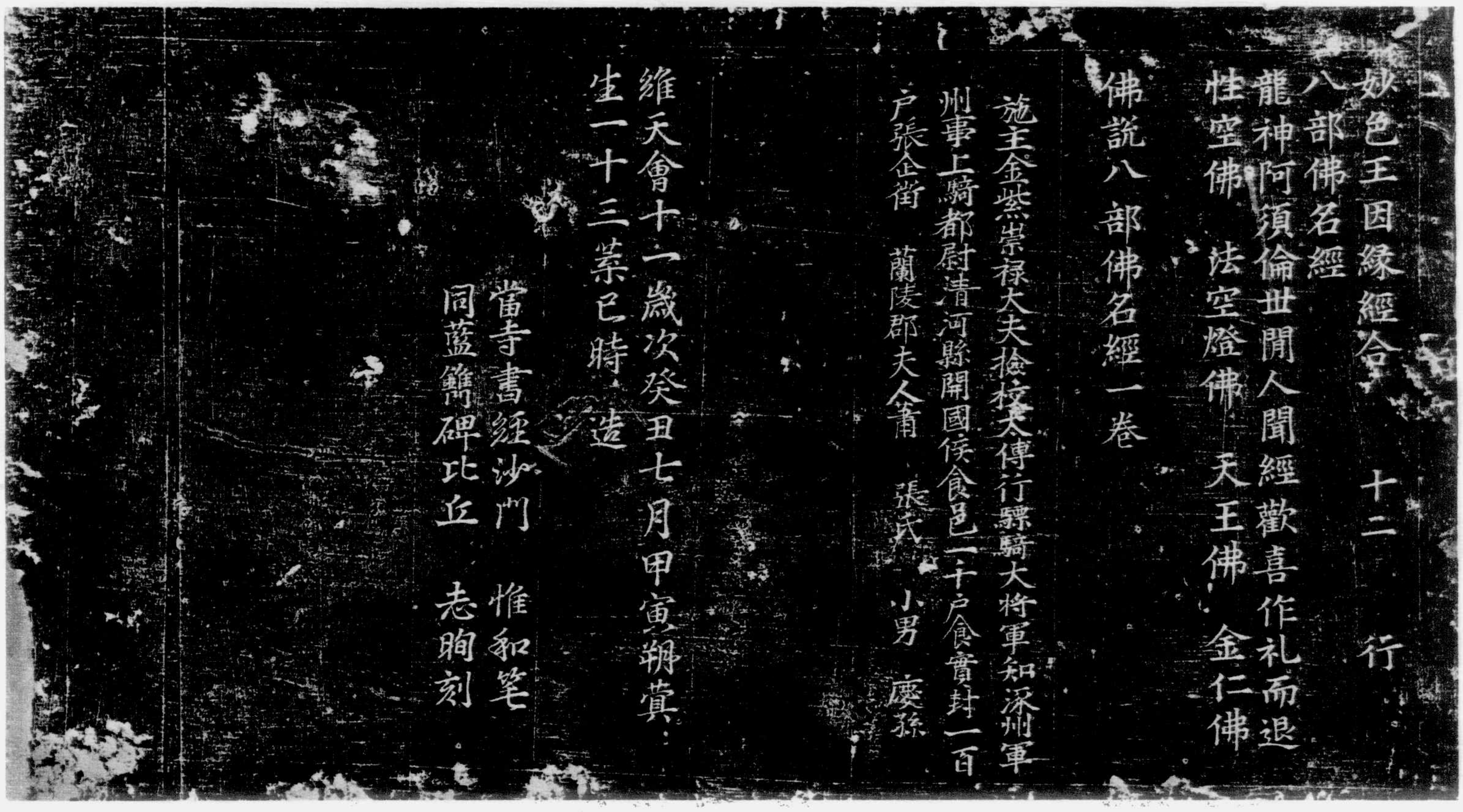
路抄賊劫掠自然不現師子虎狼熊羆蚍

蚖慻自縮藏所以者何諸佛至尊德過須

弥智超　江海慧踰虛空獨步三界無能

及者十方一切莫不蒙度佛說如是長者

善作及天帝釋諸比丘僧一切會者諸天



妙色王因缘經合　十二　行

八部佛名經

龍神阿須倫世間人聞經歡喜作礼而退

性空佛　法空燈佛　天王佛　金仁佛

佛說八部佛名經一卷

施主金紫崇祿大夫檢校太傅行驃騎大將軍知深州軍

州事上騎都尉清河縣開國侯食邑一千戶食實封一百

戶張企衜　蘭陵郡夫人蕭　張氏　小男　慶孫

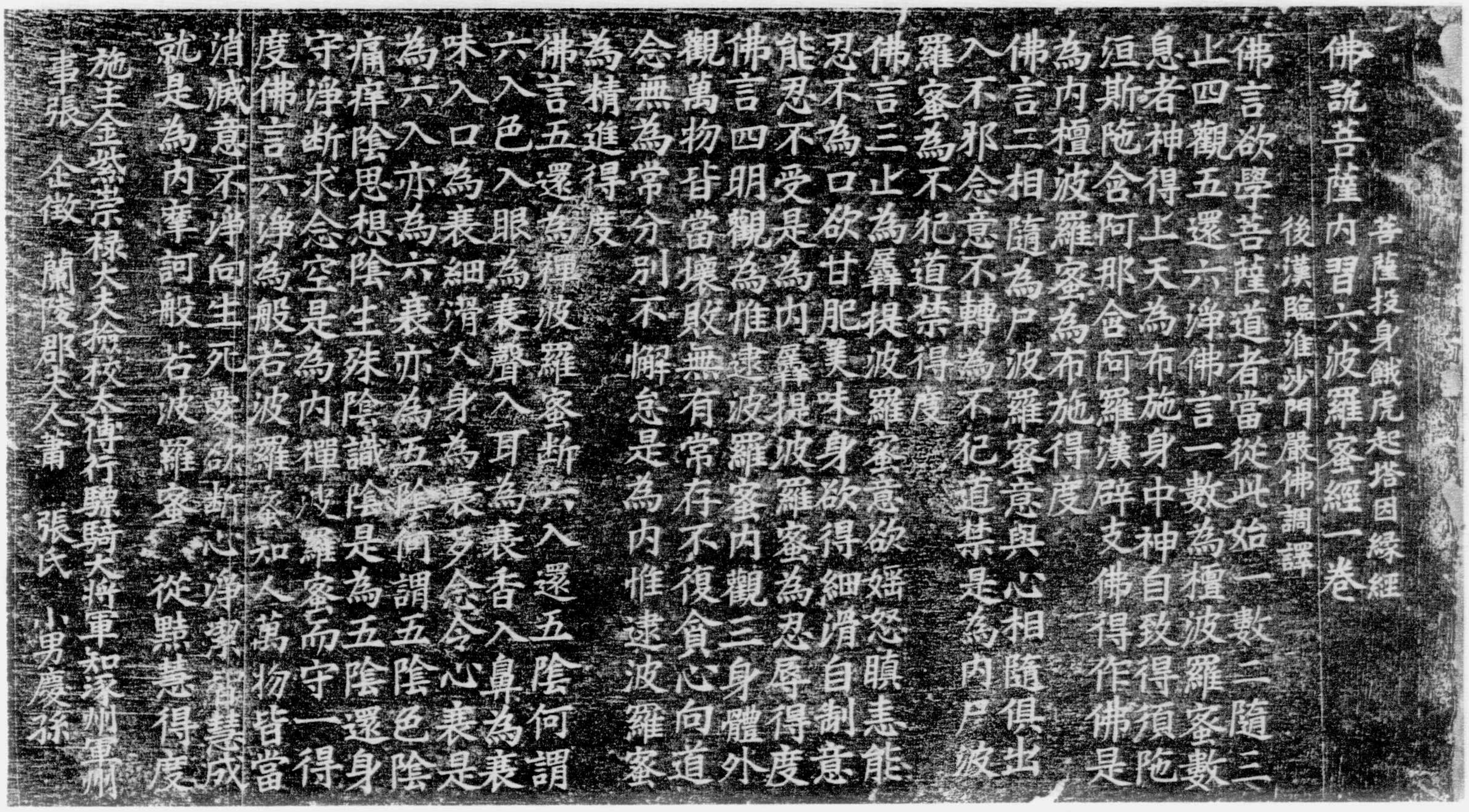
維天會十一歲次癸丑七月甲寅朔眞

生一十三菜巳時　造

當寺書經沙門　惟和筆

同藍鐫碑比丘　志眴刻

塔下一七四三



佛説菩薩内習六波羅蜜經一卷（菩薩投身餓虎起塔因緣經）

後漢臨淮沙門嚴佛調譯

佛言欲學菩薩道者當從此始一數二隨三止四觀五還六淨佛言一數為檀波羅蜜數息者神得上天為布施身中神自致得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛得作佛是為内檀波羅蜜為布施得度

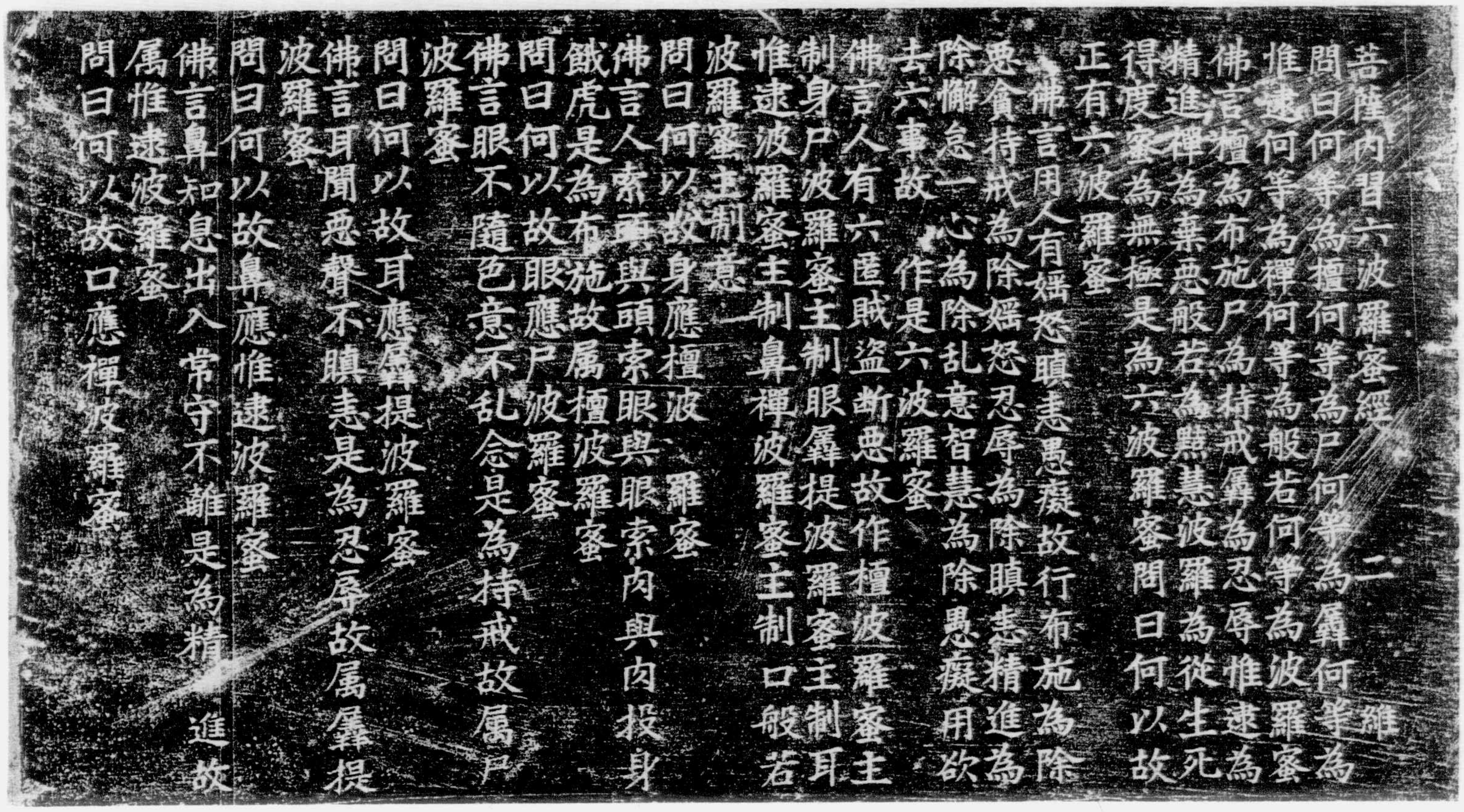
佛言二相隨為尸波羅蜜意與心相隨俱出入不邪念意不轉為不犯道禁是為内尸波羅蜜為不犯道禁得度

佛言三止為羼提波羅蜜意欲婬怒瞋恚能忍不為口欲甘肥美味身欲得細滑自制意能忍不受是為内羼提波羅蜜為忍辱得度

佛言四明觀為惟逮波羅蜜内觀三身體外觀萬物皆當壞敗無有常存不復貪心向道念無為常分別不懈怠是為内惟逮波羅蜜為精進得度

佛言五還為禪波羅蜜斷六入還五陰何謂六入色入眼為衰聲入耳為衰香入鼻為衰味入口為衰細滑入身為衰多念令心衰是為六入亦為六衰亦為五陰何謂五陰色陰痛痒陰思想陰生死陰識陰是為五陰還身守淨斷求念空是為内禪波羅蜜而守一得度佛言六淨為般若波羅蜜知人萬物皆當消滅意不淨向生死愛欲斷心淨潔智慧成就是為内摩訶般若波羅蜜從黠慧得度

施主金紫崇禄大夫檢校太傅行驃騎大將軍知涿州軍州事張　企徽　蘭陵郡夫人蕭　張氏　小男慶孫



菩薩内習六波羅蜜經　二　雜

問曰何等為檀何等為尸何等為羼何等為惟逮何等為禪何等為般若何等為波羅蜜

佛言檀為布施尸為持戒羼為忍辱惟逮為精進禪為棄悪般若為黠慧波羅蜜為從生死得度蜜為無極是為六波羅蜜問曰何以故正有六波羅蜜

佛言用人有婬怒瞋恚愚癡故行布施為除悪貪持戒為除婬怒忍辱為除瞋恚精進為除懈怠一心為除乱意智慧為除愚癡用欲去六事故作是六波羅蜜

佛言人有六匿賊盜斷思故作檀波羅蜜主制身尸波羅蜜主制眼羼提波羅蜜主制耳惟逮波羅蜜主制鼻禪波羅蜜主制口般若波羅蜜主制意

問曰何以故身應檀波羅蜜

佛言人索頭與頭索眼與眼索肉與肉投身餓虎是為布施故屬檀波羅蜜

問曰何以故眼應尸波羅蜜

佛言眼不隨色意不乱念是為持戒故屬尸波羅蜜

問曰何以故耳應羼提波羅蜜

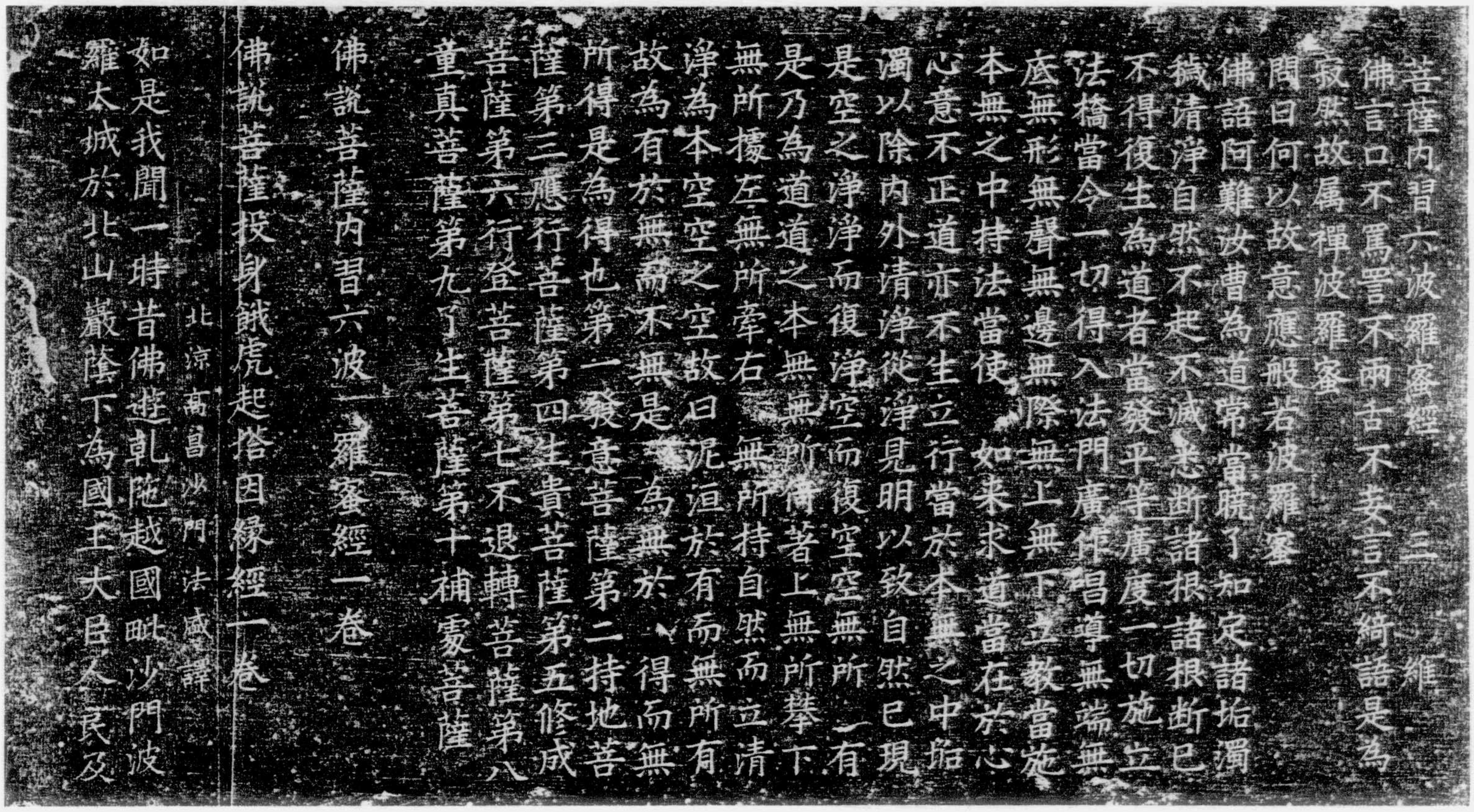
佛言耳聞悪聲不瞋恚是為忍辱故屬羼提波羅蜜

問曰何以故鼻應惟逮波羅蜜

佛言鼻知息出入常守不離是為精進故屬惟逮波羅蜜

問曰何以故口應禪波羅蜜

塔下一七五二



菩薩內習六波羅蜜經　三　維

佛言口不罵詈不兩舌不妄言不綺語是為寂然故屬禪波羅蜜

問曰何以故意應般若波羅蜜

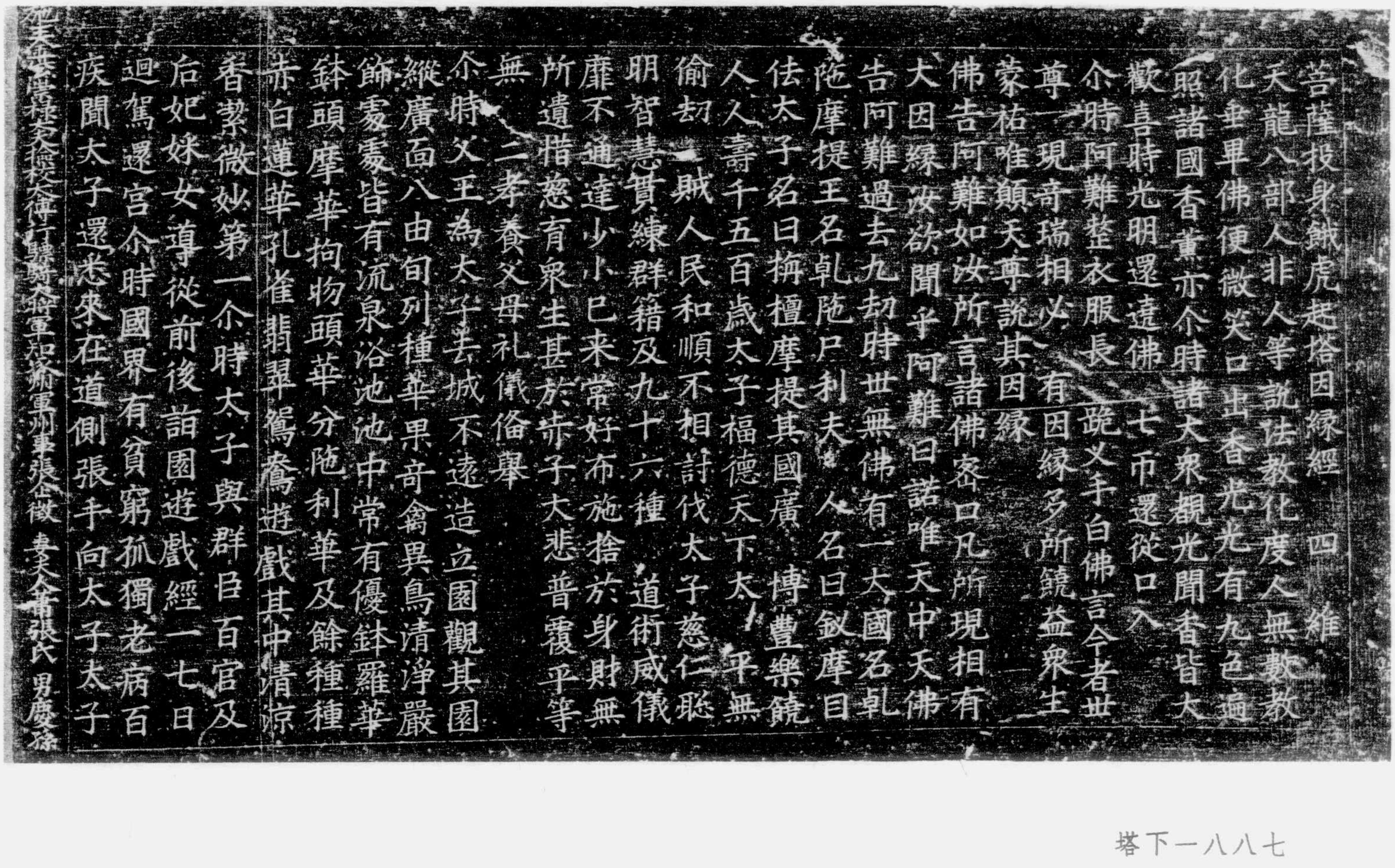
佛語阿難汝曹為道常當曉了知定諸垢濁識清淨自然不起不滅悉斷諸根諸根斷已不得復生為道者當發平等廣度一切施立法橋當令一切得入法門廣倡導無端無底無形無聲無邊無際無上無下立教當施本無之中持法當使如來求道當在於心心意不正道亦不生立行當於本無之中垢濁以除內外清淨從淨見明以致自然已現是空之淨淨而復淨空而復空空無所有是乃為道道之本無無所倚著上無所攀下無所攘左無所牽右無所持自然而立清淨為本空空之空故曰泥洹於有而無所有故為有於無而不無是為無於得而無所得是為得也第一發意菩薩第二持地菩薩第三應行菩薩第四生貴菩薩第五修成菩薩第六行登菩薩第七不退轉菩薩第八童真菩薩第九了生菩薩第十補處菩薩

佛說菩薩內習六波羅蜜經一卷

佛說菩薩投身餓虎起塔因緣經一卷

北涼高昌沙門法盛譯

如是我聞一時昔佛遊乾陁越國毗沙門波羅大城於北山巖蔭下為國王大臣人民及



菩薩投身餓虎起塔因緣經　四　維

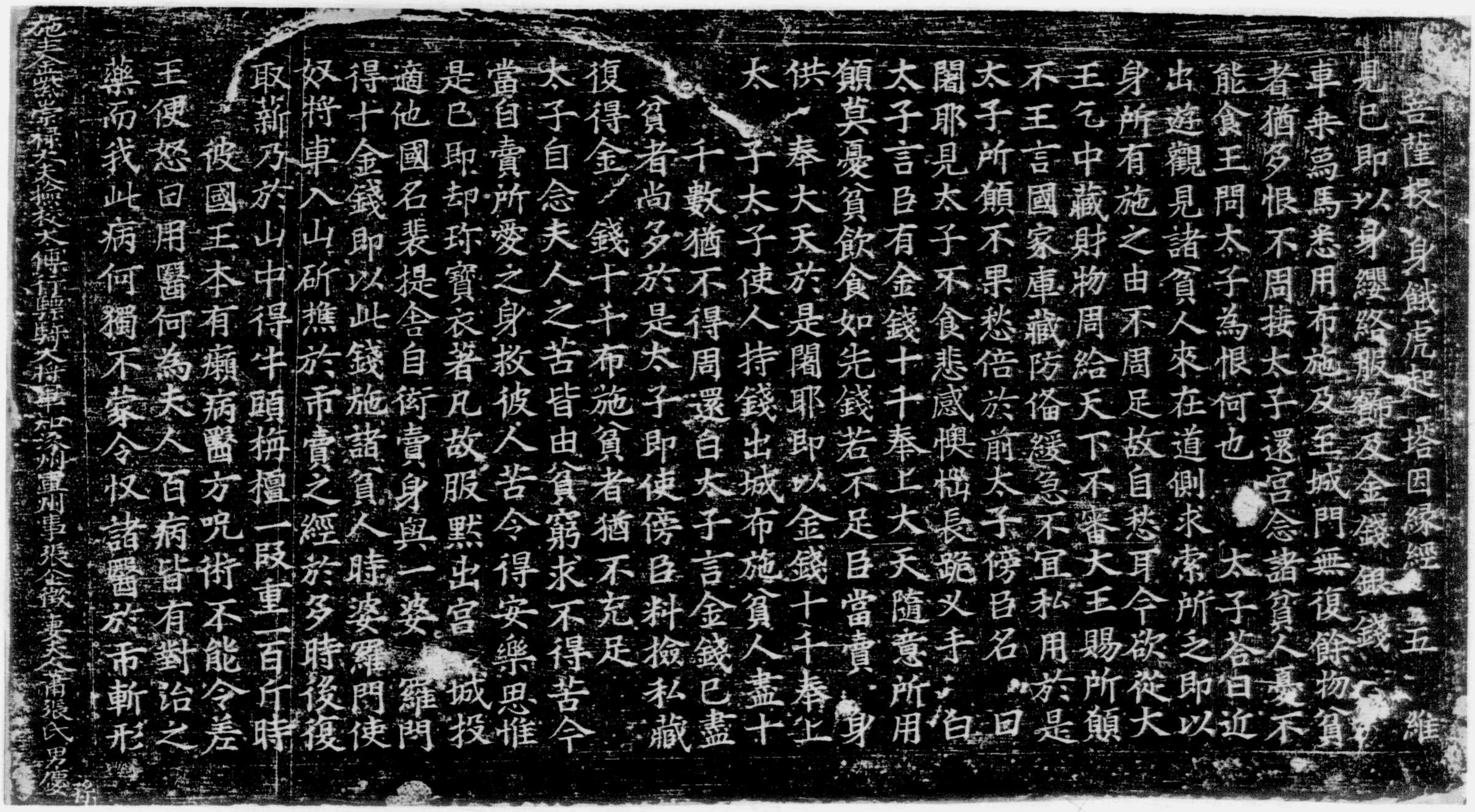
天龍八部人非人等說法教化度人無數教化畢佛便微笑口出香光光有九色遍照諸國香薰亦尒時諸大衆覩光聞香皆大歡喜時光明還遶佛七帀還從口入

尒時阿難整衣服長跪叉手白佛言今者世尊一現奇瑞相必有因緣多所饒益衆生蒙祐唯願天尊說其因緣

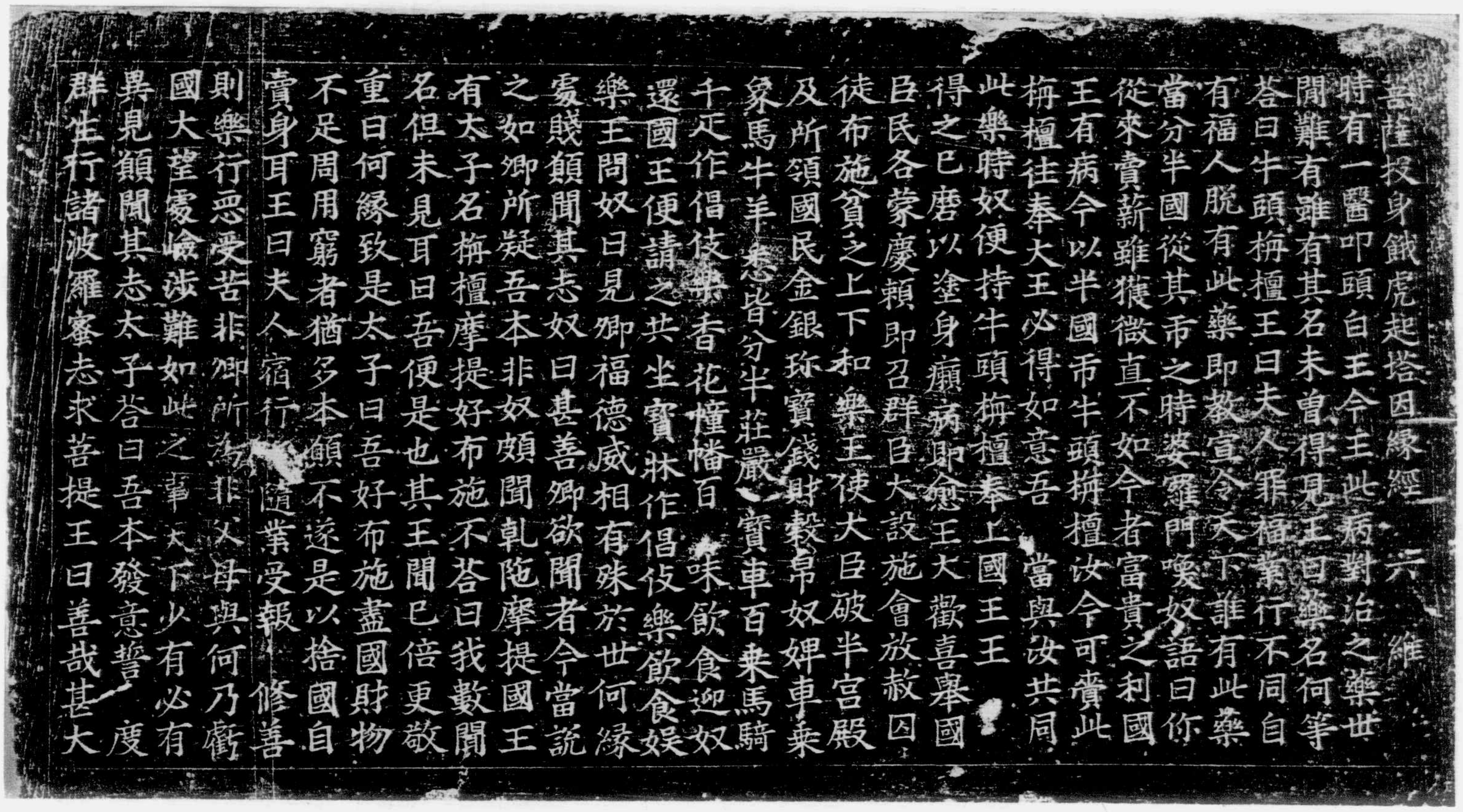
佛告阿難如汝所言諸佛咨口凡所現相有大因緣汝欲聞乎阿難曰諾唯天中天佛告阿難過去九刧時世無佛有一大國名乾陁摩提王名乾陁尸利夫人名曰鉢摩目佉太子名曰栴檀摩提其國廣博豐樂饒人人壽千五百歲太子福德天下太平無偷刧賊人民和順不相討伐太子慈仁聰明智慧貫練群籍及九十六種道術威儀靡不通達少小已來常好布施捨於身財無所遺惜慈育衆生甚於赤子大悲普覆平等無二孝養父母礼儀倫舉

尒時父王為太子去城不遠造立園觀其園縱廣面八由旬列種華果奇禽異鳥清淨嚴飾處處皆有流泉浴池池中常有優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陁利華及餘種種赤白蓮華孔雀翡翠鴛鴦遊戲其中清涼香潔微妙第一尒時太子與群臣百官及后妃婇女導從前後詣園遊戲經一七日迴駕還宮尒時國界有貧窮孤獨老病百疾聞太子還悉來在道側張手向太子太子

[illegible]光祿大夫檢校太傅行驃騎大將軍知衛軍州事張企徵　妻夫人常張氏　男慶孫

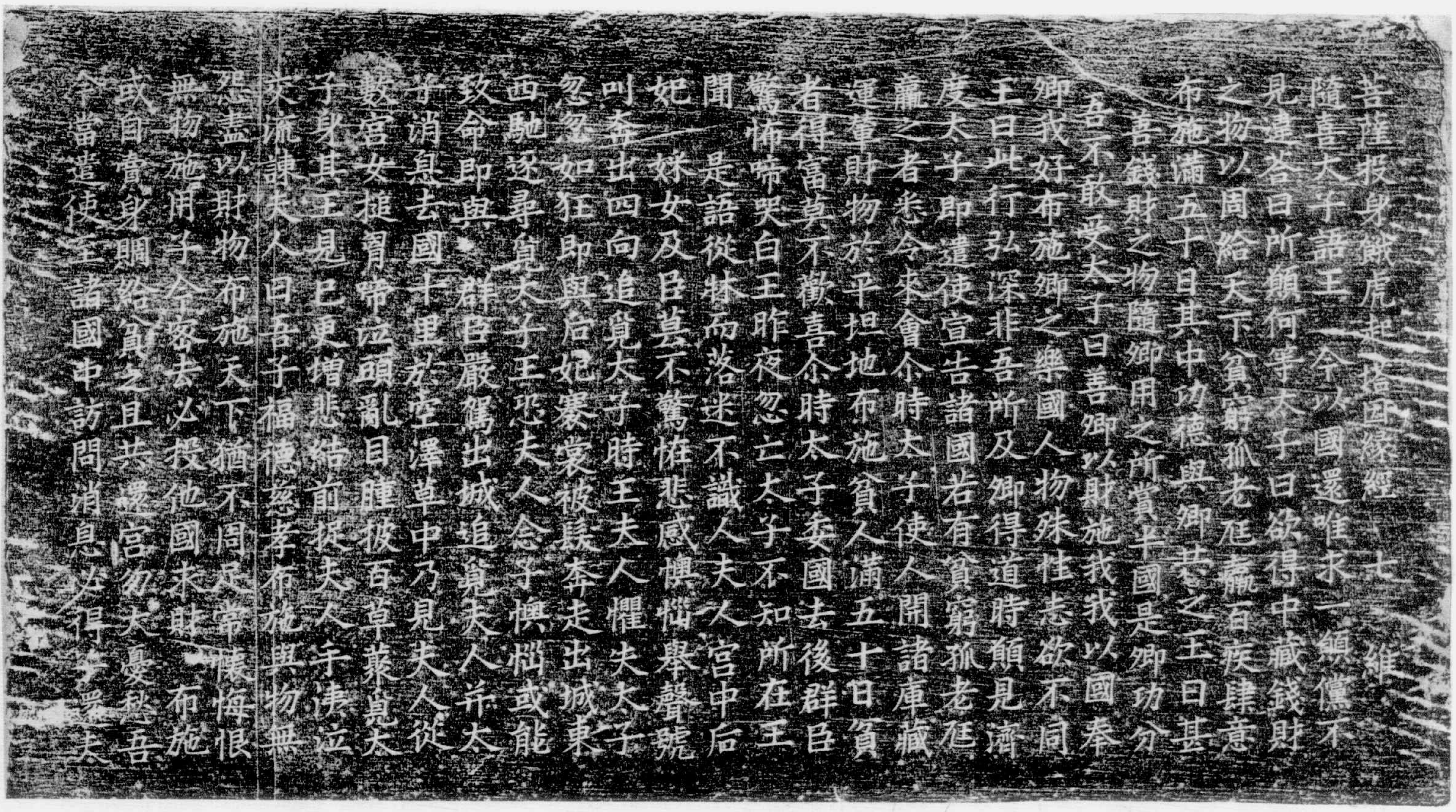


菩薩投身餓虎起塔因緣經 五 維
見已即以身纓絡服飾及金銀錢[illegible]
車乘為馬悉用布施及至城門無復餘物貧
者猶多恨不周接太子還宮念諸貧人憂不
能食王問太子為恨何也 太子荅曰近
出遊觀見諸貧人來在道側求索所之即以
身所有施之由不周足故自愁耳今欲從大
王乞中藏財物周給天下不審大王賜所願
不王言國家庫藏防備緩急不宜私用於是
太子所願不果愁倍於前太子傍臣名 曰
闍耶見太子不食悲感懊惱長跪叉手白
太子言臣有金錢十千奉上大天隨意所用
願莫憂貧飲食如先錢若不足臣當賣身
供奉大天於是闍耶即以金錢十千奉上
太 子太子使人持錢出城布施貧人盡十
千數猶不得周還白太子言金錢已盡
貧者尚多於是太子即使傍臣料撿私藏
復得金錢十千布施貧者猶不充足
太子自念夫人之苦皆由貧窮求不得苦今
當自賣所愛之身救彼人苦令得安樂思惟
是已即却珎寶衣著凡故服默出宮 城投
適他國名裴提舍自衒賣身與一婆 羅門
得十金錢即以此錢施諸貧人時婆羅門使
奴將車入山斫樵於市賣之經於多時後復
取薪乃於山中得牛頭栴檀一段重一百斤時
彼國王本有癩病醫方呪術不能令差
王便怒曰用醫何為夫人百病皆有對治之
藥而我此病何獨不蒙令收諸醫於市斬形
施主金紫崇祿大夫檢校太傅行驃騎大將軍知涿州軍州事張企徵 妻夫人蕭張氏 男優
孫



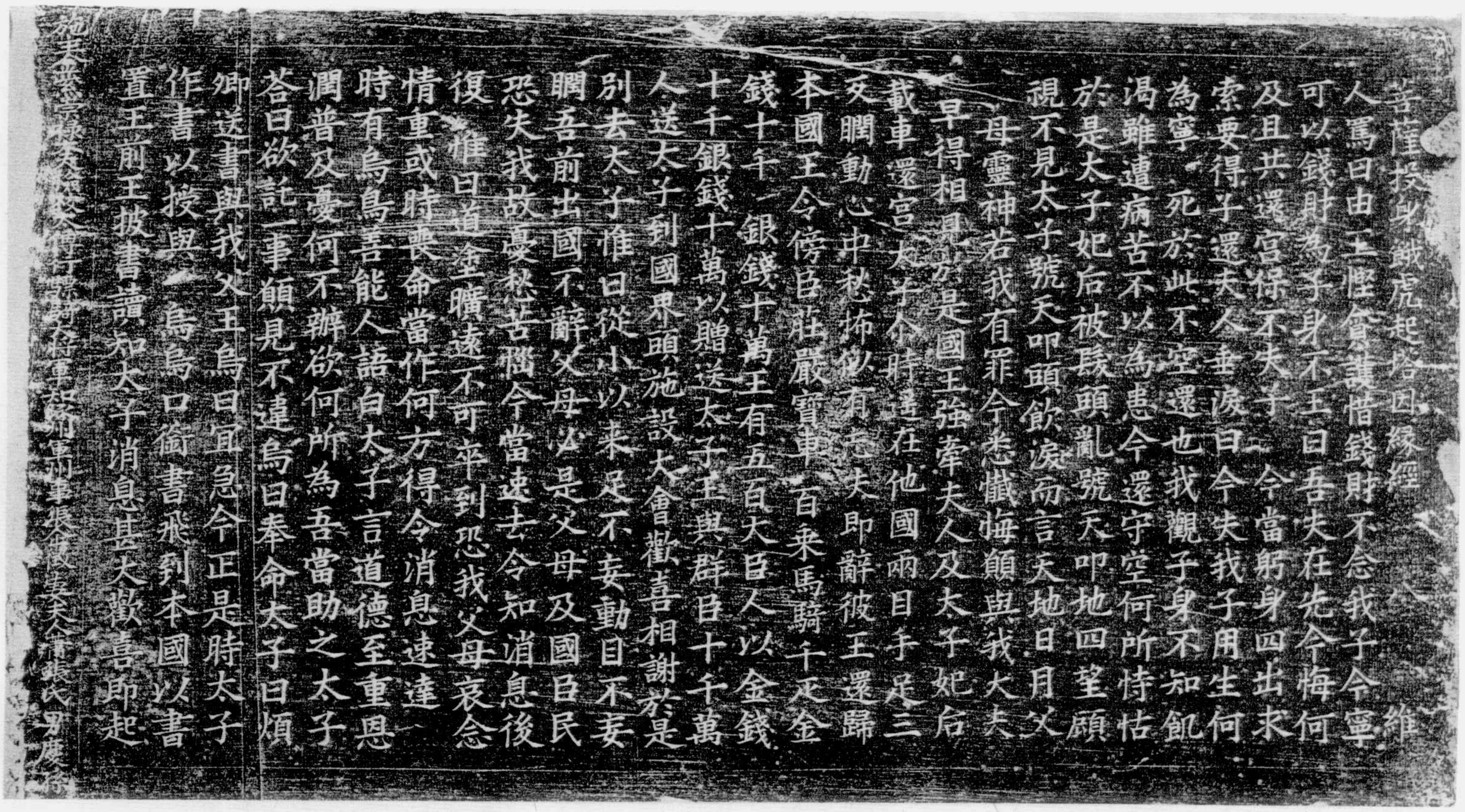
菩薩投身餓虎起塔因緣經 六 維
時有一醫叩頭白王今王此病對治之藥世
間難有雖有其名未曾得見王曰藥名何等
荅曰牛頭栴檀王曰夫人罪福業行不同自
有福人脫有此藥即敎宣令天下誰有此藥
當分半國從其市之時婆羅門喚奴語曰你
從來賣薪雖獲微直不如今者富貴之利國
王有病今以半國市牛頭栴檀汝今可賣此
栴檀往奉大王必得如意吾 當與汝共同
此樂時奴便持牛頭栴檀奉上國王王
得之已磨以塗身癩病即愈王大歡喜舉國
臣民各蒙慶賴即召群臣大設施會放赦因
徒布施貧之上下和樂王使大臣破半宮殿
及所領國民金銀珎寶錢財穀帛奴婢車乘
象馬牛羊悉皆分半莊嚴 寶車百乘馬騎
千疋作倡伎樂香花幢幡百 味飲食迎奴
還國王便請之共坐寶牀作倡伎樂飲食娛
樂王問奴曰見卿福德威相有殊於世何緣
處賤願聞其志奴曰甚善卿欲聞者今當說
之如卿所疑吾本非奴願聞乹陁摩提國王
有太子名栴檀摩提好布施不荅曰我數聞
名但未見耳曰吾便是也其王聞已倍更敬
重曰何緣致是太子曰吾好布施盡國財物
不足周用窮者猶多本願不遂是以捨國自
賣身耳王曰夫人宿行 隨業受報 修善
則樂行惡受苦非卿所為非父母與何乃虧
國大望處儉涉難如此之事天下少有必有
異見願聞其志太子荅曰吾本發意誓 度
群生行諸波羅蜜志求菩提王曰善哉甚大

塔下一八八六



菩薩投身餓虎起塔因緣經　七　維

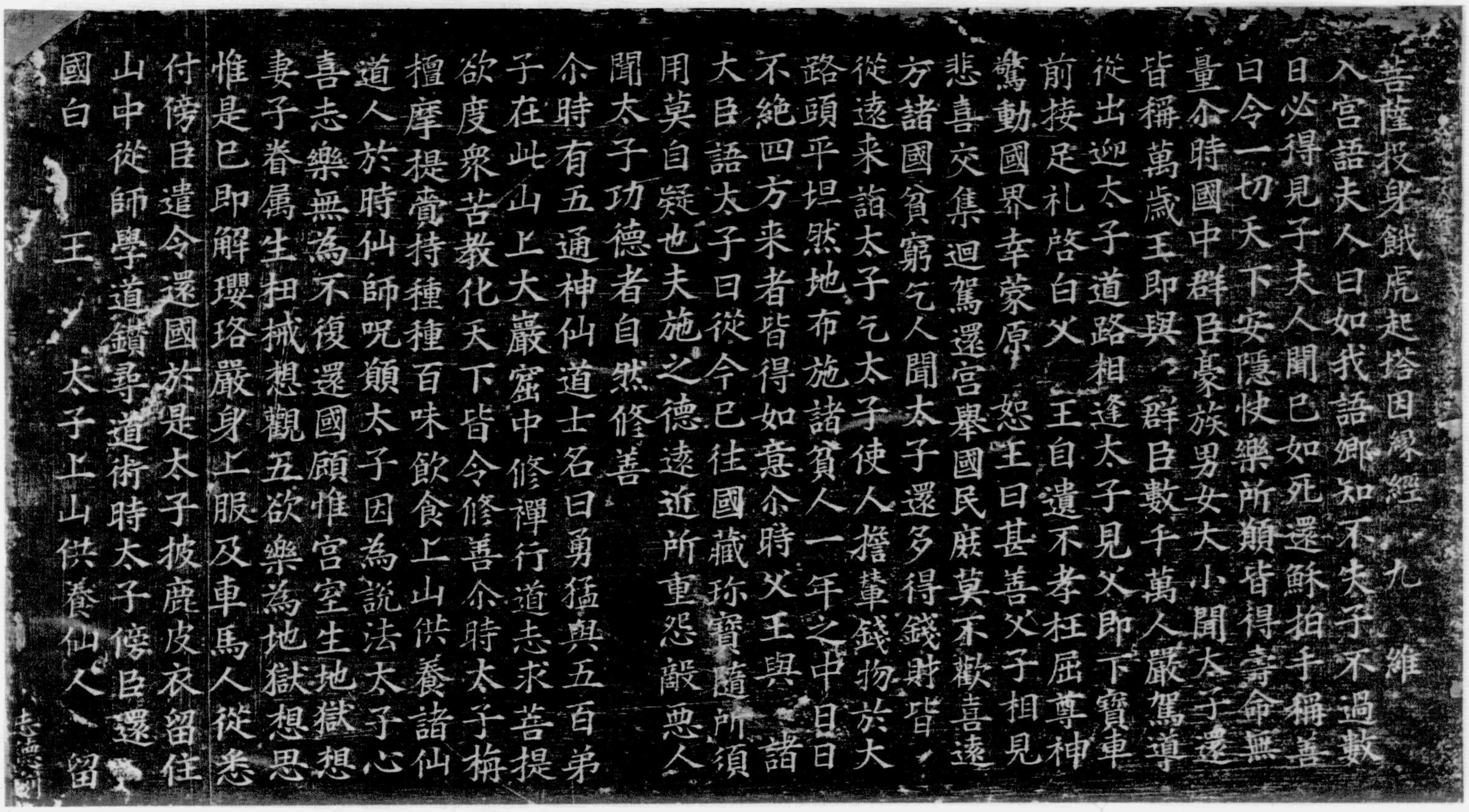
隨喜太子語王今以國還唯求一願儻不見違答曰所願何等太子曰欲得中藏錢財之物以周給天下貧窮孤老疹癃百疾肆意布施滿五十日其中功德與卿共之王曰甚善錢財之物隨卿用之所賞半國是卿功分吾不敢受太子曰善卿以財施我我以國奉卿我好布施卿之樂國人物殊性志欲不同王曰此行弘深非吾所及卿得道時願見濟度太子即遣使宣告諸國若有貧窮孤老疹癃之者悉令來會尒時太子使人開諸庫藏運輦財物於平坦地布施貧人滿五十日貧者得富莫不歡喜尒時太子委國去後群臣驚怖啼哭白王昨夜忽亡太子不知所在王聞是語從牀而落迷不識人夫人宮中后妃婇女及臣莫不驚惶悲感懊惱舉聲號叫奔出四向追覓太子時王夫人懼失太子忽忽如狂即與后妃褰裳被髮奔走出城東西馳逐尋覓太子王恐夫人念子懊惱或能致命即與群臣嚴駕出城追覓夫人并太子消息去國千里於空澤草中乃見夫人從數宮女挺冒啼泣頭亂目腫披百草葉覓太子身其王見已更增悲結前捉夫人手涕泣交流諫夫人曰吾子福德慈孝布施與物無怨盡以財物布施天下猶不周足常懷悔恨無物施用子今密去必投他國求財布施或自賣身賙給貧乏且共還宮勿大憂愁吾今當遣使至諸國中訪問消息必得子還夫



菩薩投身餓虎起塔因緣經　八　維

人罵曰由王慳貪護惜錢財不念我子今寧可以錢財為子身不王曰吾失在先今悔何及且共還宮償不失子今當躬身四出求索要得子還夫人垂淚曰今失我子用生何為寧死於此不空還也我觀子身不知飢渴離違病苦不以為患今還守空何所恃怙於是太子妃后被髮頭亂號天叩地四望顧視不見太子號天叩頭飲淚而言天地日月父母靈神若我有罪令悉懺悔願與我大夫早得相見於是國王強牽夫人及太子妃后載車還宮太子尒時遠在他國兩目手足三支瞤動心中愁怖必有亡失即辭彼王還歸本國王令傍臣莊嚴寶車百乘馬騎千疋金錢十千銀錢十萬王有五百大臣人以金錢十千銀錢十萬以贈送太子王與群臣十千萬人送太子到國界頭施設大會歡喜相謝於是別去太子惟曰從小以來足不妄動目不妄瞤吾前出國不辭父母必是父母及國臣民恐失我故憂愁苦惱今當速去令知消息後復惟曰道途曠遠不可卒到恐我父母哀念情重或時喪命當作何方得令消息速達時有烏鳥善能人語白太子言道德至重恩潤普及憂何不辦欲何所為吾當助之太子答曰欲託一事願見不違烏曰奉命太子曰煩卿送書與我父王烏曰宜急今正是時太子作書以授與烏烏口銜書飛到本國以書置王前王披書讀知太子消息甚大歡喜即起

施主[illegible]驃騎大將軍[illegible]軍州事張[illegible]妻夫人[illegible]張氏男慶[illegible]

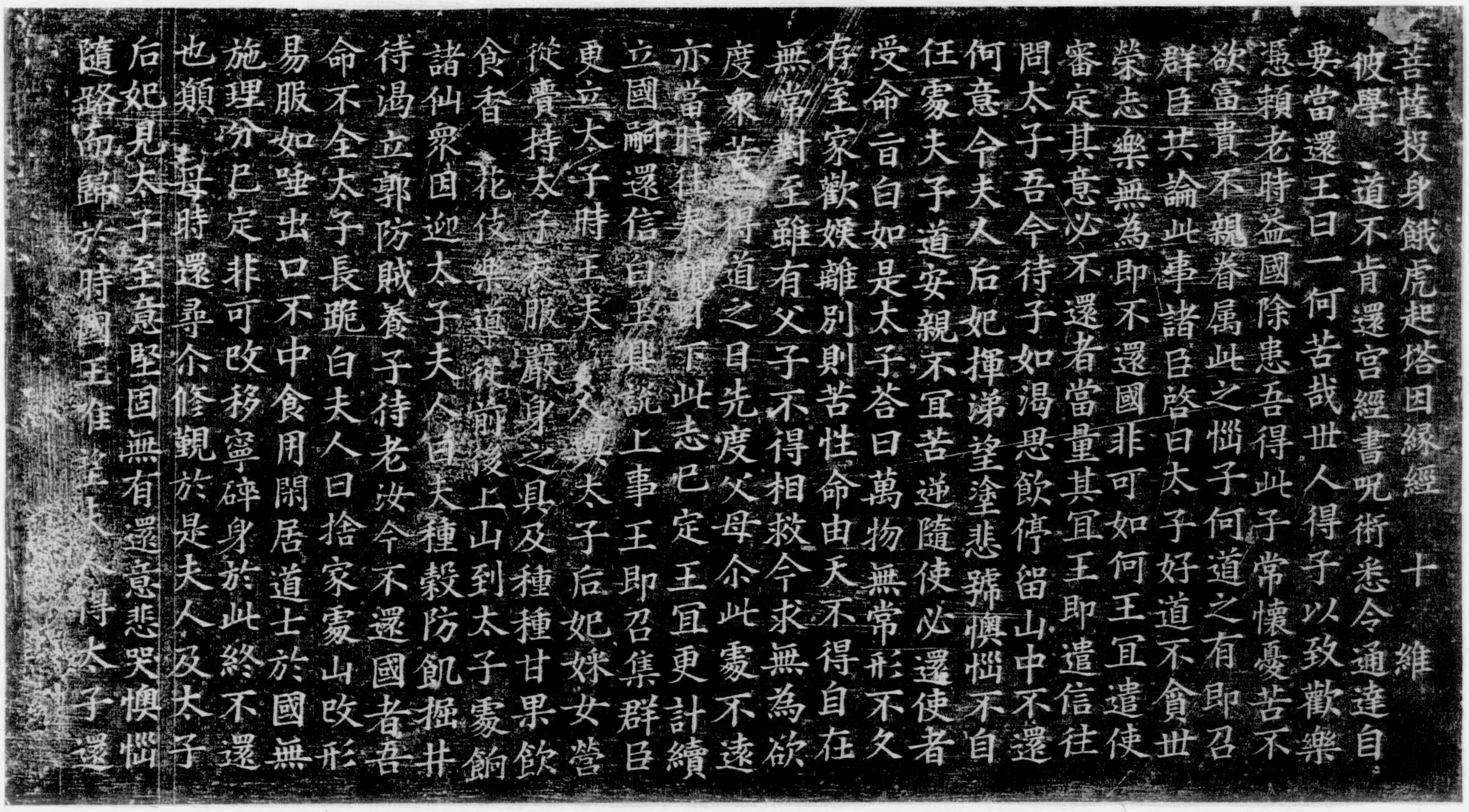


菩薩投身餓虎起塔因緣經九　維

入宮語夫人曰如我語卿知不失子不過數日必得見子夫人聞已如死還穌拍手稱善曰令一切天下安隱快樂所願皆得壽命無量尒時國中群臣豪族男女大小聞太子還皆稱萬歲王即與群臣數千萬人嚴駕導從出迎太子道路相逢太子見父即下寶車前接足礼啓白父王自遺不孝枉屈尊神驚動國界幸蒙原恕王曰甚善父子相見悲喜交集迴駕還宮舉國民庶莫不歡喜遠方諸國貧窮乞人聞太子還多得錢財皆從遠来詣太子乞太子使人擔輦錢物於大路頭平坦然地布施諸貧人一年之中日日不絕四方来者皆得如意尒時父王與諸大臣語太子曰從今已往國藏珎寶隨所須用莫自疑也夫施之德遠近所重恐觳惡人聞太子功德者自然修善

尒時有五通神仙道士名曰勇猛與五百弟子在此山上大巖窟中修禪行道志求菩提欲度衆苦教化天下皆令修善尒時太子梅檀摩提賫持種種百味飲食上山供養諸仙道人於時仙師呪願太子因為說法太子心喜志樂無為不復還國願惟宮室生地獄想妻子眷屬生扭械想觀五欲樂為地獄想思惟是已即解瓔珞嚴身上服及車馬人從悉付傍臣遣令還國於是太子披鹿皮衣留住山中從師學道鑚尋道術時太子傍臣還國白　王　太子上山供養仙人　留

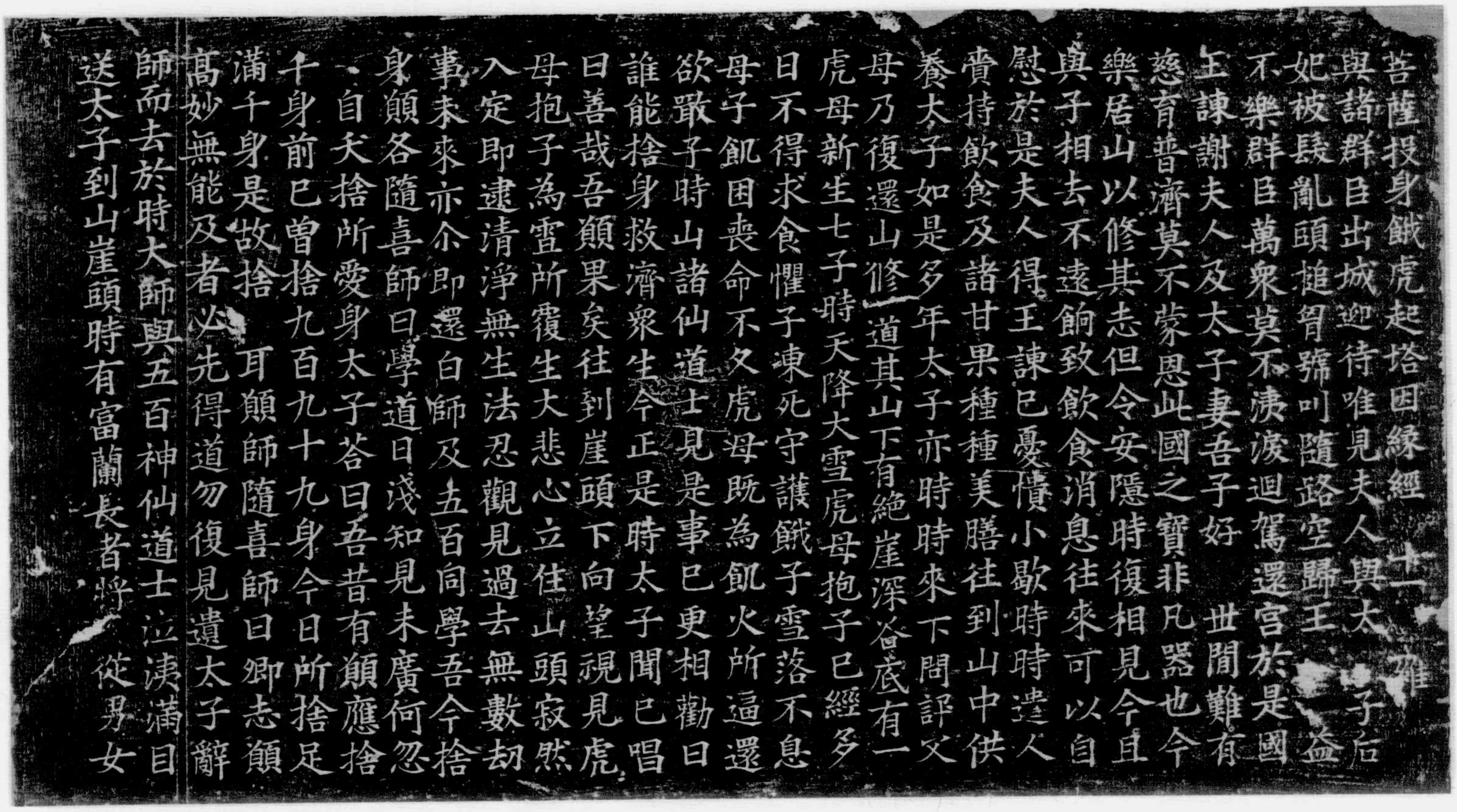
志燕刻



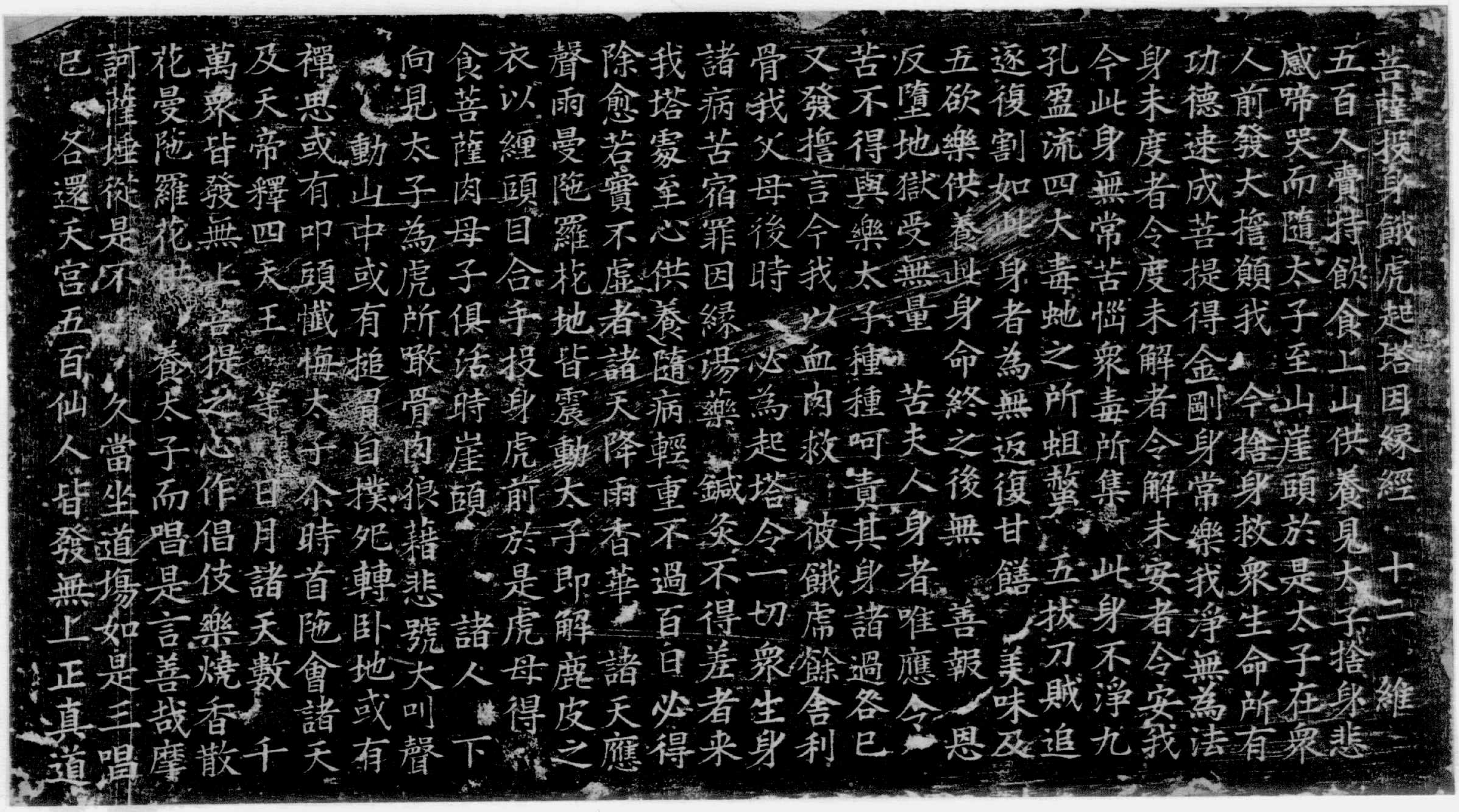
菩薩投身餓虎起塔因緣經十　維

彼學道不肯還宮經書呪術悉令通達自要當還王曰一何苦哉世人得子以致歡樂憑賴老時益國除患吾得此子常懷憂苦不欲富貴不親眷屬此之惱子何道之有即召群臣共論此事諸臣啓曰太子好道不貪世榮志樂無為即不還國非可如何王宜遣使審定其意必不還者當量其宜王即遣信往問太子吾今待子如渴思飲停留山中不還何意令夫人后妃揮涕望塗悲號懊惱不自任處夫子道安親不宜苦逆隨使必還使者受命言白如是太子答曰萬物無常形不久存室家歡娛離別則苦性命由天不得自在無常對至雖有父子不得相救今求無為欲度衆苦得道之日先度父母尒此處不遠亦當時往来覲問下此志已定王宜更計續立國嗣還信白王具說上事王即召集群臣更立太子時王夫人與太子后妃婇女營從賫持太子衣服嚴身之具及種種甘果飲食香花伎樂導從前後上山到太子處餉諸仙衆因迎太子夫人曰夫種穀防飢掘井待渴立郭防賊養子待老汝今不還國者吾命不全太子長跪白夫人曰捨家處山改形易服如唾出口不中食用閑居道士於國無施理分已定非可改移寧碎身於此終不還也願母時還尋尒修覲於是夫人及太子后妃見太子至意堅固無有還意悲哭懊惱隨路而歸於時國王唯望夫人得太子還

塔下一四九三

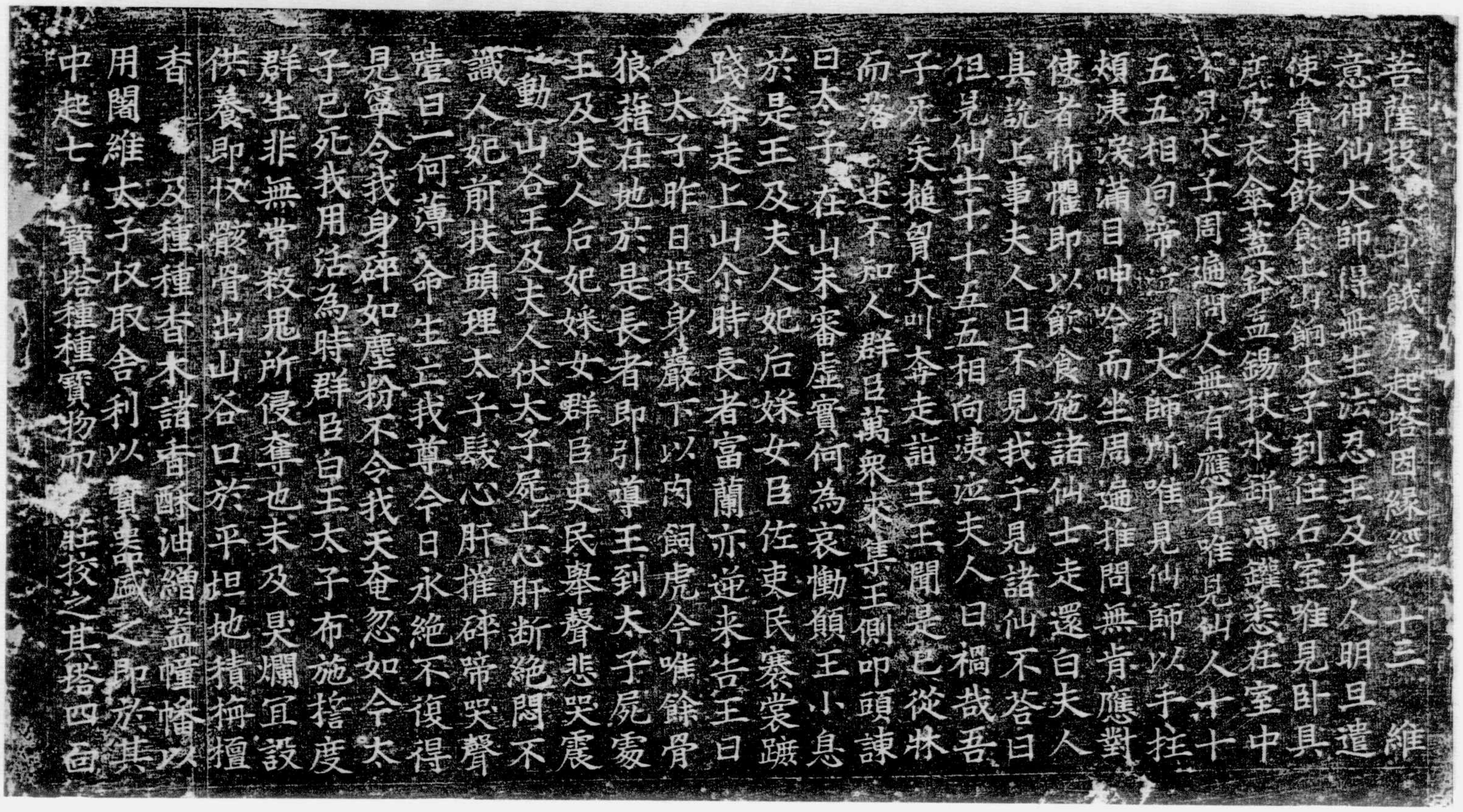


菩薩投身餓虎起塔因緣經　十一　雍
與諸群臣出城迎待唯見夫人與太子后
妃被髮亂頭搥胷𧽾叫隨路空歸王益
不樂群臣萬衆莫不悽愴迴駕還宮於是國
王諫謝夫人及太子妻吾子好　世間難有
慈育普濟莫不蒙恩此國之寶非凡器也今
樂居山以修其志但令安隱時復相見今且
與子相去不遠餉致飲食消息往來可以自
慰於是夫人得王諫已憂憒小歇時時遣人
賫持飲食及諸甘果種種美膳往到山中供
養太子如是多年太子亦時時來下問訊父
母乃復還山修道其山下有絕崖深谷底有一
虎母新生七子時天降大雪虎母抱子已經多
日不得求食懼子凍死守護餓子雪落不息
母子飢困喪命不久虎母既為飢火所逼還
欲噉子時山諸仙道士見是事已更相勸曰
誰能捨身救濟衆生今正是時太子聞已唱
曰善哉吾願果矣往到崖頭下向望視見虎
母抱子為雪所覆生大悲心立住山頭寂然
入定即逮清淨無生法忍觀見過去無數劫
事未來亦尒即還白師及五百同學吾今捨
身願各隨喜師曰學道日淺知見未廣何忽
自夭捨所愛身太子荅曰吾昔有願應捨
千身前已曾捨九百九十九身今日所捨足
滿千身是故捨　耳願師隨喜師曰卿志願
髙妙無能及者必先得道勿復見遺太子辭
師而去於時大師與五百神仙道士泣淚滿目
送太子到山崖頭時有富蘭長者將從男女

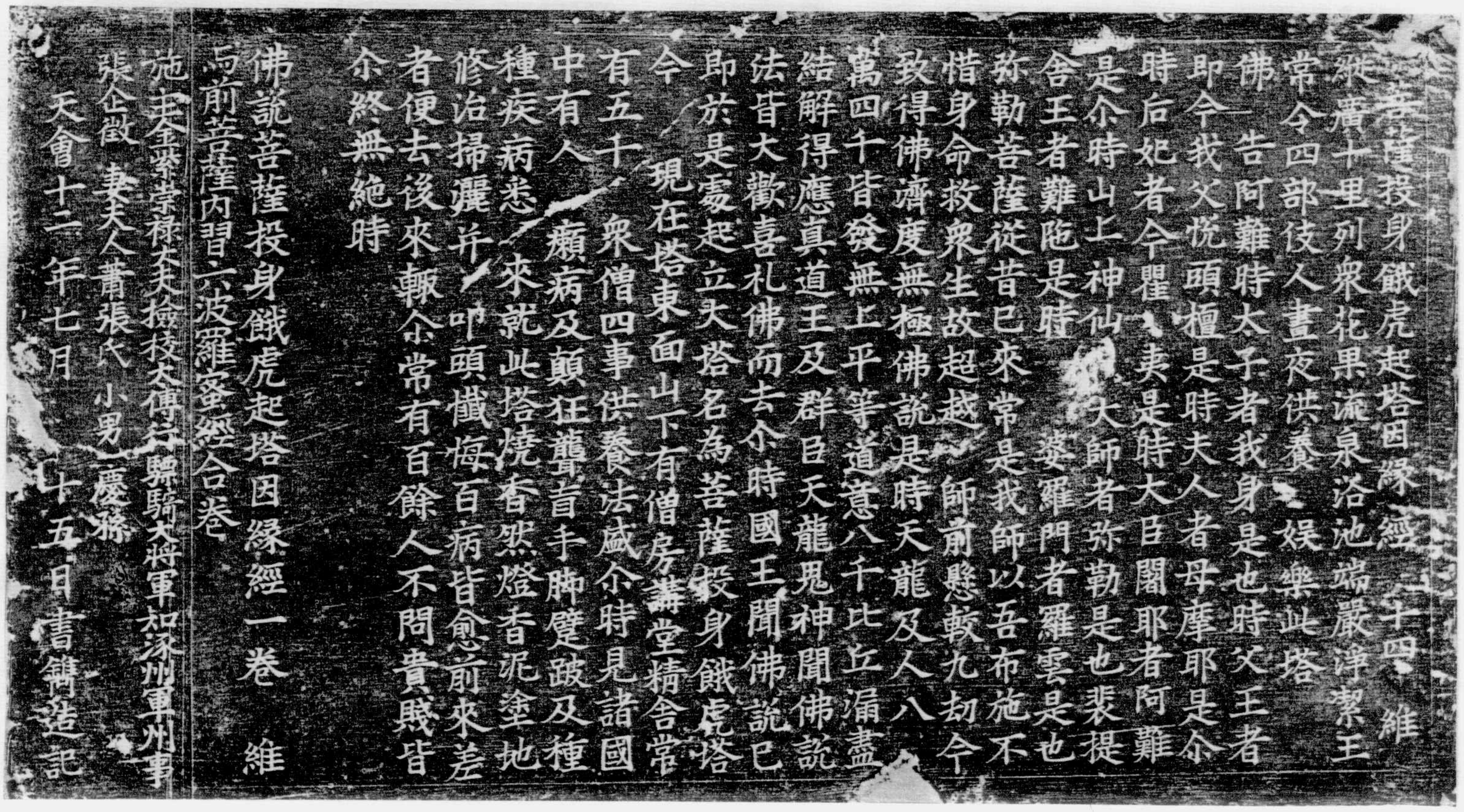


菩薩投身餓虎起塔因緣經　十二　維
五百人賫持飲食上山供養見太子捨身悲
感啼哭而隨太子至山崖頭於是太子在衆
人前發大誓願我今捨身救衆生命所有
功德速成菩提得金剛身常樂我淨無為法
身未度者令度未解者令解未安者令安我
今此身無常苦惱衆毒所集此身不淨九
孔盈流四大毒虵之所蛆螫五拔刀賊追
逐復割如此身者為無返復甘饍美味及
五欲樂供養此身命終之後無善報恩
反墮地獄受無量苦夫人身者唯應令
苦不得與樂太子種種呵責其身諸過咎已
又發誓言今我以血肉救彼餓虎餘舍利
骨我父母後時必為起塔令一切衆生身
諸病苦宿罪因緣湯藥鍼灸不得差者来
我塔處至心供養隨病輕重不過百日必得
除愈若實不虛者諸天降雨香華諸天應
聲雨曼陁羅花地皆震動太子即解鹿皮之
衣以纏頭目合手投身虎前於是虎母得
食菩薩肉母子俱活時崖頭諸人下
向見太子為虎所噉骨肉狼藉悲號大叫聲
動山中或有搥胷自撲死轉卧地或有
禪思或有叩頭懺悔太子尒時首陁會諸天
及天帝釋四天王等日月諸天數千
萬衆皆發無上菩提之心作倡伎樂燒香散
花曼陁羅花供養太子而唱是言善哉摩
訶薩埵從是不久當坐道場如是三唱
已各還天宮五百仙人皆發無上正真道

塔下一七五三

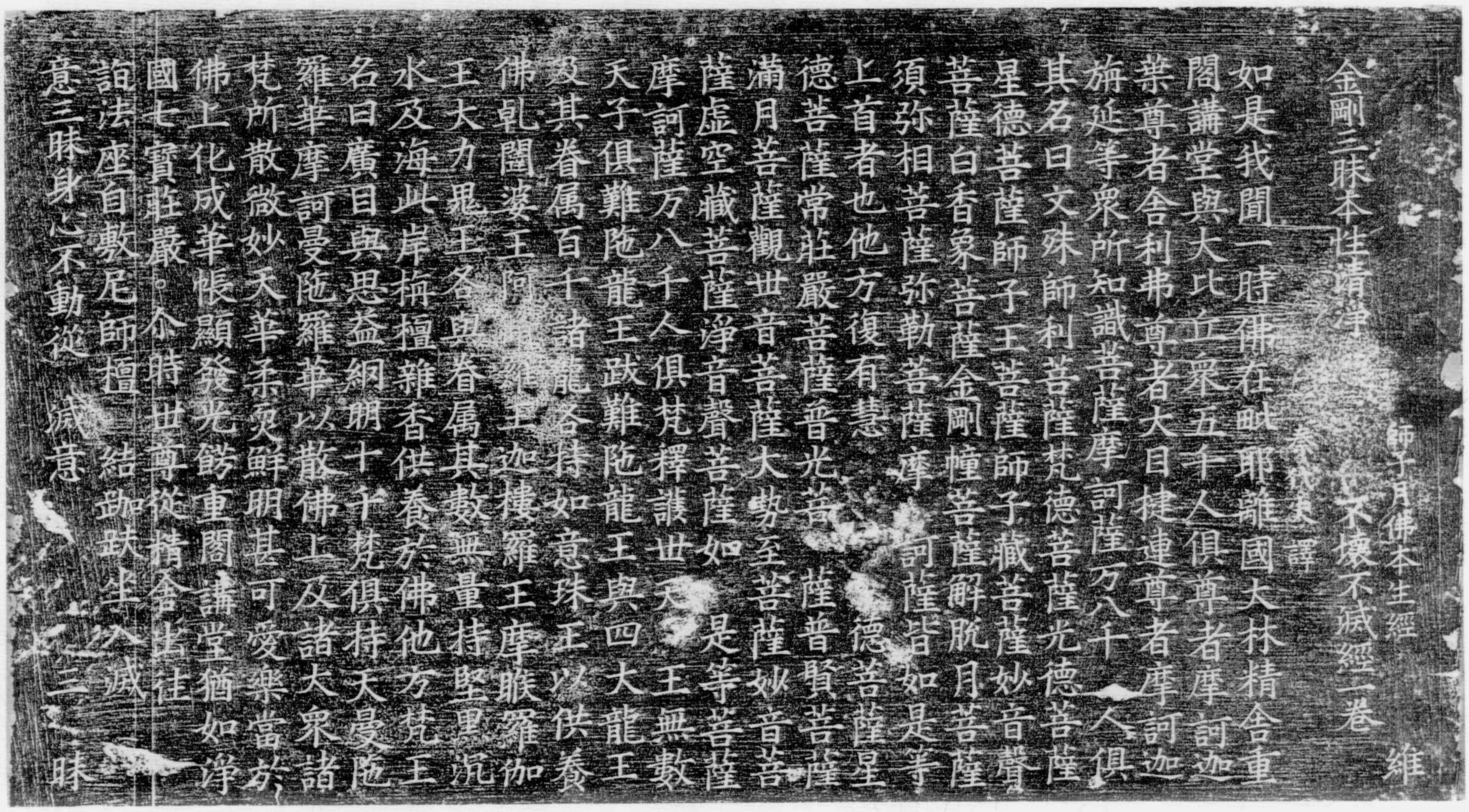


菩薩投身餓虎起塔因緣經十三　維
意神仙大師得無生法忍王及夫人明旦遣
使賫持飲食上山餉太子到往石室唯見卧具
鹿皮衣傘蓋鉢盂錫杖水瓶澡罐悉在室中
不見太子周遍問人無有應者唯見仙人十十
五五相向啼泣到大師所唯見仙師以手拄
頰淚淚滿目呻吟而坐周遍推問無肯應對
使者怖懼即以飲食施諸仙士走還白夫人
具說上事夫人曰不見我子見諸仙不荅曰
但見仙士十十五五相向淚泣夫人曰禍哉吾
子死矣搥胷大叫奔走詣王王聞是已從牀
而落迷不知人群臣萬衆來集王側叩頭諫
曰太子在山未審虛實何為哀慟顛王小息
於是王及夫人妃后婇女臣佐吏民褰裳躐
跣奔走上山尒時長者富蘭亦逆来告王曰
太子昨日投身巖下以肉飼虎今唯餘骨
狼藉在地於是長者即引導王到太子屍處
王及夫人后妃婇女群臣吏民舉聲悲哭震
動山谷王及夫人伏太子屍上心肝斷絶悶不
識人妃前扶頭理太子髮心肝摧碎啼哭聲
嘡曰一何薄命生亡我尊今日永絶不復得
見寧令我身碎如塵粉不令我天奄忽如今太
子已死我用活為時群臣白王太子布施搯度
群生非無常殺鬼所侵奪也未及臭爛宜設
供養即收骸骨出山谷口於平坦地積栴檀
香及種種香木諸香酥油繒蓋幢幡以
用闍維太子收取舍利以寶函盛之即於其
中起七寶塔種種寶物而莊挍之其塔四面

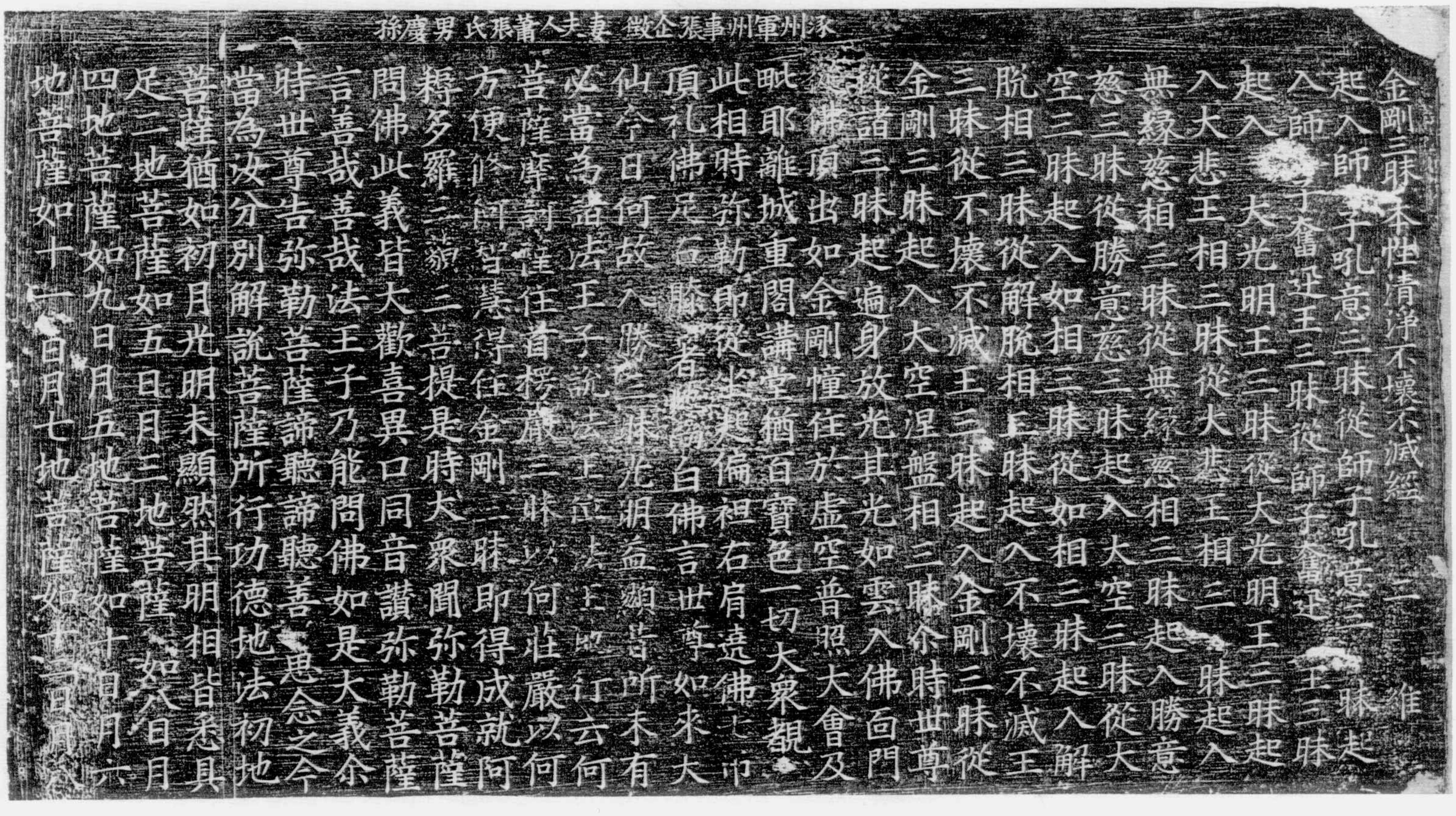


菩薩投身餓虎起塔因緣經十四　維
縱廣十里列衆花果流泉浴池端嚴淨潔王
常令四部使人晝夜供養娛樂此塔
佛告阿難時太子者我身是也時父王者
即今我父悅頭檀是時夫人者母摩耶是尒
時后妃者今瞿夷是時大臣闍耶者阿難
是尒時山上神仙大師者弥勒是也裴提
舍王者難陁是時婆羅門者羅雲是也
弥勒菩薩從昔已來常是我師以吾布施不
惜身命救衆生故超越師前懸較九劫今
致得佛濟度無極佛說是時天龍及人八
萬四千皆發無上平等道意八千比丘漏盡
結解得應真道王及群臣天龍鬼神聞佛說
法皆大歡喜礼佛而去尒時國王聞佛說已
即於是處起立大塔名為菩薩投身餓虎塔
今現在塔東面山下有僧房講堂精舍常
有五十衆僧四事供養法藏尒時見諸國
中有人癩病及顛狂聾盲手脚躄跛及種
種疾病悉來就此塔燒香然燈香泥塗地
修治掃灑并叩頭懺悔百病皆愈前來差
者便去後來輙尒常有百餘人不問貴賤皆
尒終無絶時
佛說菩薩投身餓虎起塔因緣經一卷　維
与前菩薩內習六波羅蜜經合卷
施主金紫崇祿大夫檢校太傅行驃騎大將軍知涿州軍州事
張企徵　妻夫人蕭張氏　小男慶孫
天會十二年七月　十五日書鐫造記

塔下一四九四

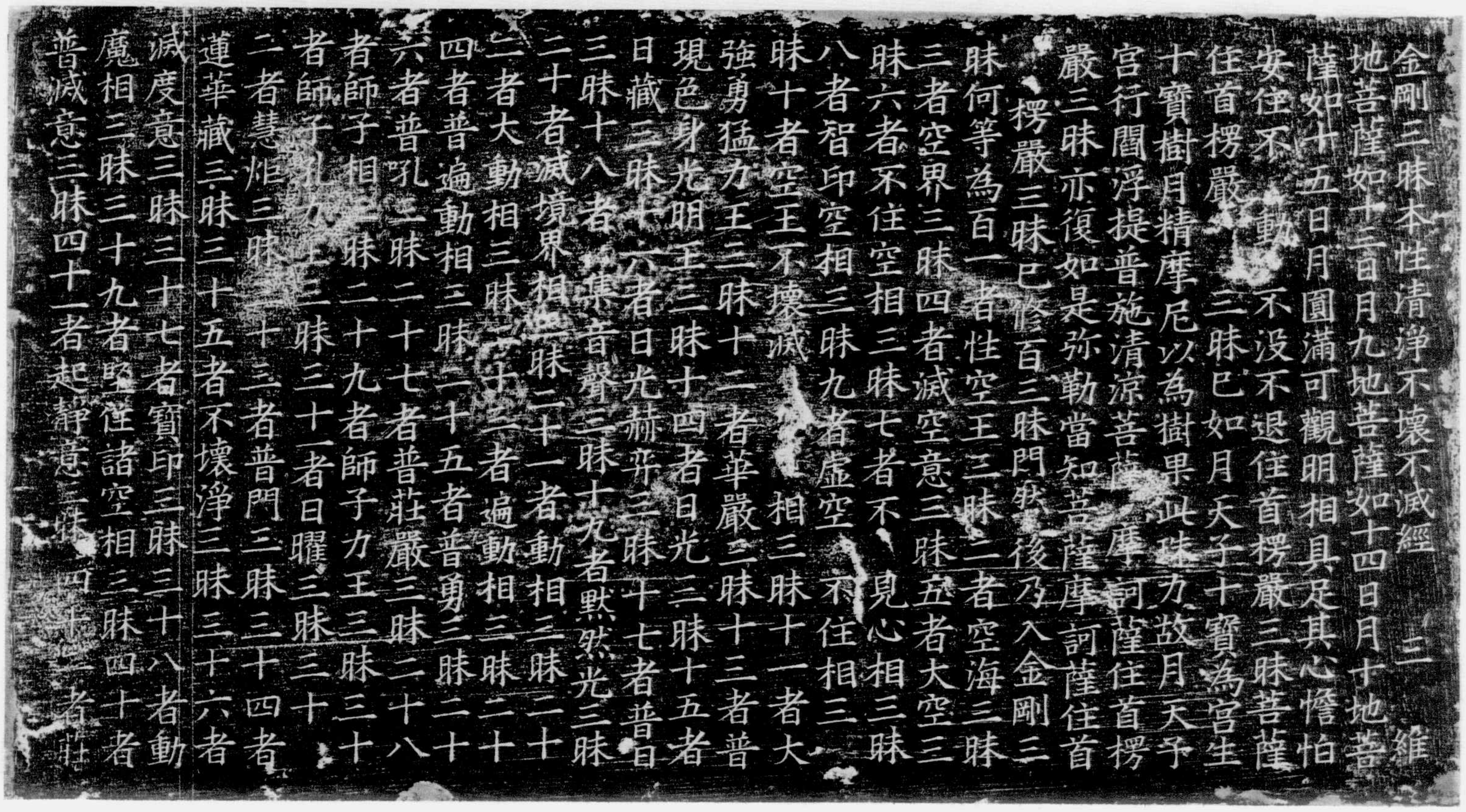


師子月佛本生經　維
金剛三昧本性清淨不壞不滅經一卷　秦代失譯
如是我聞一時佛在毗耶離國大林精舍重
閣講堂與大比丘衆五千人俱尊者摩訶迦
葉尊者舍利弗尊者大目揵連尊者摩訶迦
旃延等衆所知識菩薩摩訶薩万八千人俱
其名曰文殊師利菩薩梵德菩薩光德菩薩
星德菩薩師子王菩薩師子藏菩薩妙音聲
菩薩白香象菩薩金剛幢菩薩解脫月菩薩
須弥相菩薩弥勒菩薩摩訶薩皆如是等
上首者也他方復有慧德菩薩星
德菩薩常莊嚴菩薩普光菩薩普賢菩薩
滿月菩薩觀世音菩薩大勢至菩薩妙音菩
薩虛空藏菩薩淨音聲菩薩如是等菩薩
摩訶薩万八千人俱梵釋護世天王無數
天子俱難陁龍王跋難陁龍王與四大龍王
及其眷屬百千諸龍各持如意珠王以供養
佛乾闥婆王阿[illegible]羅王迦樓羅王摩睺羅伽
王大力鬼王各與眷屬其數無量持堅黑沉
水及海此岸栴檀雜香供養於佛他方梵王
名曰廣目與思益網明十千梵俱持天曼陁
羅華摩訶曼陁羅華以散佛上及諸大衆諸
梵所散微妙天華柔耎鮮明甚可愛樂當於
佛上化成華帳顯發光餝重閣講堂猶如淨
國七寶莊嚴。尒時世尊從精舍出往
詣法座自敷尼師檀結跏趺坐入滅
意三昧身心不動從滅意[illegible]三[illegible]昧

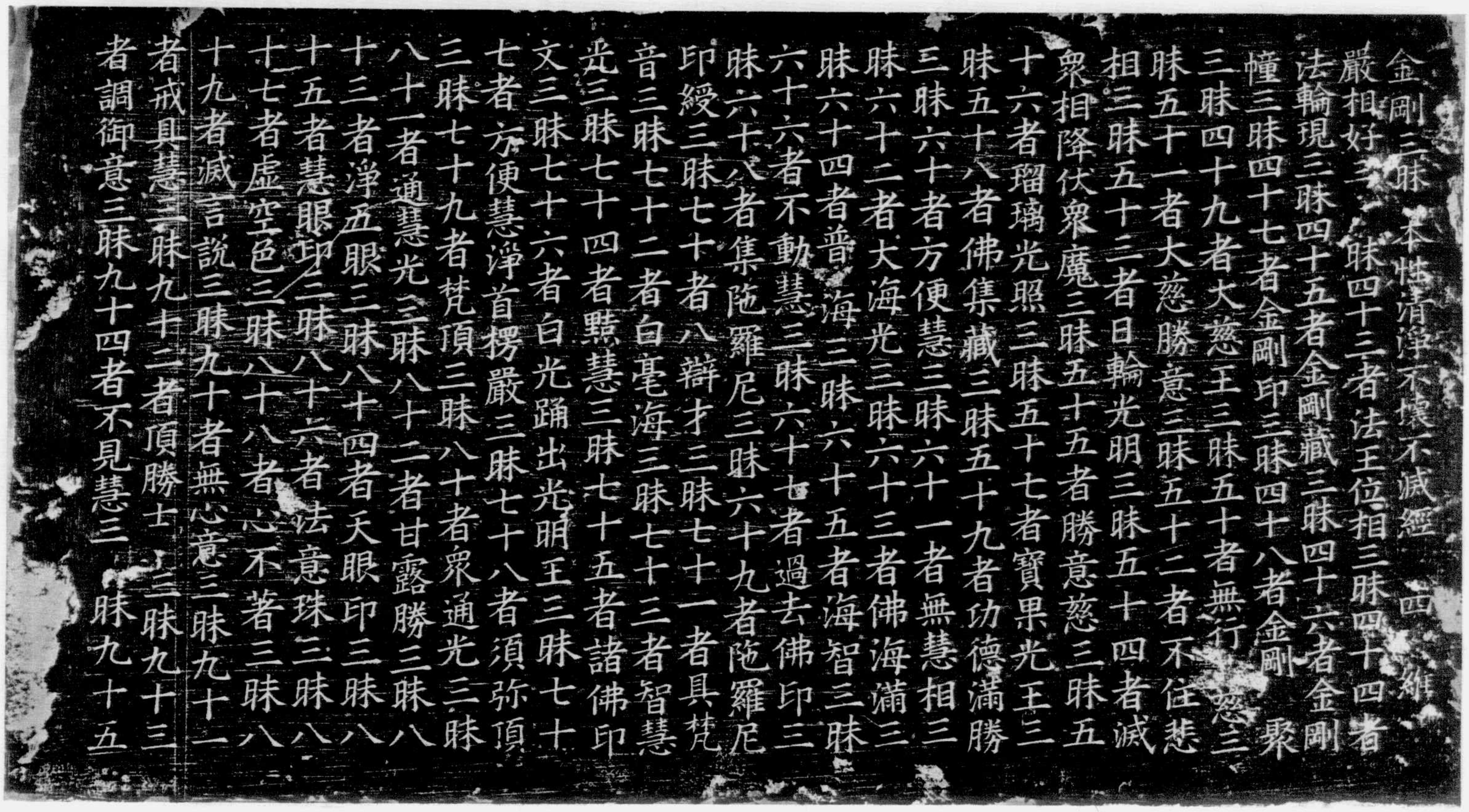


涿州軍州事張企徵　妻夫人蕭張氏男慶孫

金剛三昧本性清淨不壞不滅經一　維
起入師子乳意三昧從師子乳意三昧起
入師子奮迅王三昧從師子奮迅王三昧
起入大光明王三昧從大光明王三昧起
入大悲王相三昧從大悲王相三昧起入
無緣慈相三昧從無緣慈相三昧起入勝意
慈三昧從勝意慈三昧起入大空三昧從大
空三昧起入如相三昧從如相三昧起入解
脫相三昧從解脫相三昧起入不壞不滅王
三昧從不壞不滅王三昧起入金剛三昧從
金剛三昧起入大空涅盤相三昧尒時世尊
從諸三昧起遍身放光其光如雲入佛面門
從佛頂出如金剛幢住於虛空普照大會及
毗耶離城重閣講堂猶百寶色一切大衆覩
此相時弥勒即從坐起偏袒右肩遶佛七帀
頂禮佛足右膝著地白佛言世尊如來大
仙今日何故入勝意三昧光明益顯昔所未有
必當為諸法王子說法王住法王地行云何
菩薩摩訶薩住首楞嚴三昧以何莊嚴以何
方便修何智慧得住金剛三昧即得成就阿
耨多羅三藐三菩提是時大衆聞弥勒菩薩
問佛此義皆大歡喜異口同音讚弥勒菩薩
言善哉善哉法王子乃能問佛如是大義尒
時世尊告弥勒菩薩諦聽諦聽善思念之今
當為汝分別解說菩薩所行功德地法初地
菩薩猶如初月光明未顯然其明相皆悉具
足二地菩薩如五日月三地菩薩如八日月
四地菩薩如九日月五地菩薩如十日月六
地菩薩如十一日月七地菩薩如十[illegible]日[illegible]

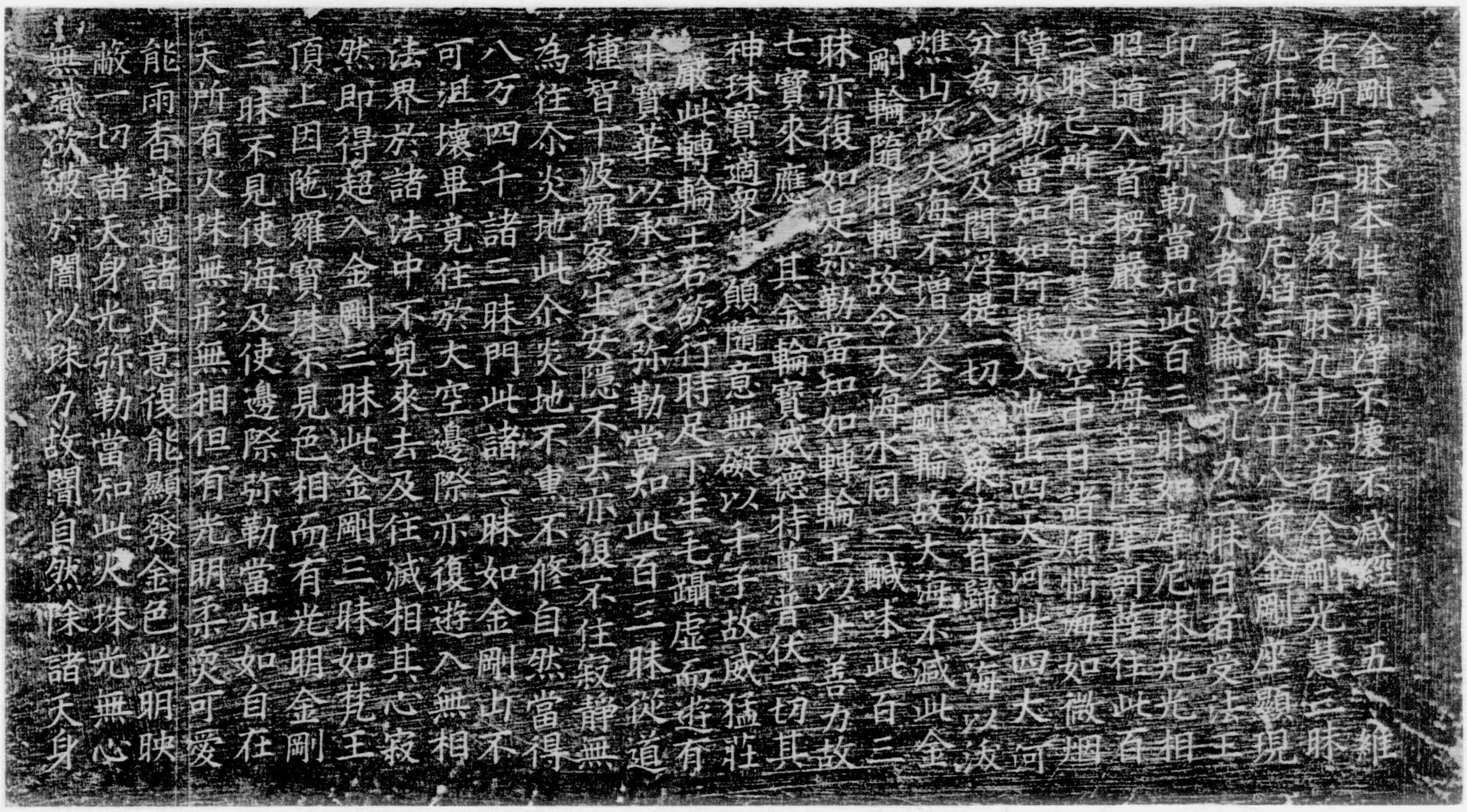


金剛三昧本性清淨不壞不滅經 三 維
地菩薩如十三日月九地菩薩如十四日月十地菩
薩如十五日月圓滿可觀明相具足其心憺怕
安住不動不没不退住首楞嚴三昧菩薩
住首楞嚴三昧已如月天子十寶為宮生
十寶樹月精摩尼以為樹果虫珠力故月天予
宮行閻浮提普施清涼菩薩摩訶薩住首楞
嚴三昧亦復如是弥勒當知菩薩摩訶薩住首
楞嚴三昧已修百三昧門然後乃入金剛三
昧何等為百一者性空王三昧二者空海三昧
三者空界三昧四者滅空意三昧五者大空三
昧六者不住空相三昧七者不見心相三昧
八者智印空相三昧九者虛空不住相三
昧十者空王不壞滅相三昧十一者大
強勇猛力王三昧十二者華嚴三昧十三者普
現色身光明王三昧十四者日光三昧十五者
日藏三昧十六者日光赫弈三昧十七者普日
三昧十八者集音聲三昧十九者默然光三昧
二十者滅境界相三昧二十一者動相三昧二十
二者大動相三昧二十三者遍動相三昧二十
四者普遍動相三昧二十五者普勇三昧二十
六者普吼三昧二十七者普莊嚴三昧二十八
者師子相三昧二十九者師子力王三昧三十
者師子吼力王三昧三十一者日曜三昧三十
二者慧炬三昧三十三者普門三昧三十四者
蓮華藏三昧三十五者不壞淨三昧三十六者
滅度意三昧三十七者寶印三昧三十八者動
魔相三昧三十九者堅住諸空相三昧四十者
普滅意三昧四十一者起靜意三昧四十二者莊

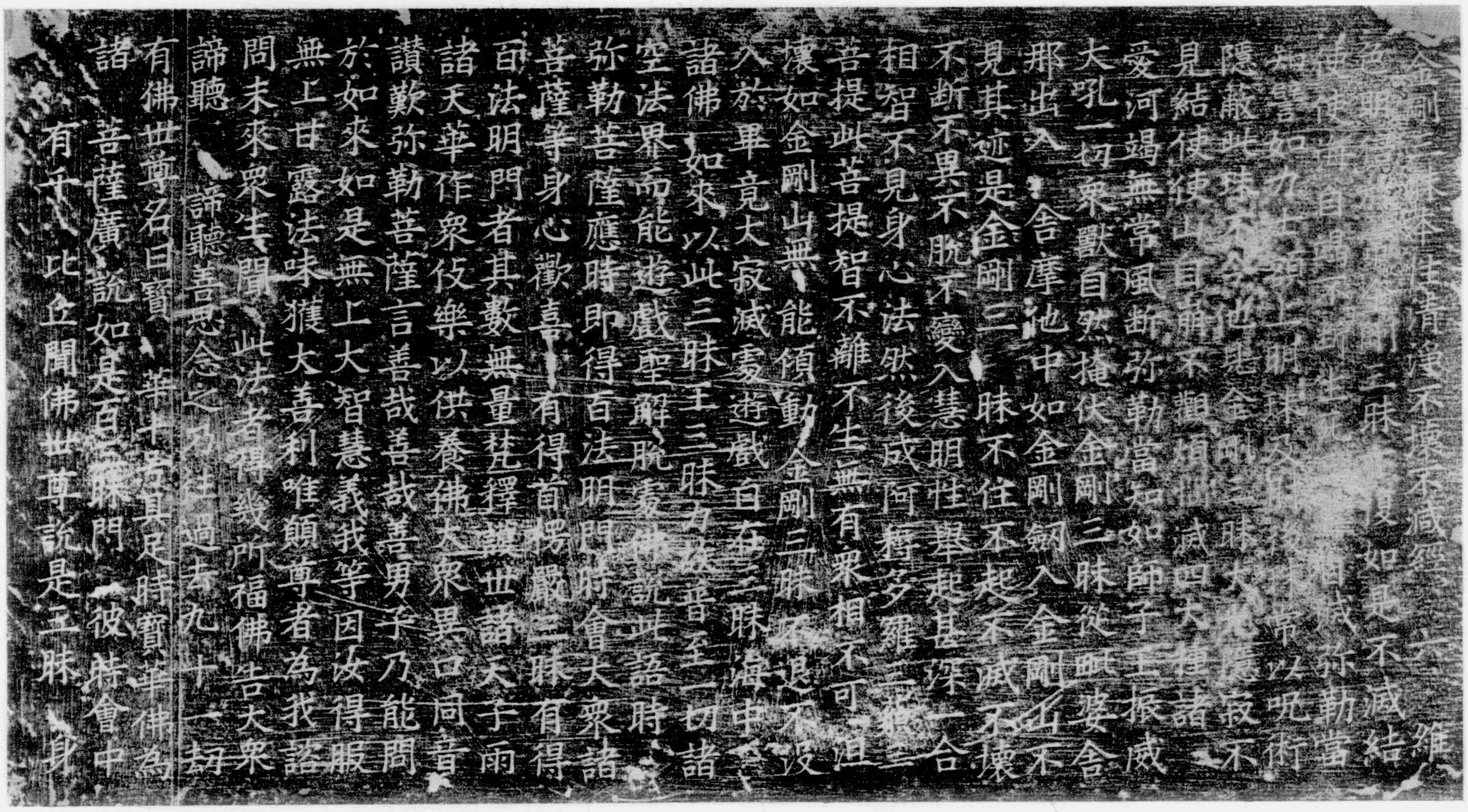


金剛三昧本性清淨不壞不滅經 四 維
嚴相好三昧四十三者法王位相三昧四十四者
法輪現三昧四十五者金剛藏三昧四十六者金剛
幢三昧四十七者金剛印三昧四十八者金剛聚
三昧四十九者大慈王三昧五十者無行慈三
昧五十一者大慈勝意三昧五十二者不住悲
相三昧五十三者日輪光明三昧五十四者滅
衆相降伏衆魔三昧五十五者勝意慈三昧五
十六者瑠璃光照三昧五十七者寶果光王三
昧五十八者佛集藏三昧五十九者功德滿勝
三昧六十者方便慧三昧六十一者無慧相三
昧六十二者大海光三昧六十三者佛海滿三
昧六十四者普海三昧六十五者海智三昧
六十六者不動慧三昧六十七者過去佛印三
昧六十八者集陁羅尼三昧六十九者陁羅尼
印綬三昧七十者八辯才三昧七十一者具梵
音三昧七十二者白毫海三昧七十三者智慧
光三昧七十四者黠慧三昧七十五者諸佛印
文三昧七十六者白光踊出光明王三昧七十
七者方便慧淨首楞嚴三昧七十八者須弥頂
三昧七十九者梵頂三昧八十者衆通光三昧
八十一者通慧光三昧八十二者甘露勝三昧八
十三者淨五眼三昧八十四者天眼印三昧八
十五者慧眼印三昧八十六者法意珠三昧八
十七者虛空色三昧八十八者心不著三昧八
十九者滅言說三昧九十者無心意三昧九十一
者戒具慧三昧九十二者頂勝士三昧九十三
者調御意三昧九十四者不見慧三昧九十五

塔下一五六六

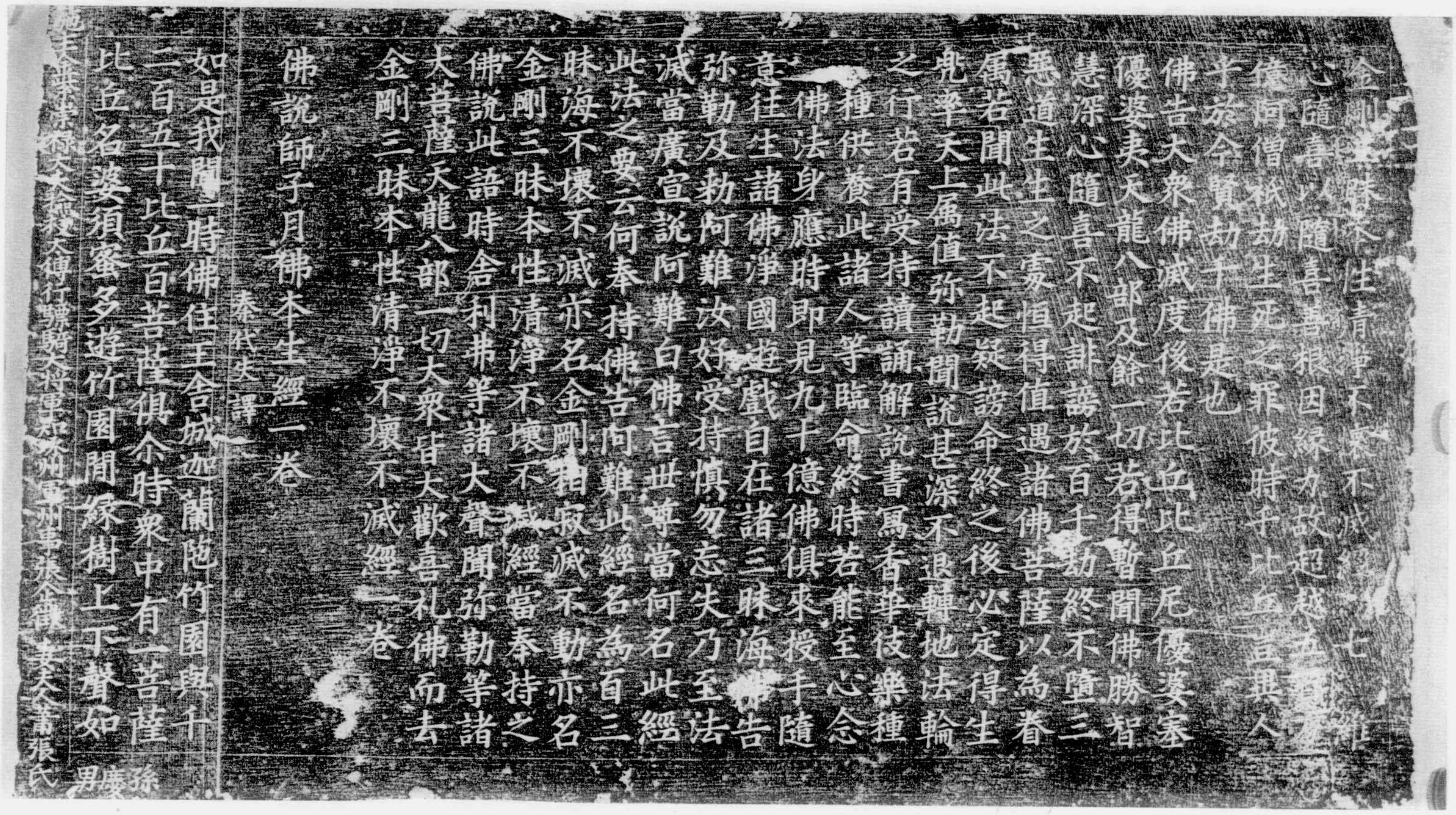


金剛三昧本性清淨不壞不滅經五維
者斷十二因緣三昧九十六者金剛光慧三昧
九十七者摩尼焰三昧九十八者金剛座顯現
三昧九十九者法輪王孔九三昧百者受法王
印三昧弥勒當知此百三昧如摩尼珠光光相
照隨入首楞嚴三昧海菩薩摩訶薩住此百
三昧已所有智慧如空中日諸煩惱海如微烟
障弥勒當知如阿耨大池出四大河此四大河
分為八河及閻浮提一切衆流皆歸大海以汝
燋山故大海不增以金剛輪故大海不減此金
剛輪隨時轉故令大海水同一鹹味此百三
昧亦復如是弥勒當知如轉輪王以十善力故
七寶來應其金輪寶威德特尊普伏一切其
神珠寶適衆生願隨意無礙以千子故威猛莊
嚴此轉輪王若欲行時足下生毛躡虛而遊有
千寶華以承王足弥勒當知此百三昧從道
種智十波羅蜜生安隱不去亦復不住寂靜無
為往尒炎地此尒炎地不重不修自然當得
八万四千諸三昧門此諸三昧如金剛山不
可沮壞畢竟往於大空邊際亦復遊入無相
法界於諸法中不見來去及往滅相其心寂
然即得超入金剛三昧此金剛三昧如梵王
頂上因陁羅寶珠不見色相而有光明金剛
三昧不見使海及使邊際弥勒當知如自在
天所有火珠無形無相但有光明柔爽可愛
能雨香華適諸天意復能顯發金色光明映
蔽一切諸天身光弥勒當知此火珠光無心
無識欲破於闇以珠力故闇自然除諸天身



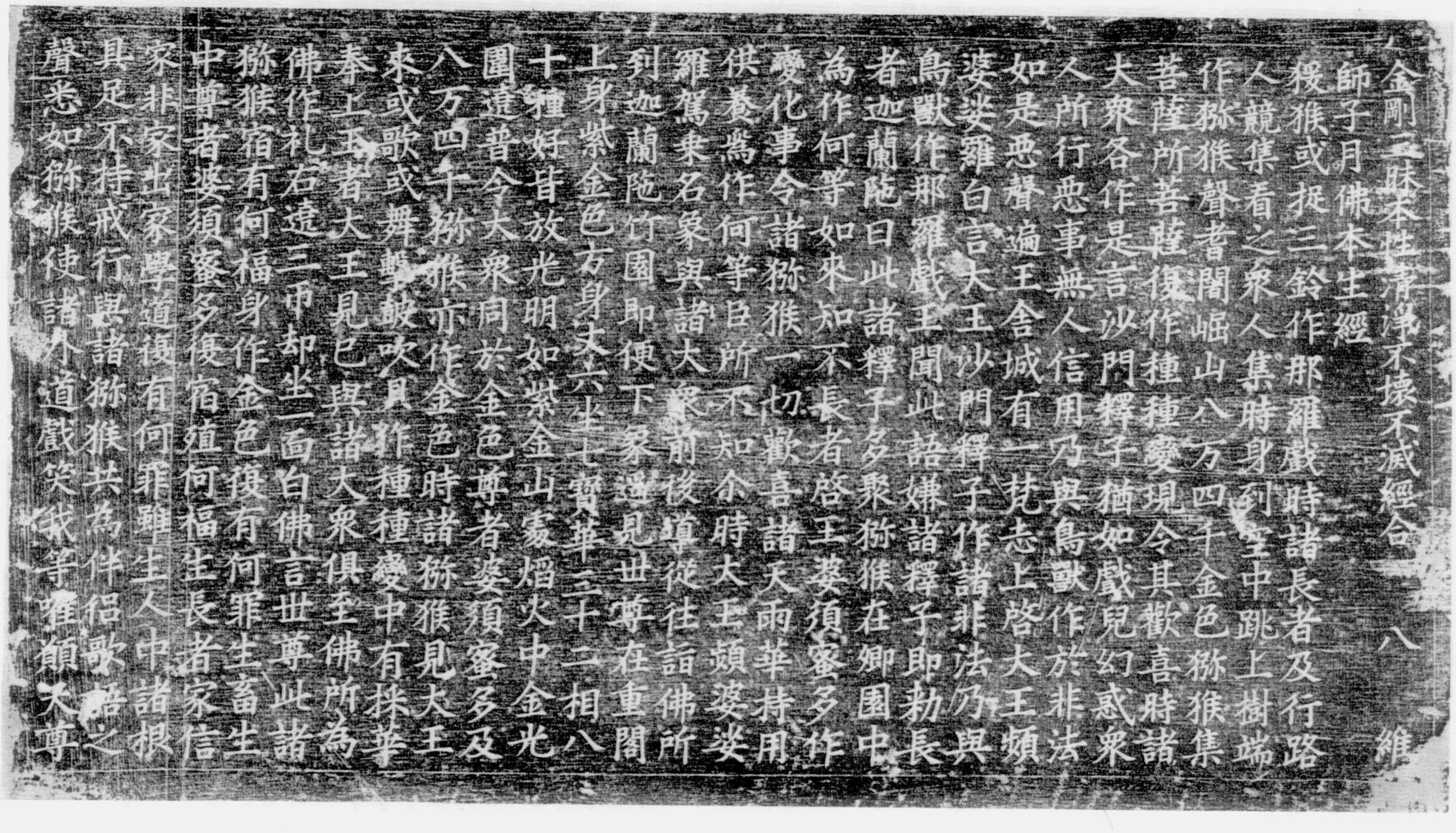
金剛三昧本性清淨不壞不滅經六維
色明[illegible]金剛三昧亦復如是不滅結
使使海自竭[illegible]斷生死[illegible]相滅弥勒當
知譬如力士頂上明珠及[illegible]後常以呪術
隱蔽此珠不令他見金剛三昧大光隱寂不
見結使使山自崩不觀煩惱滅四大種諸
愛河竭無常風斷弥勒當知如師子王振威
大吼一切衆獸自然掩伏金剛三昧從毗婆舍
那出入舍摩池中如金剛鋼入金剛山不
見其迹是金剛三昧不住不起不滅不壞
不斷不異不脫不變入慧明性舉起甚深一合
相智不見身心法然後成阿耨多羅三藐三
菩提此菩提智不離不生無有衆相不可沮
壞如金剛山無能傾動金剛三昧不退不沒
入於畢竟大寂滅處遊戲自在三昧海中
諸佛如來以此三昧王三昧力故普至一切諸
空法界而能遊戲聖解脫處佛說此語時
弥勒菩薩應時即得百法明門時會大衆諸
菩薩等身心歡喜有得首楞嚴三昧有得
百法明門者其數無量梵釋護世諸天子雨
諸天華作衆伎樂以供養佛大衆異口同音
讚歎弥勒菩薩言善哉善哉善男子乃能問
於如來如是無上大智慧義我等因汝得服
無上甘露法味獲大善利唯願尊者為我諮
問未來衆生聞此法者得幾所福佛告大衆
諦聽諦聽善思念之乃往過去九十一劫
有佛世尊名曰寶華十號具足時寶華佛為
諸菩薩廣說如是百三昧門彼時會中
有千比丘聞佛世尊說是三昧身

塔下一六九八



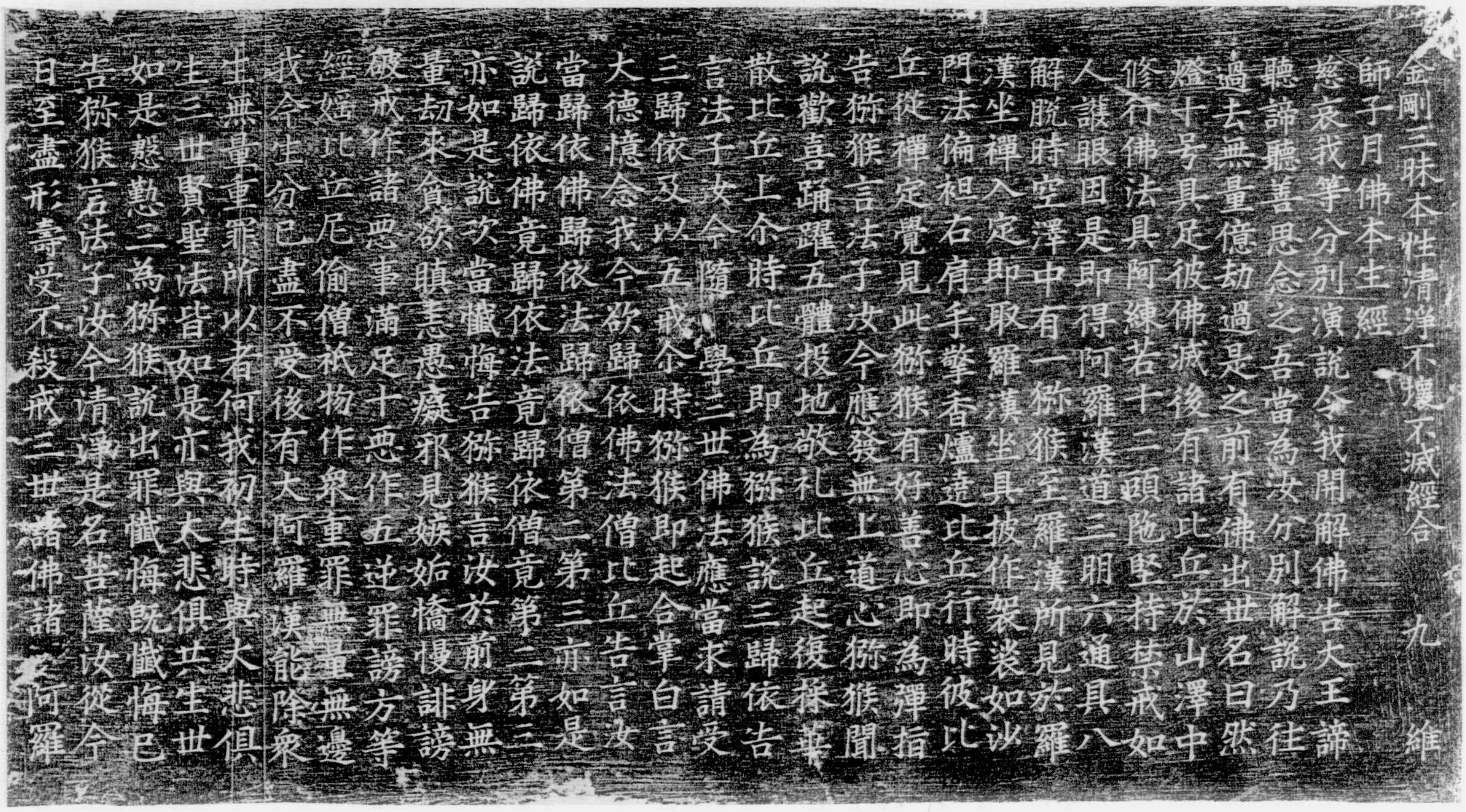
金剛三昧本性清淨不壞不滅經　七　維
心隨喜以隨喜善根因緣力故超越五百萬
億阿僧祇劫生死之罪彼時千比丘豈異人
乎於今賢劫千佛是也
佛告大衆佛滅度後若比丘比丘尼優婆塞
優婆夷天龍八部及餘一切若得暫聞佛勝智
慧深心隨喜不起誹謗於百千劫終不墮三
惡道生生之處恒得值遇諸佛菩薩以為眷
屬若聞此法不起疑謗命終之後必定得生
兜率天上屬值弥勒聞說甚深不退轉地法輪
之行若有受持讀誦解說書寫香華伎樂種
種供養此諸人等臨命終時若能至心念
佛法身應時即見九千億佛俱來授手隨
意往生諸佛淨國遊戲自在諸三昧海佛告
弥勒及勅阿難汝好受持慎勿忘失乃至法
滅當廣宣說阿難白佛言世尊當何名此經
此法之要云何奉持佛告阿難此經名為百三
昧海不壞不滅亦名金剛相寂滅不動亦名
金剛三昧本性清淨不壞不滅經當奉持之
佛說此語時舍利弗等諸大聲聞弥勒等諸
大菩薩天龍八部一切大衆皆大歡喜礼佛而去
金剛三昧本性清淨不壞不滅經一卷

佛說師子月佛本生經一卷
秦代失譯
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園與千
二百五十比丘百菩薩俱尒時衆中有一菩薩
比丘名婆須蜜多遊竹園間緣樹上下聲如
施主金紫崇祿大夫檢校太傅行驃騎大將軍知涿州軍州事張企徵　妻夫人蕭張氏
孫　男慶

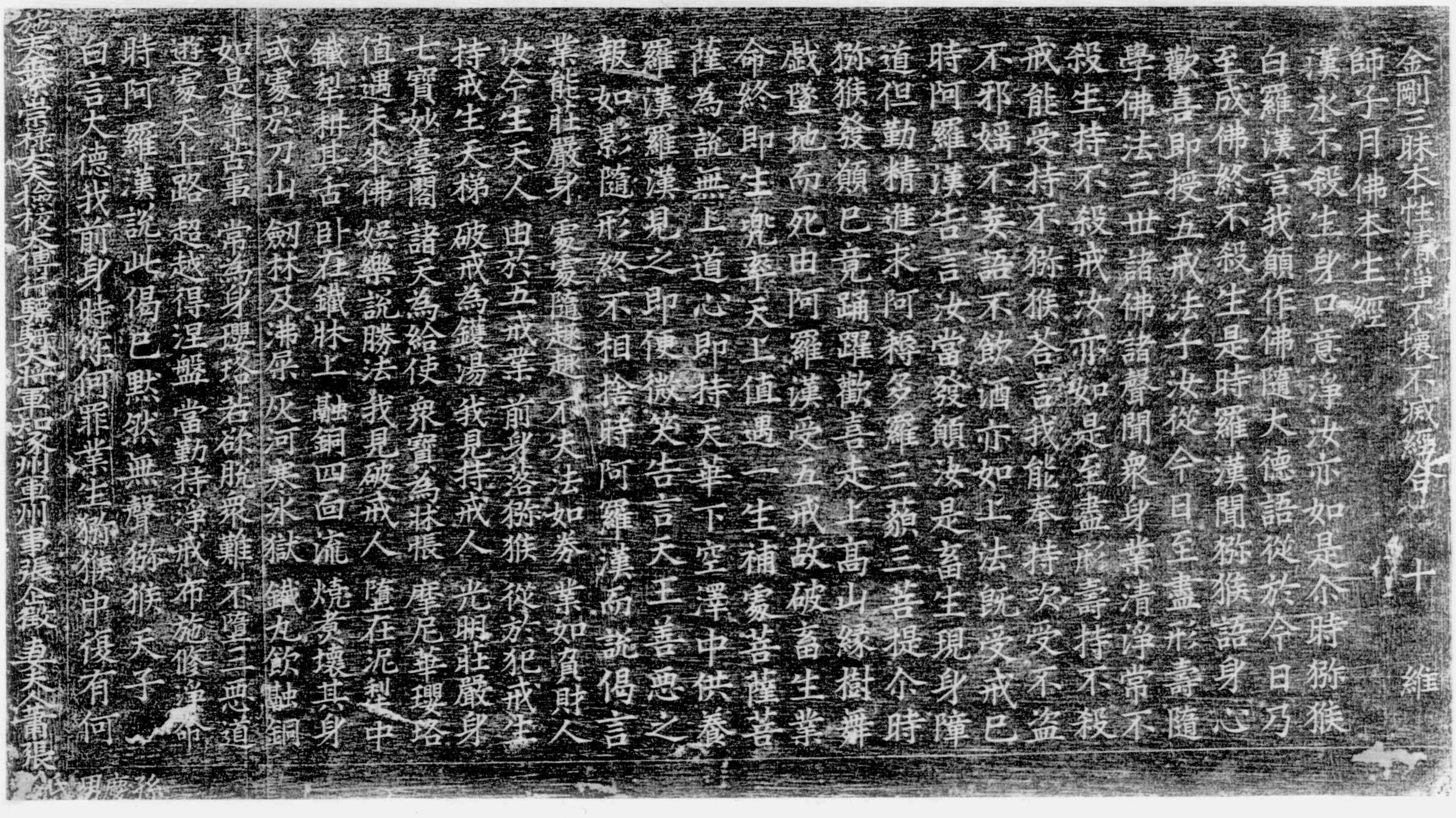


金剛三昧本性清淨不壞不滅經合　八　維
師子月佛本生經
猨猴或挺三鈴作那羅戲時諸長者及行路
人競集看之衆人集時身到空中跳上樹端
作獼猴聲耆闍崛山八万四千金色獼猴集
菩薩所菩薩復作種種變現令其歡喜時諸
大衆各作是言沙門釋子猶如戲兒幻惑衆
人所行惡事無人信用乃與鳥獸作於非法
如是惡聲遍王舍城有一梵志上啓大王頻
婆娑羅白言大王沙門釋子作諸非法乃與
鳥獸作那羅戲王聞此語嫌諸釋子即勅長
者迦蘭陁曰此諸釋子多衆獼猴在卿園中
為作何等如來知不長者啓王婆須蜜多作
變化事令諸獼猴一切歡喜諸天雨華持用
供養為作何等臣所不知尒時大王頻婆娑
羅駕乘名象與諸大衆前後導從往詣佛所
到迦蘭陁竹園即便下象遥見世尊在重閣
上身紫金色方身丈六坐七寶華三十二相八
十種好皆放光明如紫金山處焰火中金光
圍遶普令大衆同於金色尊者婆須蜜多及
八万四千獼猴亦作金色時諸獼猴見大王
來或歌或舞擊鼓吹貝作種種變中有採華
奉上王者大王見已與諸大衆俱至佛所為
佛作礼右遶三帀却坐一面白佛言世尊此諸
獼猴宿有何福身作金色復有何罪生畜生
中尊者婆須蜜多復宿殖何福生長者家信
家非家出家學道復有何罪雖生人中諸根
具足不持戒行與諸獼猴共為伴侶歌語之
聲悉如獼猴使諸外道戲笑我等唯願大尊

塔下一八三一

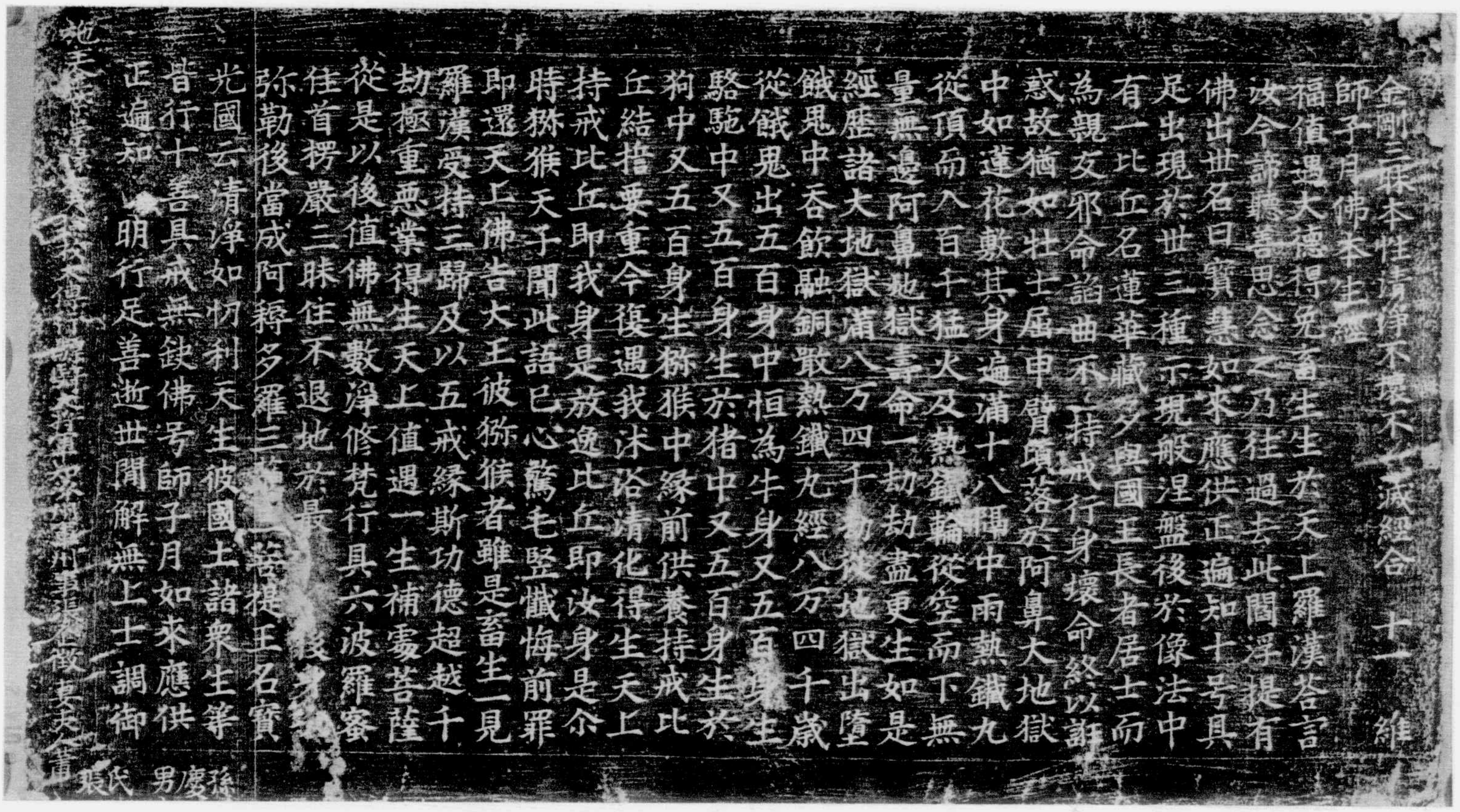


金剛三昧本性清淨不壞不滅經合　九　維
師子月佛本生經
慈哀我等分別演說令我開解佛告大王諦
聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說乃往
過去無量億劫過是之前有佛出世名曰然
燈十号具足彼佛滅後有諸比丘於山澤中
修行佛法具阿練若十二頭陀堅持禁戒如
人護眼因是即得阿羅漢道三明六通具八
解脫時空澤中有一獮猴至羅漢所見於羅
漢坐禪入定即取羅漢坐具披作袈裟如沙
門法偏袒右肩手擎香爐遶比丘行時彼比
丘從禪定覺見此獮猴有好善心即為彈指
告獮猴言法子汝今應發無上道心獮猴聞
說歡喜踊躍五體投地敬礼比丘起復採華
散比丘上尒時比丘即為獮猴說三歸依告
言法子汝今隨學三世佛法應當求請受
三歸依及以五戒尒時獮猴即起合掌白言
大德憶念我今欲歸依佛法僧比丘告言汝
當歸依佛歸依法歸依僧第二第三亦如是
說歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟第二第三
亦如是說汝當懺悔告獮猴言汝於前身無
量劫來貪欲瞋恚愚癡邪見嫉妬憍慢誹謗
破戒作諸惡事滿足十惡作五逆罪謗方等
經婬比丘尼偷僧祇物作衆重罪無量無邊
我今生分已盡不受後有大阿羅漢能除衆
生無量重罪所以者何我初生時與大悲俱
生三世賢聖法皆如是亦與大悲俱共生世
如是慇懃三為獮猴說出罪懺悔既懺悔已
告獮猴言法子汝今清淨是名菩薩汝從今
日至盡形壽受不殺戒三世諸佛諸大阿羅

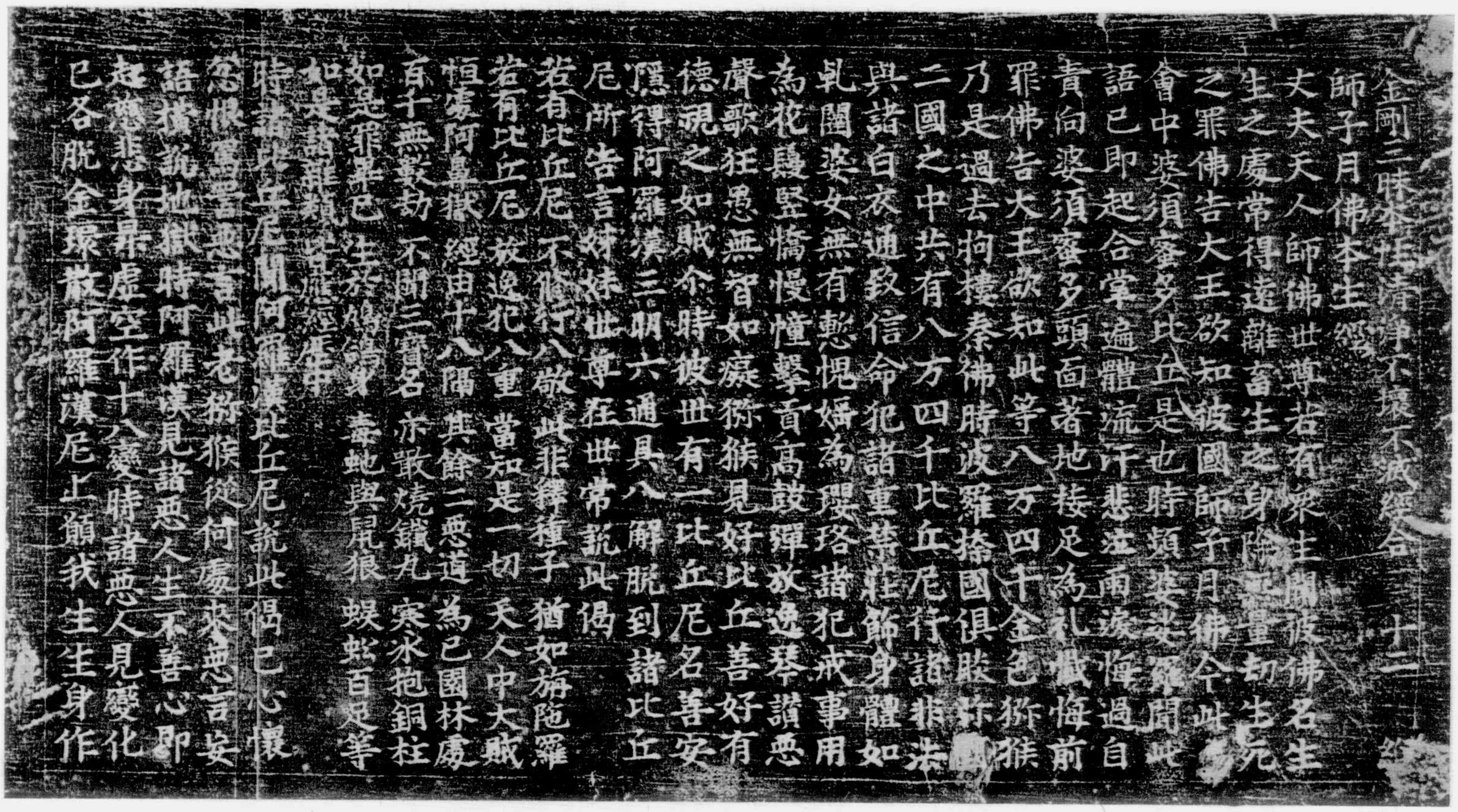


金剛三昧本性清淨不壞不滅經合　十　維
師子月佛本生經
漢永不殺生身口意淨汝亦如是尒時獮猴
白羅漢言我願作佛隨大德語從於今日乃
至成佛終不殺生是時羅漢聞獮猴語身心
歡喜即授五戒法子汝從今日至盡形壽隨
學佛法三世諸佛諸聲聞衆身業清淨常不
殺生持不殺戒汝亦如是至盡形壽持不殺
戒能受持不獮猴答言我能奉持次受不盜
不邪婬不妄語不飲酒亦如上法既受戒已
時阿羅漢告言汝當發願汝是畜生現身障
道但勤精進求阿耨多羅三藐三菩提尒時
獮猴發願已竟踊躍歡喜走上高山緣樹舞
戲墮地而死由阿羅漢受五戒故破畜生業
命終即生兜率天上值遇一生補處菩薩菩
薩為說無上道心即持天華下空澤中供養
羅漢羅漢見之即便微笑告言天王善惡之
報如影隨形終不相捨時阿羅漢而說偈言
業能莊嚴身處處隨趣趣不失法如券業如負財人
汝今生天人由於五戒業前身落獮猴從於犯戒生
持戒生天梯破戒為鑊湯我見持戒人光明莊嚴身
七寶妙臺閣諸天為給使衆寶為林帳摩尼華瓔珞
值遇未來佛娛樂說勝法我見破戒人墮在泥犁中
鐵犁耕其舌臥在鐵林上融銅四面流燒煑壞其身
或處於刀山劒林及沸屎灰河寒氷獄鐵丸飲融銅
如是等苦事常為身瓔珞若欲脫衆難不墮三惡道
遊處天上路超越得涅槃當勤持淨戒布施修淨命
時阿羅漢說此偈已默然無聲獮猴天子
白言大德我前身時作何罪業生獮猴中復有何
施主崇祿大夫檢校太傅行驃騎大將軍知涿州軍州事張[illegible]徽　妻夫人蕭張
明慶孫

塔下一六二〇

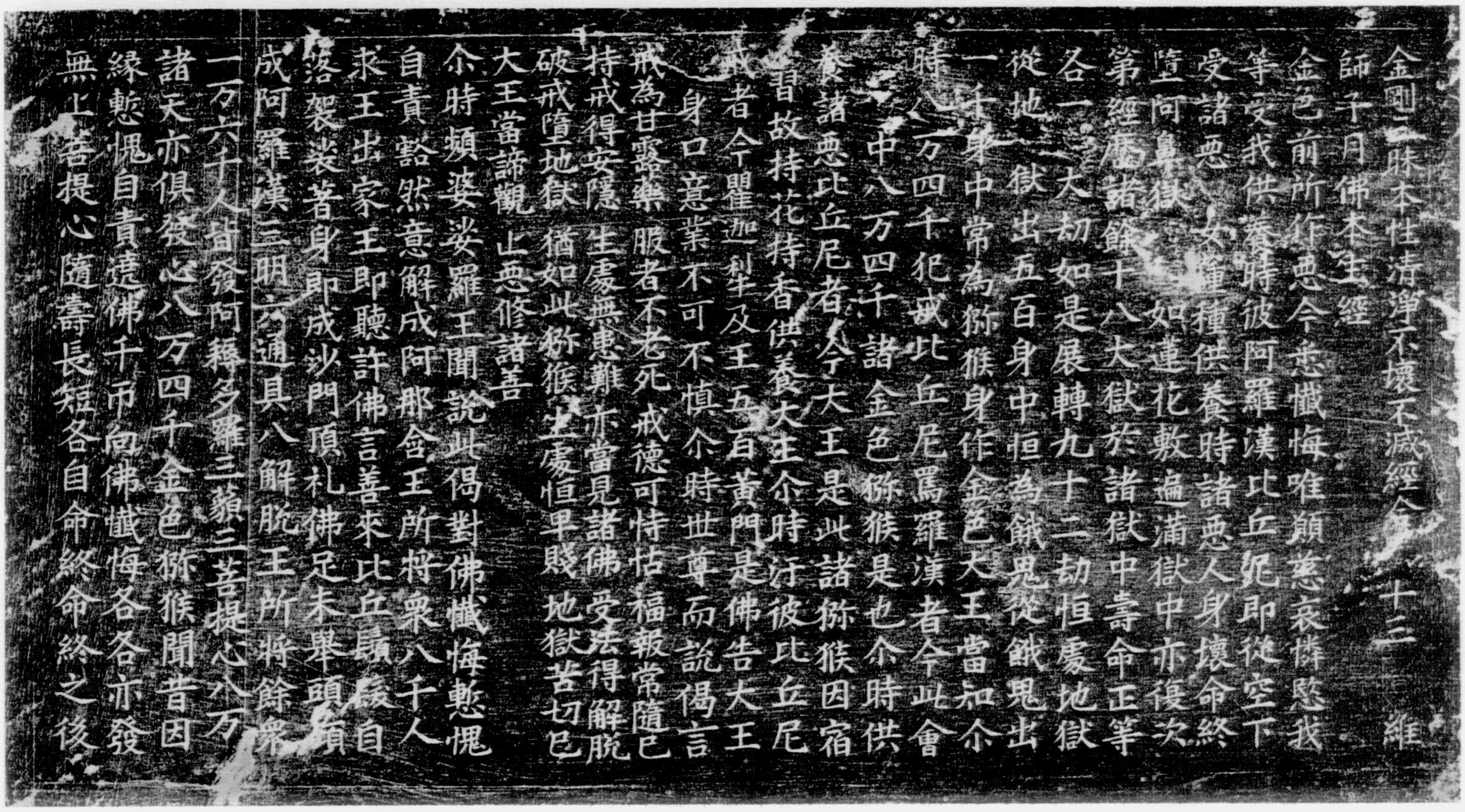


金剛三昧本性清淨不壞不滅經合十一　維
師子月佛本生經
福值遇大德得免畜生生於天上羅漢答言
汝今諦聽善思念之乃往過去此閻浮提有
佛出世名曰寶慧如來應供正遍知十号具
足出現於世三種示現般涅盤後於像法中
有一比丘名蓮華藏多與國王長者居士而
為親友邪命諂曲不持戒行身壞命終以謗
惑故猶如壯士屈申臂頃落於阿鼻大地獄
中如蓮花敷其身遍滿十八隔中雨熱鐵丸
從頂而入百千猛火及熱鐵輪從空而下無
量無邊阿鼻地獄壽命一劫劫盡更生如是
經歷諸大地獄滿八万四千劫從地獄出墮
餓鬼中吞飲融銅散熱鐵丸經八万四千歲
從餓鬼出五百身中恒為牛身又五百身生
駱駝中又五百身生於猪中又五百身生於
狗中又五百身生獼猴中緣前供養持戒比
丘結搘要重今復遇我沐浴清化得生天上
持戒比丘即我身是放逸比丘即汝身是尒
時獼猴天子聞此語已心驚毛竪懺悔前罪
即還天上佛告大王彼獼猴者雖是畜生一見
羅漢受持三歸及以五戒緣斯功德超越千
劫極重惡業得生天上值遇一生補處菩薩
從是以後值佛無數淨修梵行具六波羅蜜
住首楞嚴三昧住不退地於最[illegible]後[illegible]
弥勒後當成阿耨多羅三藐三菩提王名寶
光國云清淨如忉利天生彼國土諸衆生等
昔行十善具戒無缺佛号師子月如來應供
正遍知明行足善逝世間解無上士調御
施主[illegible]
張氏　男慶孫



金剛三昧本性清淨不壞不滅經合十二
師子月佛本生經
丈夫天人師佛世尊若有衆生聞彼佛名生
生之處常得遠離畜生之身除[illegible]量劫生死
之罪佛告大王欲知彼國師子月佛今此
會中婆須蜜多比丘是也時頻婆娑羅聞此
語已即起合掌遍體流汗悲泣雨淚悔過自
責向婆須蜜多頭面著地接足為禮懺悔前
罪佛告大王欲知此等八万四千金色獼猴
乃是過去拘樓秦佛時波羅捺國俱睒弥[illegible]
二國之中共有八万四千比丘尼行諸非法
與諸白衣通致信命犯諸重禁莊飾身體如
乹闥婆女無有慙愧婬為瓔珞諸犯戒事用
為花鬘竪憍慢幢擊貢高鼓彈放逸琴讚惡
聲歌狂愚無智如癡獼猴見好比丘善好有
德視之如賊尒時彼世有一比丘尼名善安
隱得阿羅漢三明六通具八解脫到諸比丘
尼所告言姊妹世尊在世常說此偈
若有比丘尼　不修行八敬　此非釋種子　猶如旃陀羅
若有比丘尼　放逸犯八重　當知是一切　天人中大賊
恒處阿鼻獄　經由十八隔　其餘二惡道　為已園林處
百千無數劫　不聞三寶名　亦數燒鐵丸　寒冰抱銅柱
如是罪畢已　生於鵂鶹[illegible]　毒蛇與鼠狼　蜈蚣百足等
如是諸罪類　[illegible]經歷中
時諸比丘尼聞阿羅漢比丘尼說此偈已心懷
忿恨罵詈惡言此老獼猴從何處來惡言妄
語横說地獄時阿羅漢見諸惡人生不善心即
起慈悲身昇虛空作十八變時諸惡人見變化
已各脫金環散阿羅漢尼上頭我生生身作

塔下一四九二



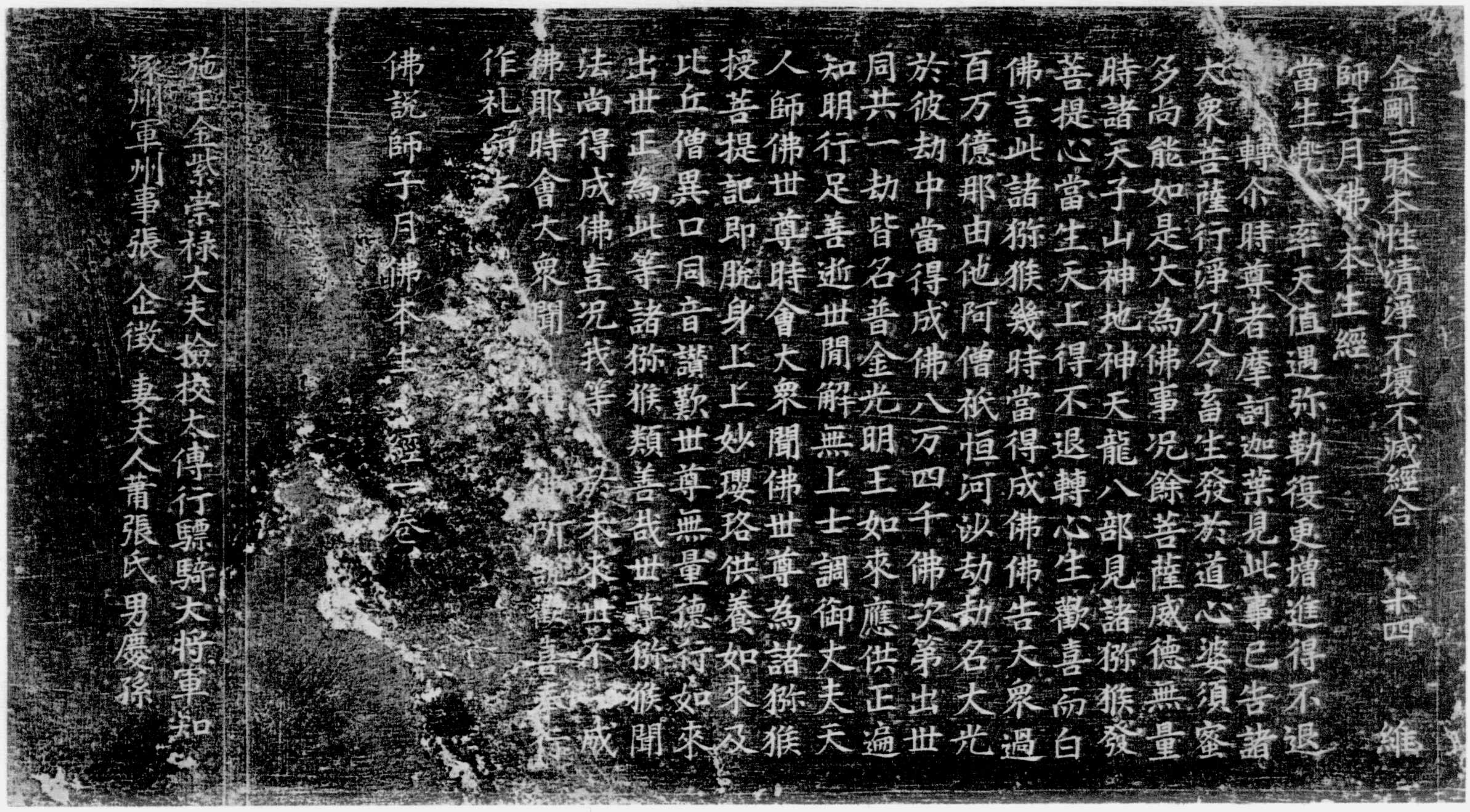
金剛三昧本性清淨不壞不滅經合十三　維

師子月佛本生經

金色前所作悪今悉懺悔唯願慈哀憐愍我等受我供養時彼阿羅漢比丘飛即從空下受諸悪女種種供養時諸悪人身壞命終墮阿鼻獄如蓮花數遍滿獄中亦復次第經歷諸餘十八大獄於諸獄中壽命正等各一大劫如是展轉九十二劫恒處地獄從地獄出五百身中恒為餓鬼從餓鬼出一千身中常為獼猴身作金色大王當知尒時八万四千犯戒比丘尼罵羅漢者今此會中八万四千諸金色獼猴是也尒時供養諸悪比丘尼者今大王是此諸獼猴因宿習故持花持香供養大王尒時汙彼比丘尼戒者今瞿迦梨及王五百黃門是佛告大王身口意業不可不慎尒時世尊而說偈言

戒為甘露藥　服者不老死　戒德可恃怙　福報常隨已
持戒得安隱　生處無患難　亦當見諸佛　受法得解脫
破戒墮地獄　猶如此獼猴　生處恒卑賤　地獄苦切已
大王當諦觀　止悪修諸善

尒時頻婆娑羅王聞說此偈對佛懺悔慙愧自責豁然意解成阿那含王所將衆八千人求王出家王即聽許佛言善來比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門頂礼佛足未舉頭頃成阿羅漢三明六通具八解脫王所將餘衆一万六千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心八万諸天亦俱發心八万四千金色獼猴聞昔因緣慙愧自責遶佛千帀向佛懺悔各各亦發無上菩提心隨壽長短各自命終命終之後



金剛三昧本性清淨不壞不滅經合十四　維

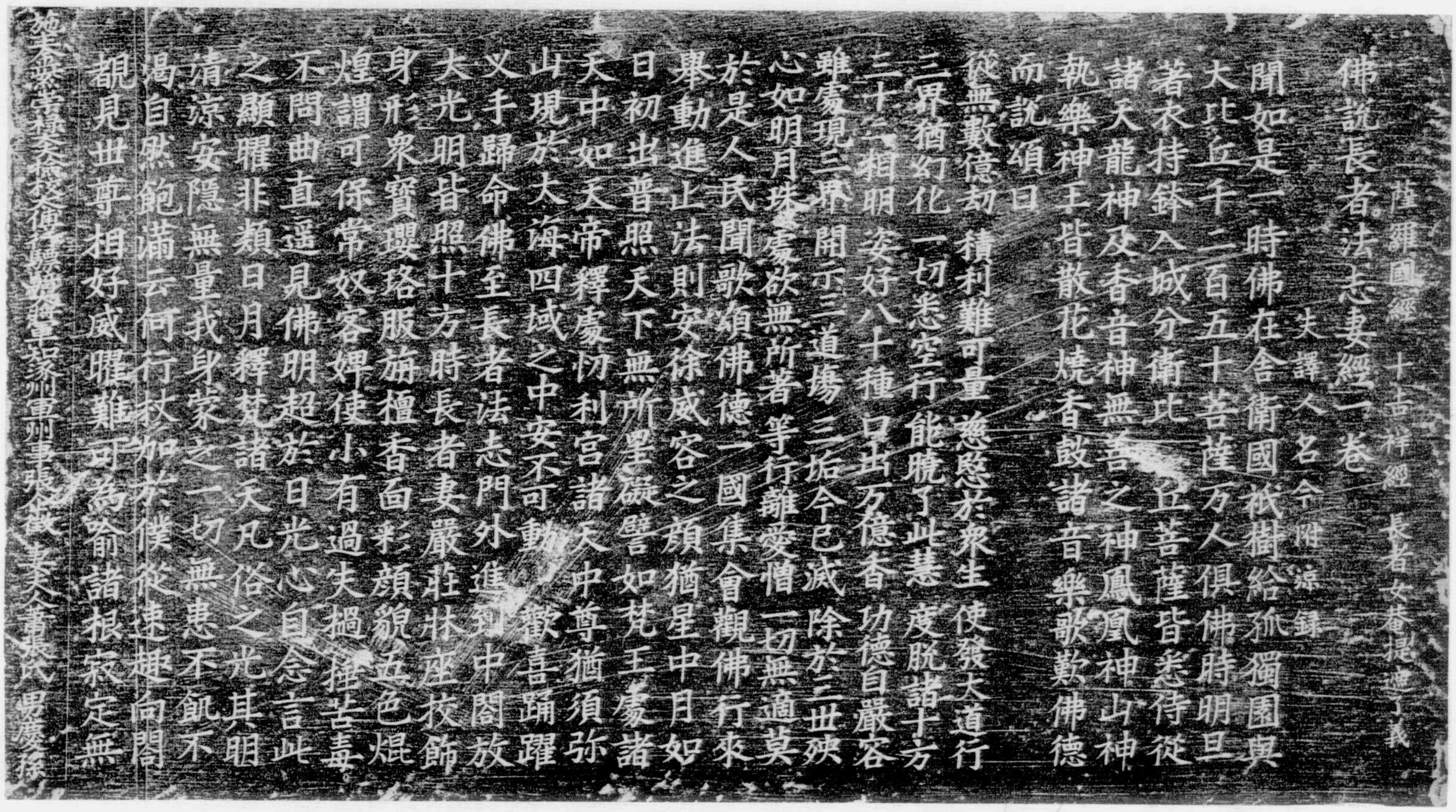
師子月佛本生經

當生兜率天值遇弥勒復更增進得不退轉尒時尊者摩訶迦葉見此事已告諸大衆菩薩行淨乃令畜生發於道心娑須蜜多尚能如是大為佛事況餘菩薩威德無量時諸天子山神地神天龍八部見諸獼猴發菩提心當生天上得不退轉心生歡喜而白佛言此諸獼猴幾時當得成佛佛告大衆過百万億那由他阿僧祇恒河沙劫劫名大光於彼劫中當得成佛八万四千佛次第出世同共一劫皆名普金光明王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊時會大衆聞佛世尊為諸獼猴授菩提記即脫身上上妙瓔珞供養如來及比丘僧異口同音讚歎世尊無量德行如來出世正為此等諸獼猴類善哉世尊獼猴聞法尚得成佛豈況我等於未來世豈不成佛耶時會大衆聞佛所說歡喜奉行作礼而去

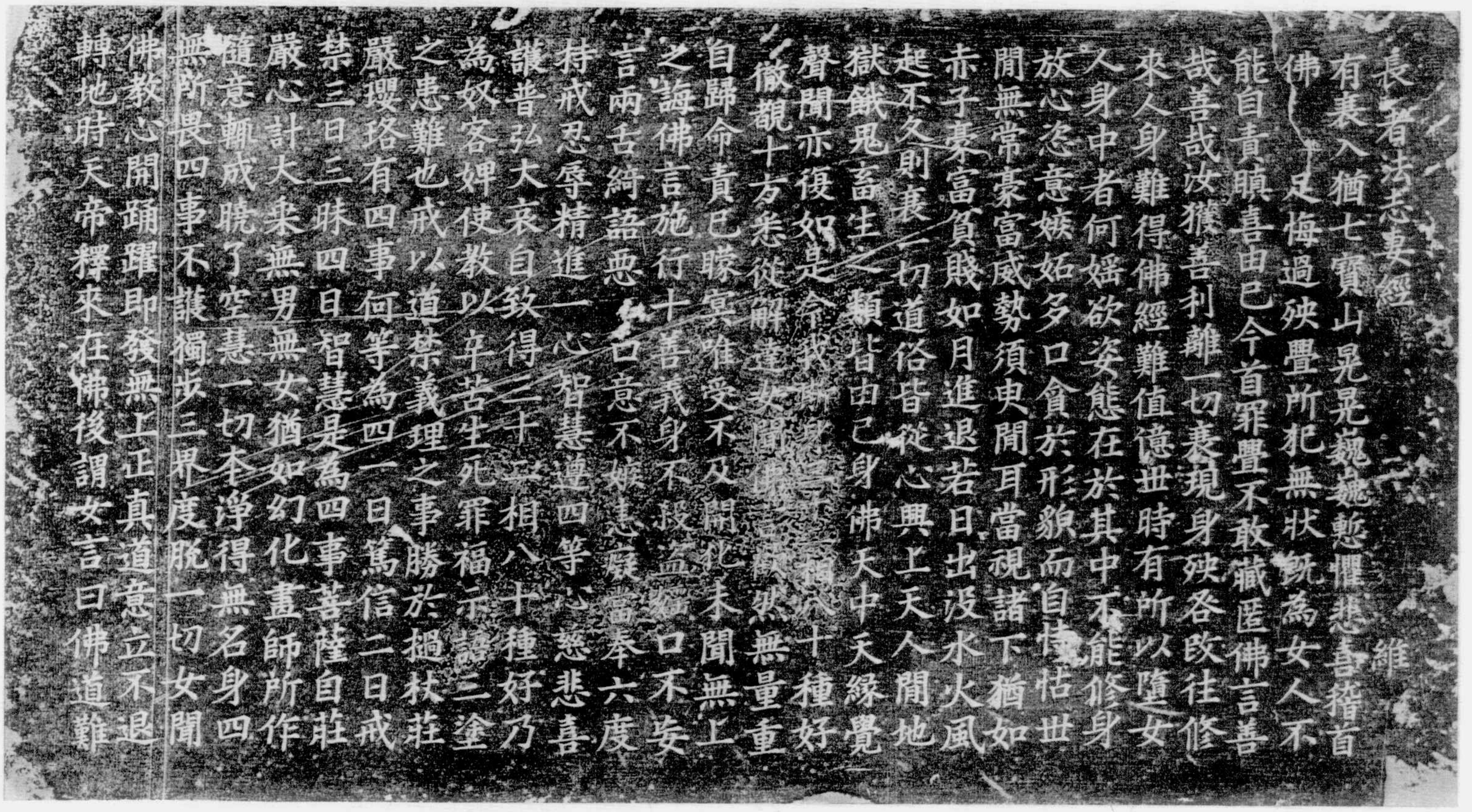
佛說師子月佛本生經一卷

施主金紫崇祿大夫檢校太傅行驃騎大將軍知涿州軍州事張企徵　妻夫人蕭張氏　男慶孫

塔下一六二一

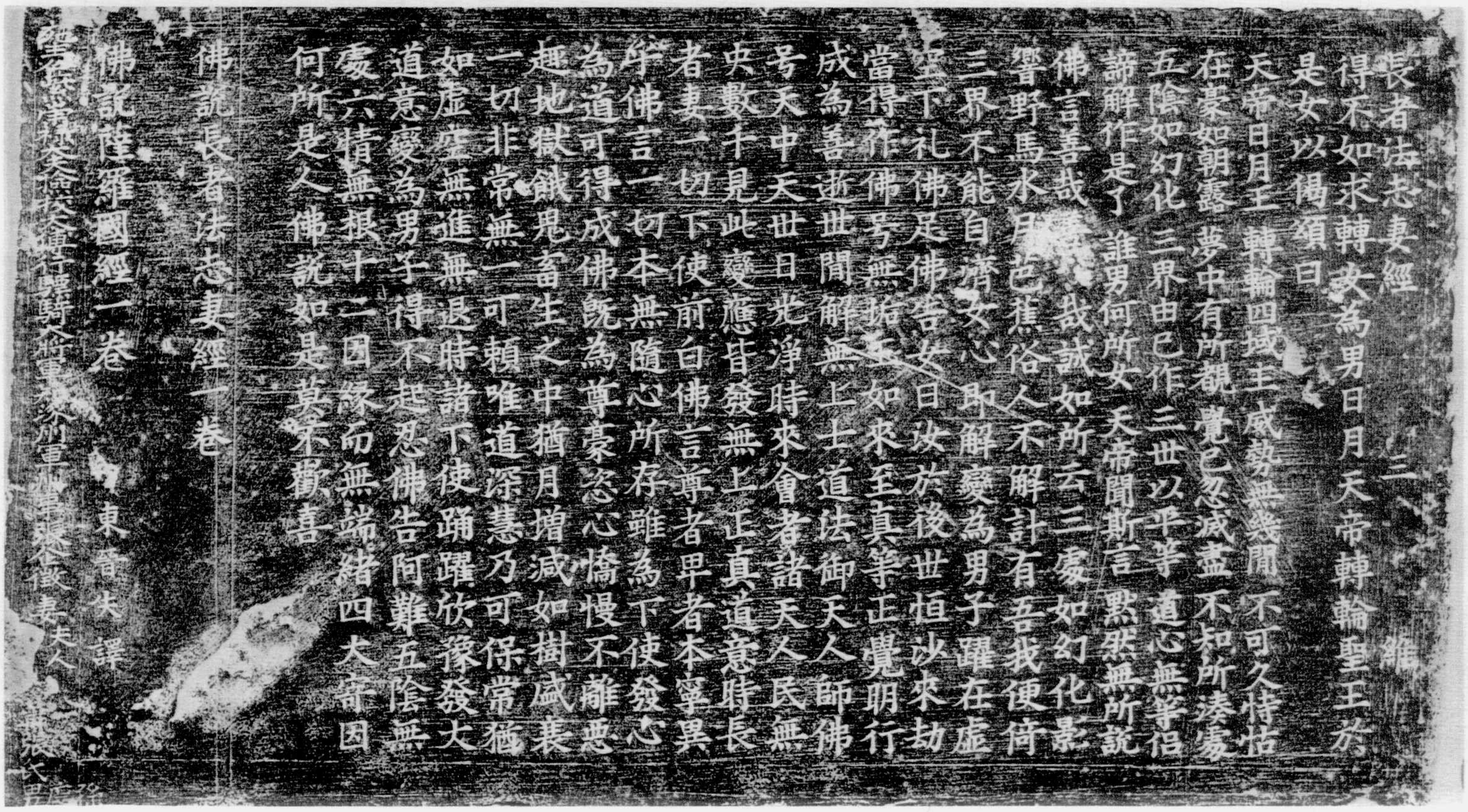


佛說長者法志妻經一卷（十吉祥經　長者女菴提遮了義）
薩羅國經（失譯人名今附涼錄）
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與
大比丘千二百五十菩薩万人俱佛時明旦
著衣持鉢入城分衛比丘菩薩皆悉待從
諸天龍神及香音神無善之神鳳凰神山神
執樂神王皆散花燒香鼓諸音樂歌歎佛德
而說頌曰
從無數億劫積利難可量慈愍於衆生使發大道行
三界猶幻化一切悉空行能曉了此慧度脫諸十方
三十二相明姿好八十種口出万億香功德自嚴容
雖處現三界開示三道場三垢今已滅除於三世殃
心如明月珠處欲無所著等行離愛憎一切無適莫
於是人民聞歌頌佛德一國集會觀佛行來
舉動進止法則安徐威容之顏猶星中月如
日初出普照天下無所罣礙譬如梵王處諸
天中如天帝釋處忉利宮諸天中尊猶須弥
山現於大海四域之中安不可動歡喜踊躍
叉手歸命佛至長者法志門外進到中閤放
大光明皆照十方時長者妻嚴莊林座校飾
身形衆寶瓔珞服旃檀香面彩顏貌五色焜
煌謂可保常奴客婢使小有過失撾捶苦毒
不問曲直遥見佛明超於日光心自念言此
之顯曜非類日月釋梵諸天凡俗之光其明
清涼安隱無量我身蒙之一切無患不飢不
渴自然飽滿云何行杖加於僕從速趣向閤
覩見世尊相好威曜難可為喻諸根寂定無
施主[illegible]檢校太傅[illegible]知涿州軍州事張[illegible]徽　妻夫人董張氏　男慶孫

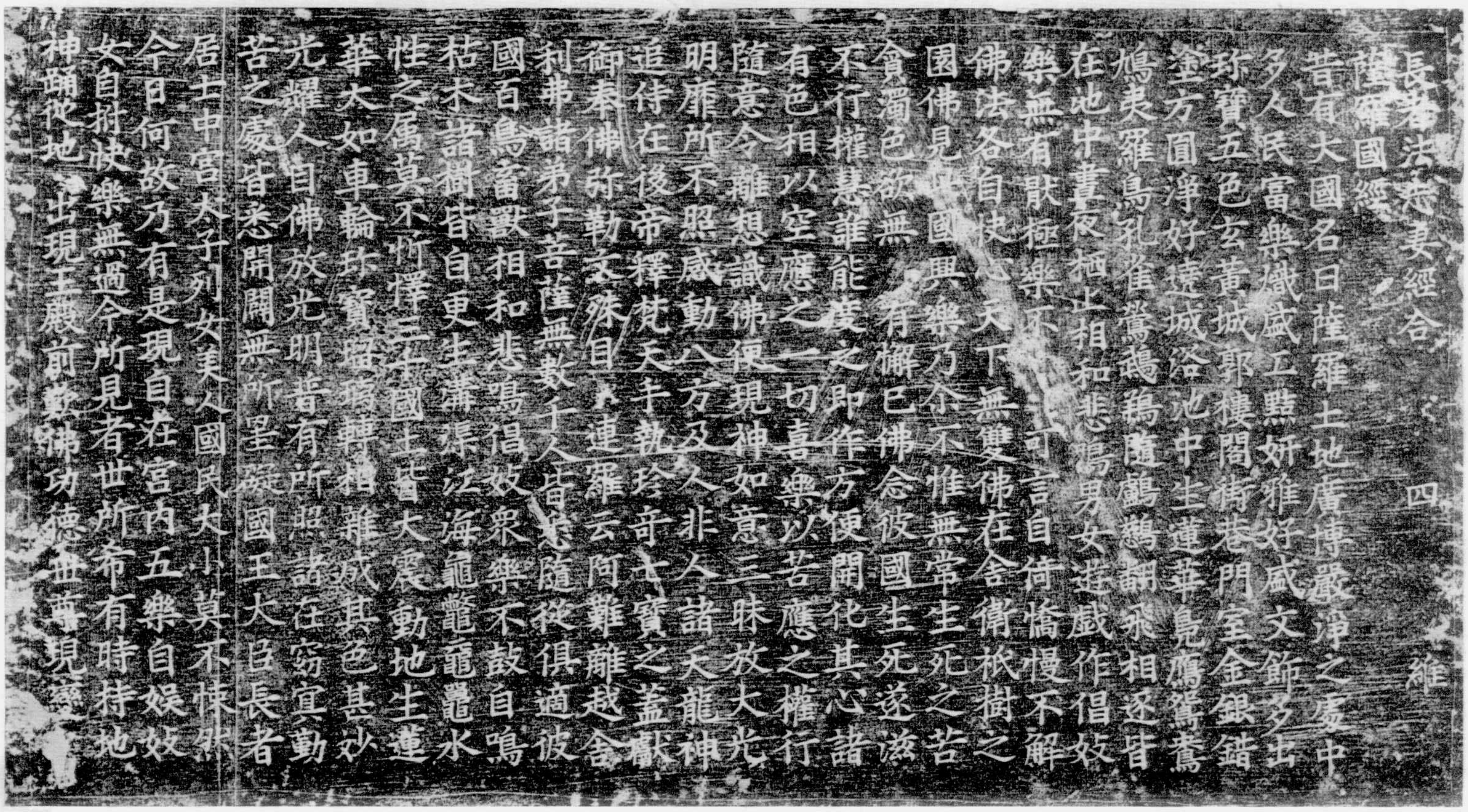


長者法志妻經　　維
有妻入猶七寶山晃晃巍巍慙懼悲喜稽首
佛足悔過殃疊所犯無狀既為女人不
能自責瞋喜由己今首罪疊不敢藏匿佛言善
哉善哉汝獲善利離一切衰現身殃咎改往修
來人身難得佛經難值億世時有所以墮女
人身中者何婬欲姿態在於其中不能修身
放心恣意嫉妬多口貪於形貌而自憍怙世
間無常豪富威勢須臾間耳當視諸下猶如
赤子豪富貧賤如月進退若日出沒水火風
起不久則衰一切道俗皆從心興上天人間地
獄餓鬼畜生之類皆由己身佛天中天緣覺
聲聞亦復如是令我[illegible]十種好
徹覩十方悉從解達女聞[illegible]然無量重
自歸命責己矇冥唯受不及開化未聞無上
之誨佛言施行十善義身不殺盜婬口不妄
言兩舌綺語惡口意不嫉恚癡當奉六度
持戒忍辱精進一心智慧遵四等心慈悲喜
護普弘大哀自致得三十二相八十種好乃
為奴客婢使教以辛苦生死罪福示語三塗
之患難也戒以道禁義理之事勝於撾杖莊
嚴瓔珞有四事何等為四一曰篤信二曰戒
禁三曰三昧四曰智慧是為四事菩薩自莊
嚴心計大乘無男無女猶如幻化畫師所作
隨意輙成曉了空慧一切本淨得無名身四
無所畏四事不護獨步三界度脫一切女聞
佛教心開踊躍即發無上正真道意立不退
轉地時天帝釋來在佛後謂女言曰佛道難

塔下一七五一

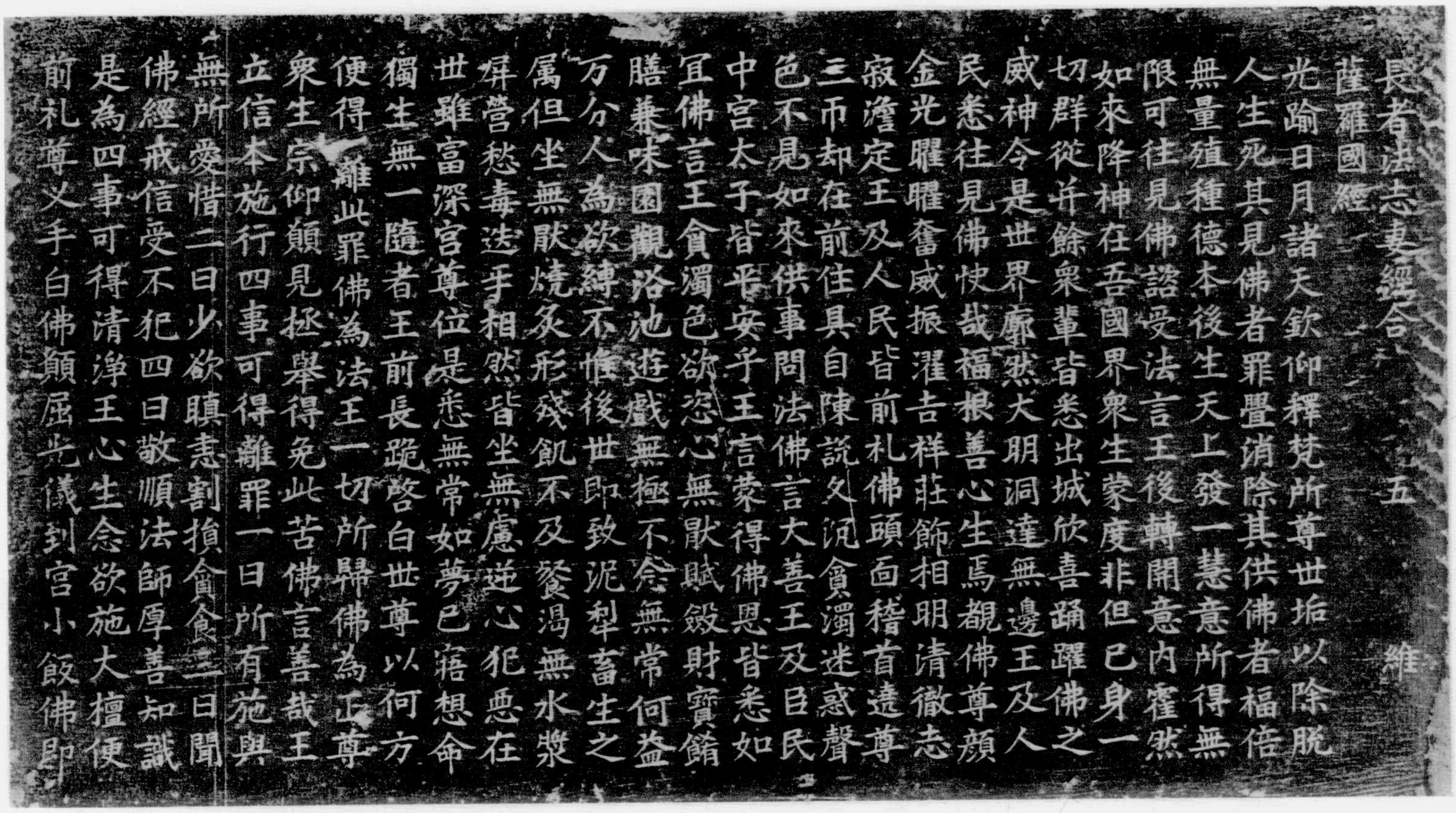


長者法志妻經　三　維
得不如求轉女為男日月天帝轉輪聖王於
是女以偈頌曰
天帝日月王　轉輪四域王　威勢無幾間　不可久恃怙
在豪如朝露　夢中有所覩　覺已忽滅盡　不知所湊處
五陰如幻化　三界由己作　三世以平等　道心無等侶
諦解作是了　誰男何所女　天帝聞斯言　默然無所說
佛言善哉善哉誠如所云三處如幻化影
響野馬水月芭蕉俗人不解計有吾我便倚
三界不能自濟女心即解變為男子踊在虛
空下礼佛足佛告女曰汝於後世恒沙來劫
當得作佛号無垢王如來至真等正覺明行
成為善逝世間解無上士道法御天人師佛
号天中天世日光淨時來會者諸天人民無
央數千見此變應皆發無上正真道意時長
者妻一切下使前白佛言尊者卑者本寧異
乎佛言一切本無隨心所存雖為下使發心
為道可得成佛既為尊豪恣心憍慢不離惡
趣地獄餓鬼畜生之中猶月增減如樹盛衰
一切非常無一可賴唯道深慧乃可保常猶
如虛空無進無退時諸下使踊躍欣豫發大
道意變為男子得不起忍佛告阿難五陰無
處六情無根十二因緣而無端緒四大奇因
何所是人佛說如是莫不歡喜
佛說長者法志妻經一卷
佛說薩羅國經一卷　東晉失譯
[illegible]檢校[illegible]驃騎大將軍[illegible]州[illegible]張從徽妻夫人[illegible]

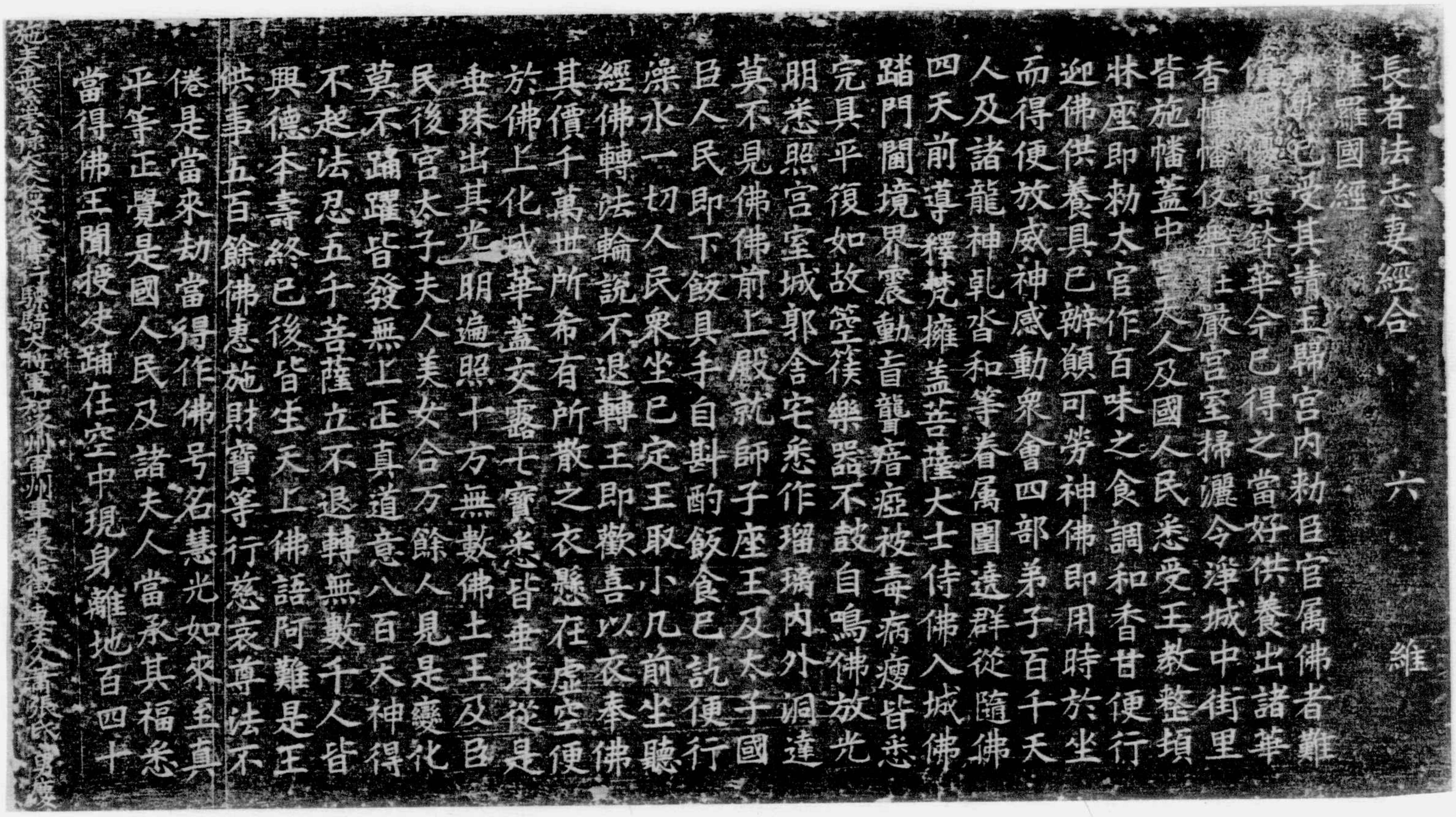


長者法志妻經合　四　維
薩羅國經
昔有大國名曰薩羅土地廣博嚴淨之處中
多人民富樂熾盛五黙姸雅好威文飾多出
珍寶五色玄黃城郭樓閣街巷門室金銀錯
塗方圓淨好遶城浴池中生蓮華鳧鴈鴛鴦
鳩夷羅鳥孔雀鸎鵡鷄隨鸕鷀翻飛相逐皆
在地中晝夜栖止相和悲鳴男女遊戲作倡妓
樂無有猒極樂不可言自倚憍慢不解
佛法各自快心天下無雙佛在舍衛祇樹之
園佛見此國興樂乃爾不惟無常生死之苦
貪濁色欲無有懈已佛念彼國生死遂滋
不行權慧誰能度之即作方便開化其心諸
有色相以空應之一切喜樂以苦應之權行
隨意令離想識佛便現神如意三昧放大光
明靡所不照感動八方及人非人諸天龍神
追侍在後帝釋梵天手執珍奇七寶之蓋獻
御奉佛弥勒文殊目連羅云阿難離越舍
利弗諸弟子菩薩無數千人皆悉隨從俱適彼
國百鳥畜獸相和悲鳴倡妓衆樂不鼓自鳴
枯木諸樹皆自更生蕭澡江海黿鼉龜鼈水
性之屬莫不忻懌三千國土皆大震動地生蓮
華大如車輪珎寶瑠璃轉相雜成其色甚妙
光耀人目佛放光明昔有所照諸在窈冥勤
苦之處皆悉開闢無所罣礙國王大臣長者
居士中宮太子列女美人國民大小莫不悚然
今日何故乃有是現自在宮內五樂自娛妓
女自拊快樂無過今所見者世所希有時持地
神踊從地出現王殿前歎佛功德世尊現變

塔下一八八二

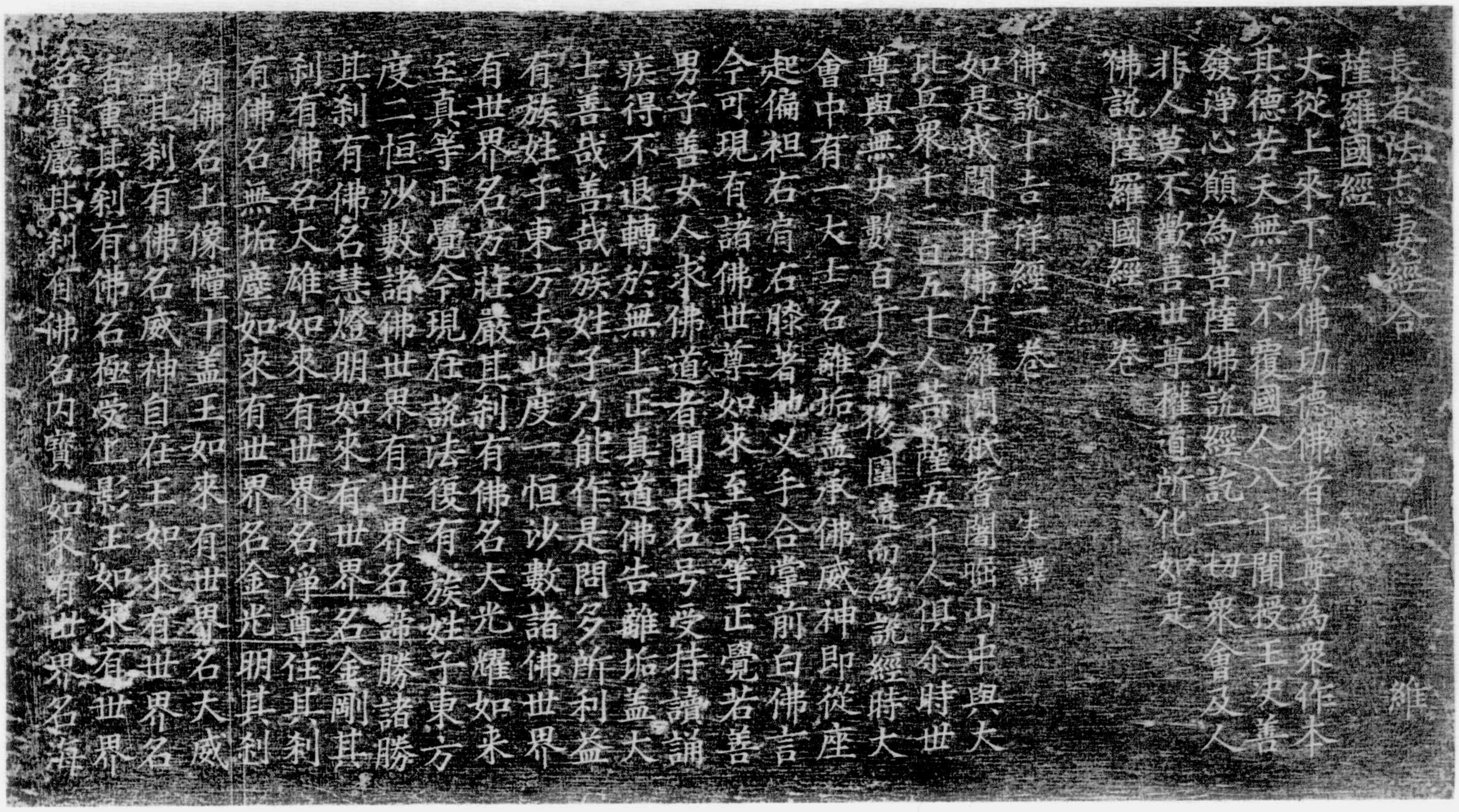


長者法志妻經合　五　維
薩羅國經
光踰日月諸天欽仰釋梵所尊世垢以除脫
人生死其見佛者罪疊消除其供佛者福倍
無量殖種德本後生天上發一慧意所得無
限可往見佛諮受法言王後轉開意內霍然
如來降神在吾國界衆生蒙度非但已身一
切群從并餘衆輩皆悉出城欣喜踊躍佛之
威神令是世界廓然大明洞達無邊王及人
民悉往見佛快哉福根善心生焉覩佛尊顏
金光曜曜奮威振濯吉祥莊飾相明清徹志
寂澹定王及人民皆前礼佛頭面稽首遶尊
三帀却在前住具自陳說久沉貪濁迷惑聲
色不見如來供事問法佛言大善王及臣民
中宮太子皆平安乎王言蒙得佛恩皆悉如
宜佛言王貪濁色欲恣心無猒賦斂財寶餚
膳兼味園觀浴池遊戲無極不念無常何益
万分人為欲縛不惟後世即致泥犁畜生之
屬但坐無猒燒炙形殘飢不及餐渴無水漿
屛營愁毒迭手相然皆坐無慮逆心犯惡在
世雖富深宮尊位是悉無常如夢已寤想命
獨生無一隨者王前長跪啓白世尊以何方
便得離此罪佛為法王一切所歸佛為正尊
衆生宗仰願見拯舉得免此苦佛言善哉王
立信本施行四事可得離罪一曰所有施與
無所愛惜二曰少欲瞋恚割損貪食三曰聞
佛經戒信受不犯四曰敬順法師厚善知識
是為四事可得清淨王心生念欲施大檀便
前礼尊叉手白佛願屈光儀到宮小飯佛即

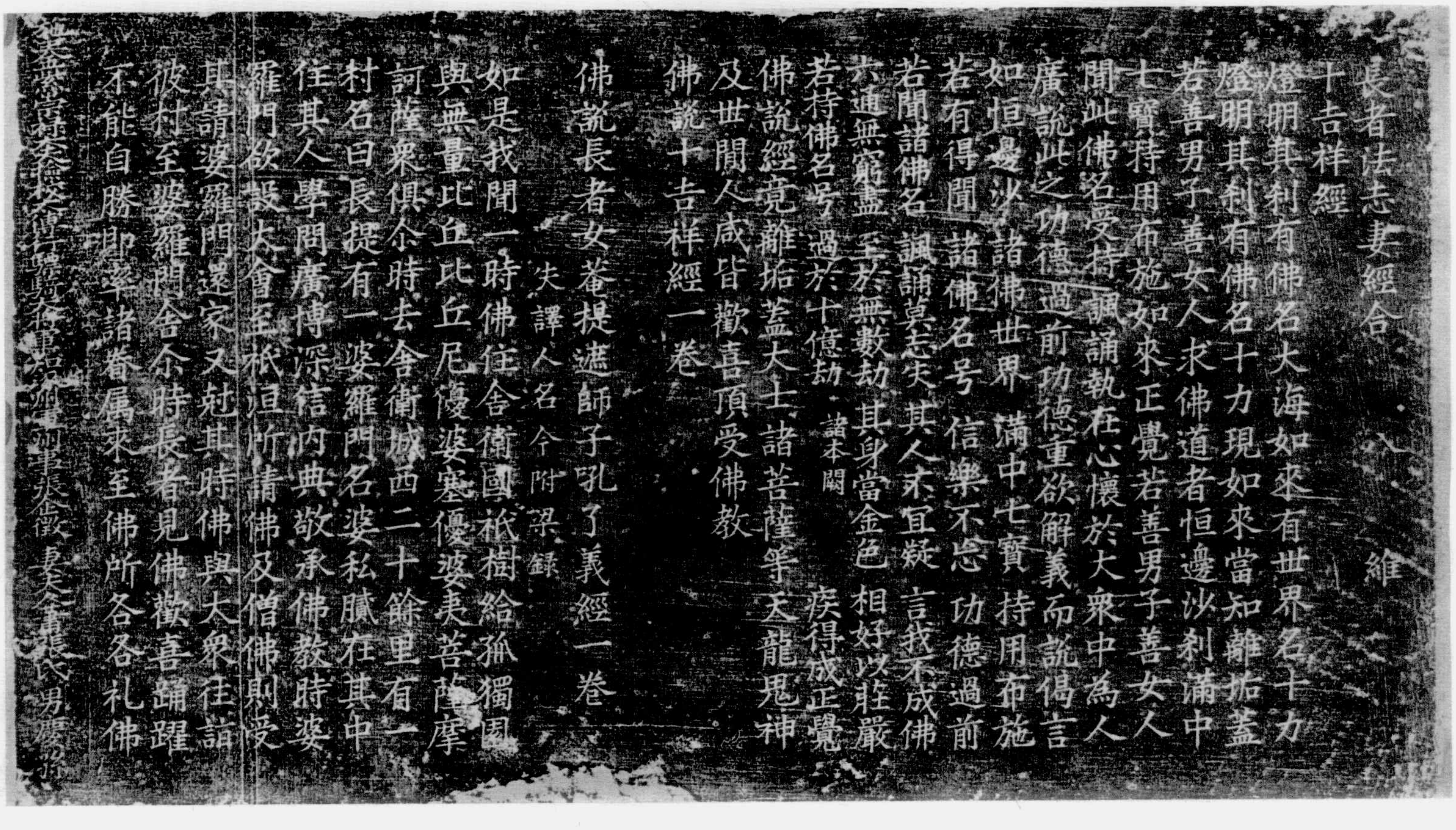


長者法志妻經合　六　維
薩羅國經
[illegible]已受其請王歸宮內勑臣官屬佛者難
優[illegible]曇鉢華令已得之當好供養出諸華
香幢幡伎樂莊嚴宮室掃灑令淨城中街里
皆施幡蓋中宮夫人及國人民悉受王教整頓
牀座即勑太官作百味之食調和香甘便行
迎佛供養具已辦願可勞神佛即用時於坐
而得便放威神感動衆會四部弟子百千天
人及諸龍神乾沓和等眷屬圍遶群從隨佛
四天前導釋梵擁蓋菩薩大士侍佛入城佛
踏門閫境界震動盲聾瘖瘂被毒病瘦皆悉
完具平復如故箜篌樂器不鼓自鳴佛放光
明悉照宮室城郭舍宅悉作瑠璃內外洞達
莫不見佛佛前上殿就師子座王及太子國
臣人民即下飯具手自斟酌飯食已訖便行
澡水一切人民衆坐已定王取小几前坐聽
經佛轉法輪說不退轉王即歡喜以衣奉佛
其價千萬世所希有所散之衣懸在虛空便
於佛上化成華蓋交露七寶悉皆垂珠從是
垂珠出其光明遍照十方無數佛土王及臣
民後宮太子夫人美女合万餘人見是變化
莫不踊躍皆發無上正真道意八百天神得
不起法忍五千菩薩立不退轉無數千人皆
興德本壽終已後皆生天上佛語阿難是王
供事五百餘佛惠施財寶等行慈哀尊法不
倦是當來劫當得作佛号名慧光如來至真
平等正覺是國人民及諸夫人當承其福悉
當得佛王聞授決踊在空中現身離地百四十
施主[illegible]驃騎大將軍[illegible]州軍州事[illegible]張[illegible]

塔下一七五四

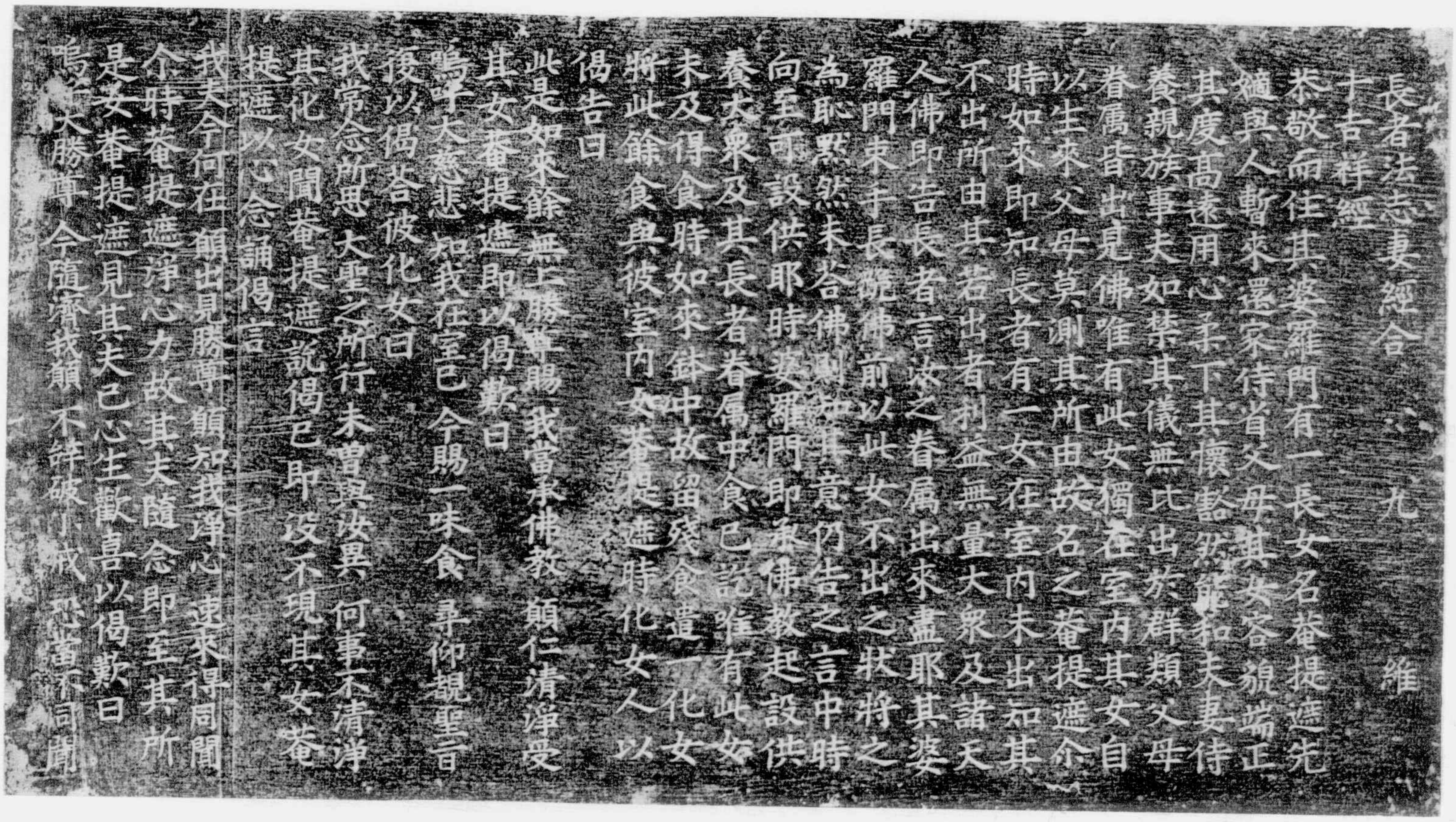


長者法志妻經合　七　維
薩羅國經
丈從上來下歎佛功德佛者世尊為衆作本
其德若天無所不覆國人八千聞授王史善
發淨心願為菩薩佛説經説一切衆會及人
非人莫不歡喜世尊權道所化如是
佛説薩羅國經一卷
佛説十吉祥經一卷　失譯
如是我聞一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與大
比丘衆千二百五十人菩薩五千人俱尒時世
尊與無央數百千人前後圍遶而為説經時大
會中有一大士名離垢蓋承佛威神即從座
起偏袒右肩右膝著地叉手合掌前白佛言
今可現有諸佛世尊如來至真等正覺若善
男子善女人求佛道者聞其名号受持讀誦
疾得不退轉於無上正真道佛告離垢蓋大
士善哉善哉族姓子乃能作是問多所利益
有族姓子東方去此度一恒沙數諸佛世界
有世界名方莊嚴其刹有佛名大光耀如来
至真等正覺今現在説法復有族姓子東方
度二恒沙數諸佛世界有世界名譱勝諸勝
其刹有佛名慧燈明如来有世界名金剛其
刹有佛名大雄如来有世界名淨尊住其刹
有佛名無垢塵如来有世界名金光明其刹
有佛名上像幢十蓋王如来有世界名天威
神其刹有佛名威神自在王如来有世界名
香熏其刹有佛名極受上影王如来有世界
名寶藏其刹有佛名內寶如来有世界名海

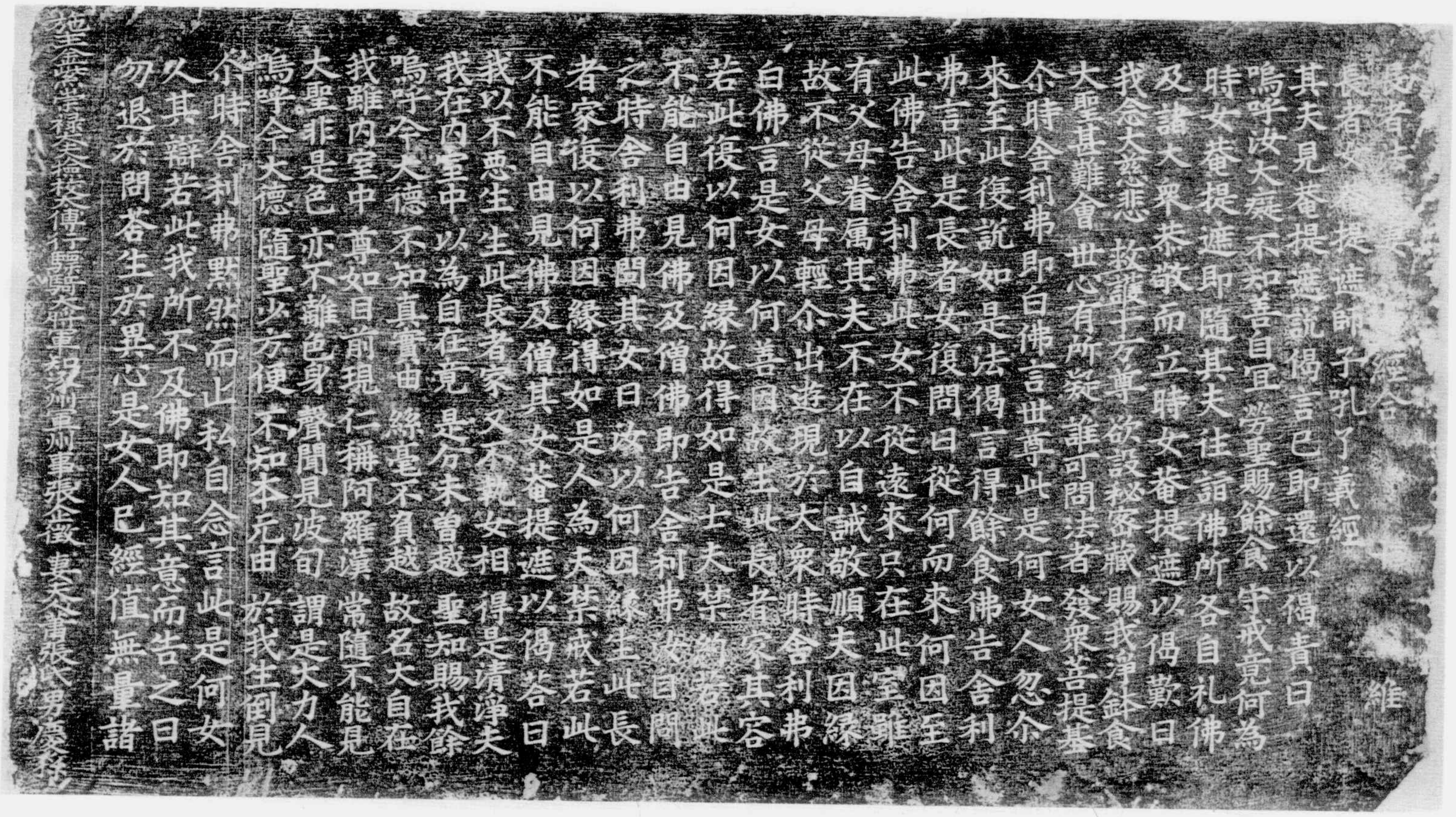


長者法志妻經合　八　維
十吉祥經
燈明其刹有佛名大海如來有世界名十力
燈明其刹有佛名十力現如來當知離垢蓋
若善男子善女人求佛道者恒邊沙刹滿中
七寶持用布施如來正覺若善男子善女人
聞此佛名受持諷誦執在心懷於大衆中為人
廣説此之功德過前功德重欲解義而説偈言
如恒邊沙諸佛世界滿中七寶持用布施
若有得聞諸佛名号信樂不忘功德過前
若聞諸佛名諷誦莫忘失其人不宜疑言我不成佛
六通無窮盡至於無數劫其身當金色相好以莊嚴
若持佛名号過於十億劫（諸本闕）疾得成正覺
佛説經竟離垢蓋大士諸菩薩等天龍鬼神
及世間人咸皆歡喜頂受佛教
佛説十吉祥經一卷
佛説長者女菴提遮師子吼了義經一卷
失譯人名今附梁録
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
與無量比丘比丘尼優婆塞優婆夷菩薩摩
訶薩衆俱尒時去舍衛城西二十餘里有一
村名曰長提有一婆羅門名婆私膩在其中
住其人學問廣博深信內典敬承佛教時婆
羅門欲設大會至祇洹所請佛及僧佛則受
其請婆羅門還家又尅其時佛與大衆往詣
彼村至婆羅門舍尒時長者見佛歡喜踊躍
不能自勝即率諸眷屬來至佛所各各礼佛
[illegible]事張徽　妻[illegible]張氏　男慶[illegible]

塔下一六一九

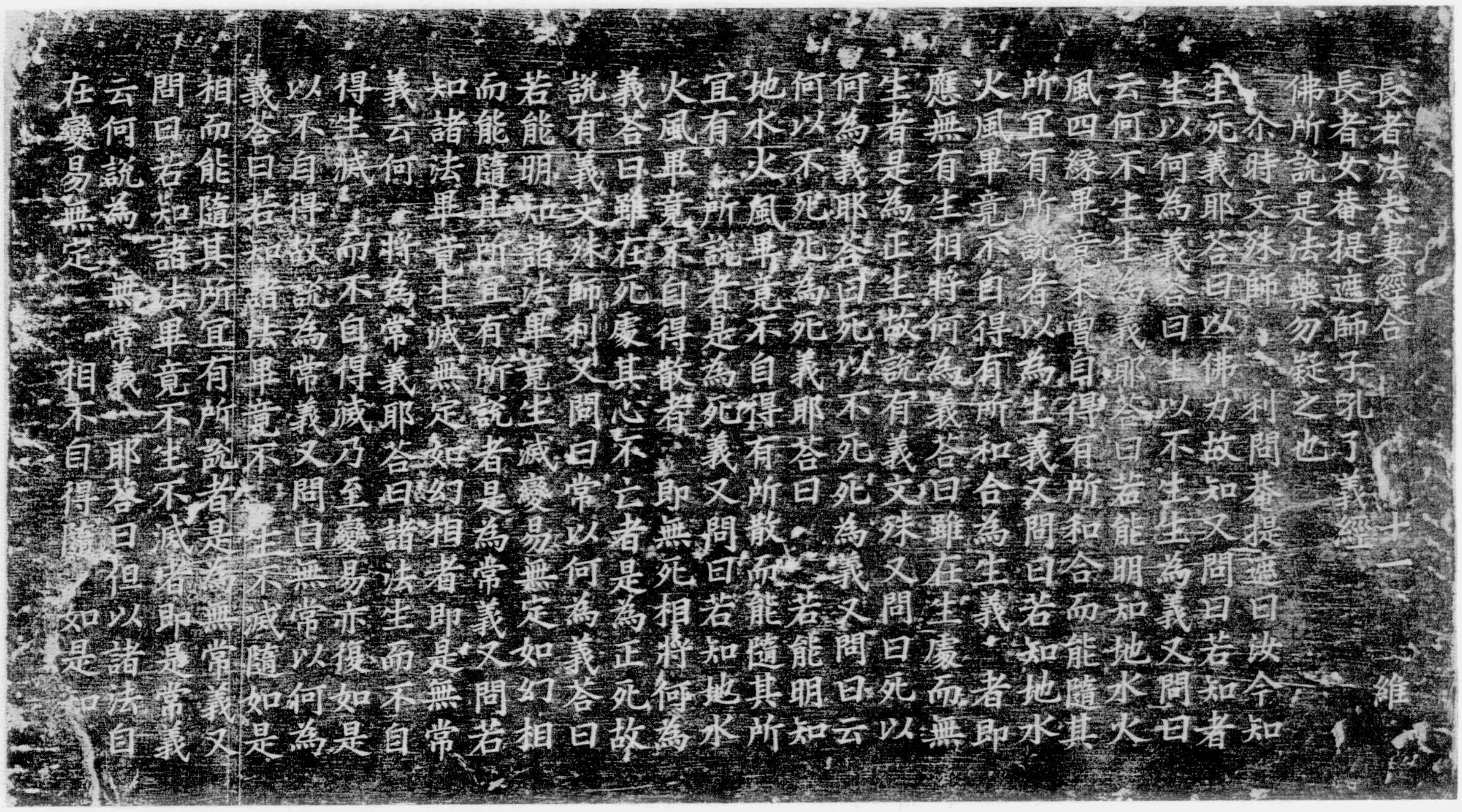


長者法志妻經合　九　維
十吉祥經
恭敬而往其婆羅門有一長女名菴提遮先
適與人暫來還家侍省父母其女容貌端正
其度高遠用心柔下其懷豁然能和夫妻侍
養親族事夫如禁其儀無比出於群類父母
眷屬皆出見佛唯有此女獨在室內其女自
以生來父母莫測其所由故名之菴提遮尒
時如來即知長者有一女在室內未出知其
不出所由其若出者利益無量大衆及諸天
人佛即告長者言汝之眷屬出來盡耶其婆
羅門束手長跪佛前以此女不出之狀將之
為恥默然未荅佛則知其意仍告之言中時
向至可設供耶時婆羅門即承佛教起設供
養大衆及其長者眷屬中食已訖唯有此女
未及得食時如來鉢中故留殘食遣一化女
將此餘食與彼室內女菴提遮時化女人以
偈告曰
此是如來餘　無上勝尊賜　我當承佛教　願仁清淨受
其女菴提遮即以偈歎曰
嗚呼大慈悲　知我在室已　今賜一味食　尋仰覲聖言
復以偈荅彼化女曰
我常念所思　大聖之所行　未曾與汝異　何事不清淨
其化女聞菴提遮說偈已即没不現其女菴
提遮以心念誦偈言
我夫今何在　願出見勝尊　願知我淨心　速來得同聞
尒時菴提遮淨心力故其夫隨念即至其所
是妻菴提遮見其夫已心生歡喜以偈歎曰
嗚呼大勝尊　今隨濟我願　不辞破小戒　恐當不同聞

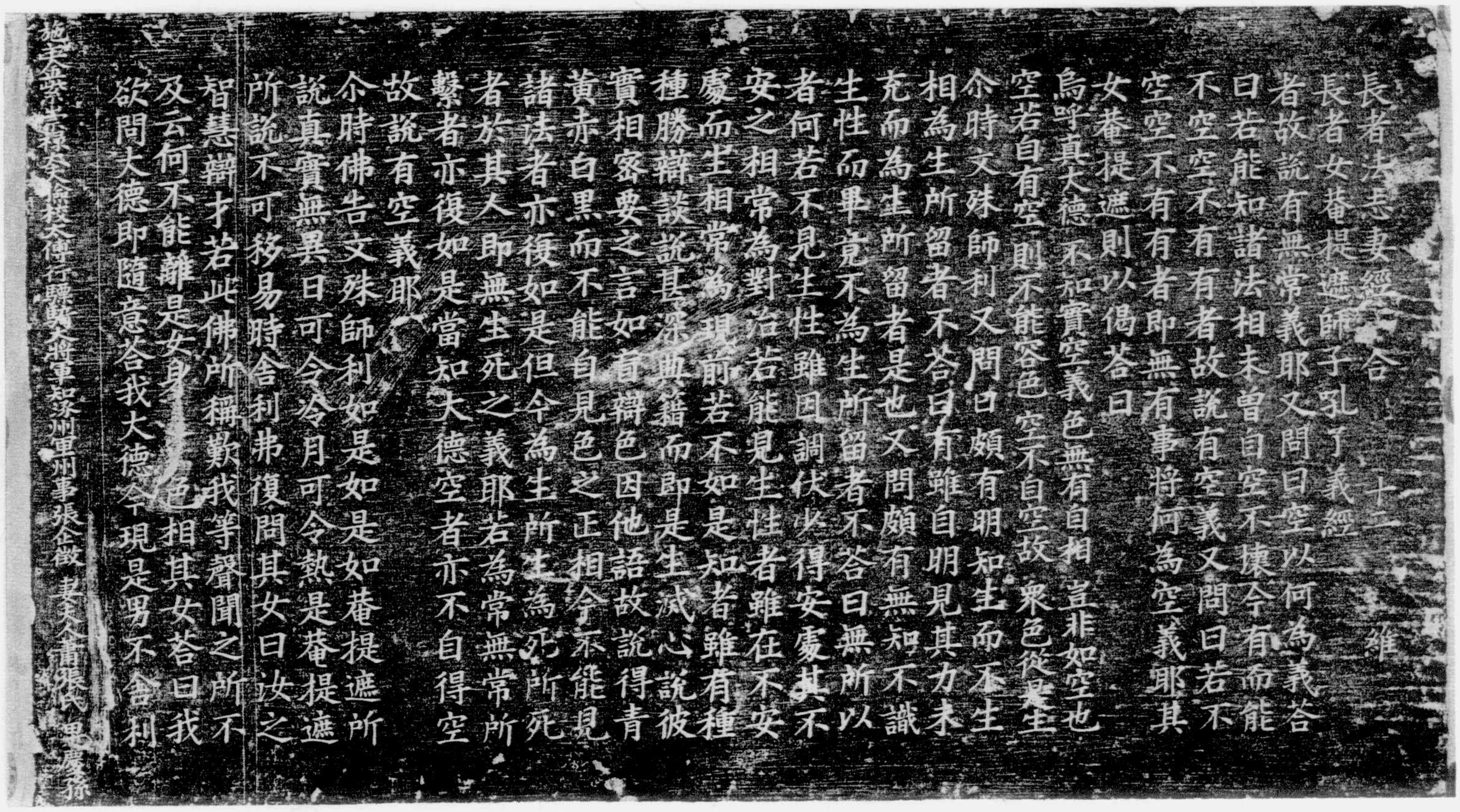


長者法志妻經合　維
長者女菴提遮師子吼了義經
其夫見菴提遮說偈言已即還以偈責曰
嗚呼汝大癡　不知善自宜　勞聖賜餘食　守戒竟何為
時女菴提遮即隨其夫往詣佛所各自礼佛
及諸大衆恭敬而立時女菴提遮以偈歎曰
我念大慈悲　救護十方尊　欲設秘密藏　賜我淨鉢食
大聖甚難會　世心有所疑　誰可問法者　發衆菩提基
尒時舍利弗即白佛言世尊此是何女人忽尒
來至此復說如是法偈言得餘食佛告舍利
弗言此是長者女復問曰從何而來何因至
此佛告舍利弗此女不從遠來只在此室雖
有父母眷屬其夫不在以自誠敬順夫因緣
故不從父母輕尒出遊現於大衆時舍利弗
白佛言是女以何善因故生此長者家其容
若此復以何因緣故得如是士夫禁約若此
不能自由見佛及僧佛即告舍利弗汝自問
之時舍利弗問其女曰汝以何因緣生此長
者家復以何因緣得如是人為夫禁戒若此
不能自由見佛及僧其女菴提遮以偈荅曰
我以不惡生　生此長者家　父不執女相　得是清淨夫
我在內室中　以為自在竟　是分未曾越　聖知賜我餘
嗚呼今大德　不知真實由　緣毫不負越　故名大自在
我雖內室中　尊如目前現　仁稱阿羅漢　常隨不能見
大聖非是色　亦不離色身　聲聞見波旬　謂是大力人
嗚呼今大德　隨聖少方便　不知本元由　於我生倒見
尒時舍利弗默然而止私自念言此是何女
人其辯若此我所不及佛即知其意而告之曰
勿退於問荅生於異心是女人已經值無量諸
施主金紫崇祿大夫檢校太傅行驃騎大將軍知冀州軍州事張企徽　妻夫人[illegible]張氏　男慶孫

塔下一八八三

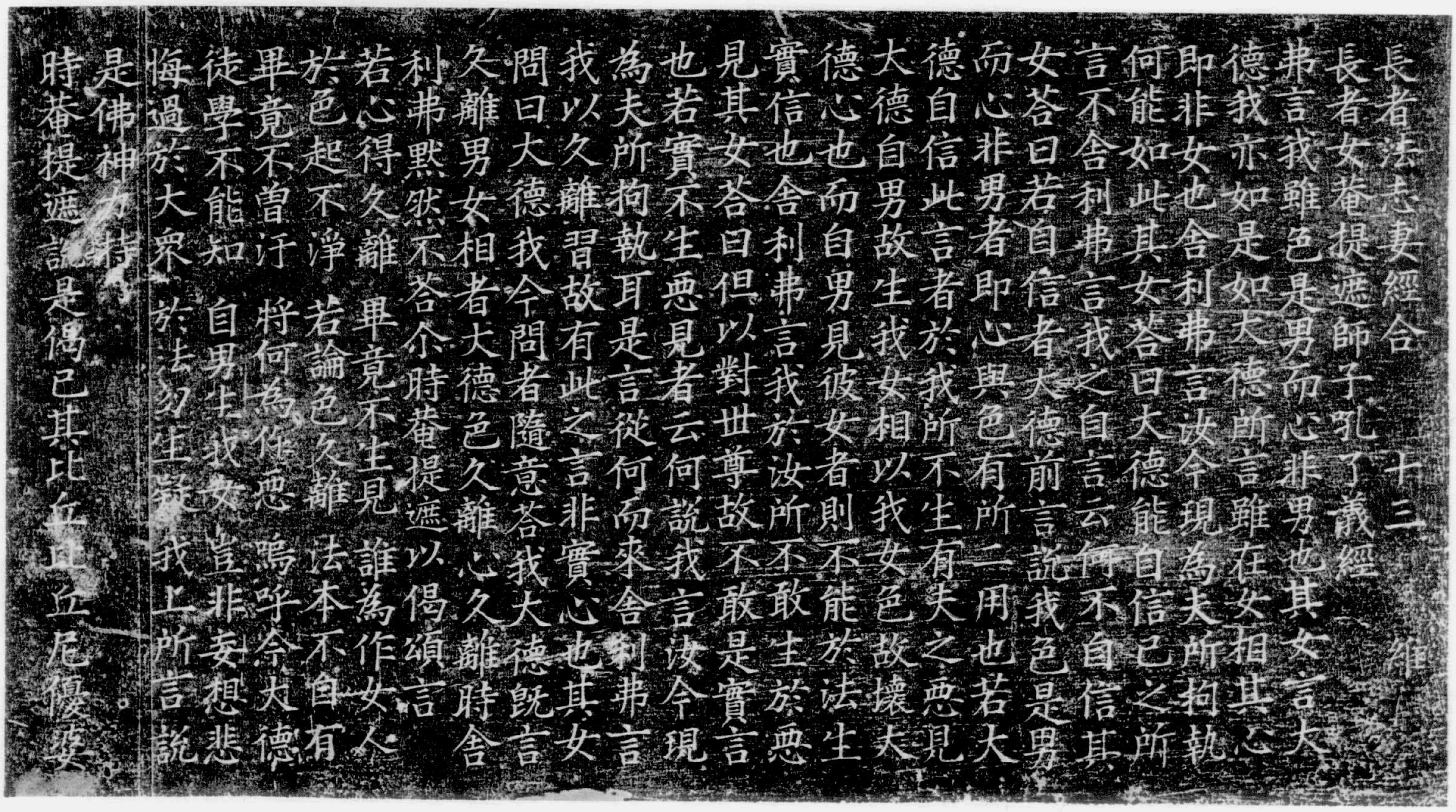


長者法志妻經合　十一　維
長者女菴提遮師子吼了義經
佛所說是法藥勿疑之也
尒時文殊師利問菴提遮曰汝今知
生死義耶答曰以佛力故知又問曰若知者
生以何為義答曰以不生為義又問曰
云何不生為義耶答曰若能明知地水火
風四緣畢竟不曾自得有所和合而能隨其
所宜有所說者以為生義又問曰若知地水
火風畢竟不自得有所和合為生義者即
應無有生相將何為義答曰雖在生處而無
生者是為正生故說有義文殊又問曰死以
何為義耶答曰死以不死死為義又問曰云
何以不死死為死義耶答曰若能明知
地水火風畢竟不自得有所散而能隨其所
宜有所說者是為死義又問曰若知地水
火風畢竟不自得散者即無死相將何為
義答曰雖在死處其心不亡者是為正死故
說有義文殊師利又問曰常以何為義答曰
若能明知諸法畢竟生滅變易無定如幻相
而能隨其所宜有所說者是為常義又問若
知諸法畢竟生滅無定如幻相者即是無常
義云何將為常義耶答曰諸法生而不自
得生滅而不自得滅乃至變易亦復如是
以不自得故說為常義又問曰無常以何為
義答曰若知諸法畢竟不生不滅隨如是
相而能隨其所宜有所說者是為無常義又
問曰若知諸法畢竟不生不滅者即是常義
云何說為無常義耶答曰但以諸法自
在變易無定相不自得隨如是知

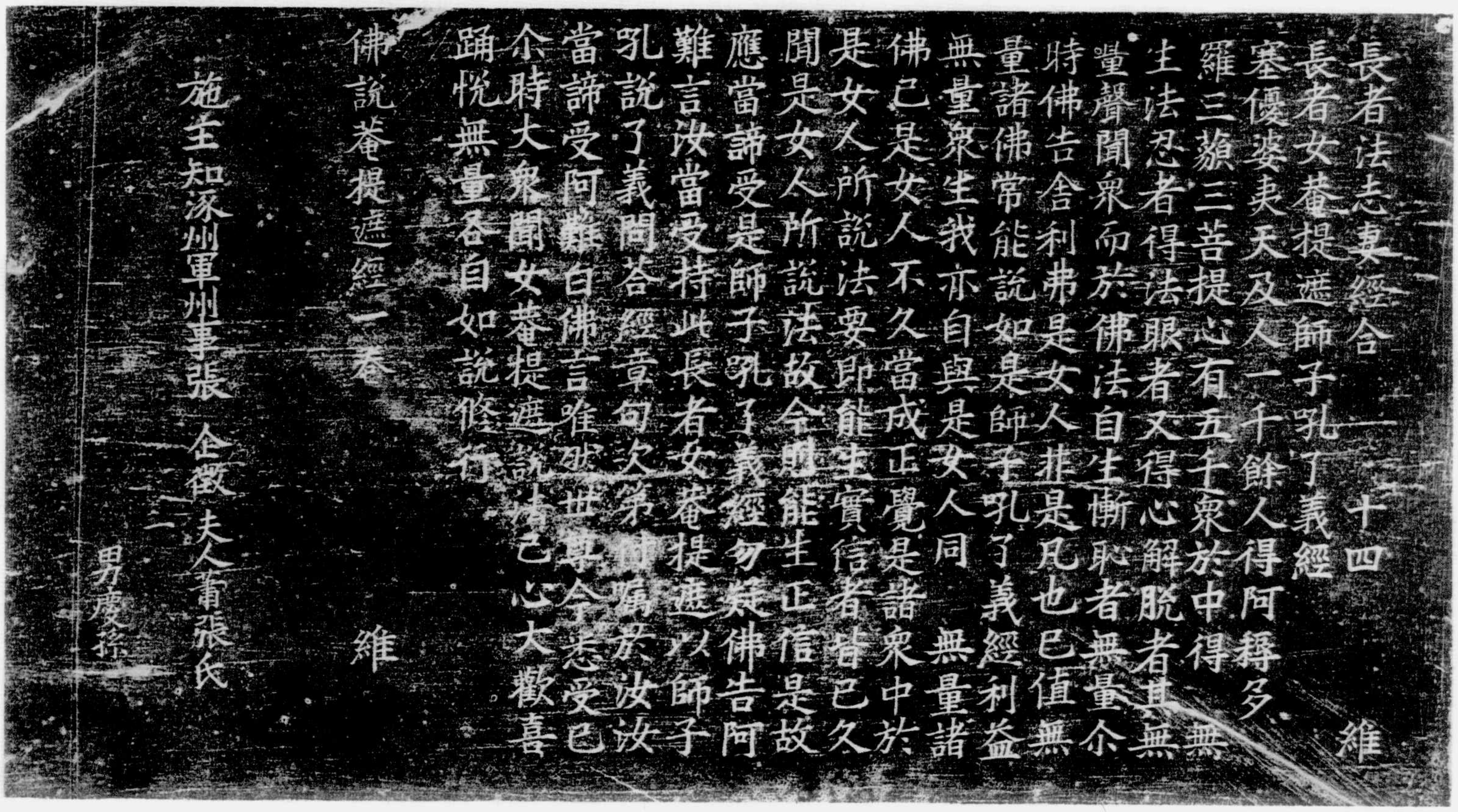


長者法志妻經合　十二　維
長者女菴提遮師子吼了義經
者故說有無常義耶又問曰空以何為義答
曰若能知諸法相未曾自空不壞今有而能
不空空不有有者故說有空義又問曰若不
空空不有有者即無有事將何為空義耶其
女菴提遮則以偈答曰
烏呼真大德不知實空義色無有自相豈非如空也
空若自有空則不能容色空不自空故衆色從是生
尒時文殊師利又問曰頗有明知生而不生
相為生所留者不答曰有雖自明見其力未
充而為生所留者是也又問頗有無知不識
生性而畢竟不為生所留者不答曰無所以
者何若不見生性雖因調伏必得安處其不
安之相常為對治若能見生性者雖在不安
處而生相常為現前若不如是知者雖有種
種勝辯談說甚深典籍而即是生滅心說彼
實相審要之言如盲辯色因他語故說得青
黃赤白黑而不能自見色之正相今亦能見
諸法者亦復如是但今為生所生為死所死
者於其人即無生死之義耶若為常無常所
繫者亦復如是當知大德空者亦不自得空
故說有空義耶
尒時佛告文殊師利如是如是如菴提遮所
說真實無異日可令冷月可令熱是菴提遮
所說不可移易時舍利弗復問其女曰汝之
智慧辯才若此佛所稱歎我等聲聞之所不
及云何不能離是女身色相其女答曰我
欲問大德即隨意答我大德今現是男不舍利
施主金紫崇祿大夫檢校太傅行驍騎大將軍知涿州軍州事張企徽　妻夫人蕭張氏　男慶孫

塔下一八八一

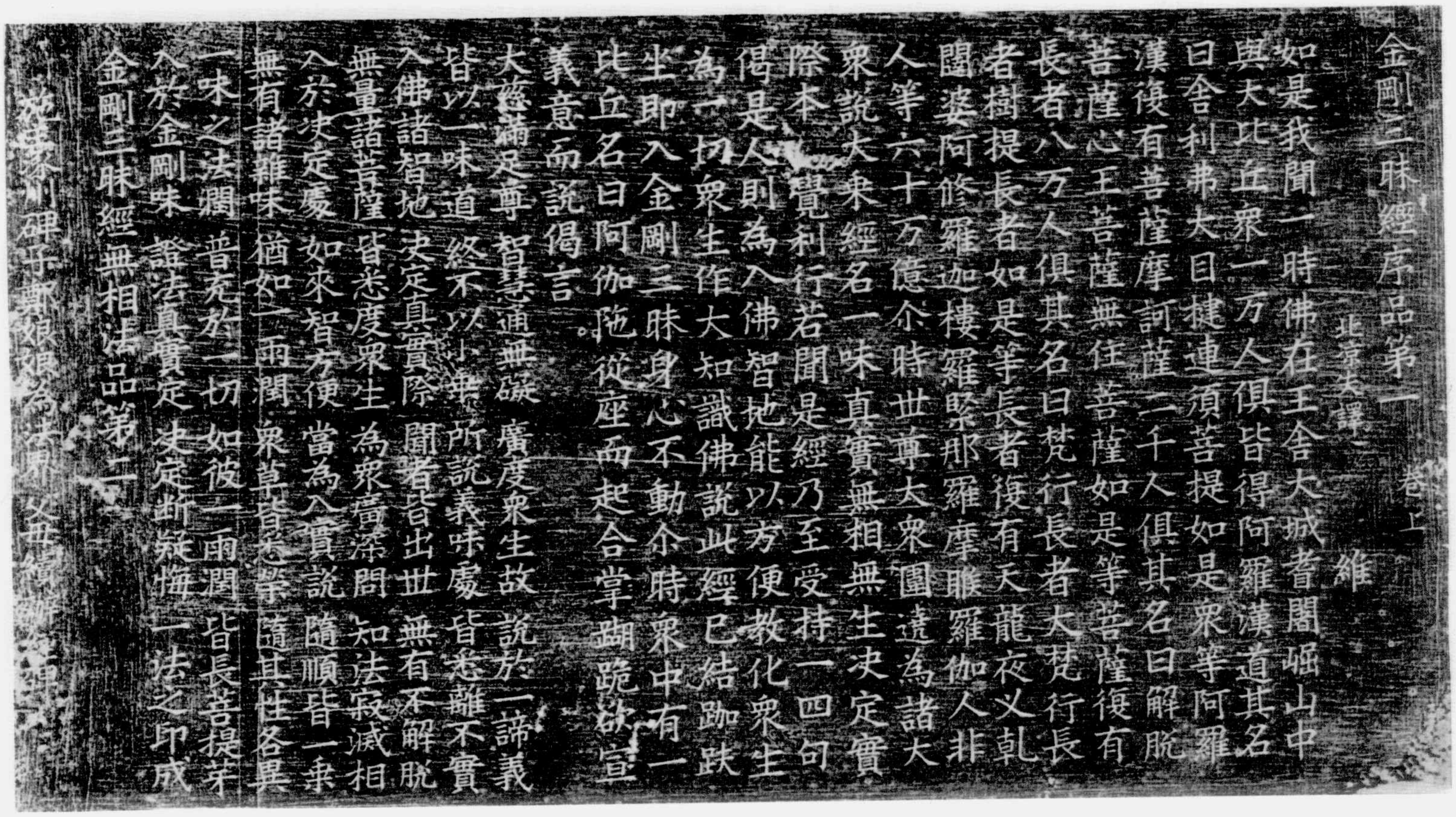


長者法志妻經合　十三　維
長者女菴提遮師子吼了義經
弗言我雖色是男而心非男也其女言大
德我亦如是如大德所言雖在女相其心
即非女也舍利弗言汝今現為夫所拘執
何能如此其女答曰大德能自信己之所
言不舍利弗言我之自言云何不自信其
女答曰若自信者大德前言說我色是男
而心非男者即心與色有所二用也若大
德自信此言者於我所不生有夫之惡見
大德自男故生我女相以我女色故壞大
德心也而自男見彼女者則不能於法生
實信也舍利弗言我於汝所不敢生於惡
見其女答曰但以對世尊故不敢是實言
也若實不生惡見者云何說我言汝今現
為夫所拘執耳是言從何而來舍利弗言
我以久離習故有此之言非實心也其女
問曰大德我今問者隨意答我大德既言
久離男女相者大德色久離心久離時舍
利弗默然不答尒時菴提遮以偈頌言
若心得久離　畢竟不生見　誰為作女人
於色起不淨　若論色久離　法本不自有
畢竟不曾汙　将何為作惡　嗚呼今大德
徒學不能知　自男生我女　豈非妄想悲
悔過於大衆　於法幻生疑　我上所言說
是佛神力持。
時菴提遮說是偈已其比丘比丘尼優婆



長者法志妻經合　十四　維
長者女菴提遮師子吼了義經
塞優婆夷天及人一千餘人得阿耨多
羅三藐三菩提心有五千衆於中得無
生法忍者得法眼者又得心解脫者甚無
量聲聞衆而於佛法自生慚耻者無量尒
時佛告舍利弗是女人非是凡也已值無
量諸佛常能說如是師子吼了義經利益
無量衆生我亦自與是女人同　無量諸
佛已是女人不久當成正覺是諸衆中於
是女人所說法要即能生實信者皆已久
聞是女人所說法故今則能生正信是故
應當諦受是師子吼了義經勿疑佛告阿
難言汝當受持此長者女菴提遮以師子
吼說了義問答經章句次第付囑於汝汝
當諦受阿難白佛言唯然世尊今悉受已
尒時大衆聞女菴提遮說法已心大歡喜
踊悅無量各自如說脩行
佛說菴提遮經一卷　維
施主知涿州軍州事張　企徵　夫人蕭張氏
男慶孫

塔下一七五〇



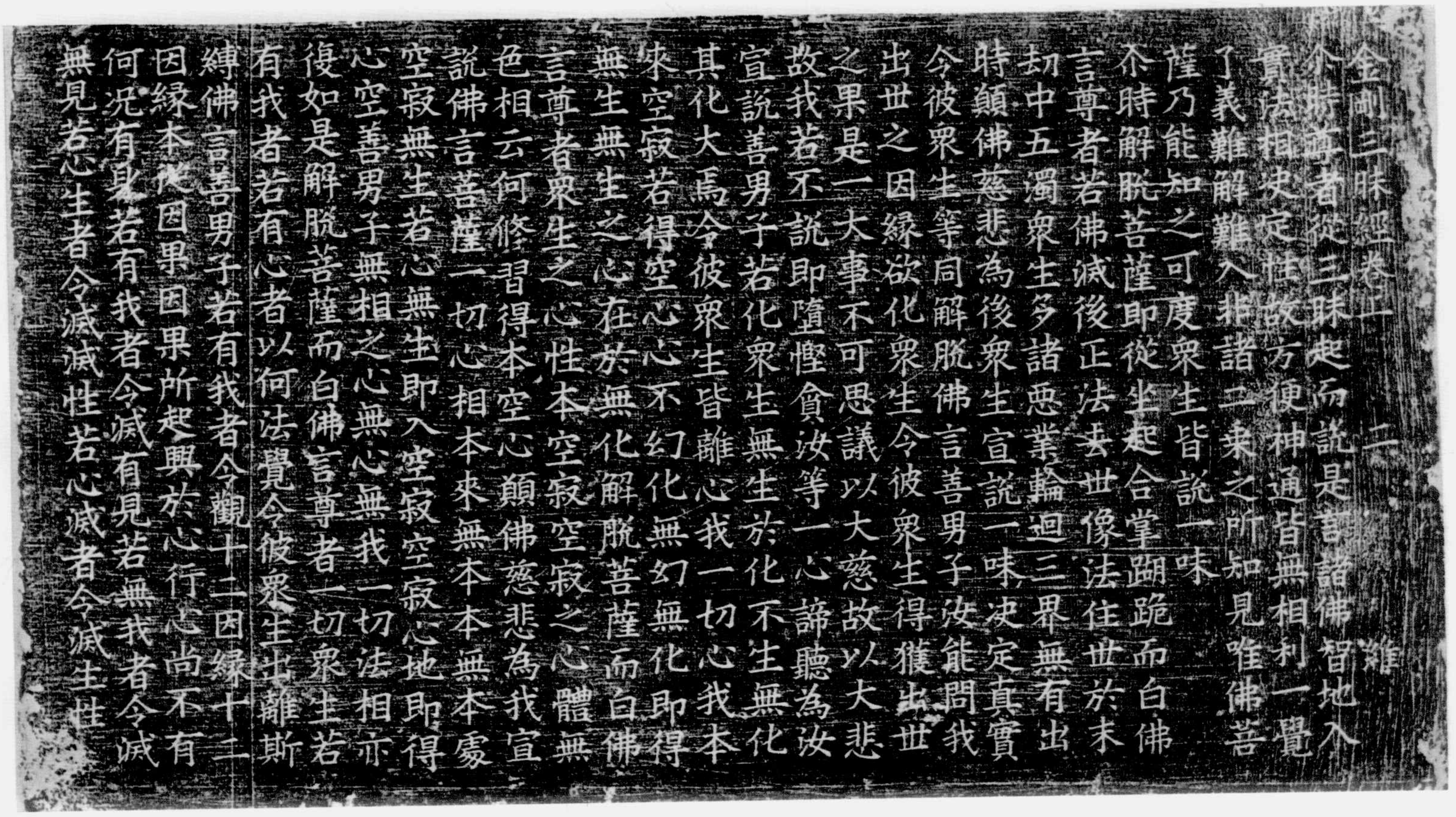
金剛三昧經序品第一　北涼失譯　卷上　維

如是我聞一時佛在王舍大城耆闍崛山中與大比丘衆一万人俱皆得阿羅漢道其名曰舍利弗大目揵連須菩提如是衆等阿羅漢復有菩薩摩訶薩二千人俱其名曰解脫菩薩心王菩薩無住菩薩如是等菩薩復有長者八万人俱其名曰梵行長者大梵行長者樹提長者如是等長者復有天龍夜义乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等六十万億尒時世尊大衆圍遶為諸大衆說大乘經名一味真實無相無生決定實際本覺利行若聞是經乃至受持一四句偈是人則為入佛智地能以方便教化衆生為一切衆生作大知識佛說此經已結跏趺坐即入金剛三昧身心不動尒時衆中有一比丘名曰阿伽陁從座而起合掌胡跪欲宣義意而說偈言

大慈滿足尊　智慧通無礙　廣度衆生故　說於一諦義
皆以一味道　終不以小乘　所說義味處　皆悉離不實
入佛諸智地　決定真實際　聞者皆出世　無有不解脫
無量諸菩薩　皆悉度衆生　為衆諮深問　知法寂滅相
入於決定處　如來智方便　當為入實說　隨順皆一乘
無有諸雜味　猶如一雨潤　衆草皆悉榮　隨其性各異
一味之法潤　普充於一切　如彼一雨潤　皆長菩提芽
入於金剛味　證法真實定　決定斷疑悔　一法之印成

金剛三昧經無相法品第二

[illegible]

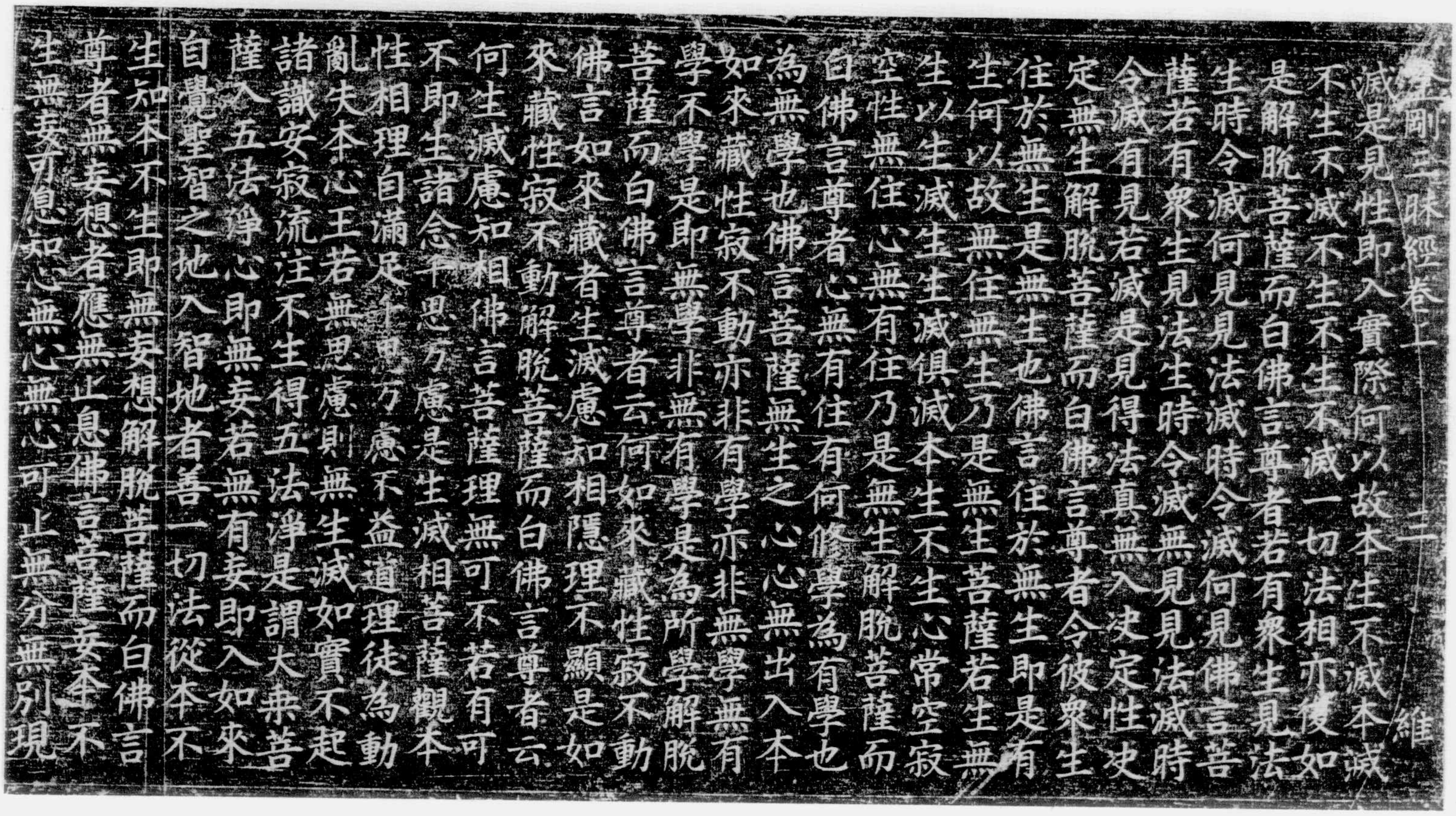


金剛三昧經卷上　二　雖

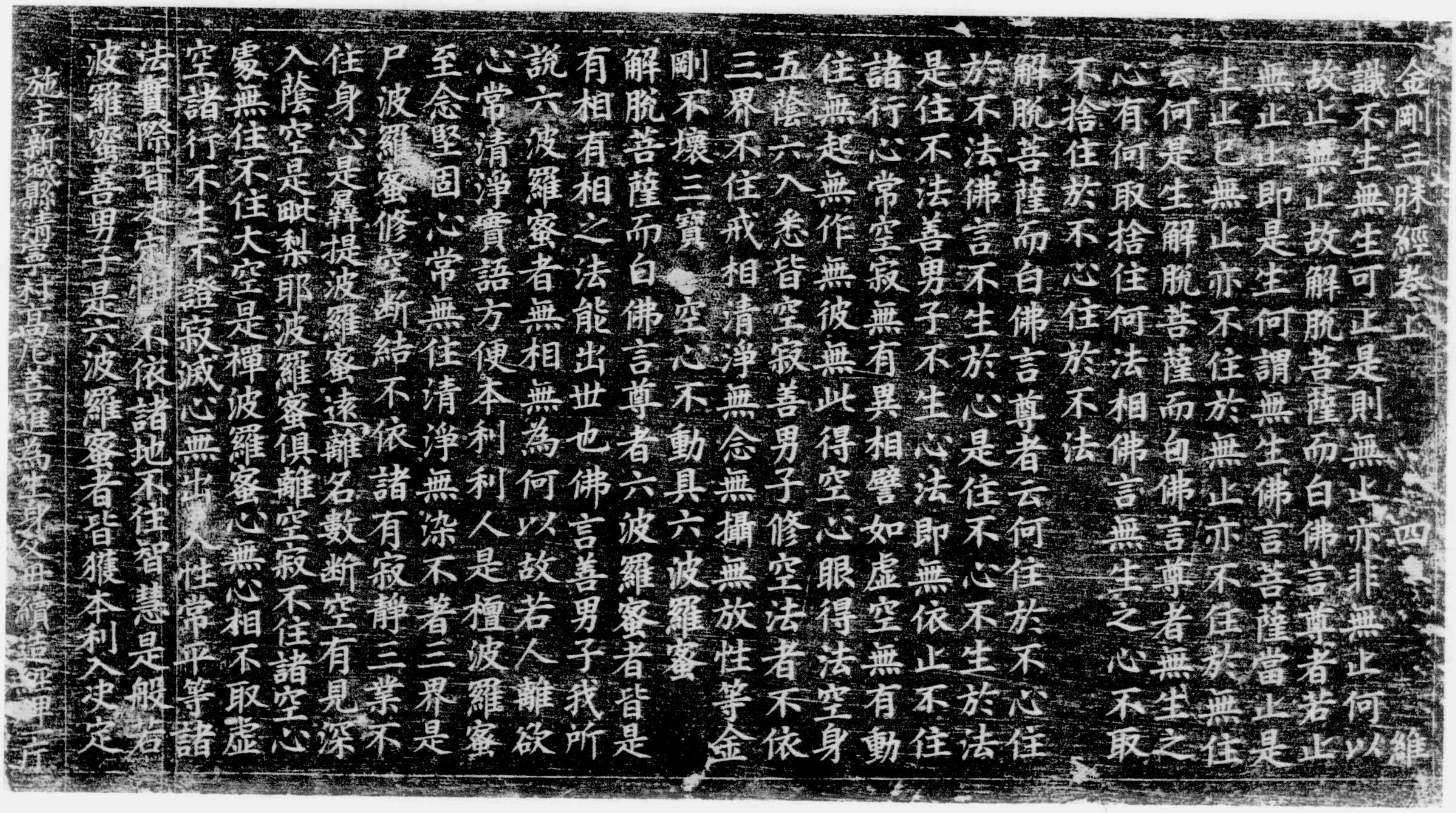
尒時尊者從三昧起而說是言諸佛智地入實法相決定性故方便神通皆無相利一覺了義難解難入非諸二乘之所知見唯佛菩薩乃能知之可度衆生皆說一味

尒時解脫菩薩即從坐起合掌胡跪而白佛言尊者若佛滅後正法去世像法住世於末刧中五濁衆生多諸惡業輪迴三界無有出時願佛慈悲為後衆生宣說一味決定真實令彼衆生等同解脫佛言善男子汝能問我出世之因緣欲化衆生令彼衆生得獲出世之果是一大事不可思議以大慈故以大悲故我若不說即墮慳貪汝等一心諦聽為汝宣說善男子若化衆生無生於化不生無化其化大焉令彼衆生皆離心我一切心我本來空寂若得空心心不幻化無幻無化即得無生無生之心在於無化解脫菩薩而白佛言尊者衆生之心性本空寂空寂之心體無色相云何修習得本空心願佛慈悲為我宣說佛言菩薩一切心相本來無本本無本處空寂無生若心無生即入空寂空寂心地即得心空善男子無相之心無心無我一切法相亦復如是解脫菩薩而白佛言尊者一切衆生若有我者若有心者以何法覺令彼衆生出離斯縛佛言善男子若有我者令觀十二因緣十二因緣本從因果因果所起興於心行心尚不有何況有身若有我者令滅有見若無我者令滅無見若心生者令滅滅性若心滅者令滅生性

塔下一六二二

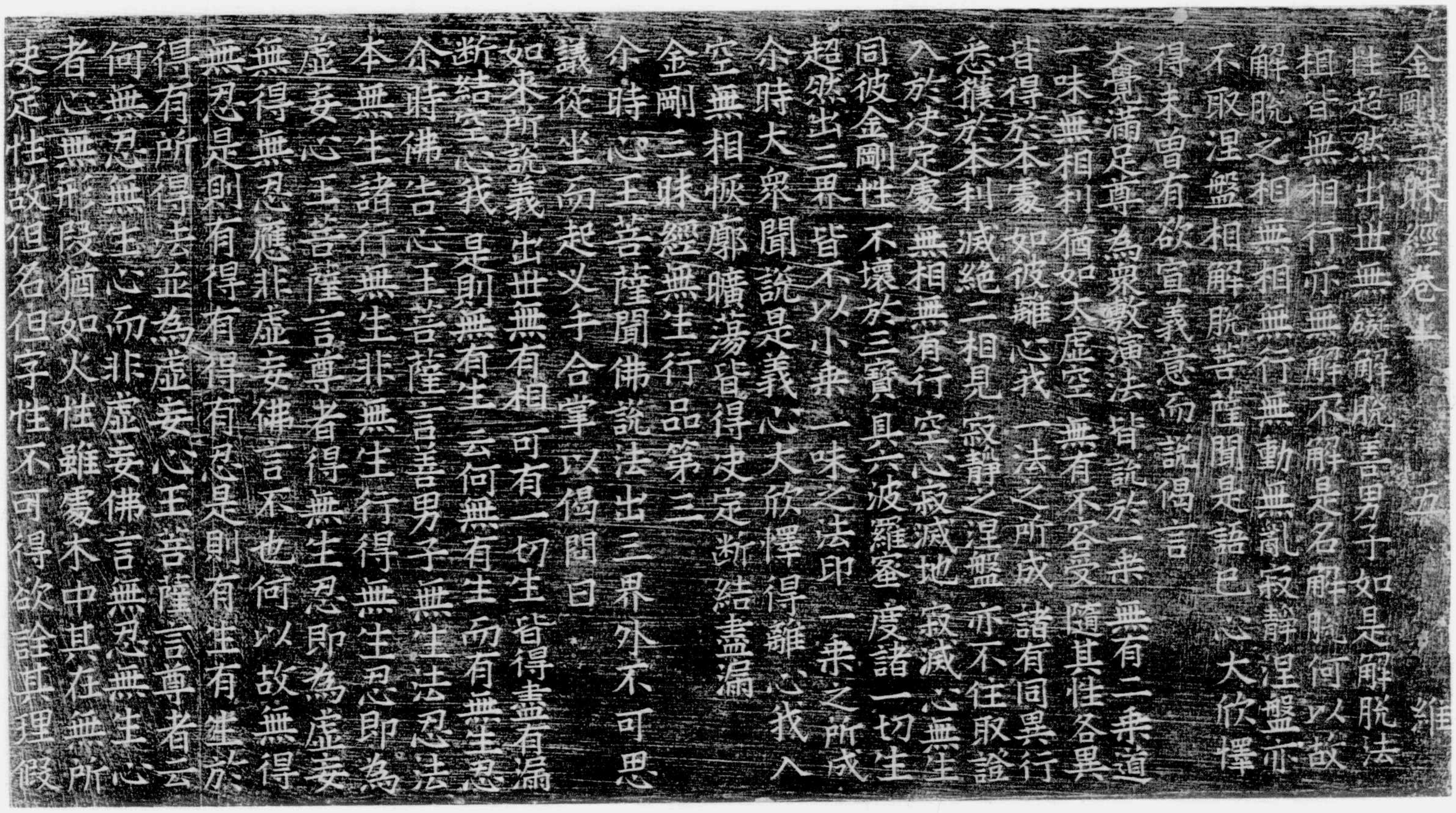


金剛三昧經卷上　三　維
滅是見性即入實際何以故本生不滅本滅
不生不滅不生不滅一切法相亦復如
是解脫菩薩而白佛言尊者若有衆生見法
生時令滅何見法滅時令滅何見佛言菩
薩若有衆生見法生時令滅無見法滅時
令滅有見若滅是見得法真無入决定性决
定無生解脫菩薩而白佛言尊者令彼衆生
住於無生是無生也佛言住於無生即是有
生何以故無住無生乃是無生菩薩若生無
生以生滅生生滅俱滅本生不生心常空寂
空性無住心無有住乃是無生解脫菩薩而
白佛言尊者心無有住有何修學為有學也
為無學也佛言菩薩無生之心心無出入本
如來藏性寂不動亦非有學亦非無學無有
學不學是即無學非無有學是為所學解脫
菩薩而白佛言尊者云何如來藏性寂不動
佛言如來藏者生滅慮知相隱理不顯是如
來藏性寂不動解脫菩薩而白佛言尊者云
何生滅慮知相佛言菩薩理無可不若有可
不即生諸念千思万慮是生滅相菩薩觀本
性相理自滿足千思万慮不益道理徒為動
亂失本心王若無思慮則無生滅如實不起
諸識安寂流注不生得五法淨是謂大乘菩
薩入五法淨心即無妄若無有妄即入如來
自覺聖智之地入智地者善一切法從本不
生知本不生即無妄想解脫菩薩而白佛言
尊者無妄想者應無止息佛言菩薩妄本不
生無妄可息知心無心無心可止無分無別現

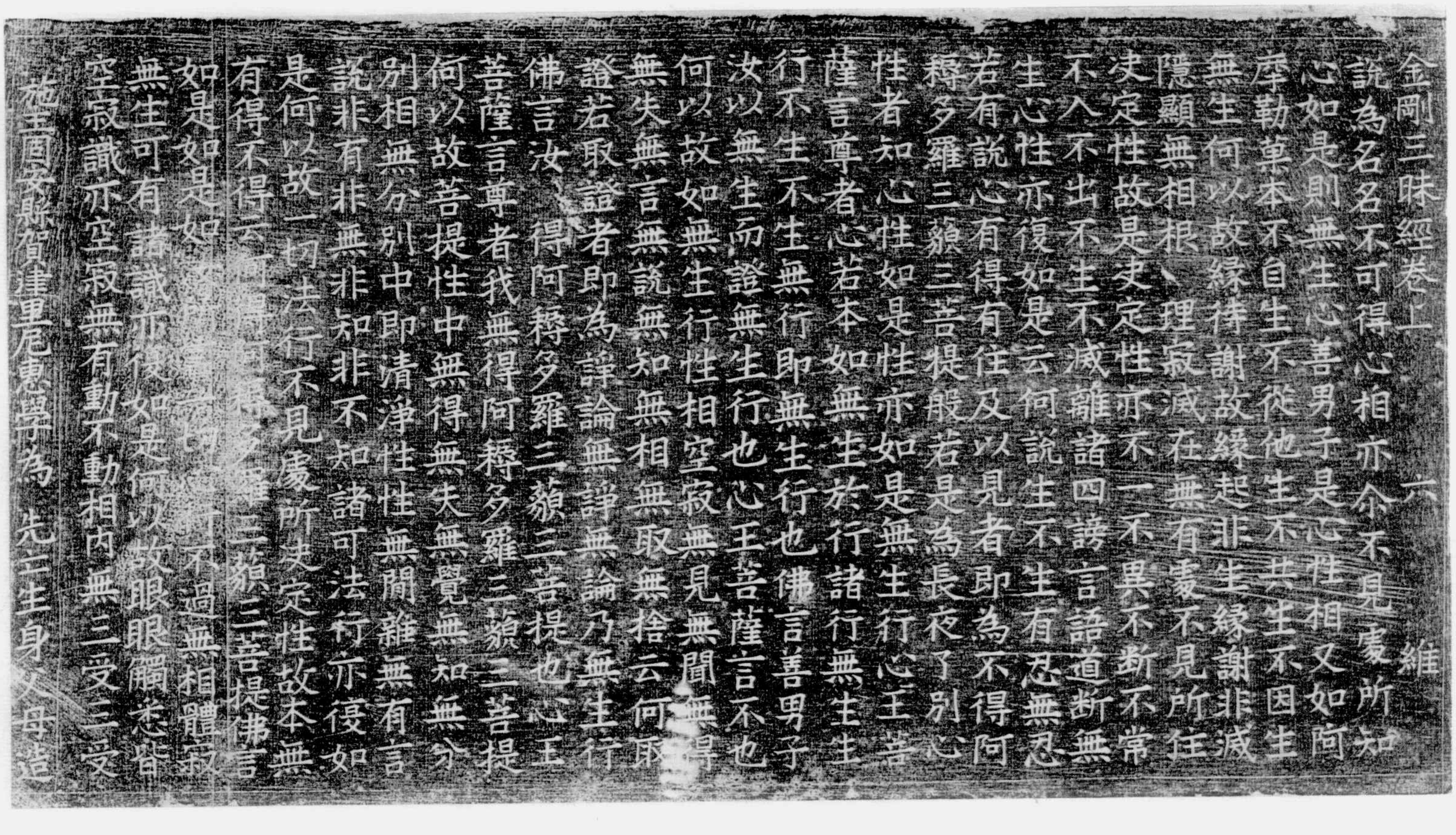


金剛三昧經卷上　四　維
識不生無生可止是則無止亦非無止何以
故止無止故解脫菩薩而白佛言尊者若止
無止止即是生何謂無生佛言菩薩當止是
生止已無止亦不住於無止亦不住於無住
云何是生解脫菩薩而白佛言尊者無生之
心有何取捨住何法相佛言無生之心不取
不捨住於不心住於不法
解脫菩薩而白佛言尊者云何住於不心住
於不法佛言不生於心是住不心不生於法
是住不法善男子不生心法即無依止不住
諸行心常空寂無有異相譬如虛空無有動
住無起無作無彼無此得空心眼得法空身
五陰六入悉皆空寂善男子修空法者不依
三界不住戒相清淨無念無攝無放性等金
剛不壞三寶空心不動具六波羅蜜
解脫菩薩而白佛言尊者六波羅蜜者皆是
有相有相之法能出世也佛言善男子我所
說六波羅蜜者無相無為何以故若人離欲
心常清淨實語方便本利利人是檀波羅蜜
至念堅固心常無住清淨無染不著三界是
尸波羅蜜修空斷結不依諸有寂靜三業不
住身心是羼提波羅蜜遠離名數斷空有見深
入陰空是毗梨耶波羅蜜俱離空寂不住諸空心
處無住不住大空是禪波羅蜜心無心相不取虛
空諸行不生不證寂滅心無出入性常平等諸
法實際皆决定性不依諸地不住智慧是般若
波羅蜜善男子是六波羅蜜者皆獲本利入决定
施主新城縣清寧村高亮善進為生身父母續造經一片

塔下一七五六

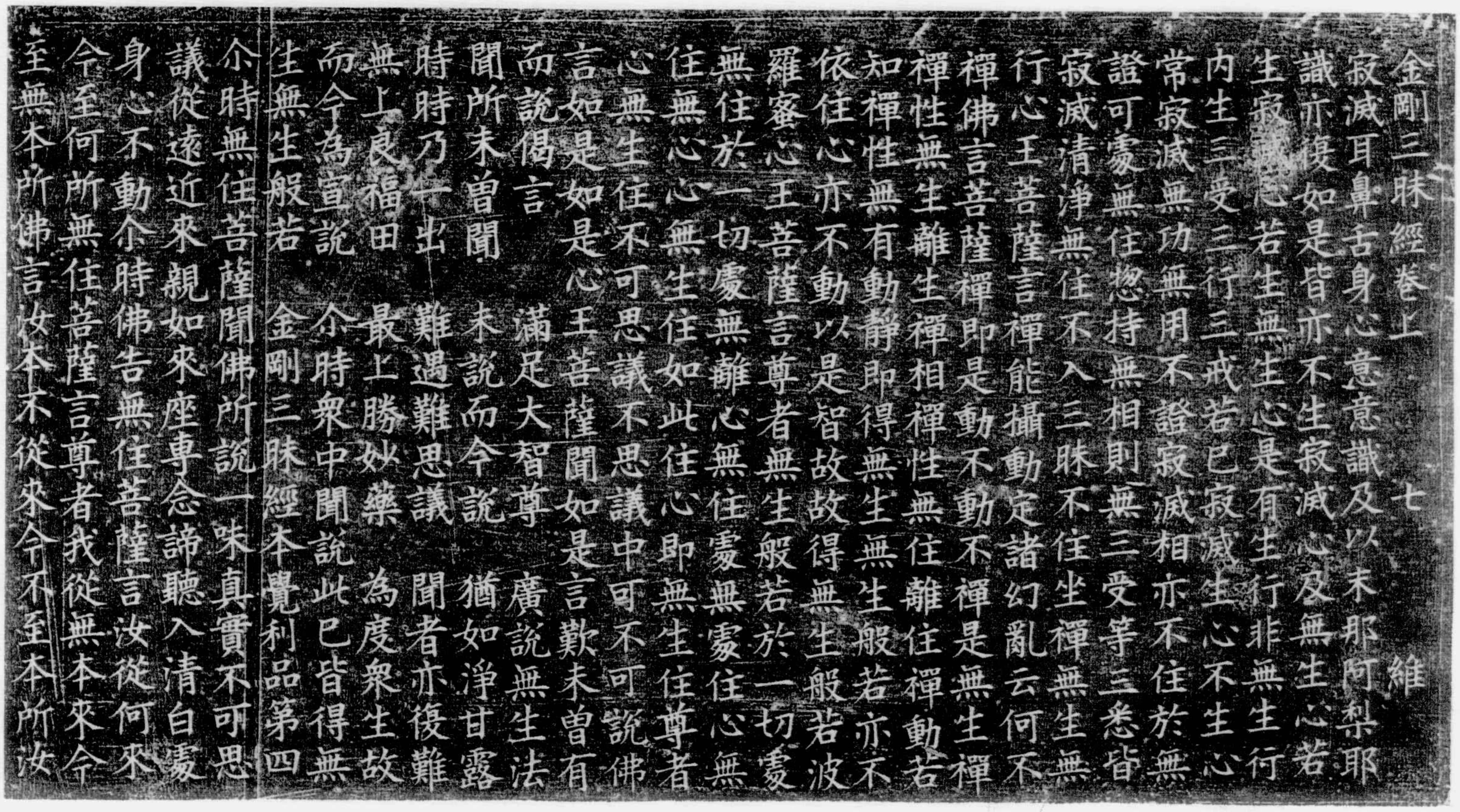


金剛三昧經卷上　五　維
性超然出世無礙解脫善男子如是解脫法
相皆無相行亦無解不解是名解脫何以故
解脫之相無相無行無動無亂寂靜涅槃亦
不取涅槃相解脫菩薩聞是語已心大欣懌
得未曾有欲宣義意而說偈言
大覺滿足尊　為衆敷演法　皆說於一乘　無有二乘道
一味無相利　猶如大虛空　無有不容受　隨其性各異
皆得於本處　如彼離心我　一法之所成　諸有同異行
悉獲於本利　滅絕二相見　寂靜之涅槃　亦不住取證
入於決定處　無相無有行　空心寂滅地　寂滅心無生
同彼金剛性　不壞於三寶　具六波羅蜜　度諸一切生
超然出三界　皆不以小乘　一味之法印　一乘之所成
尒時大衆聞說是義心大欣懌得離心我入
空無相恢廓曠蕩皆得決定斷結盡漏
金剛三昧經無生行品第三
尒時心王菩薩聞佛說法出三界外不可思
議從坐而起叉手合掌以偈問曰
如來所說義　出世無有相　可有一切生　皆得盡有漏
斷結空心我　是則無有生　云何無有生　而有無生忍
尒時佛告心王菩薩言善男子無生法忍法
本無生諸行無生非無生行得無生忍即為
虛妄心王菩薩言尊者得無生忍即為虛妄
無得無忍應非虛妄佛言不也何以故無得
無忍是則有得有得有忍是則有生有生於
得有所得法並為虛妄心王菩薩言尊者云
何無忍無生心而非虛妄佛言無忍無生心
者心無形段猶如火性雖處木中其在無所
決定性故但名但字性不可得欲詮其理假

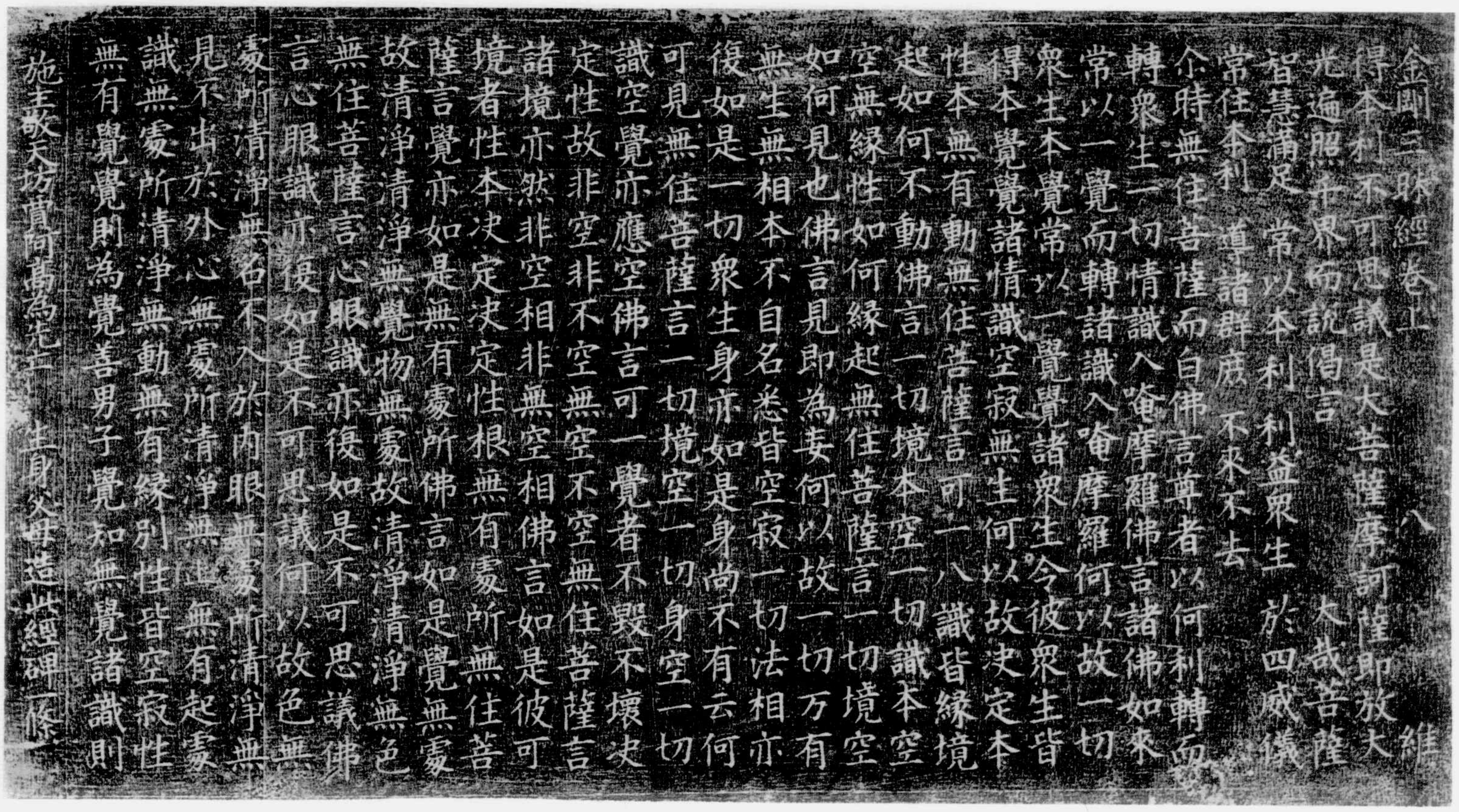


金剛三昧經卷上　六　維
說為名名不可得心相亦尒不見處所知
心如是則無生心善男子是心性相又如阿
摩勒菓本不自生不從他生不共生不因生
無生何以故緣謝故緣起非生緣謝非滅
隱顯無相根理寂滅在無有處不見所住
決定性故是決定性亦不一不異不斷不常
不入不出不生不滅離諸四謗言語道斷無
生心性亦復如是云何說生不生有忍無忍
若有說心有得有住及以見者即為不得阿
耨多羅三藐三菩提般若是為長夜了別心
性者知心性如是性亦如是無生行心王菩
薩言尊者心若本如無生於行諸行無生生
行不生不生無行即無生行也佛言善男子
汝以無生而證無生行也心王菩薩言不也
何以故如無生行性相空寂無見無聞無得
無失無言無說無知無相無取無捨云何取
證若取證者即為諍論無諍無論乃無生行
佛言汝得阿耨多羅三藐三菩提也心王
菩薩言尊者我無得阿耨多羅三藐三菩提
何以故菩提性中無得無失無覺無知無分
別相無分別中即清淨性性無間雜無有言
說非有非無非知非不知諸可法行亦復如
是何以故一切法行不見處所決定性故本無
有得不得云何得阿耨多羅三藐三菩提佛言
如是如是如[illegible]一切[illegible]行不過無相體寂
無生可有諸識亦復如是何以故眼眼觸悉皆
空寂識亦空寂無有動不動相內無三受三受
施主固安縣賀津里尼惠學為　先亡生身父母造

塔下一六二三

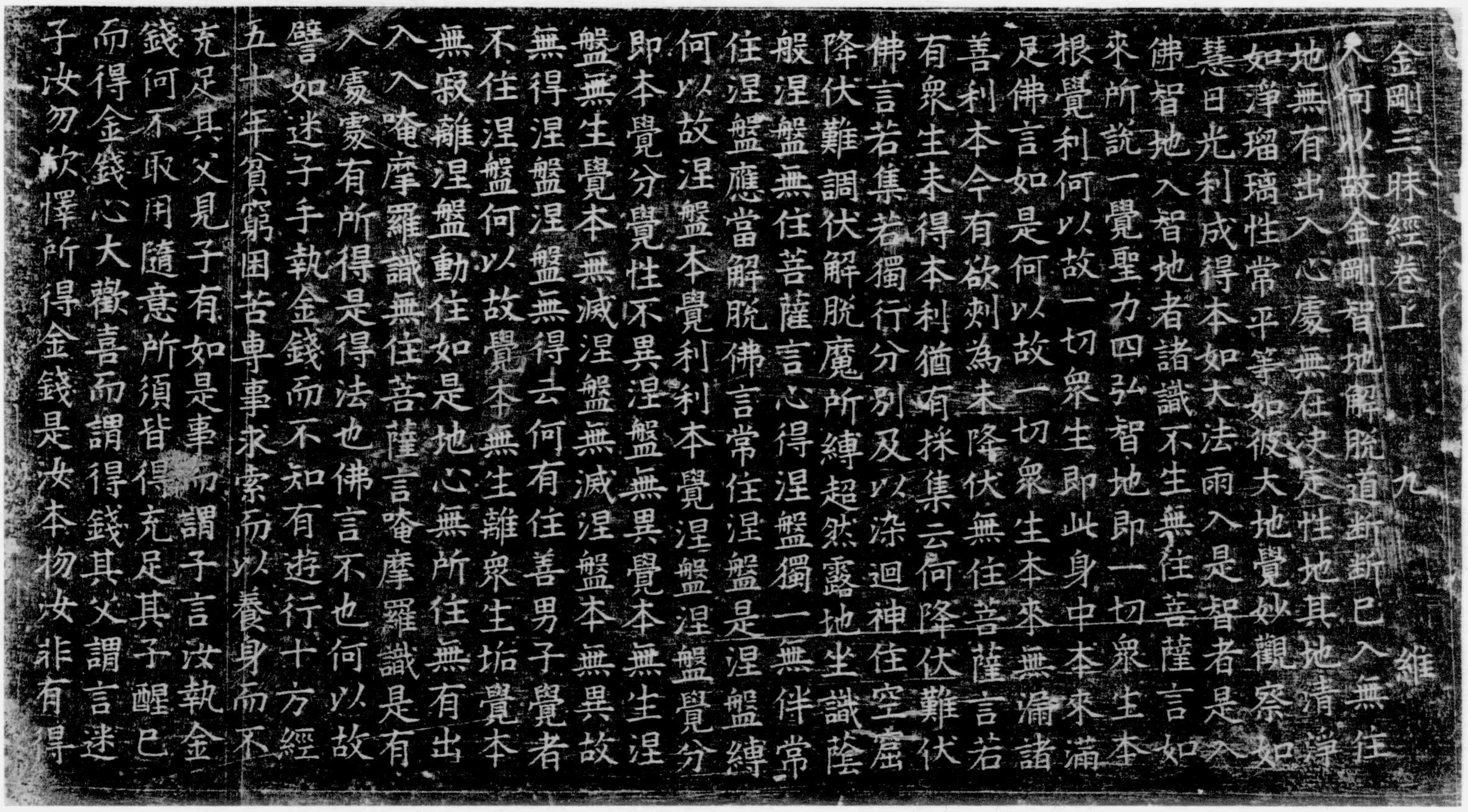


金剛三昧經卷上　七　維
寂滅耳鼻舌身心意意識及以末那阿梨耶
識亦復如是皆亦不生寂滅心及無生心若
生寂滅心若生無生心是有生行非無生行
內生三受三行三戒若已寂滅生心不生心
常寂滅無功無用不證寂滅相亦不住於無
證可處無住惣持無相則無三受等三悉皆
寂滅清淨無住不入三昧不住坐禪無生無
行心王菩薩言禪能攝動定諸幻亂云何不
禪佛言菩薩禪即是動不動不禪是無生禪
禪性無生離生禪相禪性無住離住禪動若
知禪性無有動靜即得無生無生般若亦不
依住心亦不動以是智故故得無生般若波
羅蜜心王菩薩言尊者無生般若於一切處
無住於一切處無離心無住處無處住心無
住無心無生住如此住心即無生住尊者
心無生住不可思議不思議中可不可說佛
言如是如是心王菩薩聞如是言歎未曾有
而說偈言　滿足大智尊　廣說無生法
聞所未曾聞　未說而今說　猶如淨甘露
時時乃一出　難遇難思議　聞者亦復難
無上良福田　最上勝妙藥　為度眾生故
而今為宣說　尒時眾中聞說此已皆得無
生無生般若　金剛三昧經本覺利品第四
尒時無住菩薩聞佛所說一味真實不可思
議從遠近來親如來座專念諦聽入清白處
身心不動尒時佛告無住菩薩言汝從何來
今至何所無住菩薩言尊者我從無本來今
至無本所佛言汝本不從來今不至本所汝

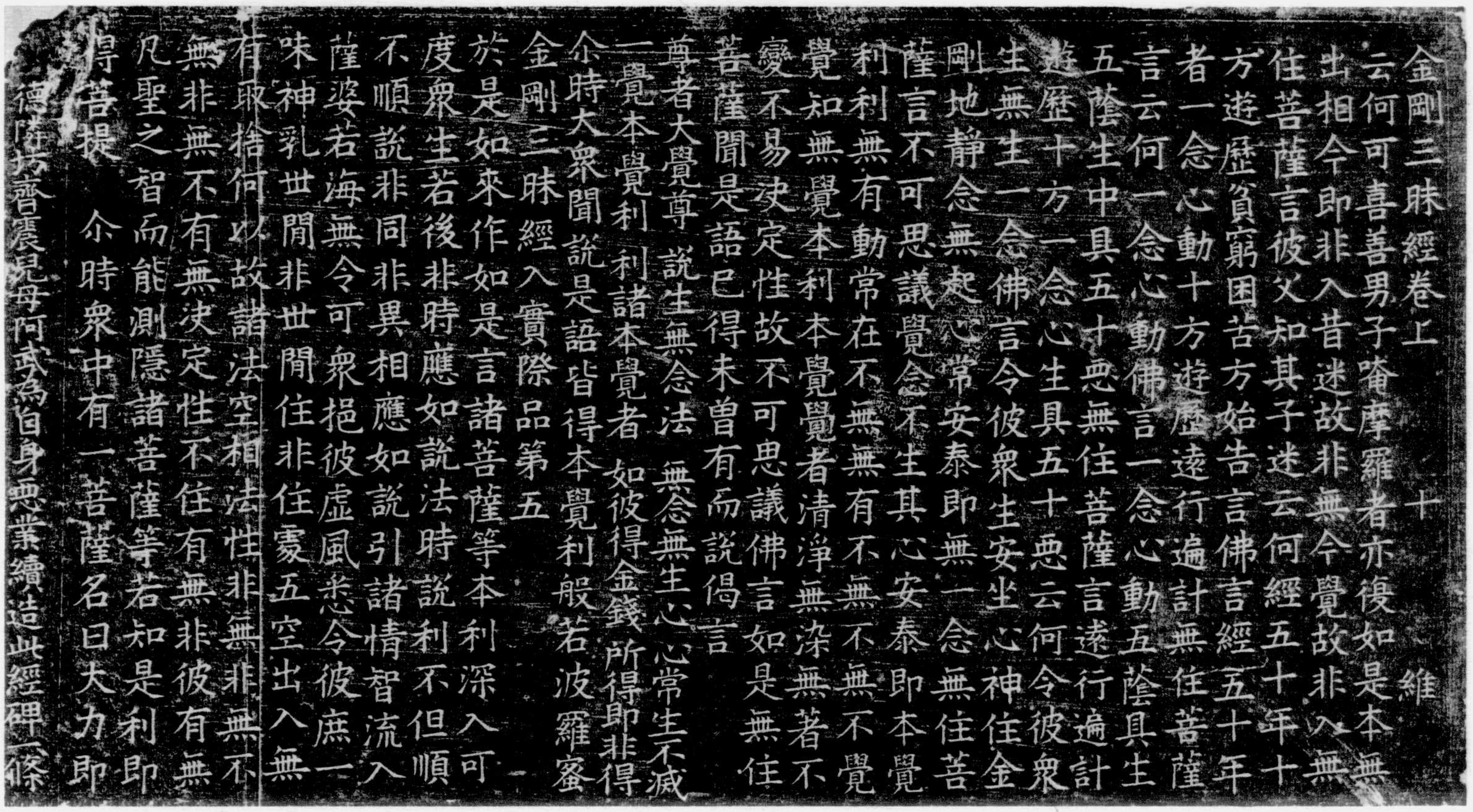


金剛三昧經卷上　八　維
得本利不可思議是大菩薩摩訶薩即放大
光遍照千界而說偈言　大哉菩薩
智慧滿足　常以本利　利益眾生　於四威儀
常住本利　導諸群庶　不來不去
尒時無住菩薩而白佛言尊者以何利轉而
轉眾生一切情識入唵摩羅佛言諸佛如來
常以一覺而轉諸識入唵摩羅何以故一切
眾生本覺常以一覺覺諸眾生令彼眾生皆
得本覺覺諸情識空寂無生何以故決定本
性本無有動無住菩薩言可一八識皆緣境
起如何不動佛言一切境本空一切識本空
空無緣性如何緣起無住菩薩言一切境空
如何見也佛言見即為妄何以故一切万有
無生無相本不自名悉皆空寂一切法相亦
復如是一切眾生身亦如是身尚不有云何
可見無住菩薩言一切境空一切身空一切
識空覺亦應空佛言可一覺者不毀不壞決
定性故非空非不空無空不空無住菩薩言
諸境亦然非空相非無空相佛言如是彼可
境者性本決定決定性根無有處所無住菩
薩言覺亦如是無有處所佛言如是覺無處
故清淨清淨無覺物無處故清淨清淨無色
無住菩薩言心眼識亦復如是不可思議佛
言心眼識亦復如是不可思議何以故色無
處所清淨無名不入於內眼無處所清淨無
見不出於外心無處所清淨無止無有起處
識無處所清淨無動無有緣別性皆空寂性
無有覺覺則為覺善男子覺知無覺諸識則
施主敬天坊貴向萬為先亡生身父母造此經碑一條

塔下一六二四

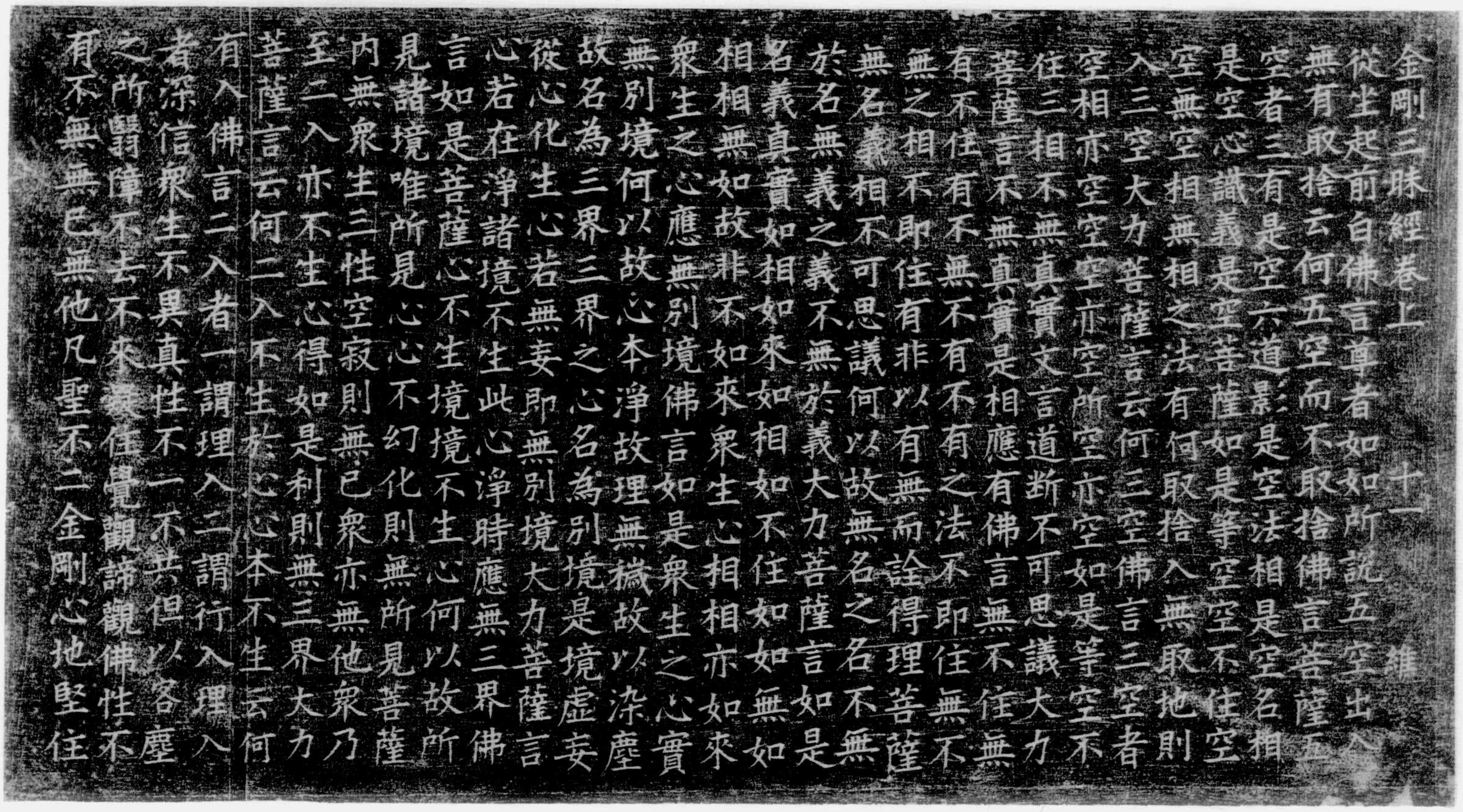


金剛三昧經卷上　九　維
入何以故金剛智地解脫道斷斷已入無住
地無有出入心處無在決定性地其地清淨
如淨瑠璃性常平等如彼大地覺妙觀察如
慧日光利成得本如大法雨入是智者是入
佛智地入智地者諸識不生無住菩薩言如
來所說一覺聖力四弘智地即一切衆生本
根覺利何以故一切衆生即此身中本來滿
足佛言如是何以故一切衆生本來無漏諸
善利本今有欲刺為未降伏無住菩薩言若
有衆生未得本利猶有採集云何降伏難伏
佛言若集若獨行分別及以染迴神住空窟
降伏難調伏解脫魔所縛超然露地坐識陰
般涅盤無住菩薩言心得涅盤獨一無伴常
住涅盤應當解脫佛言常住涅盤是涅盤縛
何以故涅盤本覺利利本覺涅盤涅盤覺分
即本覺分覺性不異涅盤無異覺本無生涅
盤無生覺本無滅涅盤無滅涅盤本無異故
無得涅盤涅盤無得云何有住善男子覺者
不住涅盤何以故覺本無生離衆生垢覺本
無寂離涅盤動住如是地心無所住無有出
入入唵摩羅識無住菩薩言唵摩羅識是有
入處處有所得是得法也佛言不也何以故
譬如迷子手執金錢而不知有遊行十方經
五十年貧窮困苦專事求索而以養身而不
充足其父見子有如是事而謂子言汝執金
錢何不取用隨意所須皆得充足其子醒已
而得金錢心大歡喜而謂得錢其父謂言迷
子汝勿欣懌所得金錢是汝本物汝非有得

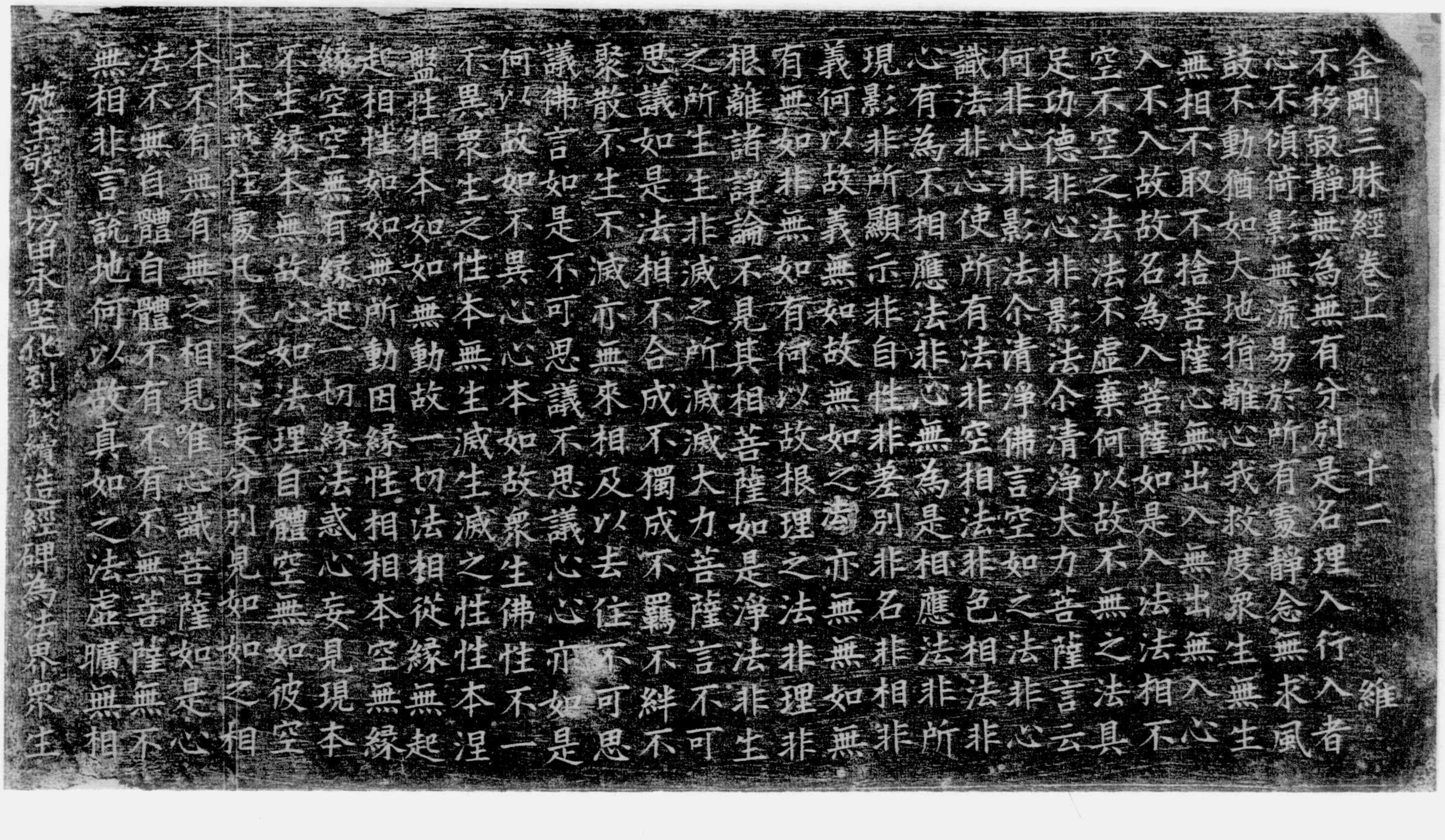


金剛三昧經卷上　十　維
云何可喜善男子唵摩羅者亦復如是本無
出相今即非入昔迷故非無今覺故非入無
住菩薩言彼父知其子迷云何經五十年十
方遊歷貧窮困苦方始告言佛言經五十年
者一念心動十方遊歷遠行遍計無住菩薩
言云何一念心動佛言一念心動五陰具生
五陰生中具五十惡無住菩薩言遠行遍計
遊歷十方一念心生具五十惡云何令彼衆
生無生一念佛言令彼衆生安坐心神住金
剛地靜念無起心常安泰即無一念無住菩
薩言不可思議覺念不生其心安泰即本覺
利利無有動常在不無無有不無不無不覺
覺知無覺本利本覺覺者清淨無染無著不
變不易決定性故不可思議佛言如是無住
菩薩聞是語已得未曾有而說偈言
尊者大覺尊　說生無念法　無念無生心　心常生不滅
一覺本覺利　利諸本覺者　如彼得金錢　所得即非得
尒時大衆聞說是語皆得本覺利般若波羅蜜
金剛三昧經入實際品第五
於是如來作如是言諸菩薩等本利深入可
度衆生若後非時應如說法時說利不但順
不順說非同非異相應如說引諸情智流入
薩婆若海無令可衆挹彼虛風悉令彼庶一
味神乳世間非世間住非住處五空出入無
有取捨何以故諸法空相法性非無非無不
無非無不有無決定性不住有無非彼有無
凡聖之智而能測隱諸菩薩等若知是利即
得菩提　尒時衆中有一菩薩名曰大力即
德陽共晉震晃母阿武為自身惡業續造此經碑一條

塔下一七五七

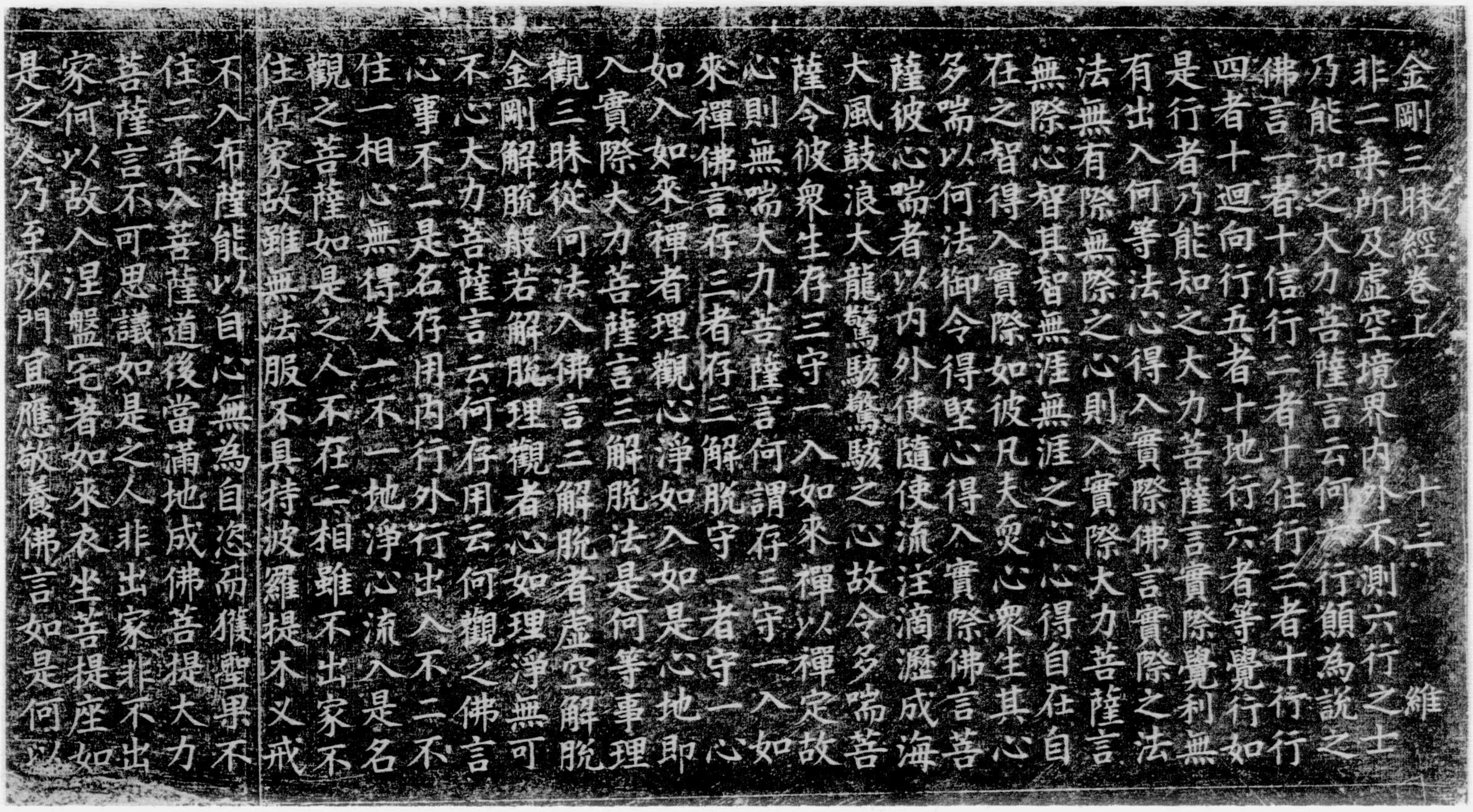


金剛三昧經卷上　十一　維
從生起前白佛言尊者如如所說五空出入
無有取捨云何五空而不取捨佛言菩薩五
空者三有是空六道影是空法相是空名相
是空心識義是空菩薩如是等空空不住空
空無空相無相之法有何取捨入無取地則
入三空大力菩薩言云何三空佛言三空者
空相亦空空空亦空所空亦空如是等空不
住三相不無真實文言道斷不可思議大力
菩薩言不無真實是相應有佛言無不住無
有不住有不無不有不有之法不即住無不
無之相不即住有非以有無而詮得理菩薩
無名義相不可思議何以故無名之名不無
於名無義之義不無於義大力菩薩言如是
名義真實如相如來如如如不住如如無如
相相無如故非不如來衆生心相相亦如來
衆生之心應無別境佛言如是衆生之心實
無別境何以故心本淨故理無穢故以染塵
故名為三界三界之心名為別境是境虛妄
從心化生心若無妄即無別境大力菩薩言
心若在淨諸境不生此心淨時應無三界佛
言如是菩薩心不生境境不生心何以故所
見諸境唯所見心心不幻化則無所見菩薩
內無衆生三性空寂則無已衆亦無他衆乃
至二入亦不生心得如是利則無三界大力
菩薩言云何二入不生於心心本不生云何
有入佛言二入者一謂理入二謂行入理入
者深信衆生不異真性不一不共但以客塵
之所翳障不去不來凝住覺觀諦觀佛性不
有不無無已無他凡聖不二金剛心地堅住

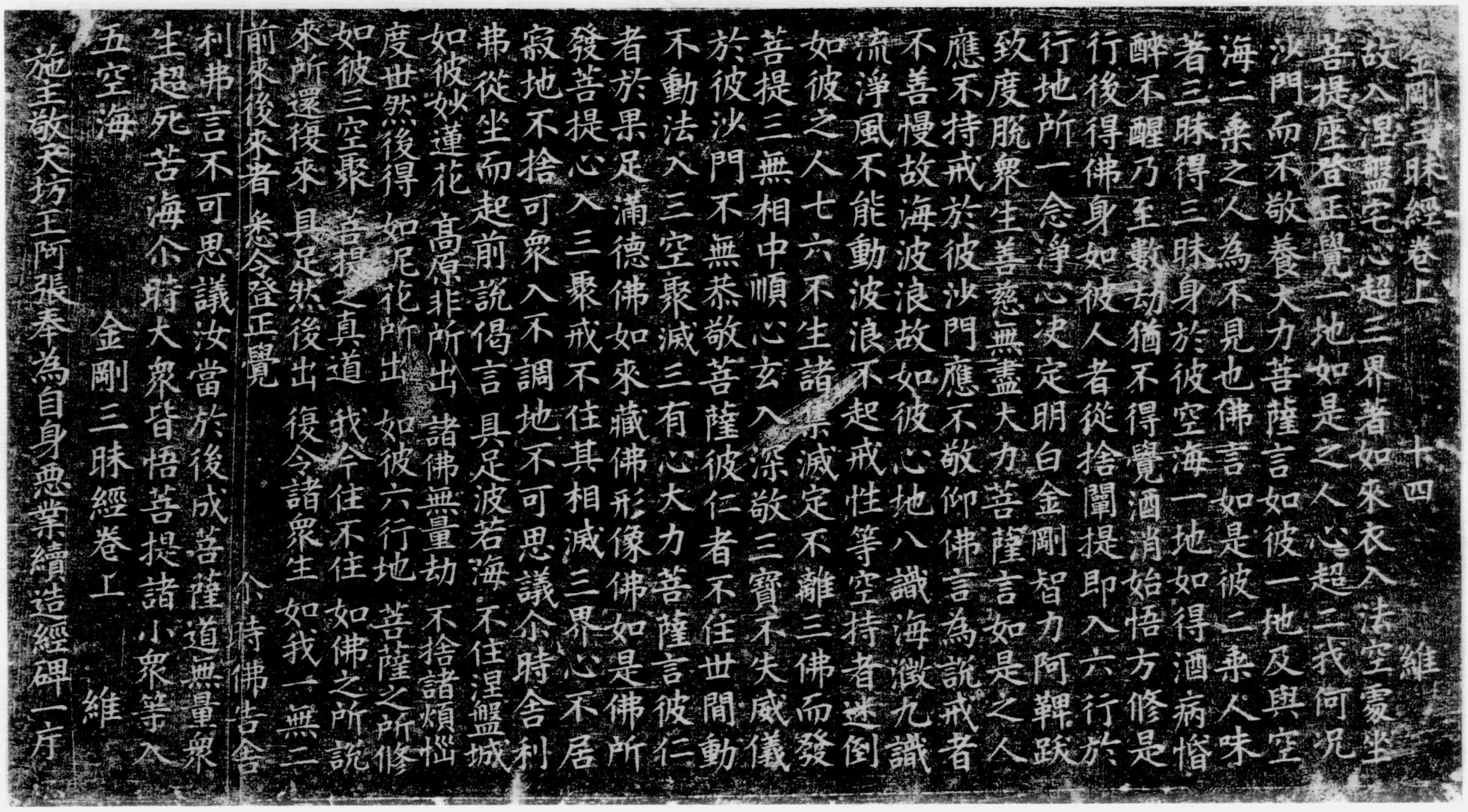


金剛三昧經卷上　十二　維
不移寂靜無為無有分別是名理入行入者
心不傾倚影無流易於所有處靜念無求風
鼓不動猶如大地捐離心我救度衆生無生
無相不取不捨菩薩心無出入無出入心
入不入故故名為入菩薩如是入法法相不
空不空之法法不虛棄何以故不無之法具
足功德非心非影法尒清淨大力菩薩言云
何非心非影法尒清淨佛言空如之法非心
識法非心使所有法非空相法非色相法非
心有為不相應法非心無為是相應法非所
現影非所顯示非自性非差別非名非相非
義何以故義無如故無如之法亦無無如無
有無如非無如有何以故根理之法非理非
根離諸諍論不見其相菩薩如是淨法非生
之所生生非滅之所滅滅大力菩薩言不可
思議如是法相不合成不獨成不羈不絆不
聚散不生不滅亦無來相及以去住不可思
議佛言如是不可思議不思議心心亦如是
何以故如不異心心本如故衆生佛性不一
不異衆生之性本無生滅生滅之性性本涅
盤性相本如如無動故一切法相從緣無起
起相性如如無所動因緣性相相本空無緣
緣空空無有緣起一切緣法惑心妄見現本
不生緣本無故心如法理自體空無如彼空
王本無住處凡夫之心妄分別見如如之相
本不有無有無之相見唯心識菩薩如是心
法不無自體自體不有不有不無菩薩無不
無相非言說地何以故真如之法虛曠無相
施主敬天坊田永堅化到錢續造經碑為法界衆生

塔下一八九〇

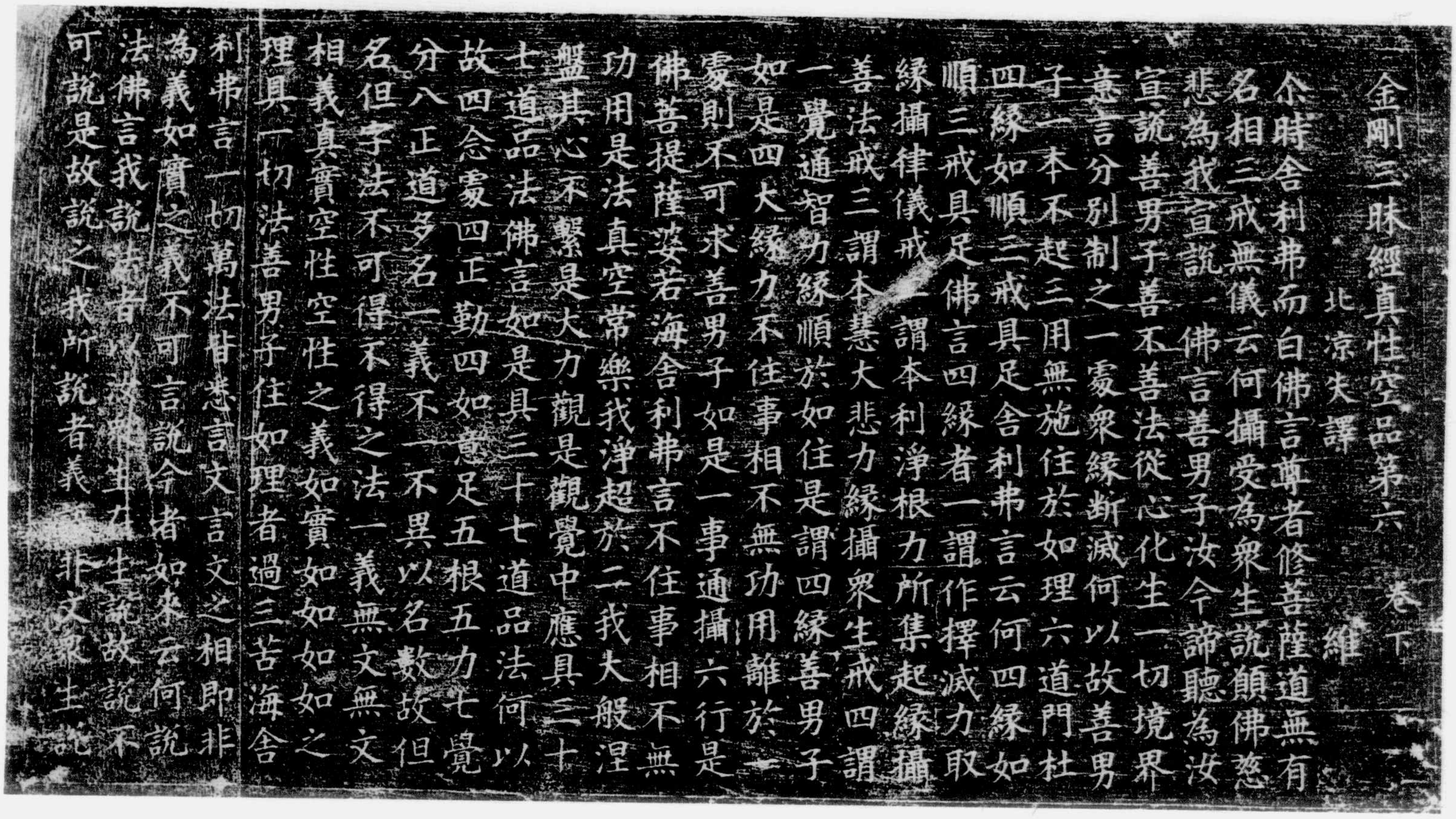


金剛三昧經卷上　十三　維
非二乘所及虛空境界内外不測六行之士
乃能知之大力菩薩言云何六行願為說之
佛言一者十信行二者十住行三者十行行
四者十迴向行五者十地行六者等覺行如
是行者乃能知之大力菩薩言實際覺利無
有出入何等法心得入實際佛言實際之法
法無有際無際之心則入實際大力菩薩言
無際心智其智無涯無涯之心心得自在自
在之智得入實際如彼凡夫耎心衆生其心
多喘以何法御令得堅心得入實際佛言菩
薩彼心喘者以内外使隨使流注滴瀝成海
大風鼓浪大龍驚駭驚駭之心故令多喘菩
薩令彼衆生存三守一入如來禪以禪定故
心則無喘大力菩薩言何謂存三守一入如
來禪佛言存三者存三解脫守一者守一心
如入如來禪者理觀心淨如入如是心地即
入實際大力菩薩言三解脫法是何等事理
觀三昧從何法入佛言三解脫者虛空解脫
金剛解脫般若解脫理觀者心如理淨無可
不心大力菩薩言云何存用云何觀之佛言
心事不二是名存用内行外行出入不二不
住一相心無得失一不一地淨心流入是名
觀之菩薩如是之人不在二相雖不出家不
住在家故雖無法服不具持波羅提木叉戒
不入布薩能以自心無為自恣而獲聖果不
住二乘入菩薩道後當滿地成佛菩提大力
菩薩言不可思議如是之人非出家非不出
家何以故入涅盤宅著如來衣坐菩提座如
是之人乃至沙門宜應敬養佛言如是何以



金剛三昧經卷上　十四　維
故入涅盤宅心超三界著如來衣入法空處坐
菩提座登正覺一地如是之人心超二我何況
沙門而不敬養大力菩薩言如彼一地及與空
海二乘之人為不見也佛言如是彼二乘人味
著三昧得三昧身於彼空海一地如得酒病惛
醉不醒乃至數劫猶不得覺酒消始悟方修是
行後得佛身如彼人者從捨闡提即入六行於
行地所一念淨心決定明白金剛智力阿鞞跋
致度脫衆生慈悲無盡大力菩薩言如是之人
應不持戒於彼沙門應不敬仰佛言為說戒者
不善慢故海波浪故如彼心地八識海澂九識
流淨風不能動波浪不起戒性等空持者迷倒
如彼之人七六不生諸集滅定不離三佛而發
菩提三無相中順心玄入深敬三寶不失威儀
於彼沙門不無恭敬菩薩彼仁者不住世間動
不動法入三空聚滅三有心大力菩薩言彼仁
者於果足滿德佛如來藏佛形像佛如是佛所
發菩提心入三聚戒不住其相滅三界心不居
寂地不捨可衆入不調地不可思議尒時舍利
弗從坐而起前說偈言　具足波若海　不住涅盤城
如彼妙蓮花　高原非所出　諸佛無量劫　不捨諸煩惱
度世然後得　如泥花所出　如彼六行地　菩薩之所修
如彼三空聚　菩提之真道　我今住不住　如佛之所說
來所還復來　具足然後出　復令諸衆生　如我一無二
前來後來者　悉令登正覺　尒時佛告舍
利弗言不可思議汝當於後成菩薩道無量衆
生超死苦海尒時大衆皆悟菩提諸小衆等入
五空海
金剛三昧經卷上　維
施主敬天坊王阿張奉為自身惡業續造經碑一所

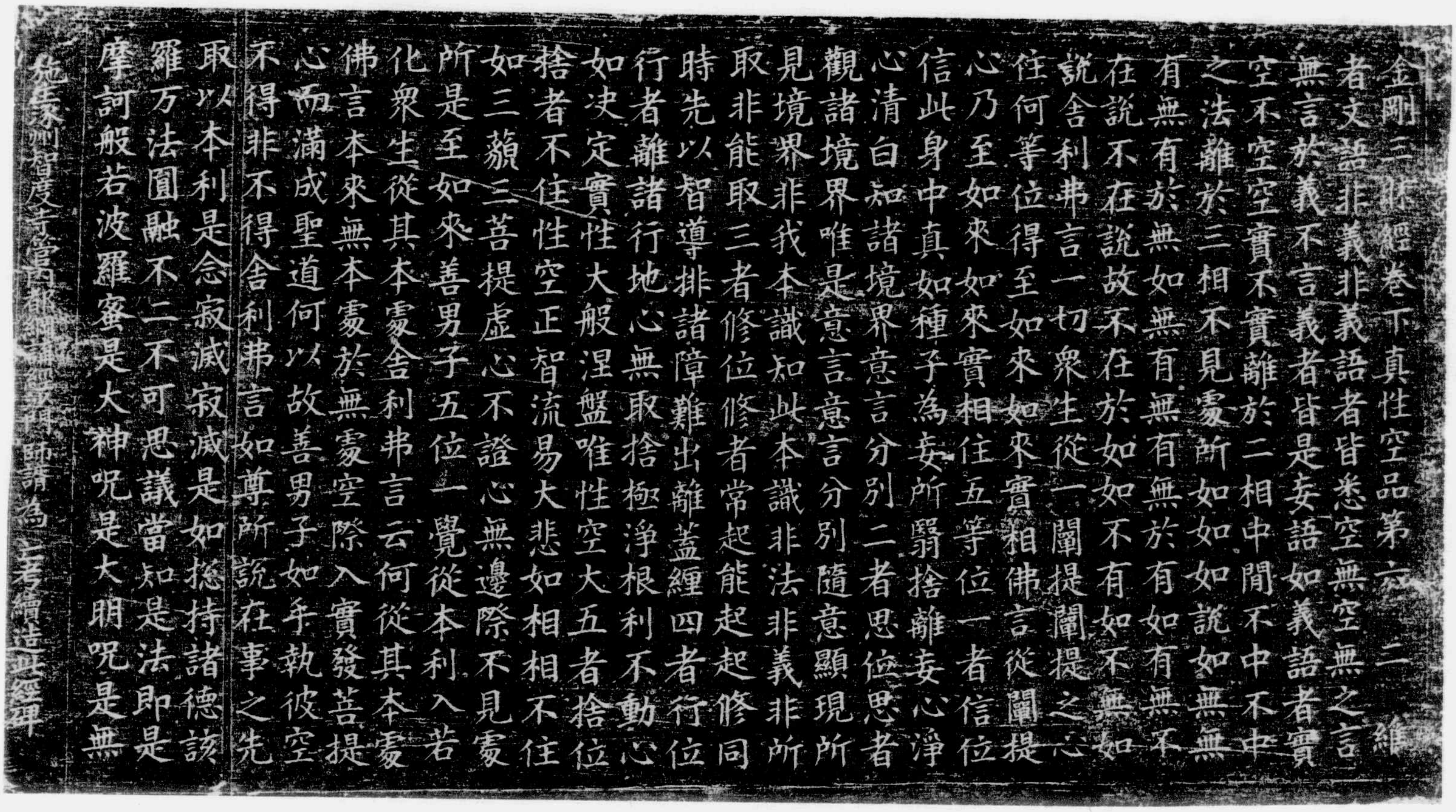
塔下一七五八



金剛三昧經真性空品第六　卷下

北凉失譯　維

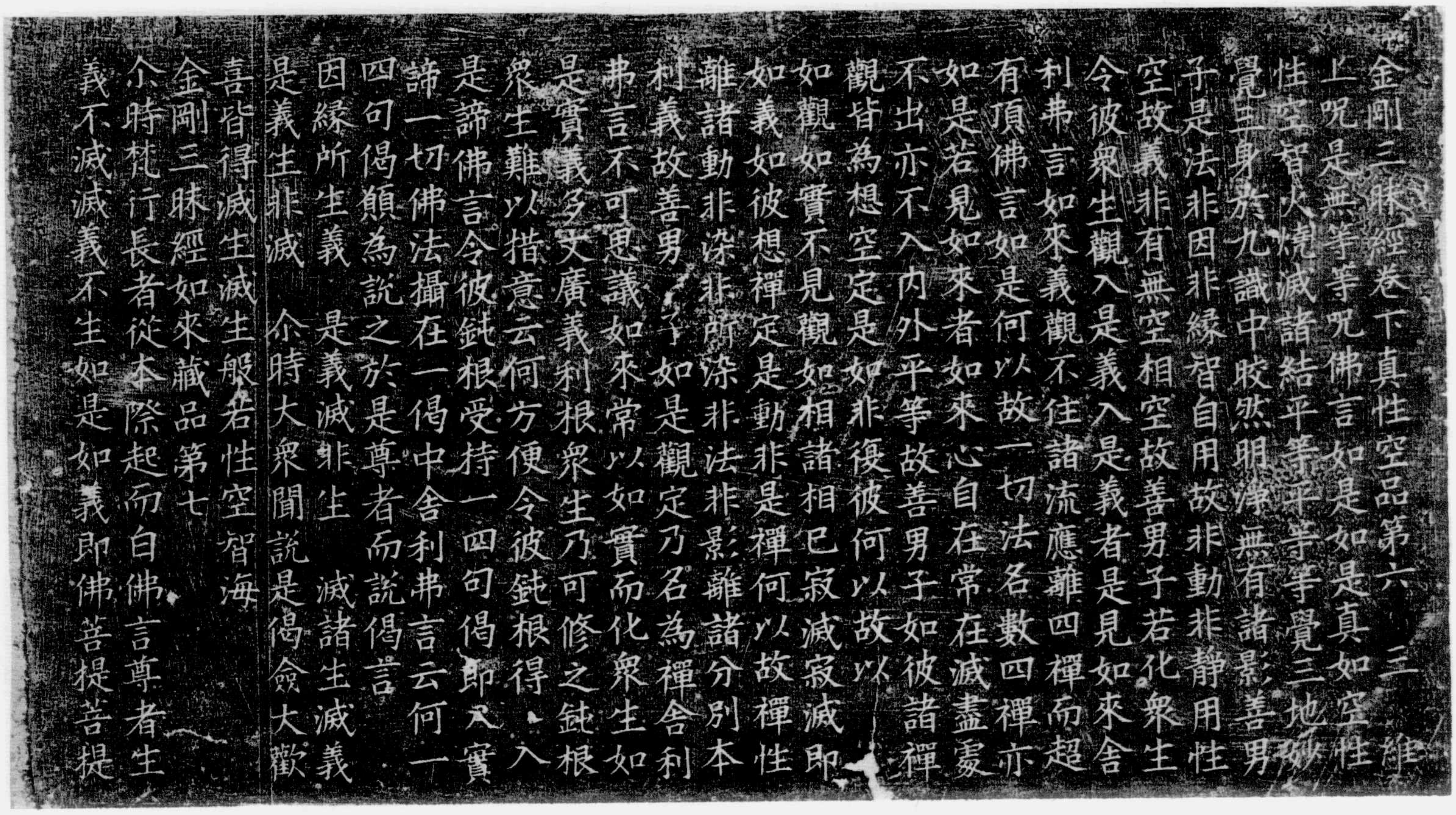
尒時舍利弗而白佛言尊者修菩薩道無有名相三戒無儀云何攝受為衆生說願佛慈悲為我宣說佛言善男子汝今諦聽為汝宣說善男子善不善法從心化生一切境界意言分別制之一處衆緣斷滅何以故善男子一本不起三用無施住於如理六道門杜四緣如順三戒具足舍利弗言云何四緣如順三戒具足佛言四緣者一謂作擇滅力取緣攝律儀戒二謂本利淨根力所集起緣攝善法戒三謂本慧大悲力緣攝衆生戒四謂一覺通智力緣順於如住是謂四緣善男子如是四大緣力不住事相不無功用離於一處則不可求善男子如是一事通攝六行是佛菩提薩婆若海舍利弗言不住事相不無功用是法真空常樂我淨超於二我大般涅盤其心不繫是大力觀是觀覺中應具三十七道品法佛言如是具三十七道品法何以故四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八正道多名一義不一不異以名數故但名但字法不可得不得之法一義無文無文相義真實空性空性之義如實如如如如之理具一切法善男子住如理者過三苦海舍利弗言一切萬法皆悉言文言文之相即非為義如實之義不可言說今者如來云何說法佛言我說法者以汝衆生在生說故說不可說是故說之我所說者義語非文衆生說



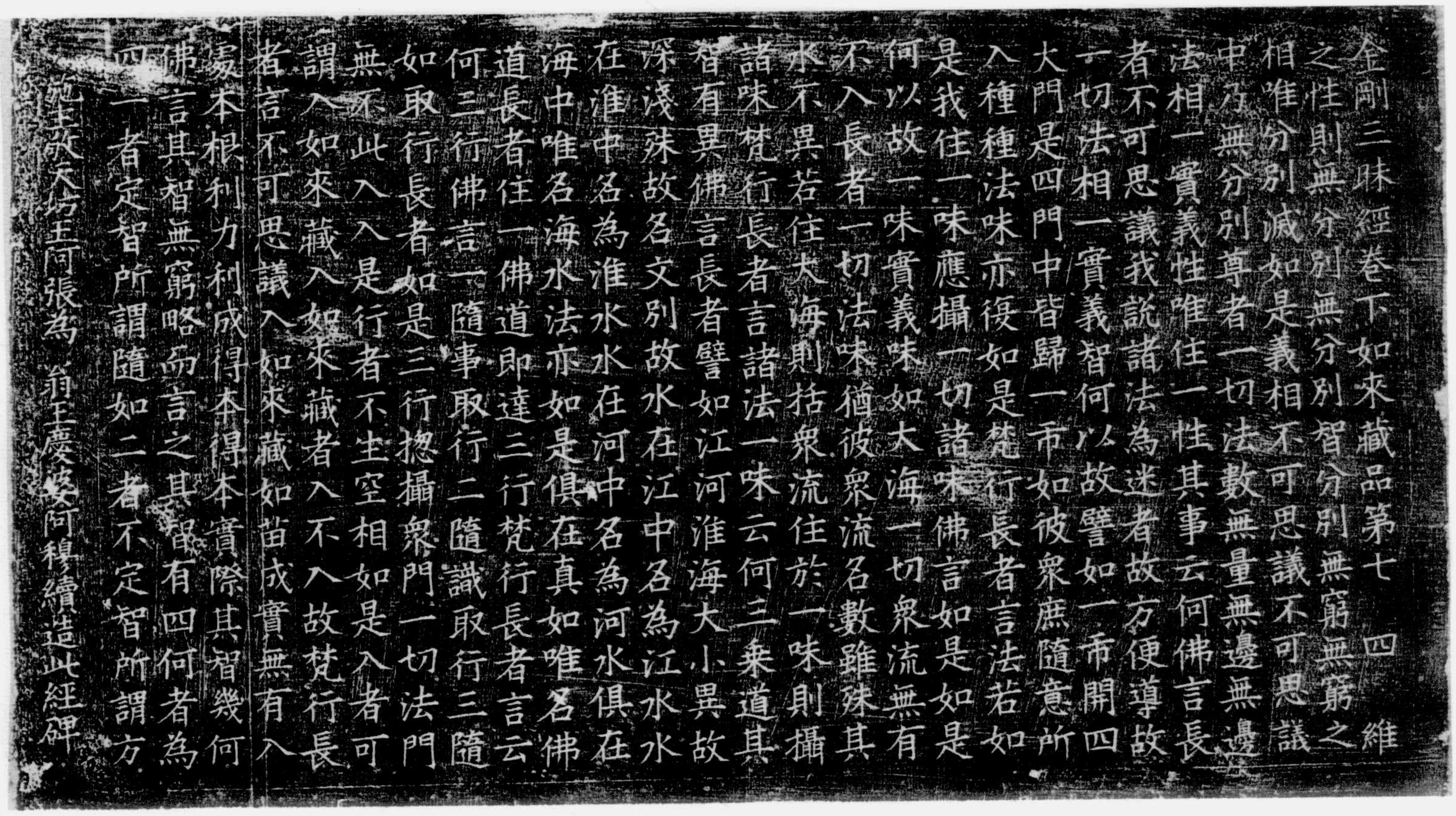
金剛三昧經卷下真性空品第六　二　維

者文語非義非義語者皆悉空無空無之言無言於義不言義者皆是妄語如義語者實空不空空實不實離於二相中間不中不中之法離於三相不見處所如如如說如無無有無有於無如無有無有無於有如有無不在說不在說故不在於如如不有如不無如說舍利弗言一切衆生從一闡提闡提之心住何等位得至如來如來實相佛言從闡提心乃至如來如來實相住五等位一者信位信此身中真如種子為妄所翳捨離妄心淨心清白知諸境界意言分別二者思位思者觀諸境界唯是意言意言分別隨意顯現所見境界非我本識知此本識非法非義非所取非能取三者修位修者常起能起起修同時先以智導排諸障難出離蓋纏四者行位行者離諸行地心無取捨極淨根利不動心如決定實性大般涅盤唯性空大五者捨位捨者不住性空正智流易大悲如相相不住如三藐三菩提虛心不證心無邊際不見處所是至如來善男子五位一覺從本利入若化衆生從其本處舍利弗言云何從其本處佛言本來無本處於無處空際入實發菩提心而滿成聖道何以故善男子如手執彼空不得非不得舍利弗言如尊所說在事之先取以本利是念寂滅寂滅是如總持諸德該羅万法圓融不二不可思議當知是法即是摩訶般若波羅蜜是大神呪是大明呪是無

施主涿州智度寺管內都綱講經[illegible]師請為亡考續造此經碑

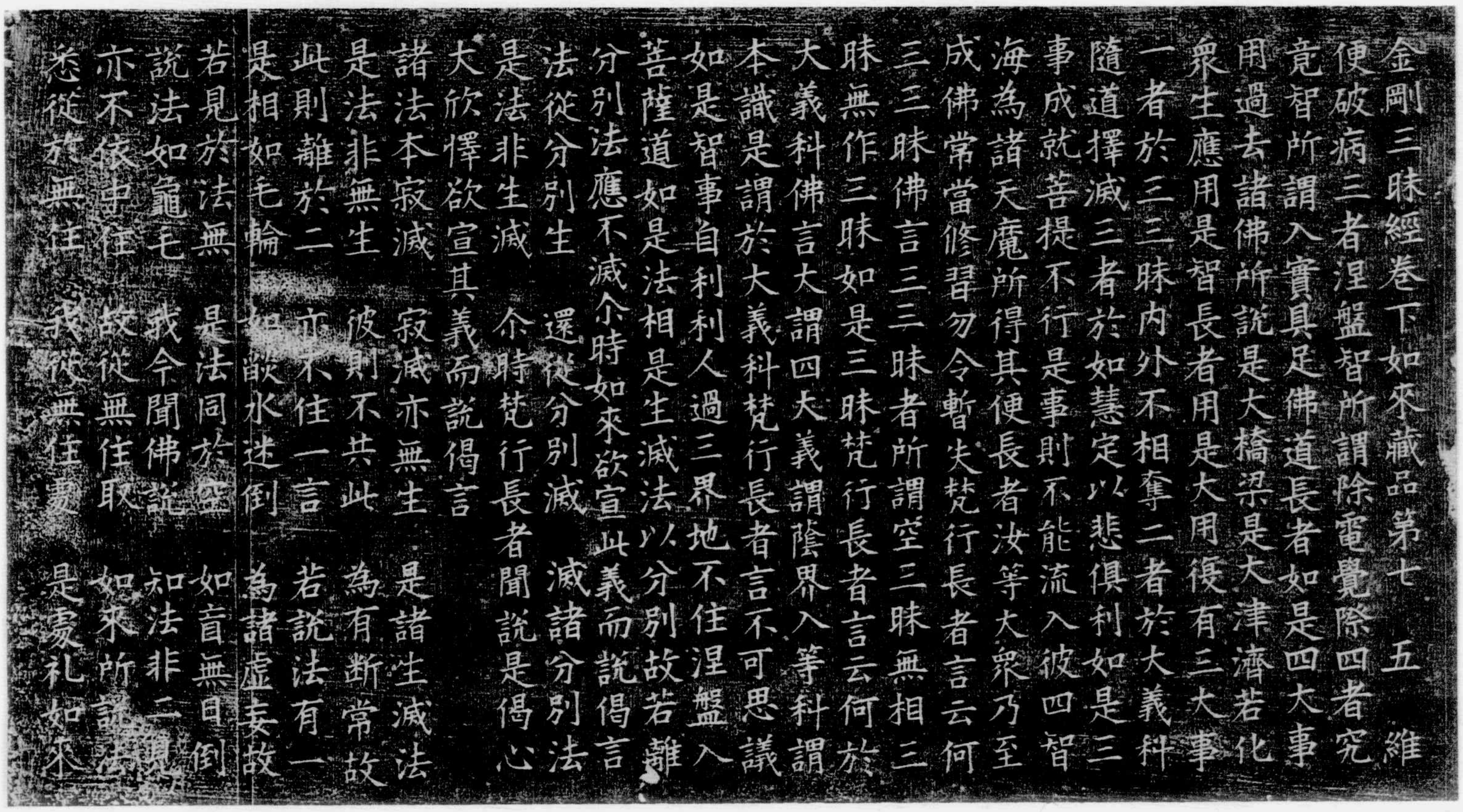


金剛三昧經卷下真性空品第六　三維
上咒是無等等咒佛言如是如是真如空性
性空智火燒滅諸結平等平等等覺三地妙
覺三身於九識中皎然明淨無有諸影善男
子是法非因非緣智自用故非動非靜用性
空故義非有無空相空故善男子若化衆生
令彼衆生觀入是義入是義者是見如來舍
利弗言如來義觀不住諸流應離四禪而超
有頂佛言如是何以故一切法名數四禪亦
如是若見如來者如來心自在常在滅盡處
不出亦不入內外平等故善男子如彼諸禪
觀皆為想空定是如非復彼何以故以
如觀如實不見觀如相諸相已寂滅寂滅即
如義如彼想禪定是動非是禪何以故禪性
離諸動非染非所染非法非影離諸分別本
利義故善男子如是觀定乃名為禪舍利
弗言不可思議如來常以如實而化衆生如
是實義多文廣義利根衆生乃可修之鈍根
衆生難以措意云何方便令彼鈍根得入
是諦佛言令彼鈍根受持一四句偈即入實
諦一切佛法攝在一偈中舍利弗言云何一
四句偈願為說之於是尊者而說偈言
因緣所生義　是義滅非生　滅諸生滅義
是義生非滅　尒時大衆聞說是偈僉大歡
喜皆得滅生滅生般若性空智海
金剛三昧經如來藏品第七
尒時梵行長者從本際起而白佛言尊者生
義不滅滅義不生如是如義即佛菩提菩提

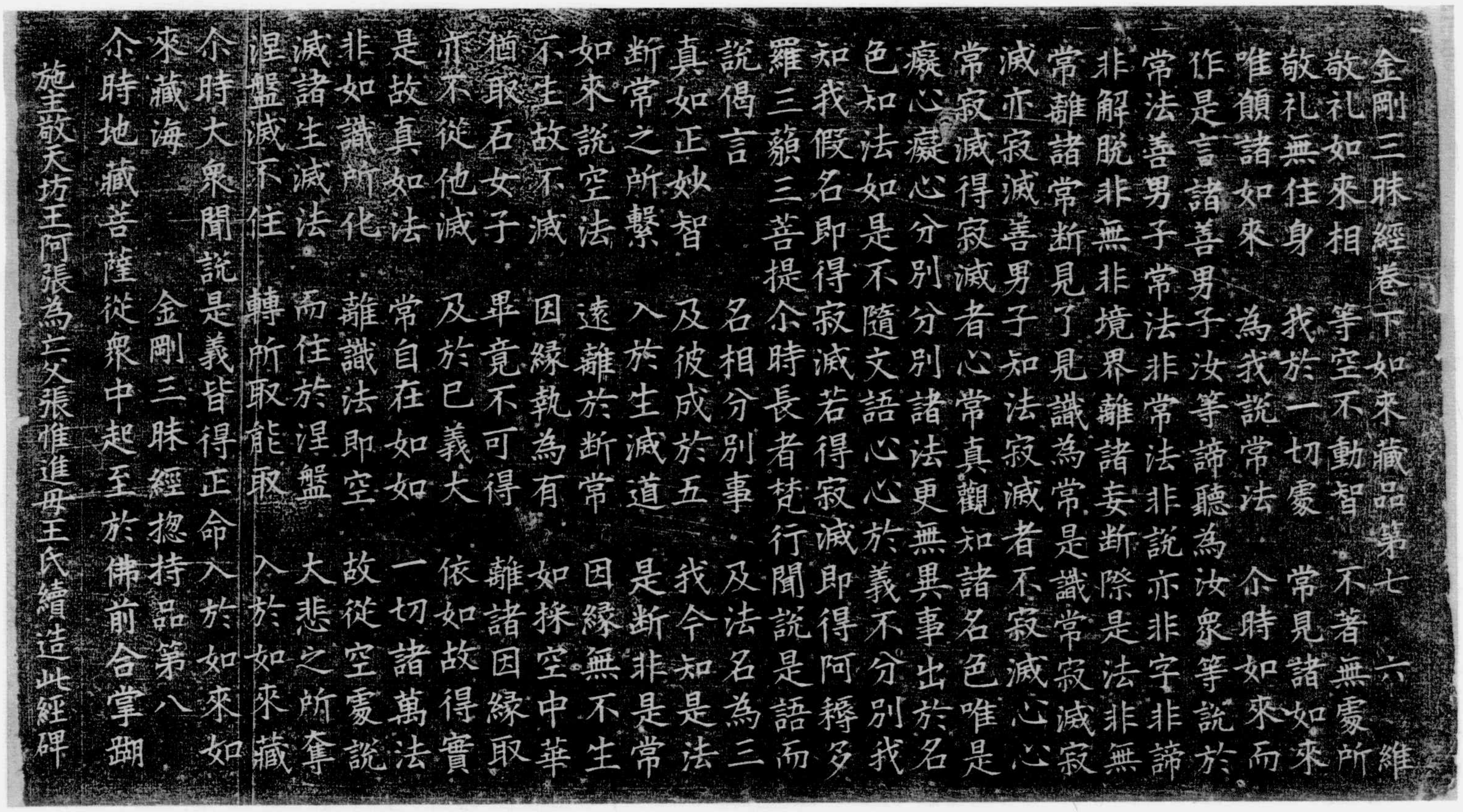


金剛三昧經卷下如來藏品第七　四維
之性則無分別無分別智分別無窮無窮之
相唯分別滅如是義相不可思議不可思議
中乃無分別尊者一切法數無量無邊無邊
法相一實義性唯住一性其事云何佛言長
者不可思議我說諸法為迷者故方便導故
一切法相一實義智何以故譬如一帀開四
大門是四門中皆歸一帀如彼衆庶隨意所
入種種法味亦復如是梵行長者言法若如
是我住一味應攝一切諸味佛言如是如是
何以故一味實義味如大海一切衆流無有
不入長者一切法味猶彼衆流名數雖殊其
水不異若住大海則括衆流住於一味則攝
諸味梵行長者言諸法一味云何三乘道其
智有異佛言長者譬如江河淮海大小異故
深淺殊故名文別故水在江中名為江水水
在淮中名為淮水水在河中名為河水俱在
海中唯名海水法亦如是俱在真如唯名佛
道長者住一佛道即達三行梵行長者言云
何三行佛言一隨事取行二隨識取行三隨
如取行長者如是三行摠攝衆門一切法門
無不此入入是行者不生空相如是入者可
謂入如來藏入如來藏者入不入故梵行長
者言不可思議入如來藏如苗成實無有入
處本根利力利成得本得本實際其智幾何
佛言其智無窮略而言之其智有四何者為
四一者定智所謂隨如二者不定智所謂方
施主敬天坊王同張為　翁王慶婆阿穆續造此經碑

塔下一六一五

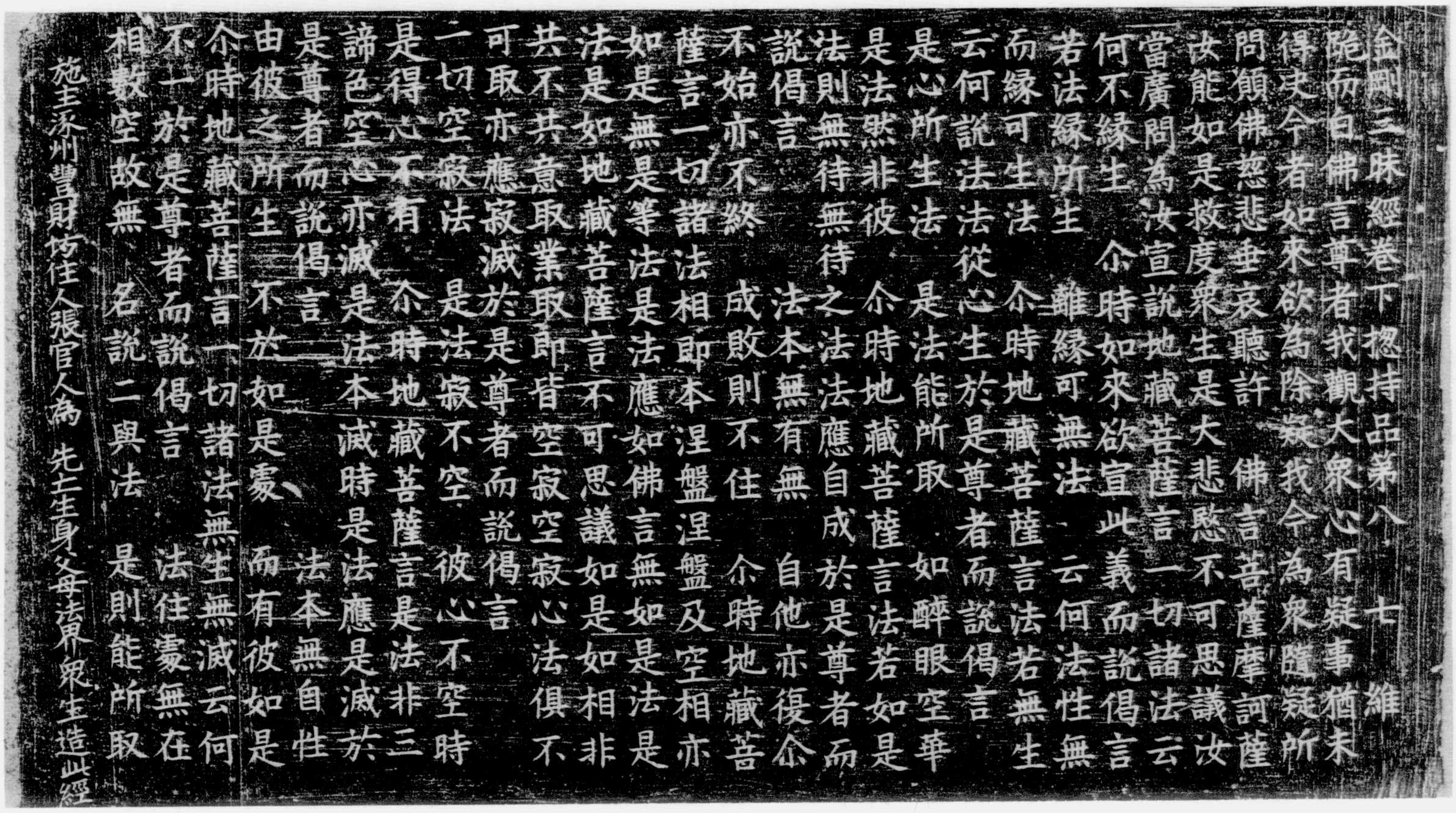


金剛三昧經卷下如來藏品第七　五　維
便破病三者涅盤智所謂除電覺際四者究
竟智所謂入實具足佛道長者如是四大事
用過去諸佛所說是大橋梁是大津濟若化
衆生應用是智長者用是大用復有三大事
一者於三三昧内外不相奪二者於大義科
隨道擇滅三者於如慧定以悲俱利如是三
事成就菩提不行是事則不能流入彼四智
海為諸天魔所得其便長者汝等大衆乃至
成佛常當修習勿令暫失梵行長者言云何
三三昧佛言三三昧者所謂空三昧無相三
昧無作三昧如是三昧梵行長者言云何於
大義科佛言大謂四大義謂陰界入等科謂
本識是謂於大義科梵行長者言不可思議
如是智事自利利人過三界地不住涅盤入
菩薩道如是法相是生滅法以分別故若離
分別法應不滅尒時如來欲宣此義而說偈言
法從分別生　還從分別滅　滅諸分別法
是法非生滅　尒時梵行長者聞說是偈心
大欣懌欲宣其義而說偈言
諸法本寂滅　寂滅亦無生　是諸生滅法
是法非無生　彼則不共此　為有斷常故
此則離於二　亦不住一言　若說法有一
是相如毛輪　如欿水迷倒　為諸虛妄故
若見於法無　是法同於空　如盲無日倒
說法如龜毛　我今聞佛說　知法非二見
亦不依中住　故從無住取　如來所說法
悉從於無住　我從無住處　是處礼如來

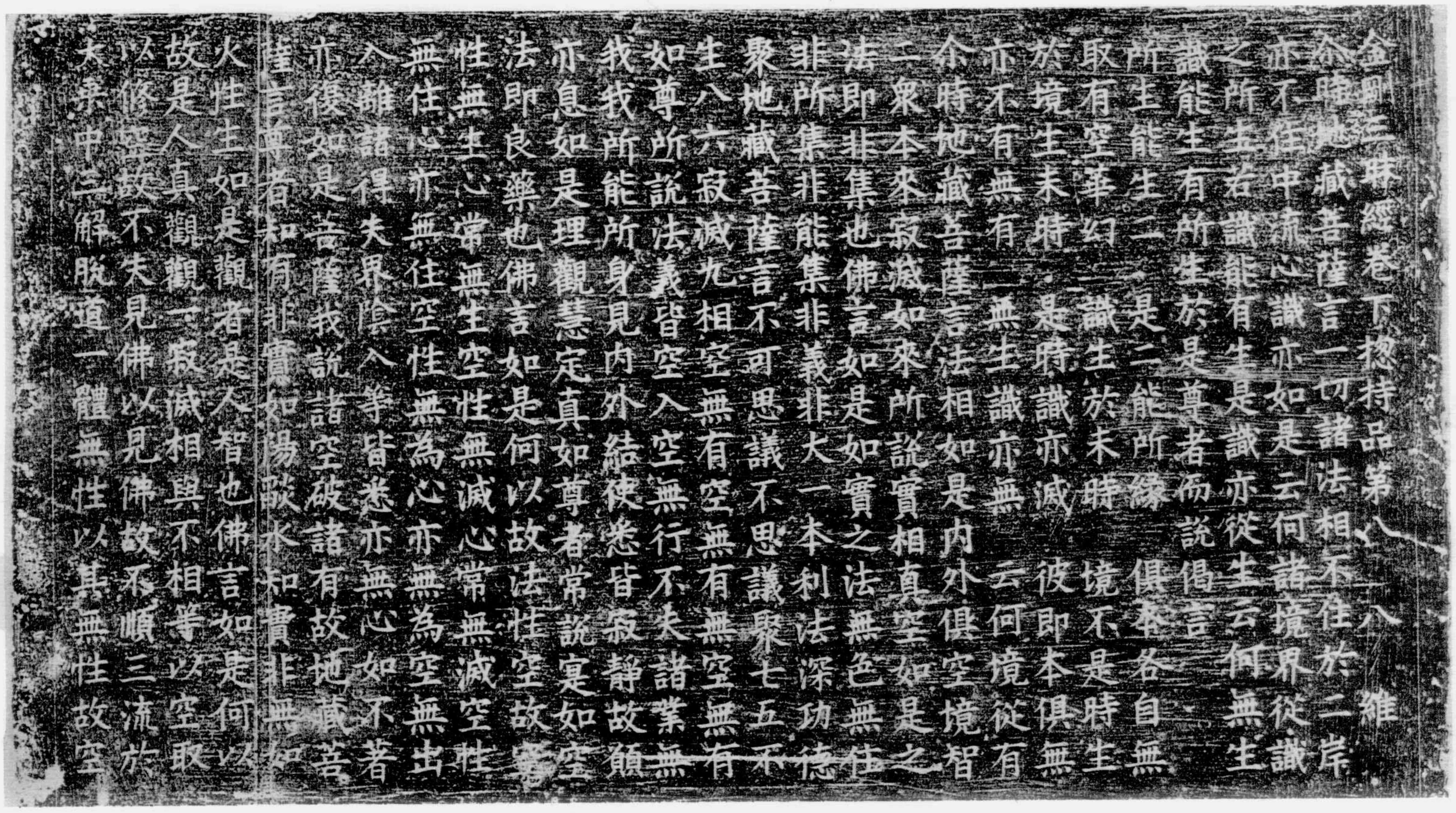


金剛三昧經卷下如來藏品第七　六　維
敬礼如來相　等空不動智　不著無處所
敬礼無住身　我於一切處　常見諸如來
唯願諸如來　為我說常法　尒時如來而
作是言諸善男子汝等諦聽為汝衆等說於
常法善男子常法非常法非說亦非字非諦
非解脫非無非境界離諸妄斷際是法非無
常離諸常斷見了見識為常是識常寂滅寂
滅亦寂滅善男子知法寂滅者不寂滅心心
常寂滅得寂滅者心常真觀知諸名色唯是
癡心癡心分別分別諸法更無異事出於名
色知法如是不隨文語心心於義不分別我
知我假名即得寂滅若得寂滅即得阿耨多
羅三藐三菩提尒時長者梵行聞說是語而
說偈言　名相分別事　及法名為三
真如正妙智　及彼成於五　我今知是法
斷常之所繫　入於生滅道　是斷非是常
如來說空法　遠離於斷常　因緣無不生
不生故不滅　因緣執為有　如採空中華
猶取石女子　畢竟不可得　離諸因緣取
亦不從他滅　及於已義大　依如故得實
是故真如法　常自在如如　一切諸萬法
非如識所化　離識法即空　故從空處說
滅諸生滅法　而住於涅盤　大悲之所奪
涅盤滅不住　轉所取能取　入於如來藏
尒時大衆聞說是義皆得正命入於如來如
來藏海　金剛三昧經揔持品第八
尒時地藏菩薩從衆中起至於佛前合掌蹦
施主敬天坊王阿張為亡父張惟進母王氏續造此經碑

塔下一六一七

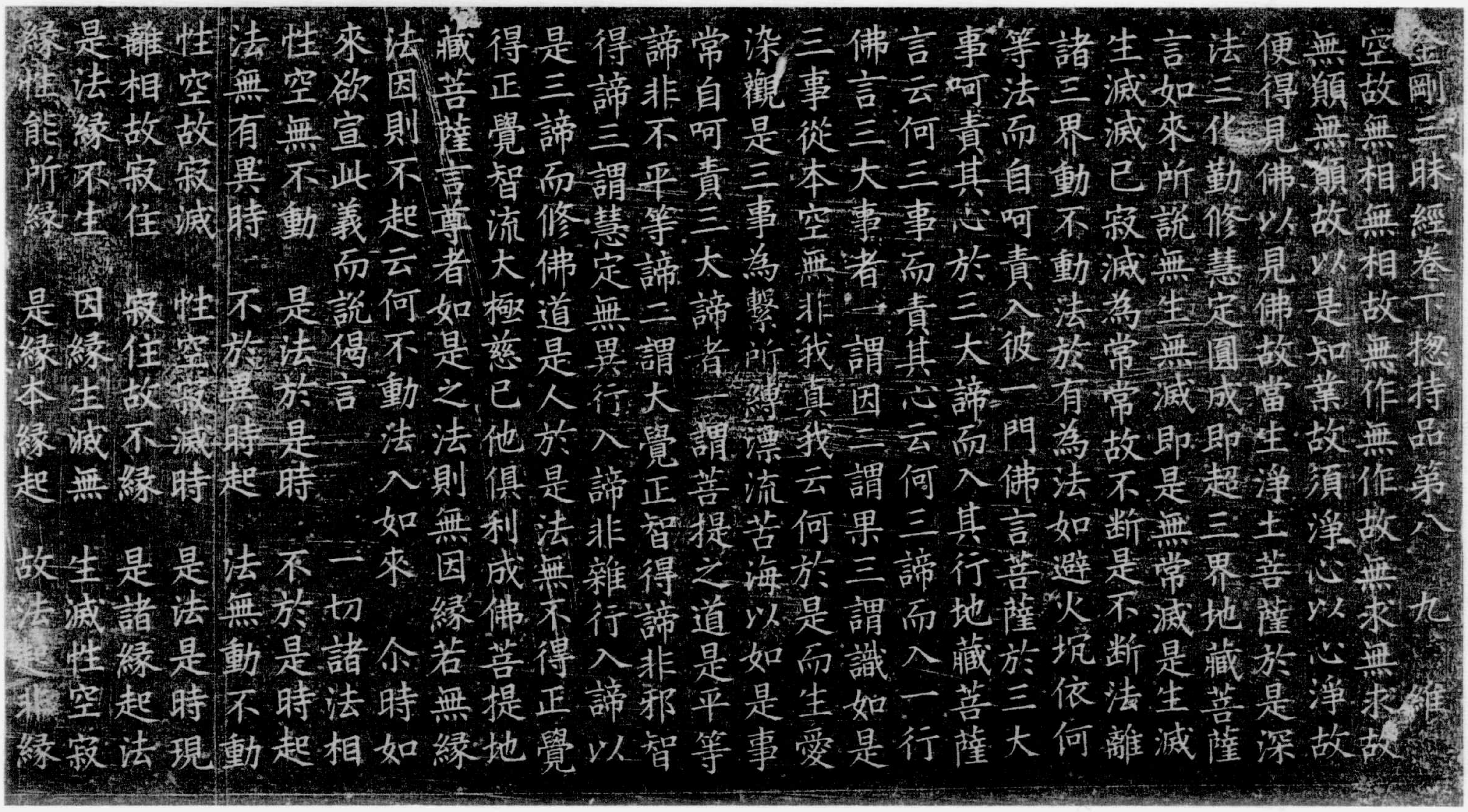


金剛三昧經卷下揔持品第八　七維
跪而白佛言尊者我觀大衆心有疑事猶未
得决今者如來欲為除疑我今為衆隨疑所
問願佛慈悲垂哀聽許　佛言菩薩摩訶薩
汝能如是救度衆生是大悲慜不可思議汝
當廣問為汝宣說地藏菩薩言一切諸法云
何不緣生　尒時如來欲宣此義而說偈言
若法緣所生　離緣可無法　云何法性無
而緣可生法　尒時地藏菩薩言法若無生
云何說法法從心生於是尊者而說偈言
是心所生法　是法能所取　如醉眼空華
是法然非彼　尒時地藏菩薩言法若如是
法則無待無待之法法應自成於是尊者而
說偈言　法本無有無　自他亦復尒
不始亦不終　成敗則不住　尒時地藏菩
薩言一切諸法相即本涅盤涅盤及空相亦
如是無是等法是法應如佛言無如是法是
法是如地藏菩薩言不可思議如是如相非
共不共意取業取即皆空寂空寂心法倶不
可取亦應寂滅於是尊者而說偈言
一切空寂法　是法寂不空　彼心不空時
是得心不有　尒時地藏菩薩言是法非三
諦色空心亦滅是法本滅時是法應是滅於
是尊者而說偈言　法本無自性
由彼之所生　不於如是處　而有彼如是
尒時地藏菩薩言一切諸法無生無滅云何
不一於是尊者而說偈言　法住處無在
相數空故無　名說二與法　是則能所取
施主涿州豐財坊住人張官人為　先亡生身父母法界衆生造此經

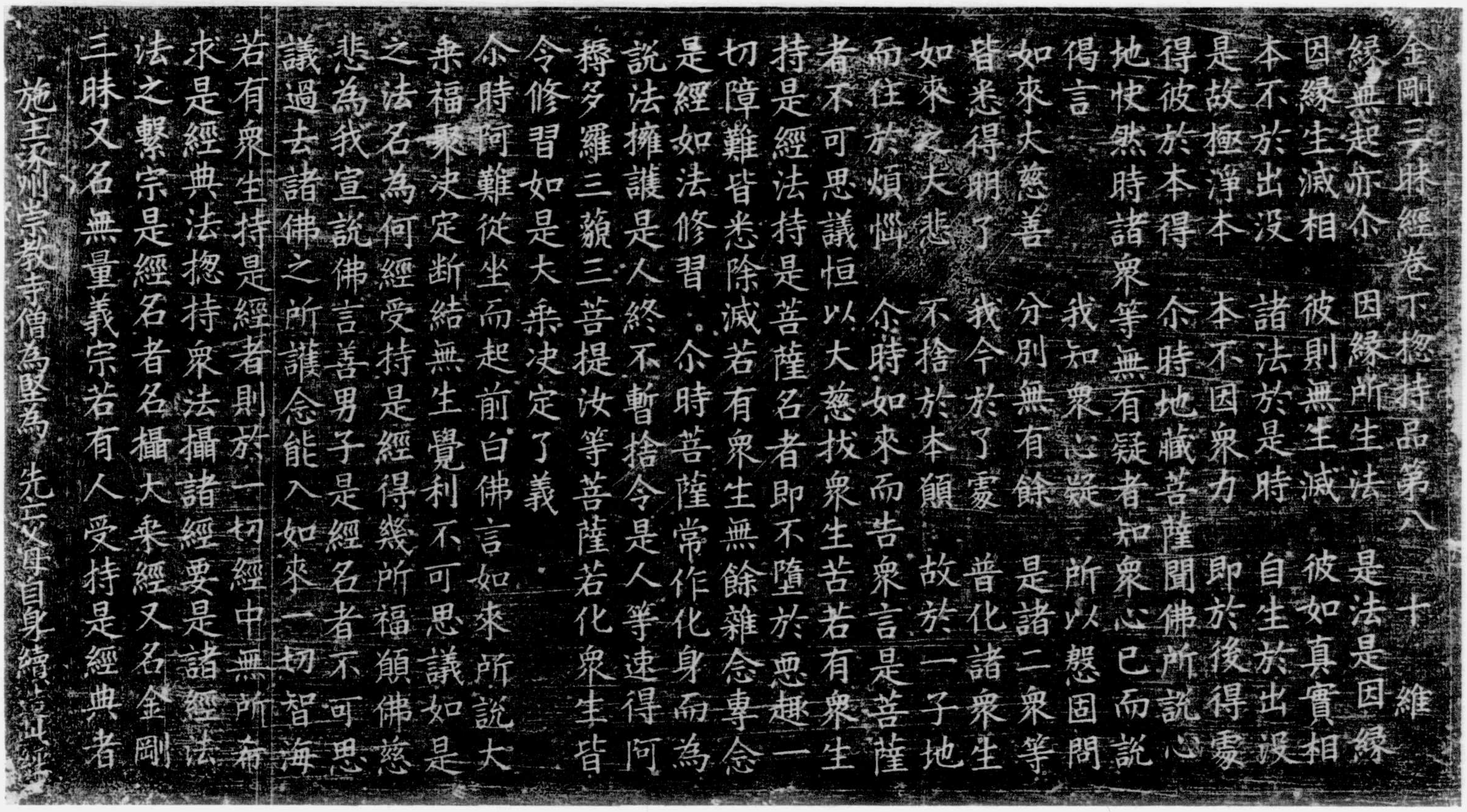


金剛三昧經卷下揔持品第八　八維
尒時地藏菩薩言一切諸法相不住於二岸
亦不住中流心識亦如是云何諸境界從識
之所生若識能有生是識亦從生云何無生
識能生有所生於是尊者而說偈言
所生能生二　是二能所緣　倶本各自無
取有空華幻　識生於未時　境不是時生
於境生未時　是時識亦滅　彼即本倶無
亦不有無有　無生識亦無　云何境從有
尒時地藏菩薩言法相如是內外倶空境智
二衆本來寂滅如來所說實相真空如是之
法即非集也佛言如是如實之法無色無住
非所集非能集非義非大一本利法深功德
聚地藏菩薩言不可思議不思議聚七五不
生八六寂滅九相空無有空無有無空無有
如尊所說法義皆空入空無行不失諸業無
我我所能所身見內外結使悉皆寂靜故頓
亦息如是理觀慧定真如尊者常說寔如空
法即良藥也佛言如是何以故法性空故空
性無生心常無生空性無滅心常無滅空性
無住心亦無住空性無為心亦無為空無出
入離諸得失界陰入等皆悉亦無心如不著
亦復如是菩薩我說諸空破諸有故地藏菩
薩言尊者知有非實如陽燄水知實非無如
火性生如是觀者是人智也佛言如是何以
故是人真觀觀一寂滅相與不相等以空取
以修空故不失見佛以見佛故不順三流於
大乘中三解脫道一體無性以其無性故空

塔下一七四八

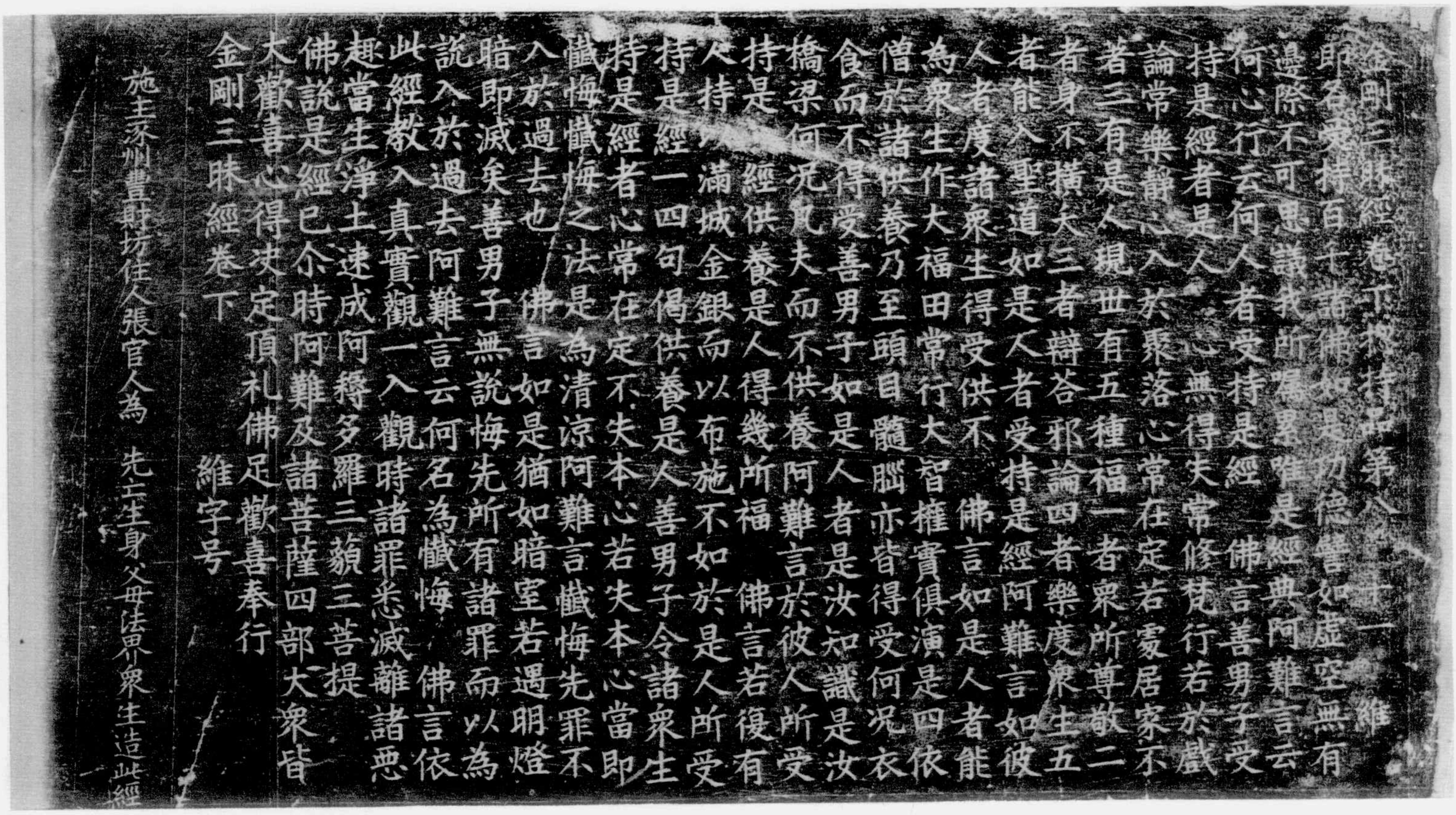


金剛三昧經卷下摠持品第八 九 維
空故無相無相故無作無作故無求無求故
無願無願故以是知業故須淨心以心淨故
便得見佛以見佛故當生淨土菩薩於是深
法三化勤修慧定圓成即超三界地藏菩薩
言如來所說無生無滅即是無常滅是生滅
生滅滅已寂滅為常常故不斷是不斷法離
諸三界動不動法於有為法如避火坑依何
等法而自呵責入彼一門佛言菩薩於三大
事呵責其心於三大諦而入其行地藏菩薩
言云何三事而責其心云何三諦而入一行
佛言三大事者一謂因二謂果三謂識如是
三事從本空無非我真我云何於是而生愛
染觀是三事為繫所縛漂流苦海以如是事
常自呵責三大諦者一謂菩提之道是平等
諦非不平等諦二謂大覺正智得諦非邪智
得諦三謂慧定無異行入諦非雜行入諦以
是三諦而修佛道是人於是法無不得正覺
得正覺智流大極慈己他俱利成佛菩提地
藏菩薩言尊者如是之法則無因緣若無緣
法因則不起云何不動法入如來　尒時如
來欲宣此義而說偈言　一切諸法相
性空無不動　是法於是時　不於是時起
法無有異時　不於異時起　法無動不動
性空故寂滅　性空寂滅時　是法是時現
離相故寂住　寂住故不緣　是諸緣起法
是法緣不生　因緣生滅無　生滅性空寂
緣性能所緣　是緣本緣起　故法起非緣



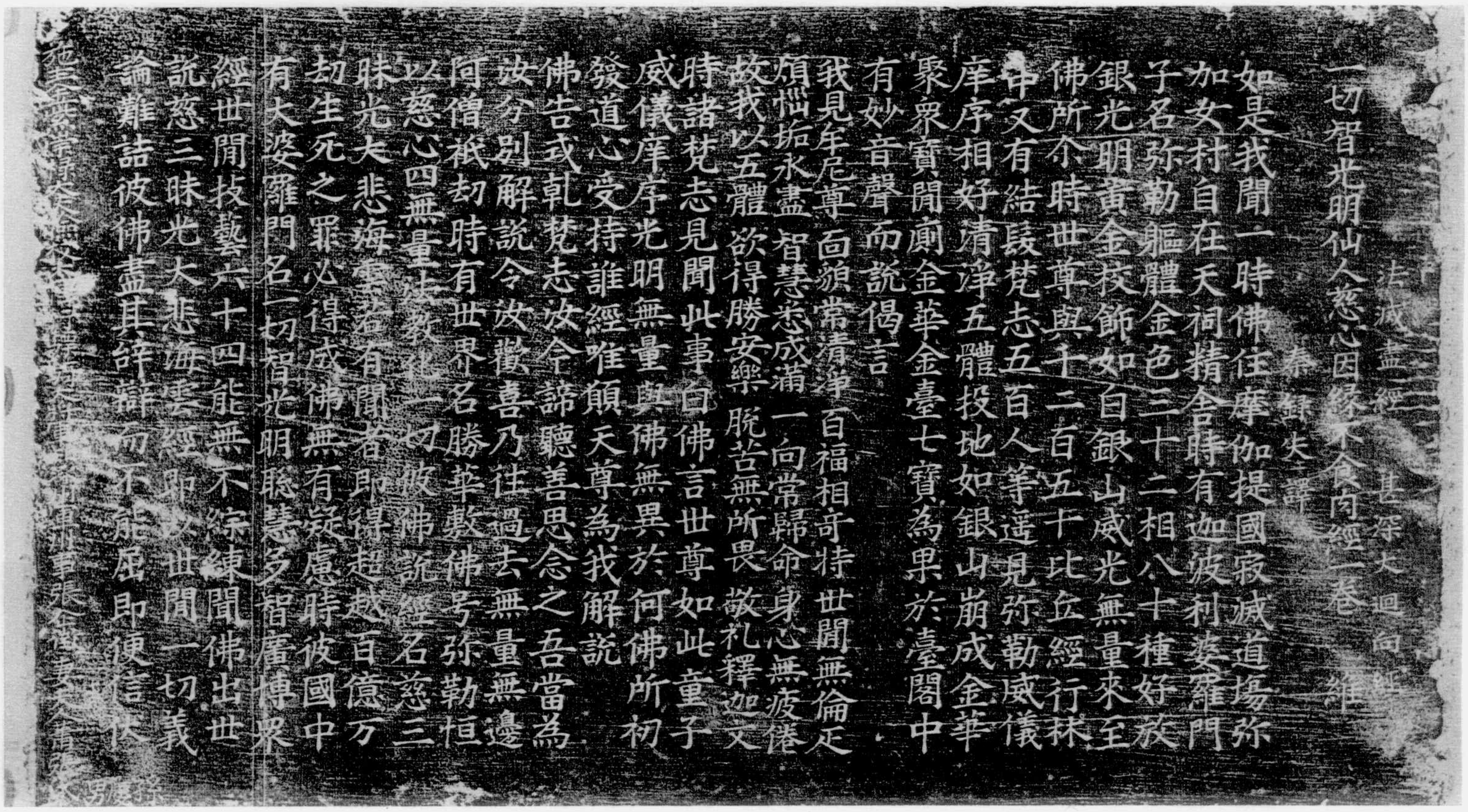
金剛三昧經卷下摠持品第八 十 維
緣無起亦尒　因緣所生法　是法是因緣
因緣生滅相　彼則無生滅　彼如真實相
本不於出没　諸法於是時　自生於出没
是故極淨本　本不因衆力　即於後得處
得彼於本得　尒時地藏菩薩聞佛所說心
地快然時諸衆等無有疑者知衆心已而說
偈言　我知衆心疑　所以慇固問
如來大慈善　分別無有餘　是諸二衆等
皆悉得明了　我今於了處　普化諸衆生
如來之大悲　不捨於本願　故於一子地
而住於煩惱　尒時如來而告衆言是菩薩
者不可思議恒以大慈拔衆生苦若有衆生
持是經法持是菩薩名者即不墮於惡趣一
切障難皆悉除滅若有衆生無餘雜念專念
是經如法修習　尒時菩薩常作化身而為
說法擁護是人終不暫捨令是人等速得阿
耨多羅三藐三菩提汝等菩薩若化衆生皆
令修習如是大乘決定了義
尒時阿難從坐而起前白佛言如來所說大
乘福聚決定斷結無生覺利不可思議如是
之法名為何經受持是經得幾所福願佛慈
悲為我宣說佛言善男子是經名者不可思
議過去諸佛之所護念能入如來一切智海
若有衆生持是經者則於一切經中無所希
求是經典法摠持衆法攝諸經要是諸經法
法之繫宗是經名者名攝大乘經又名金剛
三昧又名無量義宗若有人受持是經典者
施主涿州崇教寺僧為堅為　先亡父母自身續造此經

塔下一六一六



金剛三昧經卷下摠持品第八　十一　維
即名受持百千諸佛如是功德譬如虛空無有
邊際不可思議我所囑累唯是經典阿難言云
何心行云何人者受持是經佛言善男子受
持是經者是人心無得失常修梵行若於戲
論常樂靜心入於聚落心常在定若處居家不
著三有是人現世有五種福一者衆所尊敬二
者身不橫夭三者辯荅邪論四者樂度衆生五
者能入聖道如是人者受持是經阿難言如彼
人者度諸衆生得受供不　佛言如是人者能
為衆生作大福田常行大智權實俱演是四依
僧於諸供養乃至頭目髓腦亦皆得受何況衣
食而不得受善男子如是人者是汝知識是汝
橋梁何況凡夫而不供養阿難言於彼人所受
持是經供養是人得幾所福　佛言若復有
人持以滿城金銀而以布施不如於是人所受
持是經一四句偈供養是人善男子令諸衆生
持是經者心常在定不失本心若失本心當即
懺悔懺悔之法是為清涼阿難言懺悔先罪不
入於過去也　佛言如是猶如暗室若遇明燈
暗即滅矣善男子無說悔先所有諸罪而以為
說入於過去阿難言云何名為懺悔　佛言依
此經教入真實觀一入觀時諸罪悉滅離諸惡
趣當生淨土速成阿耨多羅三藐三菩提
佛說是經已尒時阿難及諸菩薩四部大衆皆
大歡喜心得決定頂礼佛足歡喜奉行
金剛三昧經卷下　維字号
施主涿州豊財坊住人張官人為　先亡生身父母法界衆生造此經

塔下一七四七



法滅盡經　甚深大迴向經
一切智光明仙人慈心因緣不食肉經一卷　維
奉録失譯

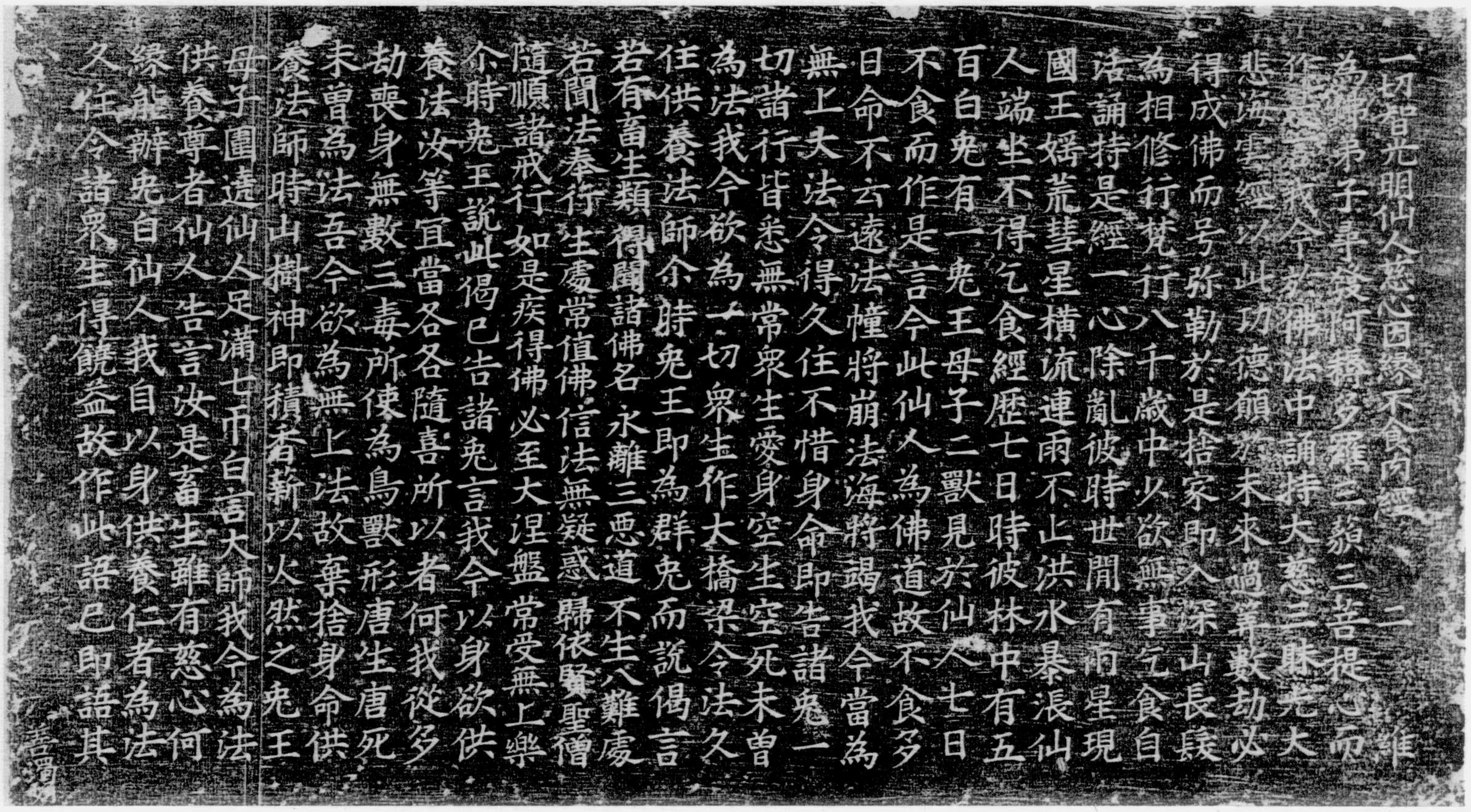
如是我聞一時佛住摩伽提國寂滅道場弥加女村自在天祠精舍時有迦波利婆羅門子名弥勒軀體金色三十二相八十種好族銀光明黄金校飾如白銀山威光無量來至佛所尒時世尊與千二百五十比丘經行林中又有結髮梵志五百人等遥見弥勒威儀庠序相好清淨五體投地如銀山崩成金華聚衆寳閒廁金華金臺七寳為果於臺閣中有妙音聲而説偈言

我見牟尼尊面貌常清淨百福相奇特世間無倫疋
煩惱垢永盡智慧悉成滿一向常歸命身心無疲倦
故我以五體欲得勝安樂脫苦無所畏敬礼釋迦文

時諸梵志見聞此事白佛言世尊如此童子威儀庠序光明無量與佛無異於何佛所初發道心受持誰經唯願天尊為我解説

佛告或乾梵志汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解説令汝歡喜乃往過去無量無邊阿僧祇劫時有世界名勝華敷佛号弥勒恒以慈心四無量法教化一切彼佛説經名慈三昧光大悲海雲若有聞者即得超越百億万劫生死之罪必得成佛無有疑慮時彼國中有大婆羅門名一切智光明聡慧多智廣博衆經世間技藝六十四能無不綜練聞佛出世説慈三昧光大悲海雲經即以世間一切義論難詰彼佛盡其辞辯而不能屈即便信伏

施主[illegible]



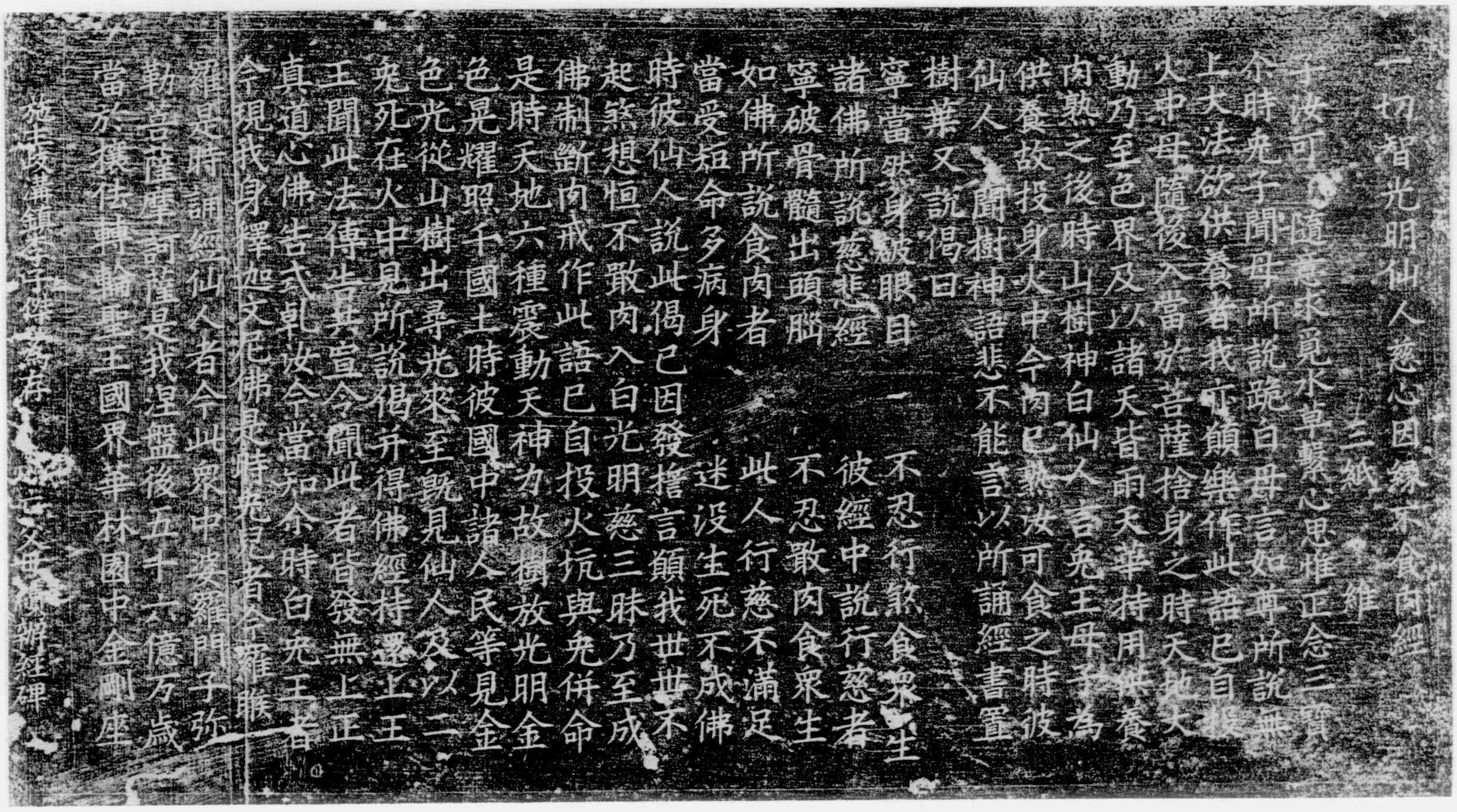
一切智光明仙人慈心因緣不食肉經　二　維

為佛弟子尋發阿耨多羅三藐三菩提心而作是誓我今於佛法中誦持大慈三昧光大悲海雲經以此功德願於未來過算數劫必得成佛而号弥勒於是捨家即入深山長髮為相修行梵行八千歲中少欲無事乞食自活誦持是經一心除亂彼時世間有雨星現國王婬荒彗星横流連雨不止洪水暴漲仙人端坐不得乞食經歷七日時彼林中有五百白兔有一兔王母子二獸見於仙人七日不食而作是言今此仙人為佛道故不食多日命不云遠法幢將崩法海將竭我今當為無上大法令得久住不惜身命即告諸兔一切諸行皆悉無常衆生愛身空生空死未曾為法我今欲為一切衆生作大橋梁令法久住供養法師尒時兔王即為群兔而説偈言

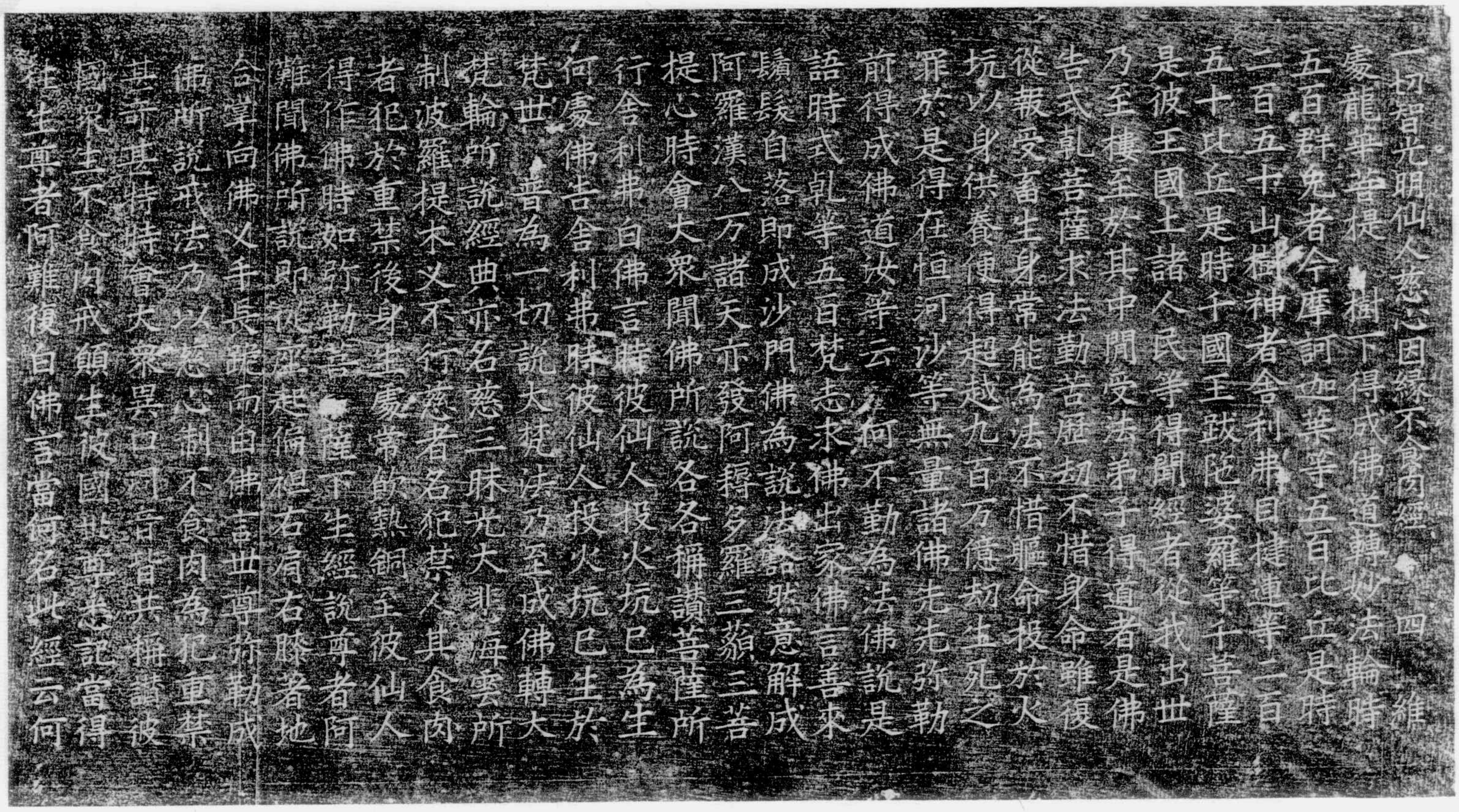
若有畜生類得聞諸佛名永離三悪道不生八難處
若聞法奉行生處常值佛信法無疑惑歸依賢聖僧
隨順諸戒行如是疾得佛必至大涅盤常受無上樂

尒時兔王説此偈已告諸兔言我今以身欲供養法汝等宜當各各隨喜所以者何我從多劫喪身無數三毒所使為鳥獸形唐生唐死未曾為法吾今欲為無上法故棄捨身命供養法師時山樹神即積香薪以火然之兔王母子圍遶仙人足滿七帀白言大師我今為法供養尊者仙人告言汝是畜生雖有慈心何緣能辦兔白仙人我自以身供養仁者為法久住令諸衆生得饒益故作此語已即語其

塔下一六一八

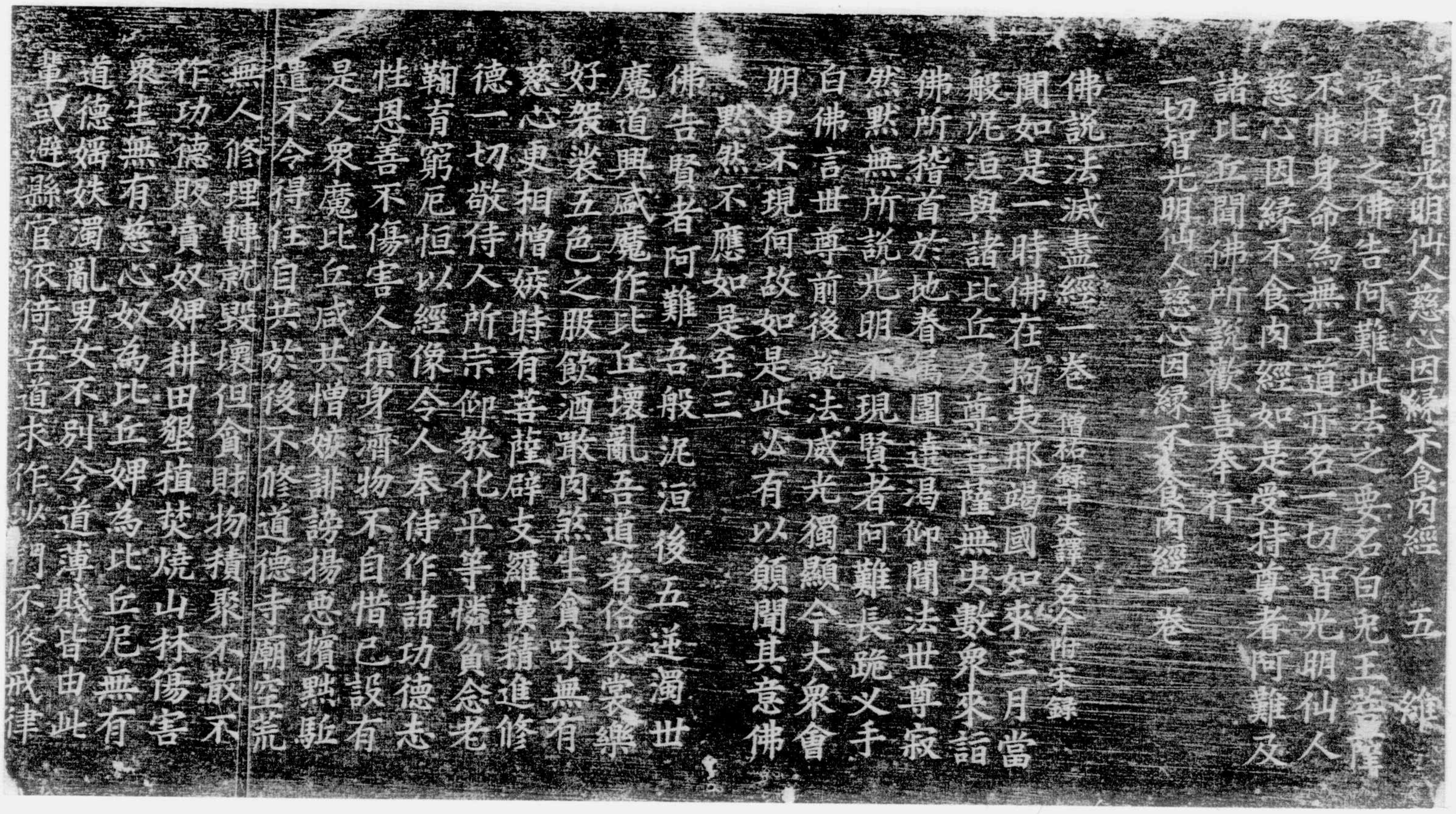


一切智光明仙人慈心因緣不食肉經
三紙　維
子汝可隨意求覓水草繫心思惟正念三寶
尒時兔子聞母所說跪白母言如尊所說無
上大法欲供養者我亦願樂作此語已自投
火中母隨後入當於菩薩捨身之時天地大
動乃至色界及以諸天皆雨天華持用供養
肉熟之後時山樹神白仙人言兔王母子為
供養故投身火中今肉已熟汝可食之時彼
仙人聞樹神語悲不能言以所誦經書置
樹葉又說偈曰
寧當然身破眼目　不忍行殺食眾生
諸佛所說慈悲經　彼經中說行慈者
寧破骨髓出頭腦　不忍噉肉食眾生
如佛所說食肉者　此人行慈不滿足
當受短命多病身　迷沒生死不成佛
時彼仙人說此偈已因發誓言願我世世不
起殺想恒不噉肉入白光明慈三昧乃至成
佛制斷肉戒作此語已自投火坑與兔併命
是時天地六種震動天神力故樹放光明金
色晃耀照千國土時彼國中諸人民等見金
色光從山樹出尋光來至既見仙人及以二
兔死在火中見所說偈并得佛經持還上王
王聞此法傳告具宣令聞此者皆發無上正
真道心佛告式乾汝今當知尒時白兔王者
今現我身釋迦文佛是時兔子者今羅睺
羅是時誦經仙人者今此眾中婆羅門子彌
勒菩薩摩訶薩是我涅槃後五十六億万歲
當於穰佉轉輪聖王國界華林園中金剛座
施主段滿鎮[illegible]為存[illegible]亡父母[illegible]新經碑



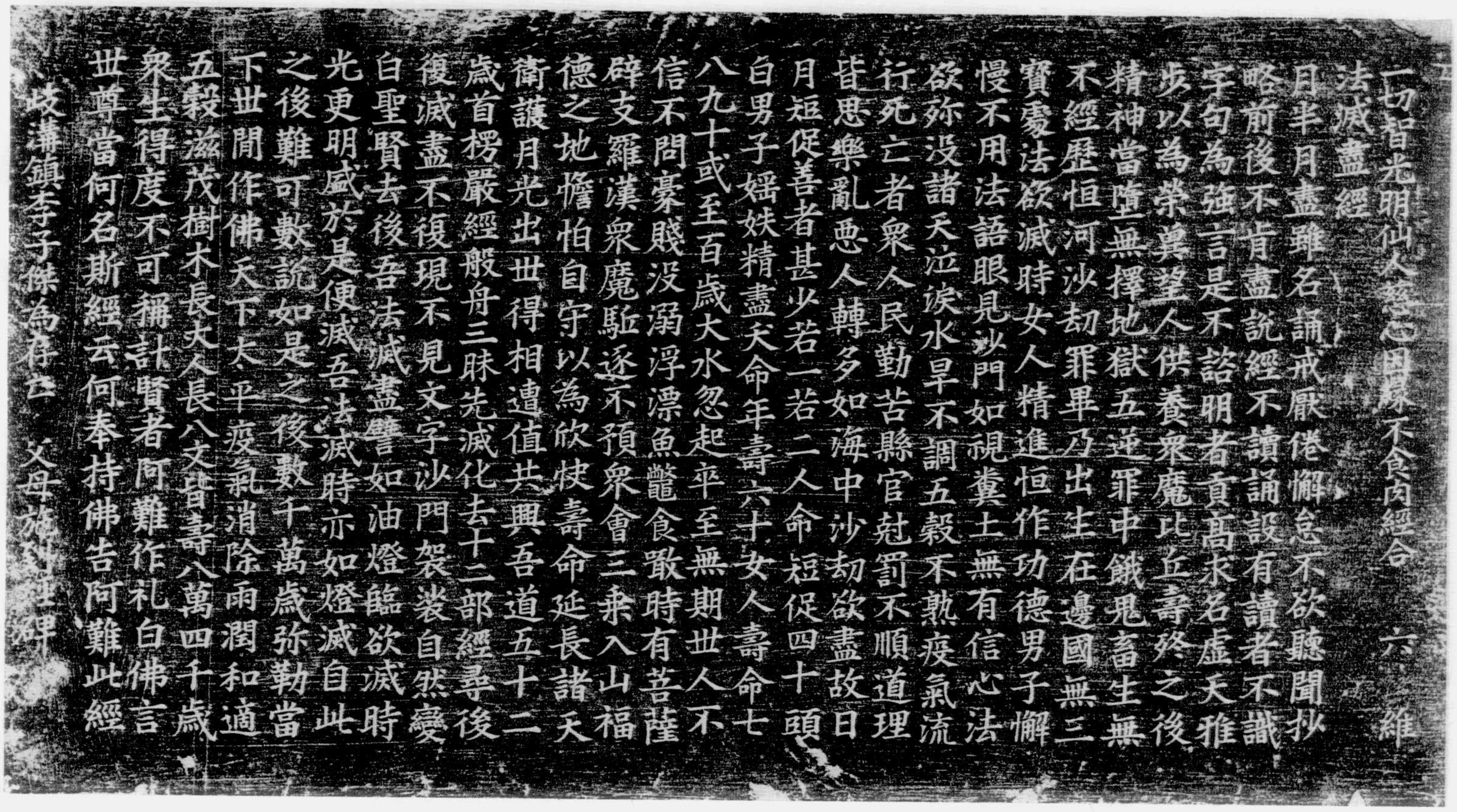
一切智光明仙人慈心因緣不食肉經　四　維
處龍華菩提樹下得成佛道轉妙法輪時
五百群兔者今摩訶迦葉等五百比丘是時
二百五十山樹神者舍利弗目揵連等二百
五十比丘是時千國王跋陀婆羅等千菩薩
是彼王國土諸人民等得聞經者從我出世
乃至樓至於其中間受法弟子得道者是佛
告式乾菩薩求法勤苦歷劫不惜身命雖復
從報受畜生身常能為法不惜軀命投於火
坑以身供養便得超越九百万億劫生死之
罪於是得在恒河沙等無量諸佛先先彌勒
前得成佛道汝等云何不勤為法佛說是
語時式乾等五百梵志求佛出家佛言善來
鬚髮自落即成沙門佛為說法豁然意解成
阿羅漢八万諸天亦發阿耨多羅三藐三菩
提心時會大眾聞佛所說各各稱讚菩薩所
行舍利弗白佛言時彼仙人投火坑已為生
何處佛告舍利弗時彼仙人投火坑已生於
梵世普為一切說大梵法乃至成佛轉大
梵輪所說經典亦名慈三昧光大悲海雲所
制波羅提木叉不行慈者名犯其人食肉
者犯於重禁後身生處常飲熱銅至彼仙人
得作佛時如彌勒菩薩下生經說尊者阿
難聞佛所說即從座起偏袒右肩右膝著地
合掌向佛叉手長跪而白佛言世尊彌勒成
佛所說戒法乃以慈心制不食肉為犯重禁
甚奇甚特時會大眾異口同音皆共稱讚彼
國眾生不食肉戒願生彼國世尊悉記當得
往生尊者阿難復白佛言當何名此經云何

塔下一四八八



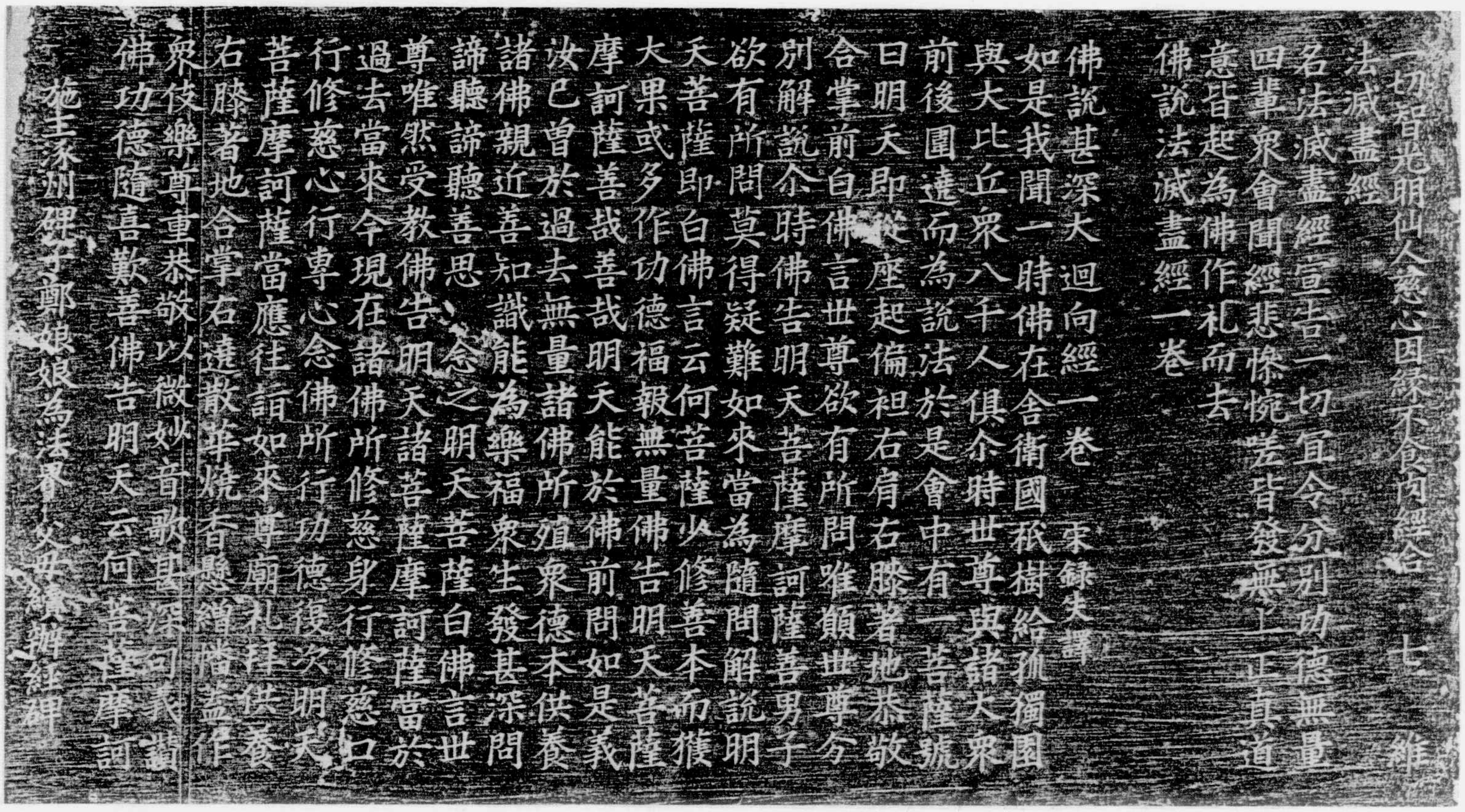
一切智光明仙人慈心因緣不食肉經　五　維
受持之佛告阿難此法之要名白兎王菩薩
不惜身命為無上道亦名一切智光明仙人
慈心因緣不食肉經如是受持尊者阿難及
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
一切智光明仙人慈心因緣不食肉經一卷

佛說法滅盡經一卷　（僧祐録中失譯人名今附宋録）
聞如是一時佛在拘夷那竭國如來三月當
般泥洹與諸比丘及尊菩薩無央數衆來詣
佛所稽首於地眷屬圍遶渴仰聞法世尊寂
然默無所說光明不現賢者阿難長跪叉手
白佛言世尊前後說法威光獨顯今大衆會
明更不現何故如是此必有以願聞其意佛
默然不應如是至三
佛告賢者阿難吾般泥洹後五逆濁世
魔道興盛魔作比丘壞亂吾道著俗衣裳樂
好袈裟五色之服飲酒噉肉煞生貪味無有
慈心更相憎嫉時有菩薩辟支羅漢精進修
德一切敬侍人所宗仰教化平等憐貧念老
鞠育窮厄恒以經像令人奉侍作諸功德志
性恩善不傷害人捐身濟物不自惜己設有
是人衆魔比丘咸共憎嫉誹謗揚惡擯黜駈
遣不令得住自共於後不修道德寺廟空荒
無人修理轉就毀壞但貪財物積聚不散不
作功德販賣奴婢耕田墾植焚燒山林傷害
衆生無有慈心奴為比丘婢為比丘尼無有
道德婬妷濁亂男女不別令道薄賤皆由此
輩或避縣官依倚吾道求作沙門不修戒律



一切智光明仙人慈心因緣不食肉經合　六　維
法滅盡經
月半月盡雖名誦戒猒倦懈怠不欲聽聞抄
略前後不肯盡說經不讀誦設有讀者不識
字句為強言是不諮明者貢高求名虛天雅
步以為榮冀望人供養衆魔比丘壽終之後
精神當墮無擇地獄五逆罪中餓鬼畜生無
不經歷恒河沙劫罪畢乃出生在邊國無三
寶處法欲滅時女人精進恒作功德男子懈
慢不用法語眼見沙門如視糞土無有信心法
欲弥沒諸天泣淚水旱不調五穀不熟疫氣流
行死亡者衆人民勤苦縣官尅罰不順道理
皆思樂亂惡人轉多如海中沙劫欲盡故日
月短促善者甚少若一若二人命短促四十頭
白男子婬妷精盡夭命年壽六十女人壽命七
八九十或至百歲大水忽起卒至無期世人不
信不問豪賤没溺浮漂魚鼈食噉時有菩薩
辟支羅漢衆魔駈逐不預衆會三乘入山福
德之地憺怕自守以為欣快壽命延長諸天
衛護月光出世得相遭值共興吾道五十二
歲首楞嚴經般舟三昧先滅化去十二部經尋後
復滅盡不復現不見文字沙門袈裟自然變
白聖賢去後吾法滅盡譬如油燈臨欲滅時
光更明盛於是便滅吾法滅時亦如燈滅自此
之後難可數說如是之後數千萬歲弥勒當
下世間作佛天下太平疫氣消除雨潤和適
五穀滋茂樹木長大人長八丈皆壽八萬四千歲
衆生得度不可稱計賢者阿難作礼白佛言
世尊當何名斯經云何奉持佛告阿難此經
岐滿鎮李子傑為存亡　父母施刻經碑

塔下一七四九



一切智光明仙人慈心因緣不食肉經合　七　維

法滅盡經

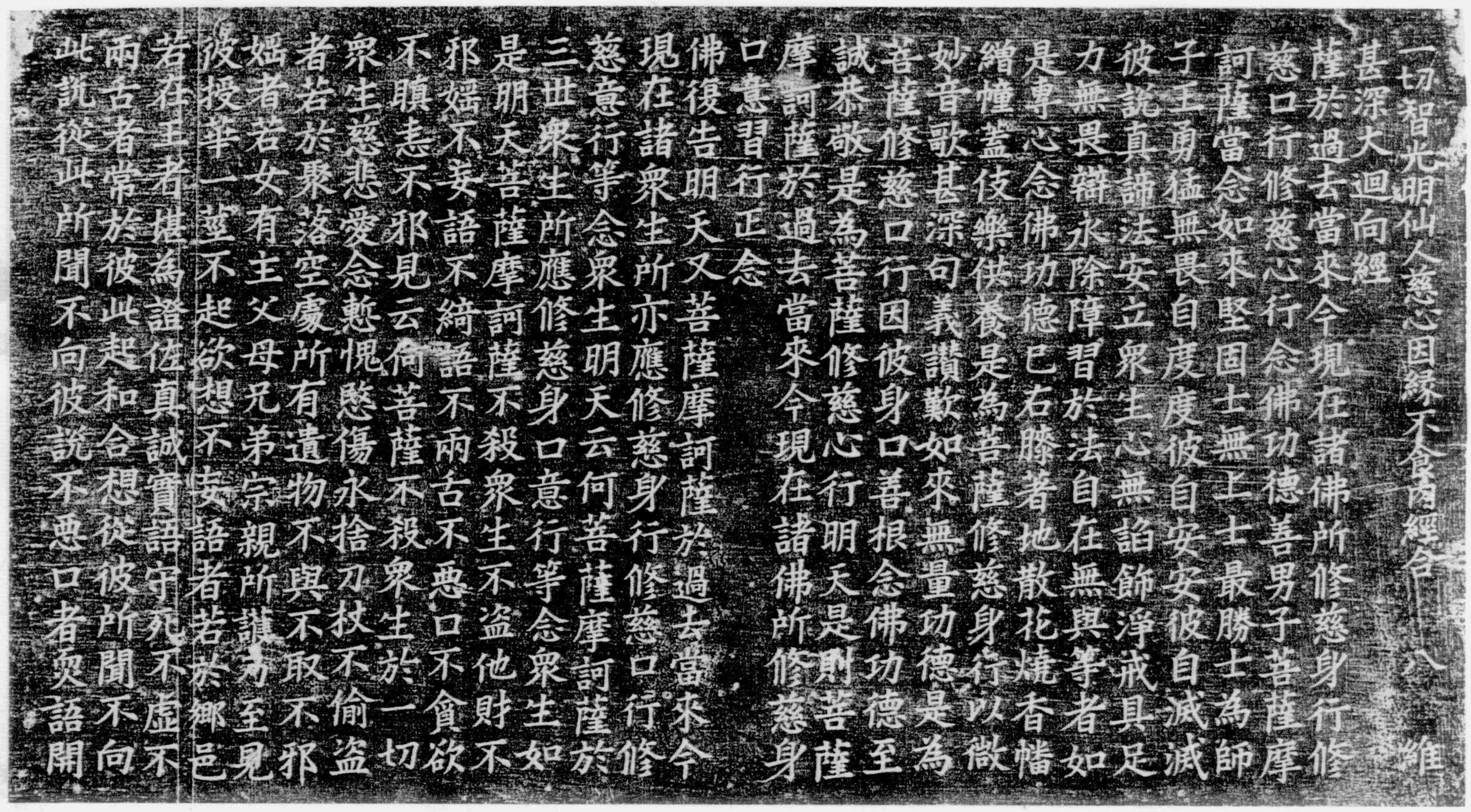
名法滅盡經宣告一切宜令分別功德無量四輩衆會聞經悲慘惋嗟皆發無上正真道意皆起為佛作礼而去

佛說法滅盡經一卷

佛說甚深大迴向經一卷　宋錄失譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆八千人俱尒時世尊與諸大衆前後圍遶而為說法於是會中有一菩薩號曰明天即從座起偏袒右肩右膝著地恭敬合掌前白佛言世尊欲有所問唯願世尊分別解說尒時佛告明天菩薩摩訶薩善男子欲有所問莫得疑難如來當為隨問解說明天菩薩即白佛言云何菩薩必修善本而獲大果或多作功德福報無量佛告明天菩薩摩訶薩善哉善哉明天能於佛前問如是義汝已曾於過去無量諸佛所殖衆德本供養諸佛親近善知識能為樂福衆生發甚深問諦聽諦聽善思念之明天菩薩白佛言世尊唯然受教佛告明天諸菩薩摩訶薩當於過去當來今現在諸佛所修慈身行修慈口行修慈心行專心念佛所行功德復次明天菩薩摩訶薩當應往詣如來尊廟礼拜供養右膝著地合掌右遶散華燒香懸繒幡蓋作衆伎樂尊重恭敬以微妙音歌甚深句義讃佛功德隨喜歎善佛告明天云何菩薩摩訶

施主涿州磑子鄭娘娘為法眷父母續辦經碑



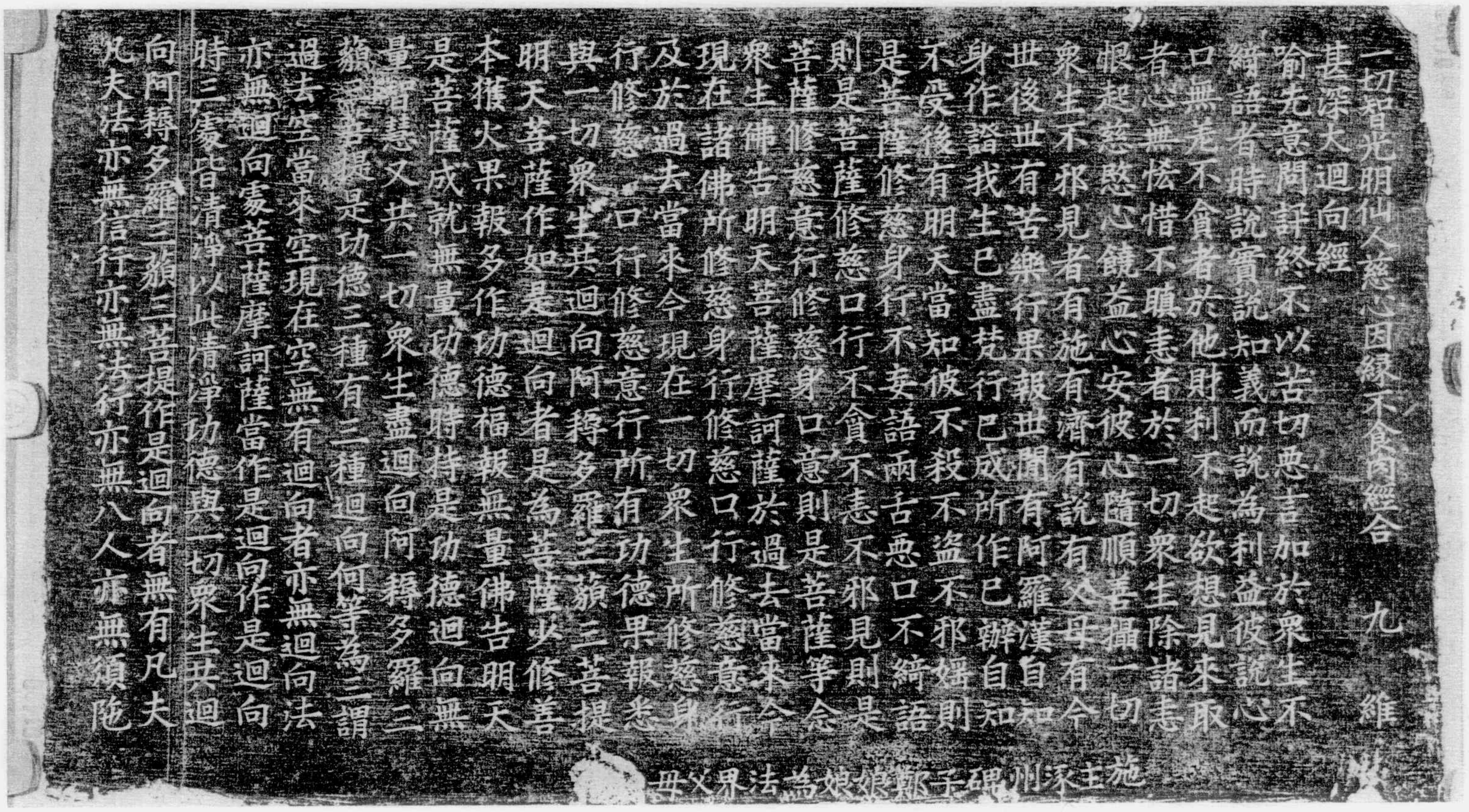
一切智光明仙人慈心因緣不食肉經合　八　維

甚深大迴向經

薩於過去當來今現在諸佛所修慈身行修慈口行修慈心行念佛功德善男子菩薩摩訶薩當念如來堅固士無上士最勝士為師子王勇猛無畏自度度彼自安安彼自滅滅彼說真諦法安立衆生心無諂飾淨戒具足力無畏辯永除障習於法自在無與等者如是專心念佛功德已右膝著地散花燒香幡繒幢蓋伎樂供養是為菩薩修慈身行以微妙音歌甚深句義讃歎如來無量功德是為菩薩修慈口行因彼身口善根念佛功德至誠恭敬是為菩薩修慈心行明天是則菩薩摩訶薩於過去當來今現在諸佛所修慈身口意習行正念

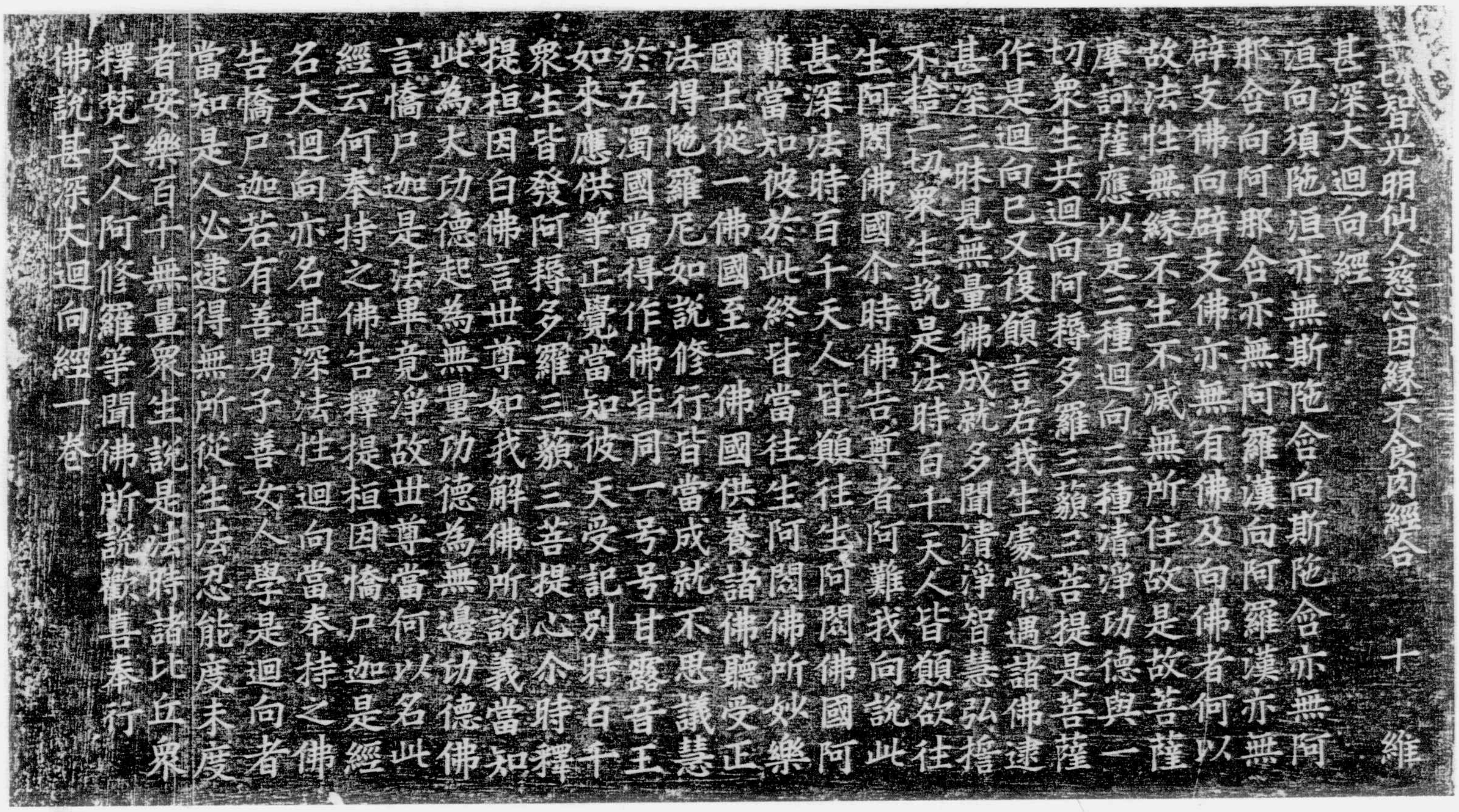
佛復告明天又菩薩摩訶薩於過去當來今現在諸衆生所亦應修慈身行修慈口行修慈意行等念衆生明天云何菩薩摩訶薩於三世衆生所應修慈身口意行等念衆生如是明天菩薩摩訶薩不殺衆生不盜他財不邪婬不妄語不綺語不兩舌不惡口不貪欲不瞋恚不邪見云何菩薩不殺衆生於一切衆生慈悲愛念慙愧愍傷永捨刀杖不偷盜者若於聚落空處所有遺物不與不取不邪婬者若女有主父母兄弟宗親所護乃至見彼授華一莖不起欲想不妄語者若於鄉邑若在王者堪為證佐真誠實語守死不虛不兩舌者常於彼此起和合想從彼所聞不向此說從此所聞不向彼說不惡口者麁語開

塔下一四八九

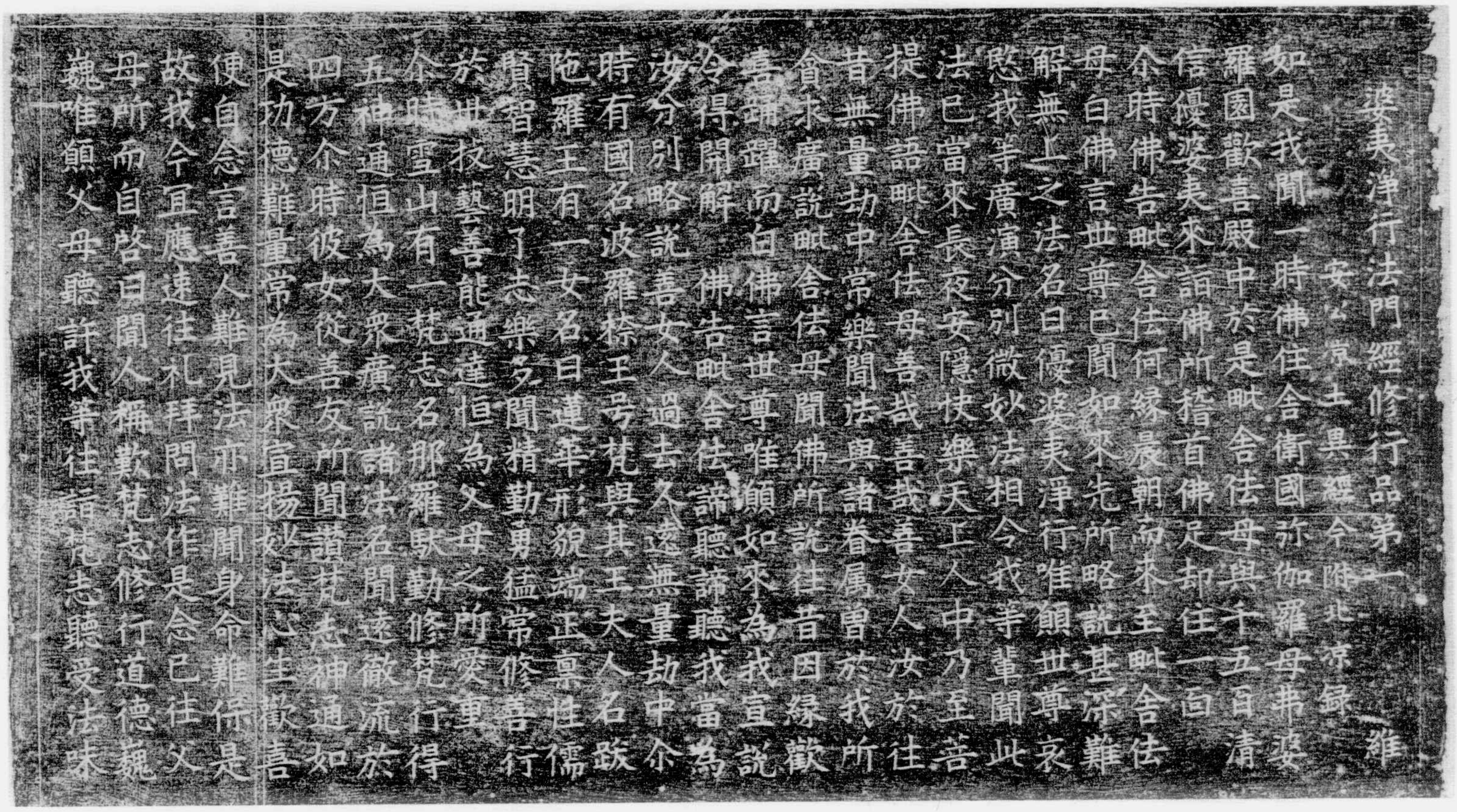


一切智光明仙人慈心因緣不食肉經合　九　維
甚深大迴向經
喻先意問辭終不以苦切惡言加於衆生不
綺語者時說實說知義而說為利益彼說心
口無羌不貪者於他財利不起欲想見來取
者心無悋惜不瞋恚者於一切衆生除諸恚
根起慈慈心饒益心安彼心隨順善攝一切
衆生不邪見者有施有濟有說有父母有今
世後世有苦樂行果報世間有阿羅漢自知
身作證我生已盡梵行已成所作已辦自知
不受後有明天當知彼不殺不盜不邪婬則
是菩薩修慈身行不妄語兩舌惡口不綺語
則是菩薩修慈口行不貪不恚不邪見則是
菩薩修慈意行修慈身口意則是菩薩等念
衆生佛告明天菩薩摩訶薩於過去當來今
現在諸佛所修慈身行修慈口行修慈意行
及於過去當來今現在一切衆生所修慈身
行修慈口行修慈意行所有功德果報悉
與一切衆生共迴向阿耨多羅三藐三菩提
明天菩薩作如是迴向者是為菩薩必修善
本獲大果報多作功德福報無量佛告明天
是菩薩成就無量功德時持是功德迴向無
量智慧又共一切衆生盡迴向阿耨多羅三
藐三菩提是功德三種有三種迴向何等為三謂
過去空當來空現在空無有迴向者亦無迴向法
亦無迴向處菩薩摩訶薩當作是迴向作是迴向
時三處皆清淨以此清淨功德與一切衆生共迴
向阿耨多羅三藐三菩提作是迴向者無有凡夫
凡夫法亦無信行亦無法行亦無八人亦無須陁

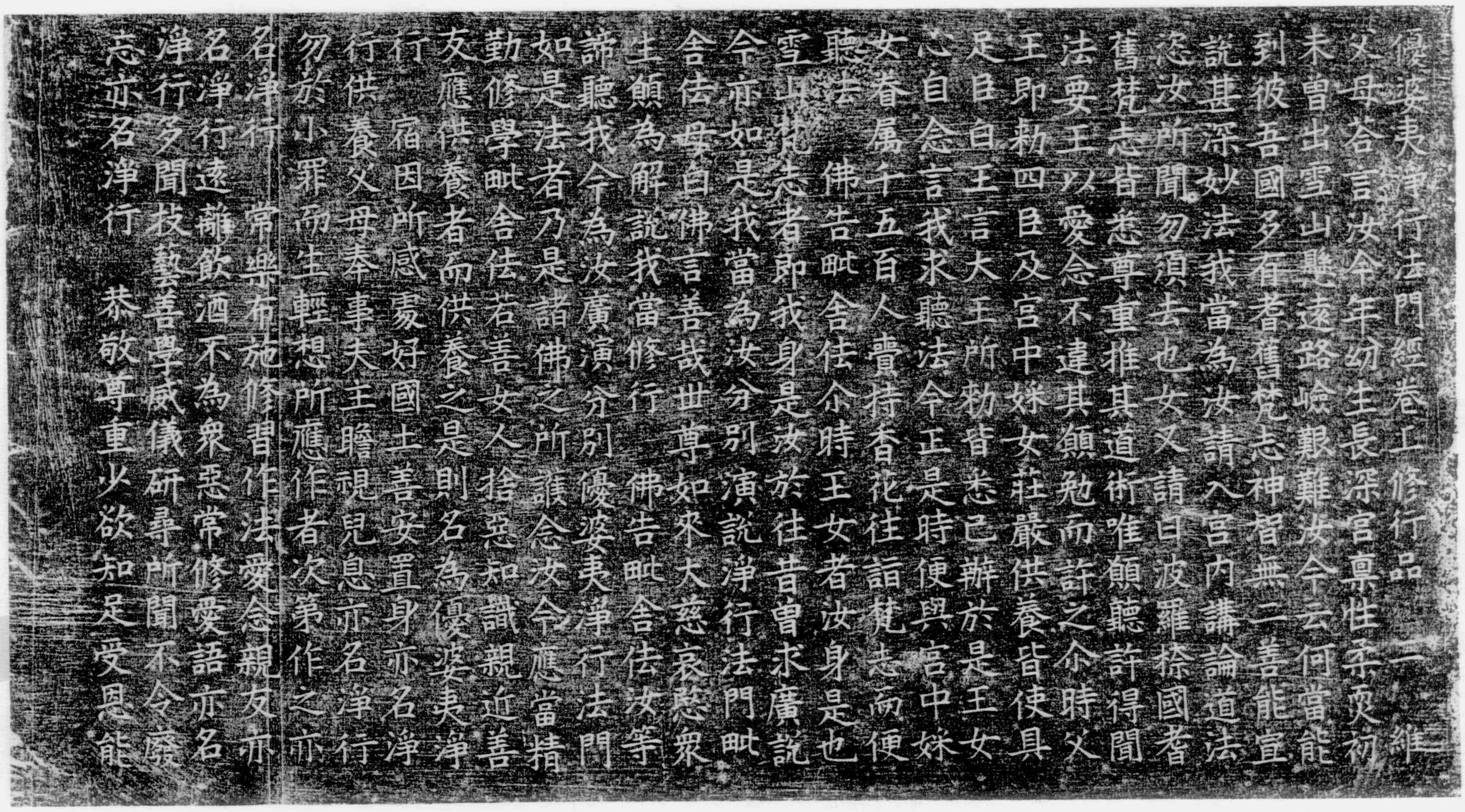
施主冀州碑子鄭娘娘為法界父母



一切智光明仙人慈心因緣不食肉經合　十　維
甚深大迴向經
洹向須陁洹亦無斯陁含向斯陁含亦無阿
那含向阿那含亦無阿羅漢向阿羅漢亦無
辟支佛向辟支佛亦無有佛及向佛者何以
故法性無緣不生不滅無所住故是故菩薩
摩訶薩應以是三種迴向三種清淨功德與一
切衆生共迴向阿耨多羅三藐三菩提是菩薩
作是迴向已又復願言若我生處常遇諸佛逮
甚深三昧見無量佛成就多聞清淨智慧弘誓
不捨一切衆生說是法時百千天人皆願欲往
生阿閦佛國尒時佛告尊者阿難我向說此
甚深法時百千天人皆願往生阿閦佛國阿
難當知彼於此終皆當往生阿閦佛所妙樂
國土從一佛國至一佛國供養諸佛聽受正
法得陁羅尼如說修行皆當成就不思議慧
於五濁國當得作佛皆同一号号甘露音王
如来應供等正覺當知彼天受記別時百千
衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心尒時釋
提桓因白佛言世尊如我解佛所說義當知
此為大功德起為無量功德為無邊功德佛
言憍尸迦是法畢竟淨故世尊當何以名此
經云何奉持之佛告釋提桓因憍尸迦是經
名大迴向亦名甚深法性迴向當奉持之佛
告憍尸迦若有善男子善女人學是迴向者
當知是人必逮得無所從生法忍能度未度
者安樂百千無量衆生說是法時諸比丘衆
釋梵天人阿修羅等聞佛所說歡喜奉行
佛說甚深大迴向經一卷

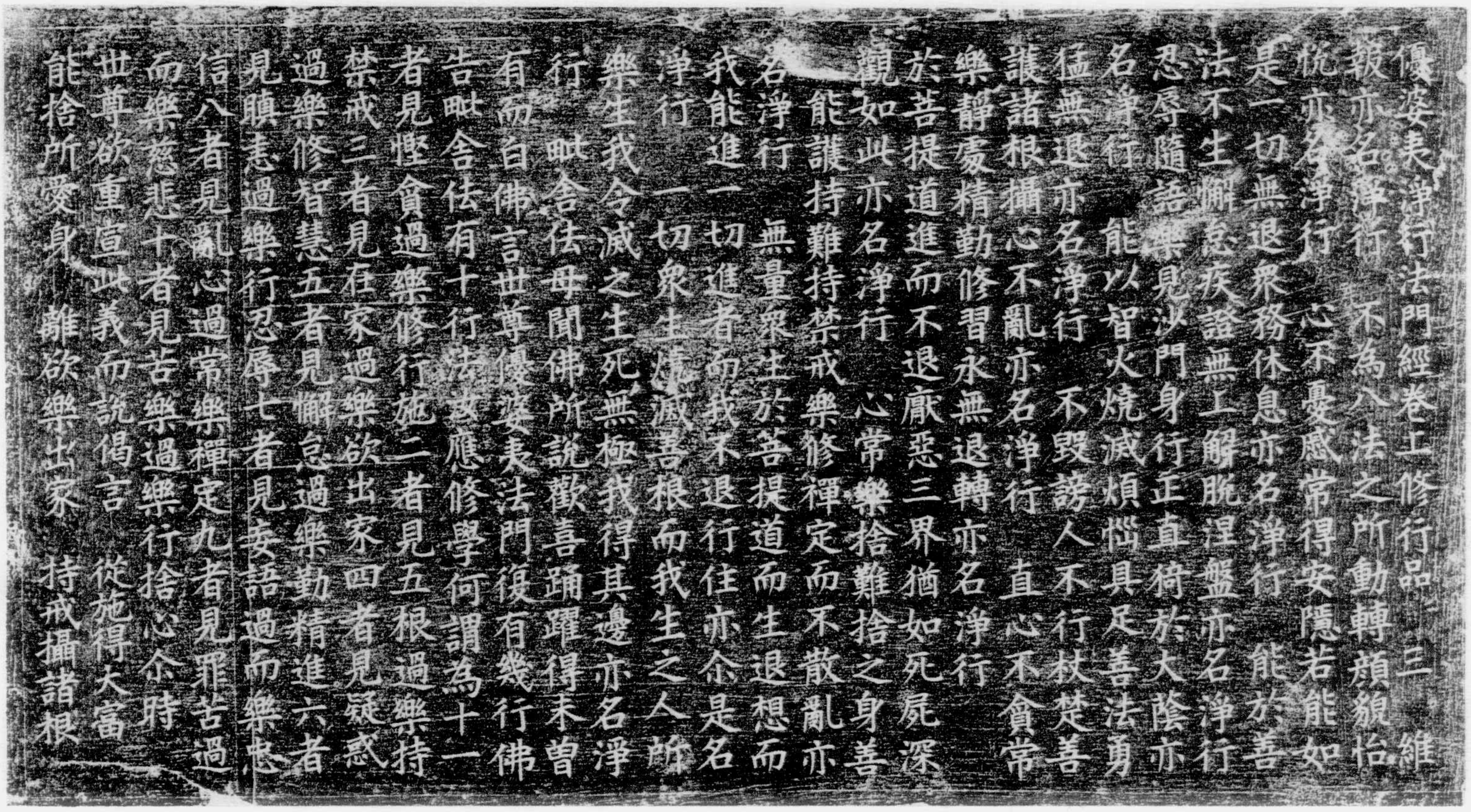


婆夷淨行法門經修行品第一　維
（安公涼土異經今附北涼錄）
如是我聞一時佛住舍衛國祢伽羅母弗婆
羅園歡喜殿中於是毗舍佉母與千五百清
信優婆夷來詣佛所稽首佛足却住一面
尒時佛告毗舍佉何緣晨朝而來至毗舍佉
母白佛言世尊已聞如來先所略說甚深難
解無上之法名曰優婆夷淨行唯願世尊哀
愍我等廣演分別微妙法相令我等輩聞此
法已當來長夜安隱快樂天上人中乃至菩
提佛語毗舍佉母善哉善哉善女人汝於往
昔無量劫中常樂聞法與諸眷屬曾於我所
貪求廣說毗舍佉母聞佛所說往昔因緣歡
喜踊躍而白佛言世尊唯願如來為我宣說
令得開解佛告毗舍佉諦聽諦聽我當為
汝分別略說善女人過去久遠無量劫中尒
時有國名波羅㮈王号梵與其王夫人名跋
陁羅王有一女名曰蓮華形貌端正稟性儒
賢智慧明了志樂多聞精勤勇猛常修善行
於世技藝善能通達恒為父母之所愛重
尒時雪山有一梵志名那羅䭾勤修梵行得
五神通恒為大眾廣說諸法名聞遠徹流於
四方尒時彼女從善友所聞讃梵志神通如
是功德難量常為大眾宣揚妙法心生歡喜
便自念言善人難見法亦難聞身命難保是
故我今宜應速往礼拜問法作是念已往父
母所而自啓曰聞人稱歎梵志修行道德巍
巍唯願父母聽許我等往詣梵志聽受法味

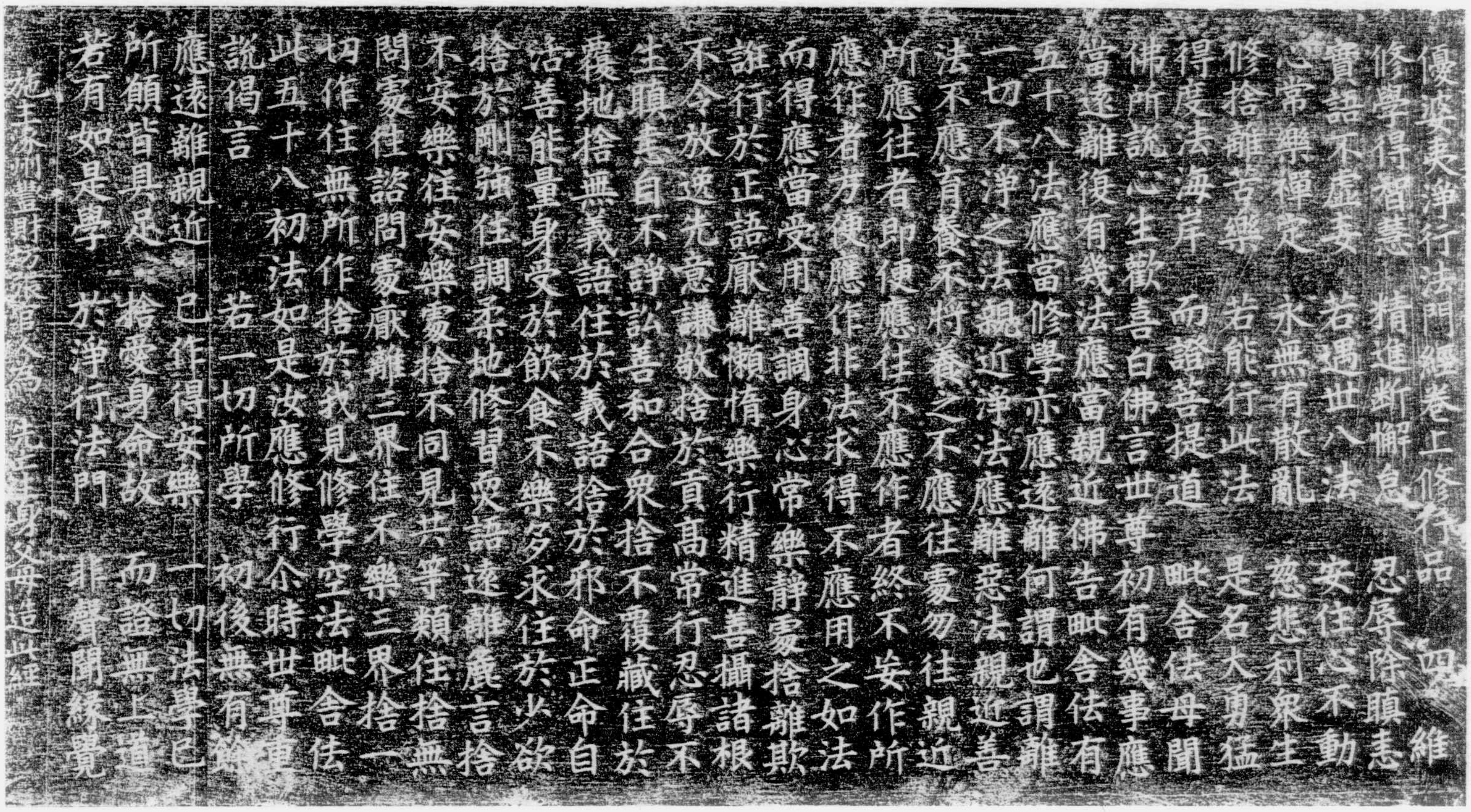


優婆夷淨行法門經卷上修行品一　維
父母答言汝今年幼生長深宫稟性柔耎初
未曾出雪山懸遠路嶮艱難汝今云何當能
到彼吾國多有耆舊梵志神智無二善能宣
說甚深妙法我當為汝請入宫內講論道法
從汝所聞勿須去也女又請曰波羅㮈國者
舊梵志皆悉尊重推其道術唯願聽許得聞
法要王以愛念不違其願勉而許之尒時父
王即勅四臣及宫中婇女莊嚴供養皆使具
足臣白王言大王所勅皆悉已辦於是王女
心自念言我求聽法今正是時便與宫中婇
女眷屬千五百人賷持香花往詣梵志而便
聽法佛告毗舍佉尒時王女者汝身是也
雪山梵志者即我身是汝於往昔曾求廣說
今亦如是我當為汝分別演說淨行法門毗
舍佉母白佛言善哉世尊如來大慈哀愍眾
生願為解說我當修行佛告毗舍佉汝等
諦聽我今為汝廣演分別優婆夷淨行法門
如是法者乃是諸佛之所護念汝今應當精
勤修學毗舍佉若善女人捨惡知識親近善
友應供養者而供養之是則名為優婆夷淨
行　宿因所感處好國土善安置身亦名淨
行供養父母奉事夫主瞻視兒息亦名淨行
勿於小罪而生輕想所應作者次第作之亦
名淨行常樂布施修習作法愛念親友亦
名淨行遠離飲酒不為眾惡常修愛語亦名
淨行多聞技藝善學威儀研尋所聞不令廢
忘亦名淨行　恭敬尊重少欲知足受恩能

塔下一八七九

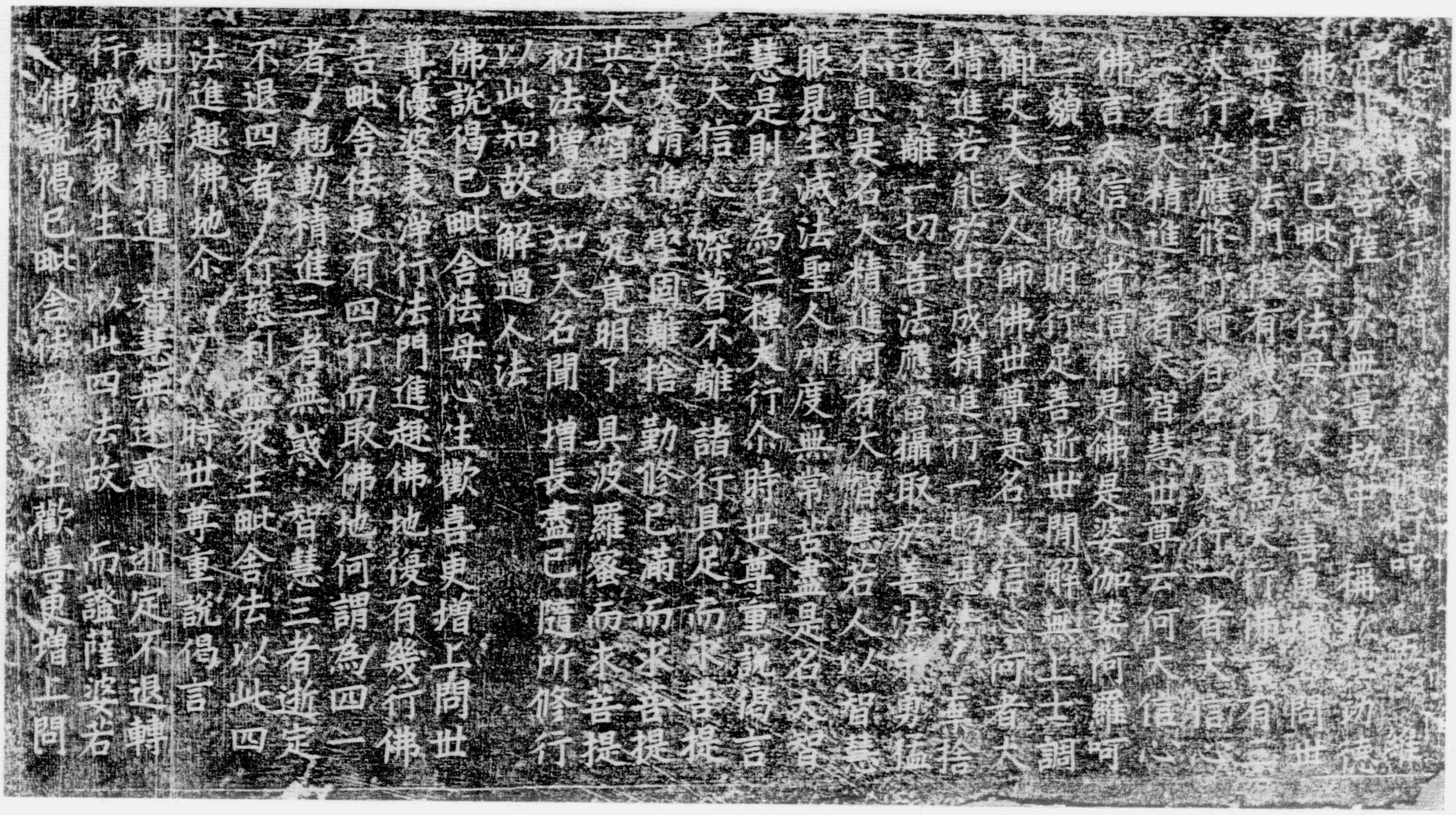


優婆夷淨行法門經卷上修行品三維
報亦名淨行不為八法之所動轉顏貌怡
悅亦名淨行心不憂感常得安隱若能如
是一切無退衆務休息亦名淨行能於善
法不生懈怠疾證無上解脫涅盤亦名淨行
忍辱隨語樂見沙門身行正直猶於大陰亦
名淨行能以智火燒滅煩惱具足善法勇
猛無退亦名淨行不毀謗人不行杖楚善
護諸根攝心不亂亦名淨行直心不貪常
樂靜處精勤修習永無退轉亦名淨行
於菩提道進而不退厭惡三界猶如死屍深
觀如此亦名淨行 心常樂捨難捨之身善
能護持難持禁戒樂修禪定而不散亂亦
名淨行 無量衆生於菩提道而生退想而
我能進一切進者而我不退行住亦尒是名
淨行一切衆生燒滅善根而我生之人所
樂生我今滅之生死無極我得其邊亦名淨
行 毗舍佉母聞佛所說歡喜踊躍得未曾
有而白佛言世尊優婆夷法門復有幾行佛
告毗舍佉有十行法汝應修學何謂為十一
者見慳貪過樂修行施二者見五根過樂持
禁戒三者見在家過樂欲出家四者見疑惑
過樂修智慧五者見懈怠過樂勤精進六者
見瞋恚過樂行忍辱七者見妄語過而樂忠
信八者見亂心過常樂禪定九者見罪苦過
而樂慈悲十者見苦樂過樂行捨心尒時
世尊欲重宣此義而說偈言 從施得大富
能捨所愛身 離欲樂出家 持戒攝諸根

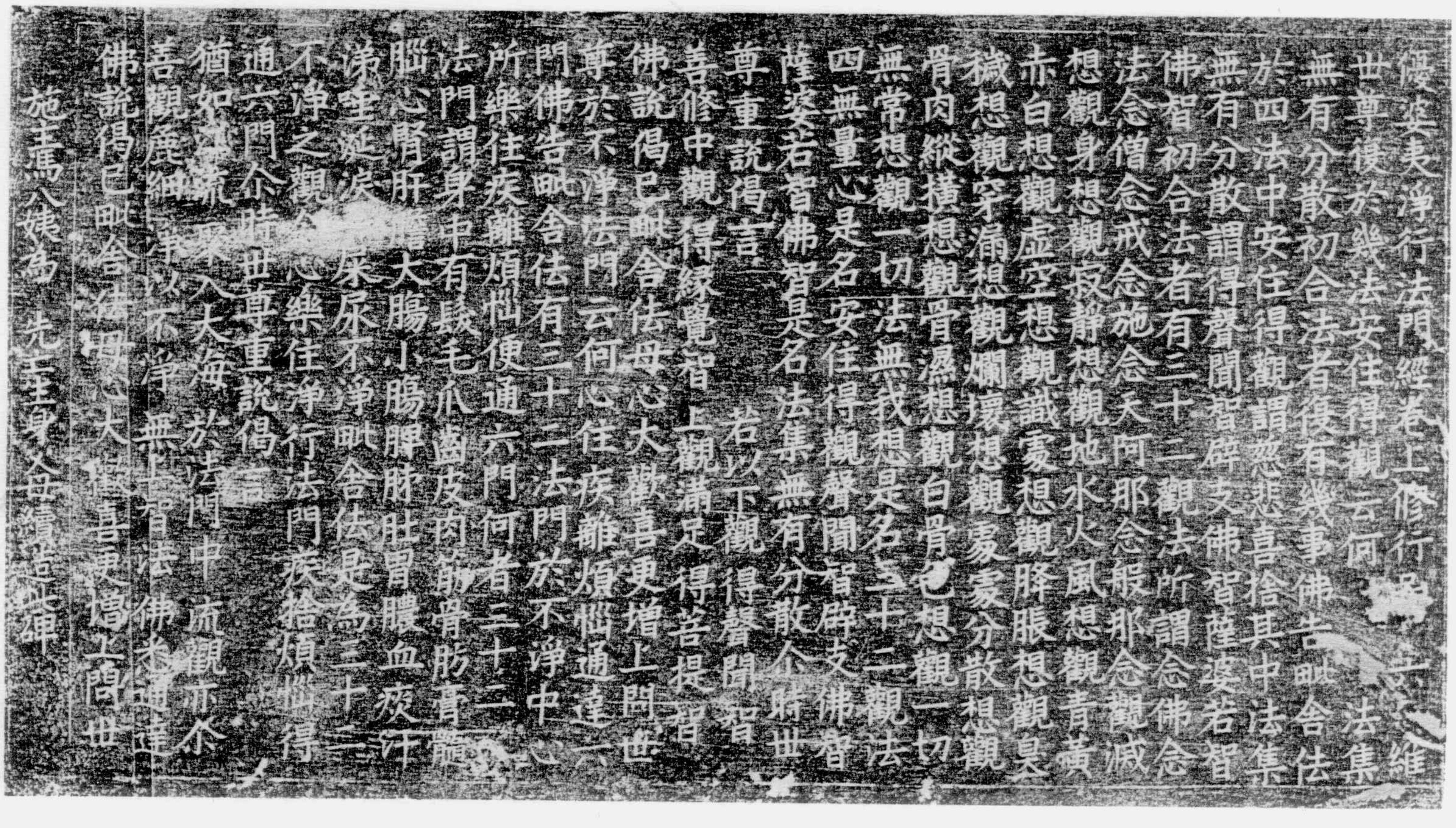


優婆夷淨行法門經卷上修行品四維
修學得智慧 精進斷懈怠 忍辱除瞋恚
實語不虛妄 若遇世八法 安住心不動
心常樂禪定 永無有散亂 慈悲利衆生
修捨離苦樂 若能行此法 是名大勇猛
得度法海岸 而證菩提道 毗舍佉母聞
佛所說心生歡喜白佛言世尊初有幾事應
當遠離復有幾法應當親近佛告毗舍佉有
五十八法應當修學亦應遠離何謂也謂離
一切不淨之法親近淨法應離惡法親近善
法不應育養不將養之不應往處勿往親近
所應往者即便應往不應作者終不妄作所
應作者方便應作非法求得不應用之如法
而得應當受用善調身心常樂靜處捨離欺
誑行於正語厭離懶惰樂行精進善攝諸根
不令放逸先意謙敬捨於貢高常行忍辱不
生瞋恚自不諍訟善和合衆捨不覆藏住於
覆地捨無義語住於義語捨於邪命正命自
活善能量身受於飲食不樂多求住於少欲
捨於剛強住調柔地修習耎語遠離麁言捨
不安樂住安樂處捨不同見共等類住捨無
問處住諮問處厭離三界住不樂三界捨一
切作住無所作捨於我見修學空法毗舍佉
此五十八初法如是汝應修行尒時世尊重
說偈言 若一切所學 初後無有餘
應遠離親近 已作得安樂 一切法學已
所願皆具足 捨愛身命故 而證無上道
若有如是學 於淨行法門 非聲聞緣覺
施主涿州豐財坊張[illegible]人為先亡生身父母造此經

塔下一七四六

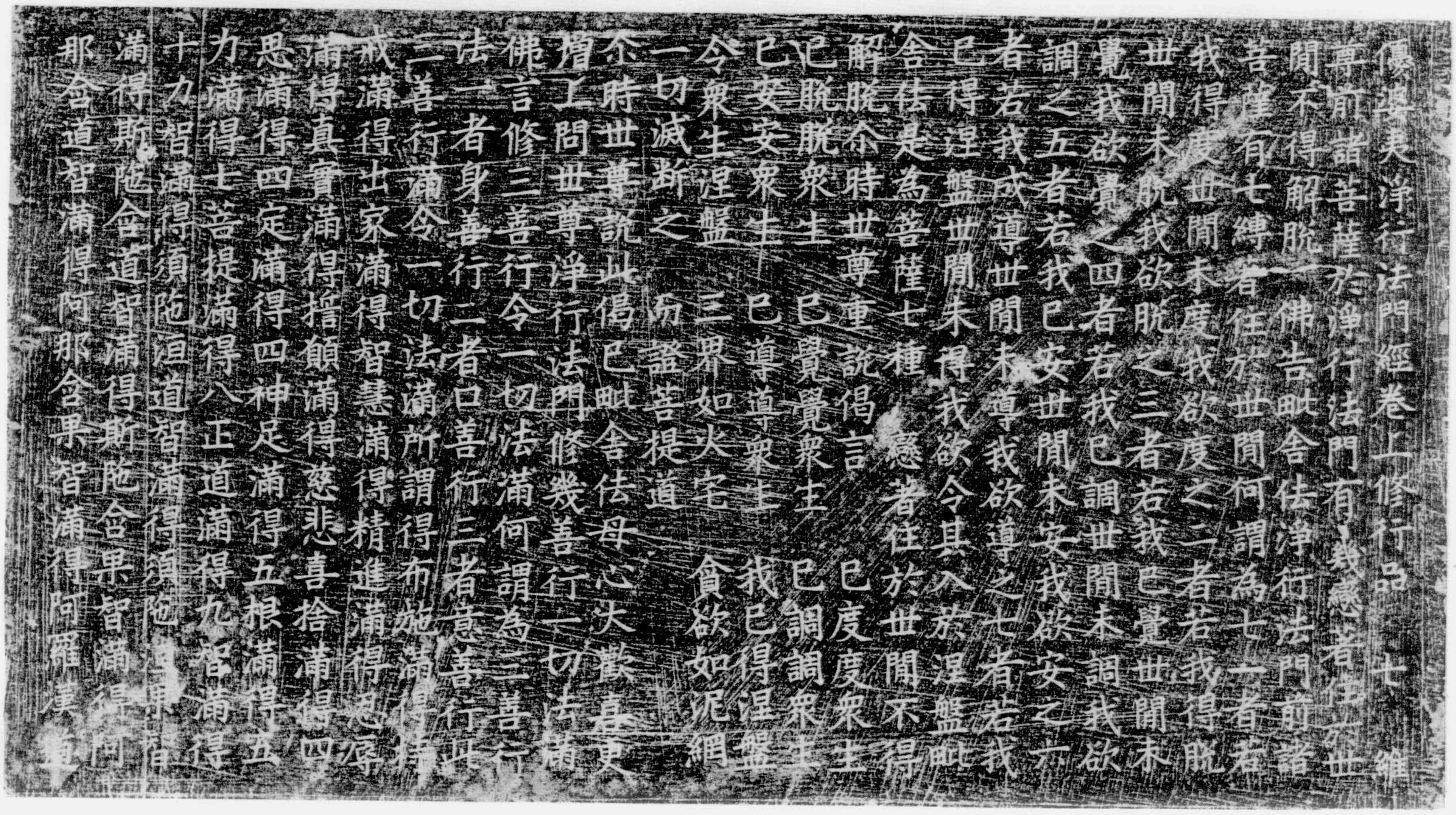


優[illegible]夷淨行[illegible]門[illegible]上[illegible]品[illegible]維
[illegible]菩薩於無量劫中[illegible]稱[illegible]功德
佛說偈已毗舍佉母[illegible]大歡喜[illegible]問世
尊淨行法門復有幾種名為大行佛[illegible]有[illegible]
大行女應俻行何者名[illegible]行一者大信
二者大精進三者大智慧世尊云何大信心
佛言大信心者信佛是佛是婆伽婆阿羅訶
三藐三佛陁明行足善逝世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊是名大信何者大
精進若能於中成精進行一切[illegible]捨
遠離一切善法應當攝取於善法中勇猛
不息是名大精進何者大智慧若人以智慧
眼見生滅法聖人所度無常苦盡是名大智
慧是則名為三種大行尒時世尊重說偈言
具大信心 際著不離 諸行具足 而求菩提
具大精進 堅固難捨 勤修已滿 而求菩提
具大智慧 究竟明了 具波羅蜜 而求菩提
初法增已 知大名聞 增長盡已 隨所修行
以此知故 解過人法
佛說偈已毗舍佉母心生歡喜更增上問世
尊優婆夷淨行法門進趣佛地復有幾行佛
言毗舍佉更有四行而取佛地何謂為四一
者一翹勤精進二者無惑智慧三者進定
不退四者一行慈利益眾生毗舍佉以此四
法進趣佛地尒時世尊重說偈言
翹勤樂精進 智慧無迷惑 進定不退轉
行慈利眾生 以此四法故 而論薩婆若
佛說偈已毗舍佉母心生歡喜更增上問

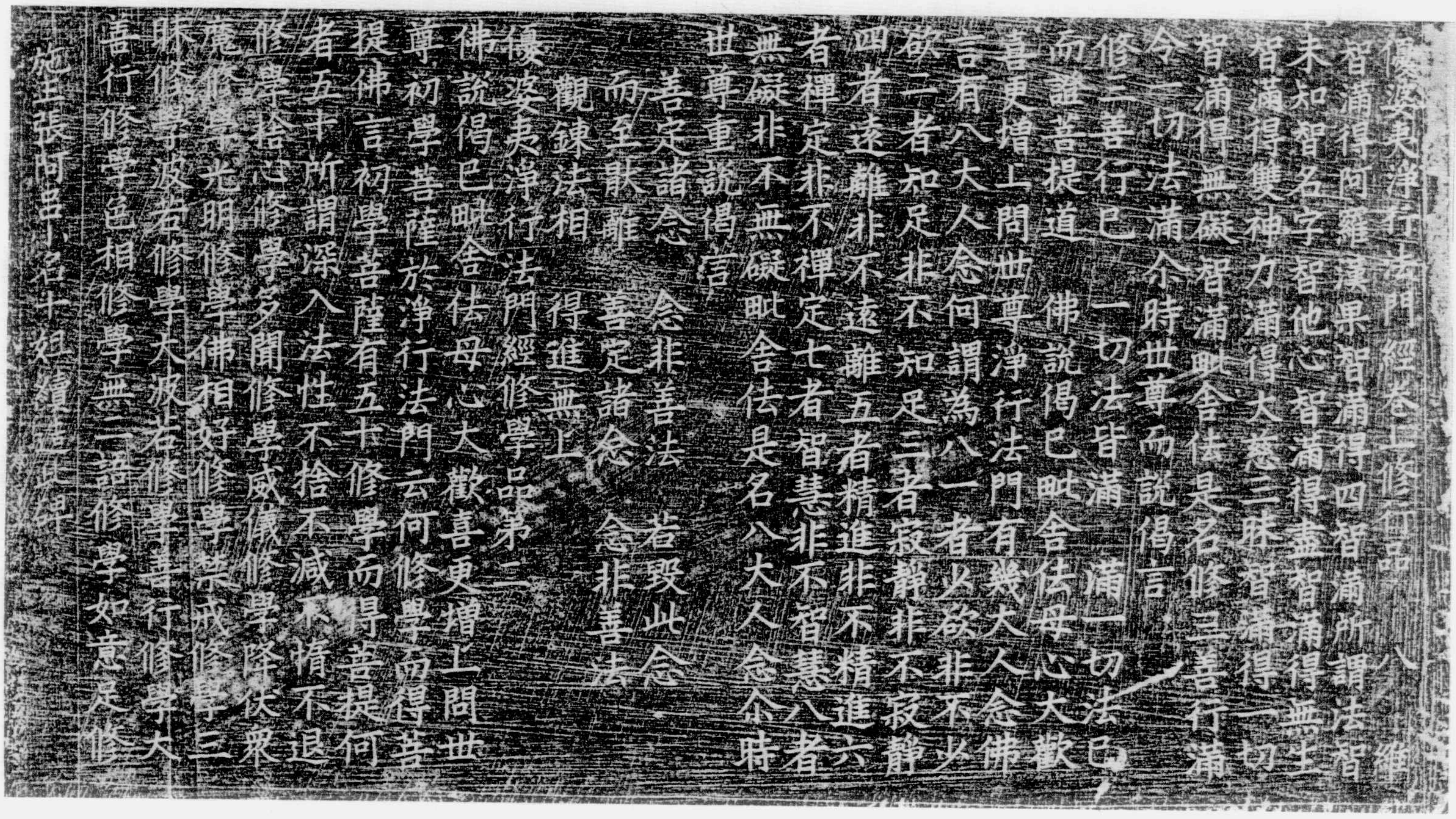


優婆夷淨行法門經卷上修行品[illegible]維
世尊優於幾法安住得觀云何[illegible]法集
無有分散初合法者復有幾事佛告毗舍佉
於四法中安住得觀謂慈悲喜捨其中法集
無有分散謂得聲聞智辟支佛智薩婆若智
佛智初合法者有三十二觀法所謂念佛念
法念僧念戒念施念天阿那般那念觀滅
想觀身想觀寂靜想觀地水火風想觀青黃
赤白想觀虛空想觀識處想觀胮脹想觀臭
穢想觀穿漏想觀爛壞想觀處處分散想觀
骨肉縱橫想觀骨濕想觀白骨想觀一切
無常想觀一切法無我想是名三十二觀法
四無量心是名安住得觀聲聞智辟支佛智
薩婆若智佛智是名法集無有分散尒時世
尊重說偈言 若以下觀 得聲聞智
善修中觀 得緣覺智 上觀滿足 得菩提智
佛說偈已毗舍佉母心大歡喜更增上問世
尊於不淨法門云何心住疾離煩惱通達六
門佛告毗舍佉有三十二法門於不淨中心
所樂住疾離煩惱便通六門何者三十二
法門謂身中有髮毛爪齒皮肉筋骨肪膏髓
腦心腎肝膽大腸小腸脾肺肚胃膿血痰汗
涕唾涎淚屎尿不淨毗舍佉是為三十二
不淨之觀[illegible]心樂住淨行法門疾捨煩惱得
通六門尒時世尊重說偈言
猶如[illegible]流 [illegible]入大海 於法門中 流觀亦尒
善觀麁細 [illegible]以不淨 無上智法 佛[illegible]通達
佛說偈已毗舍佉母心大歡喜更增上問世
施主馬八姨為 先王身及母續造此碑

塔下一七四五

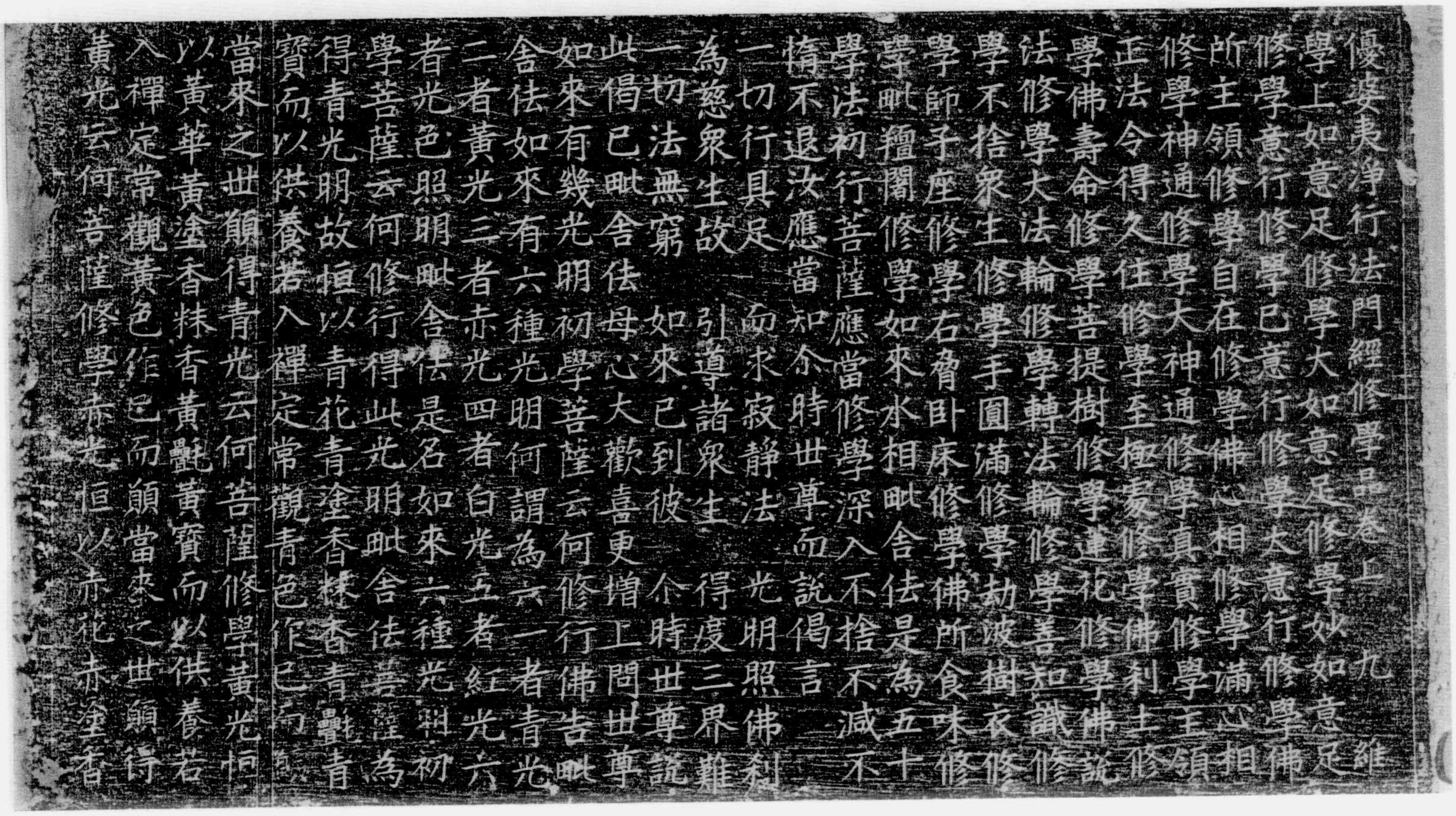


優婆夷淨行法門經卷上修行品七 維
尊前諸菩薩於淨行法門有幾戀著住於世
間不得解脫佛告毗舍佉淨行法門前諸
菩薩有七縛著住於世間何謂為七一者若
我得度世間未度我欲度之二者若我得脫
世間未脫我欲脫之三者若我已覺世間未
覺我欲覺之四者若我已調世間未調我欲
調之五者若我已安世間未安我欲安之六
者若我成導世間未導我欲導之七者若我
已得涅槃世間未得我欲令其入於涅槃毗
舍佉是為菩薩七種戀著住於世間不得
解脫尒時世尊重說偈言 已度度眾生
已脫脫眾生 已覺覺眾生 已調調眾生
已安安眾生 已導導眾生 我已得涅槃
令眾生涅槃 三界如火宅 貪欲如泥網
一切滅斷之 而證菩提道
尒時世尊說此偈已毗舍佉母心大歡喜更
增上問世尊淨行法門修幾善行一切法滿
佛言修三善行令一切法滿何謂為三善行
法一者身善行二者口善行三者意善行此
三善行滿令一切法滿所謂得布施滿得持
戒滿得出家滿得智慧滿得精進滿得忍辱
滿得真實滿得揩顛滿得慈悲喜捨滿得四
思滿得四定滿得四神足滿得五根滿得五
力滿得七菩提滿得八正道滿得九智滿得
十力智滿得須陁洹道智滿得須陁洹果智
滿得斯陁含道智滿得斯陁含果智滿得阿
那含道智滿得阿那含果智滿得阿羅漢道

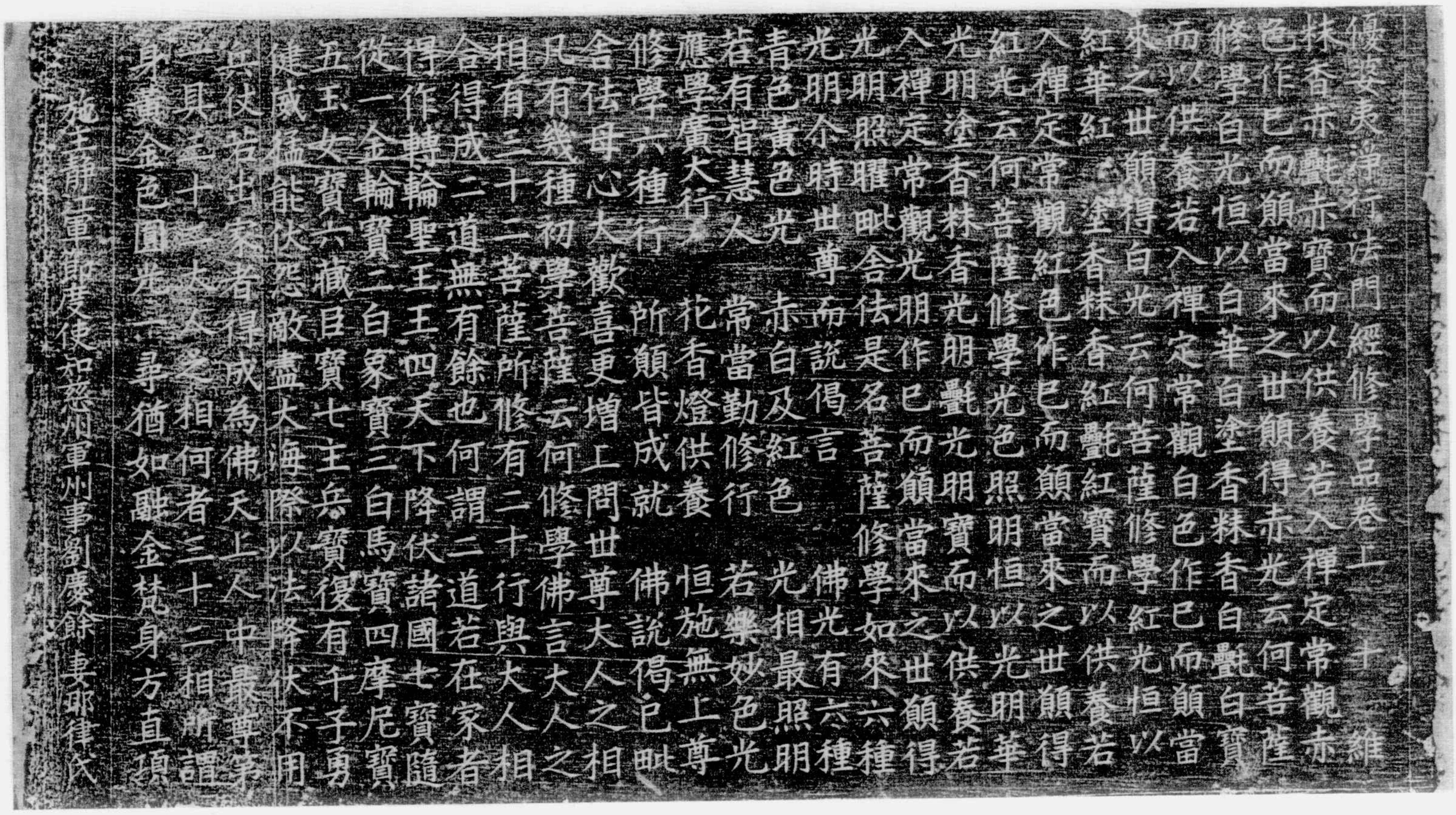


優婆夷淨行法門經卷上修行品八 維
智滿得阿羅漢果智滿得四智滿所謂法智
未知智名字智他心智滿得盡智滿得無生
智滿得雙神力滿得大慈三昧智滿得一切
智滿得無礙智滿毗舍佉是名修三善行滿
令一切法滿尒時世尊而說偈言
修三善行已 一切法皆滿 滿一切法已
而證菩提道 佛說偈已毗舍佉母心大歡
喜更增上問世尊淨行法門有幾大人念佛
言有八大人念何謂為八一者少欲非不少
欲二者知足非不知足三者寂靜非不寂靜
四者遠離非不遠離五者精進非不精進六
者禪定非不禪定七者智慧非不智慧八者
無礙非不無礙毗舍佉是名八大人念尒時
世尊重說偈言
善定諸念 念非善法 若毀此念
而至猒離 善定諸念 念非善法
觀鍊法相 得進無上
優婆夷淨行法門經修學品第二
佛說偈已毗舍佉母心大歡喜更增上問世
尊初學菩薩於淨行法門云何修學而得菩
提佛言初學菩薩有五十修學而得菩提何
者五十所謂深入法性不捨不減不猜不退
修學捨心修學多聞修學威儀修學降伏眾
魔修學光明修學佛相好修學禁戒修學三
昧修學波若修學大波若修學善行修學大
善行修學色相修學無一語修學如意足修
施主張阿号名十妲續造此碑

塔下一六九六

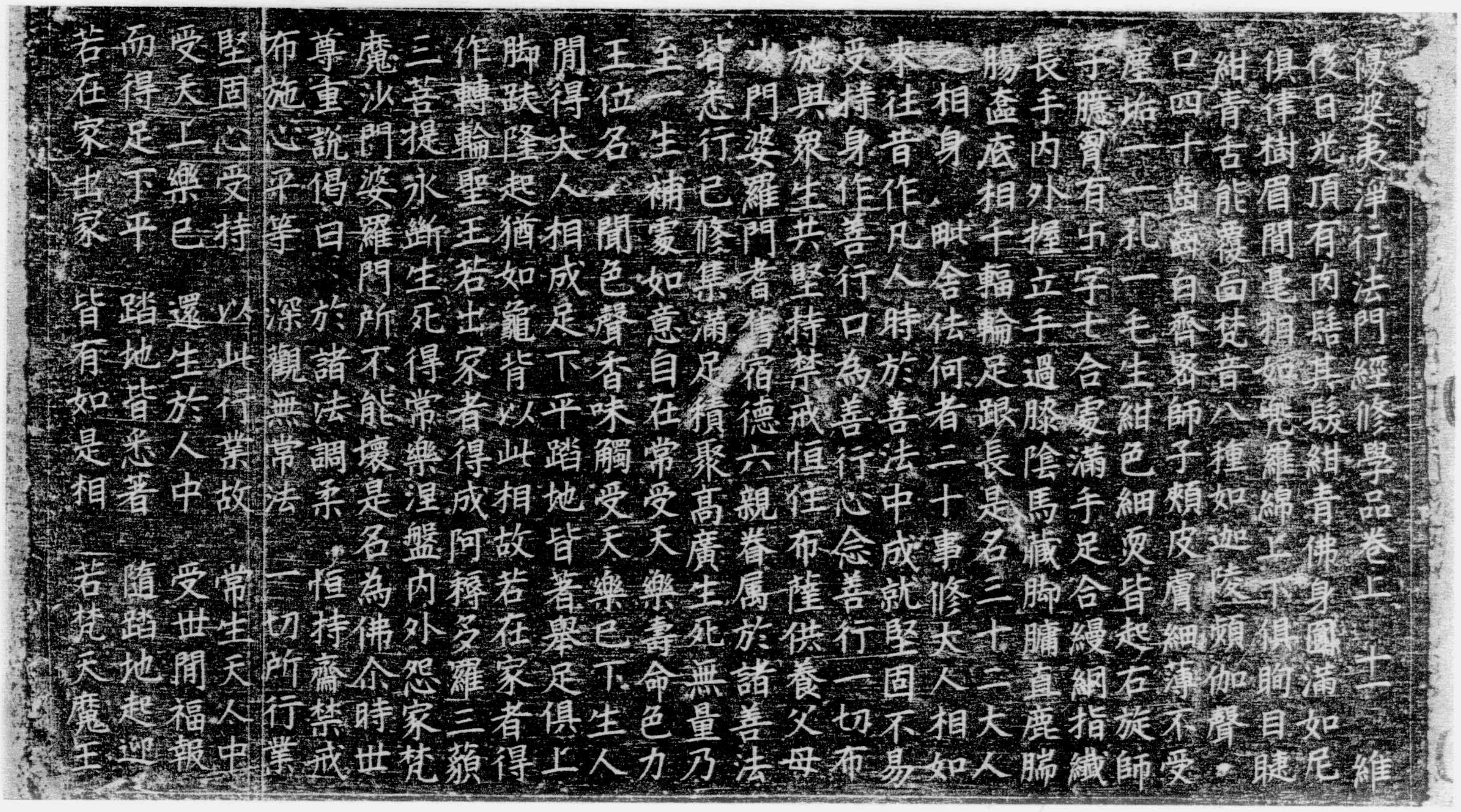


優婆夷淨行法門經修學品卷上　九　維
學上如意足修學大如意足修學妙如意足
修學意行修學已意行修學大意行修學佛
所主領修學自在修學佛心相修學滿心相
修學神通修學大神通修學真實修學王領
正法令得久住修學至極處修學佛刹土修
學佛壽命修學菩提樹修學連花修學佛說
法修學大法輪修學轉法輪修學善知識修
學不捨衆生修學手圓滿修學劫波樹衣修
學師子座修學右脅卧床修學佛所食味修
學毗糟闍修學如來水相毗舍佉是為五十
學法初行菩薩應當修學深入不捨不減不
惰不退汝應當知尒時世尊而說偈言
一切行具足　而求寂靜法　光明照佛刹
為慈衆生故　引導諸衆生　得度三界難
一切法無窮　如來已到彼　尒時世尊說
此偈已毗舍佉母心大歡喜更增上問世尊
如來有幾光明初學菩薩云何修行佛告毗
舍佉如來有六種光明何謂為六一者青光
二者黃光三者赤光四者白光五者紅光六
者光色照明毗舍佉是名如來六種光相初
學菩薩云何修行得此光明毗舍佉菩薩為
得青光明故恒以青花青塗香糂香青氎青
寶而以供養若入禪定常觀青色作已而願
當來之世願得青光云何菩薩修學黃光恒
以黃華黃塗香抹香黃氎黃寶而以供養若
入禪定常觀黃色作已而願當來之世願得
黃光云何菩薩修學赤光恒以赤花赤塗香

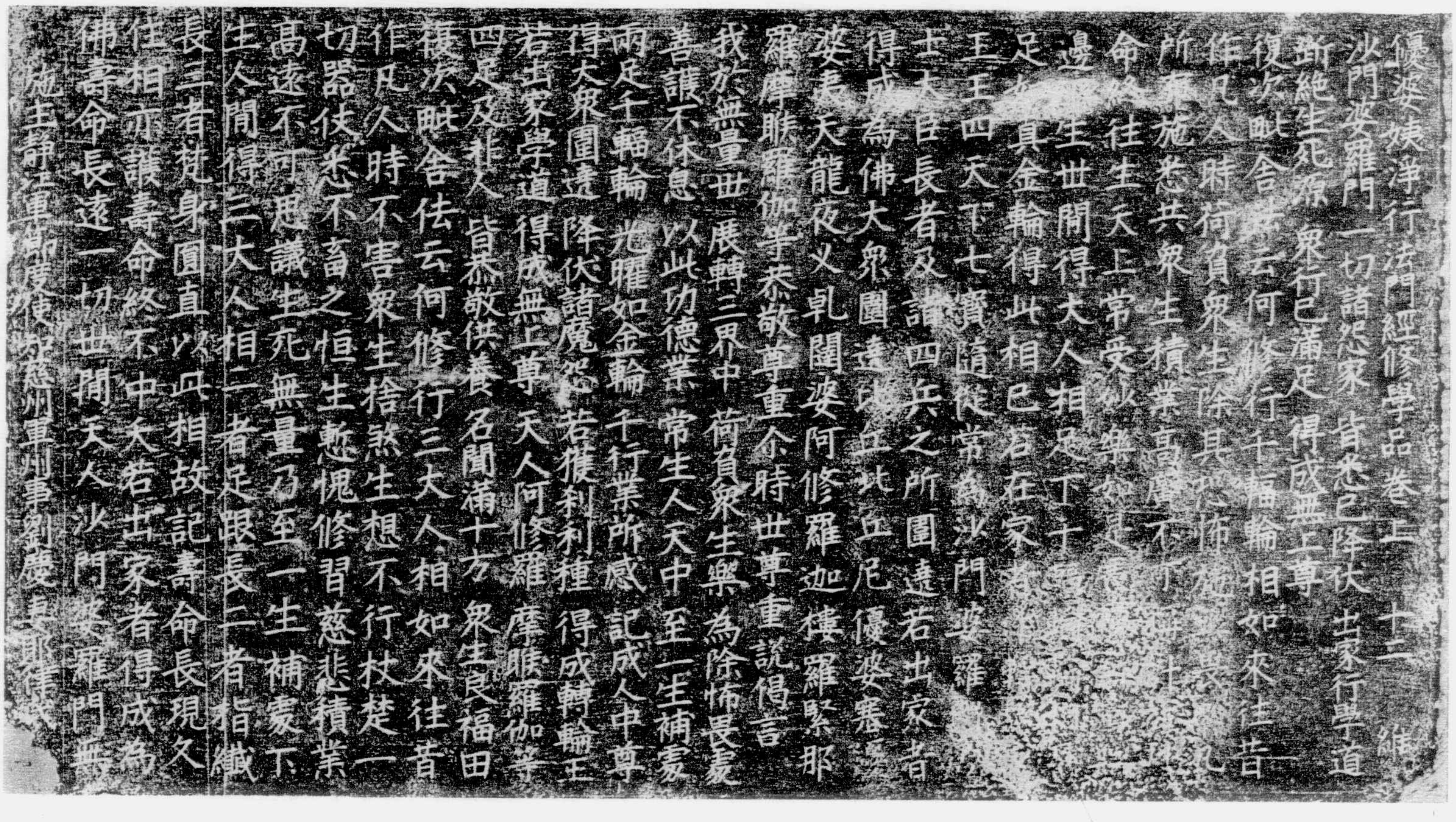


優婆夷淨行法門經修學品卷上　十　維
抹香赤氎赤寶而以供養若入禪定常觀赤
色作已而願當來之世願得赤光云何菩薩
修學白光恒以白華白塗香抹香白氎白寶
而以供養若入禪定常觀白色作已而願當
來之世願得白光云何菩薩修學紅光恒以
紅華紅塗香抹香紅氎紅寶而以供養若
入禪定常觀紅色作已而願當來之世願得
紅光云何菩薩修學光色照明恒以光明華
光明塗香抹香光明氎光明寶而以供養若
入禪定常觀光明作已而願當來之世願得
光明照矚毗舍佉是名菩薩修學如來六種
光明尒時世尊而說偈言　佛光有六種
青色黃色光　赤白及紅色　光相最照明
若有智慧人　常當勤修行　若樂妙色光
應學廣大行　花香燈供養　恒施無上尊
修學六種行　所願皆成就　佛說偈已毗
舍佉母心大歡喜更增上問世尊大人之相
凡有幾種初學菩薩云何修學佛言大人之
相有三十二菩薩所修有二十行與大人相
合得成二道無有餘也何謂二道若在家者
得作轉輪聖王王四天下降伏諸國七寶隨
從一金輪寶二白象寶三白馬寶四摩尼寶
五玉女寶六藏臣寶七主兵寶復有千子勇
健威猛能伏怨敵盡大海際以法降伏不用
兵仗若出家者得成為佛天上人中最尊第
一具三十二大人之相何者三十二相所謂
身黃金色圓光一尋猶如融金梵身方直項
施主靜江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘妻耶律氏

塔下一六一二

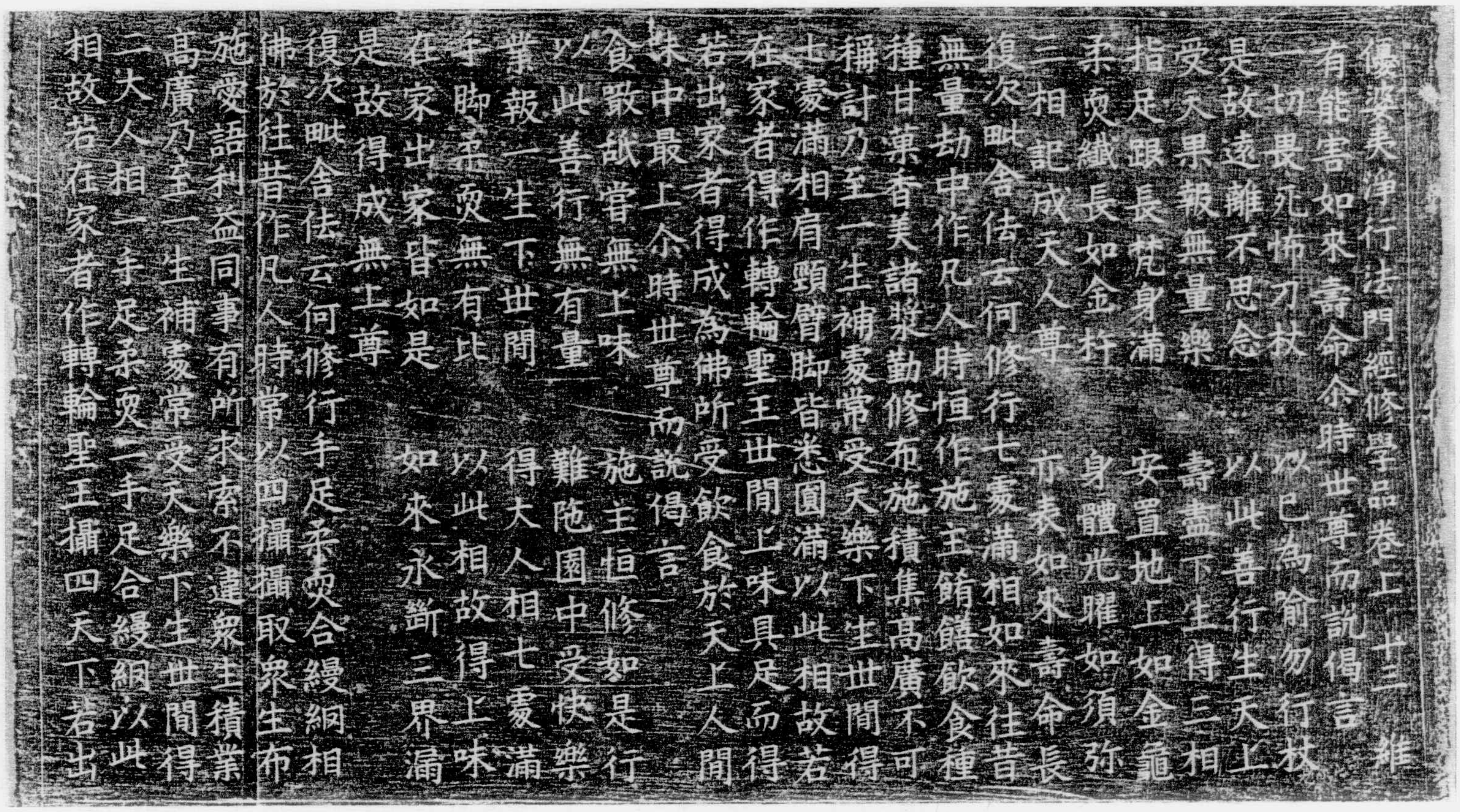


優婆夷淨行法門經修學品卷上　十一　維
後日光頂有肉髻其髮紺青佛身圓滿如尼
俱律樹眉間毫相如兜羅綿上下俱眴目睫
紺青舌能覆面梵音八種如迦陵頻伽聲・
口四十齒白齊密師子頰皮膚細薄不受
塵垢一一孔一毛生紺色細耎皆起右旋師
子臆胷有卍字七合處滿手足合縵網指纖
長手內外握立手過膝陰馬藏腳臑直鹿腨
腸盦底相千輻輪足跟長是名三十二大人
相身眦舍佉何者二十事修大人相如
來往昔作凡人時於善法中成就堅固不易
受持身作善行口為善行心念善行一切布
施與衆生共堅持禁戒恒住布薩供養父母
沙門婆羅門者舊宿德六親眷屬於諸善法
皆悉行已修集滿足積聚高廣生死無量乃
至一生補處如意自在常受天樂壽命色力
王位名聞色聲香味觸受天樂已下生人
間得大人相成足下平踏地皆著舉足俱上
脚趺隆起猶如龜背以此相故若在家者得
作轉輪聖王若出家者得成阿耨多羅三藐
三菩提永斷生死得常樂涅盤內外怨家梵
魔沙門婆羅門所不能壞是名為佛介時世
尊重說偈曰　於諸法調柔　恒持齋禁戒
布施心平等　深觀無常法　一切所行業
堅固心受持　以此行業故　常生天人中
受天上樂已　還生於人中　受世間福報
而得足下平　踏地皆悉著　隨踏地起迎
若在家出家　皆有如是相　若梵天魔王

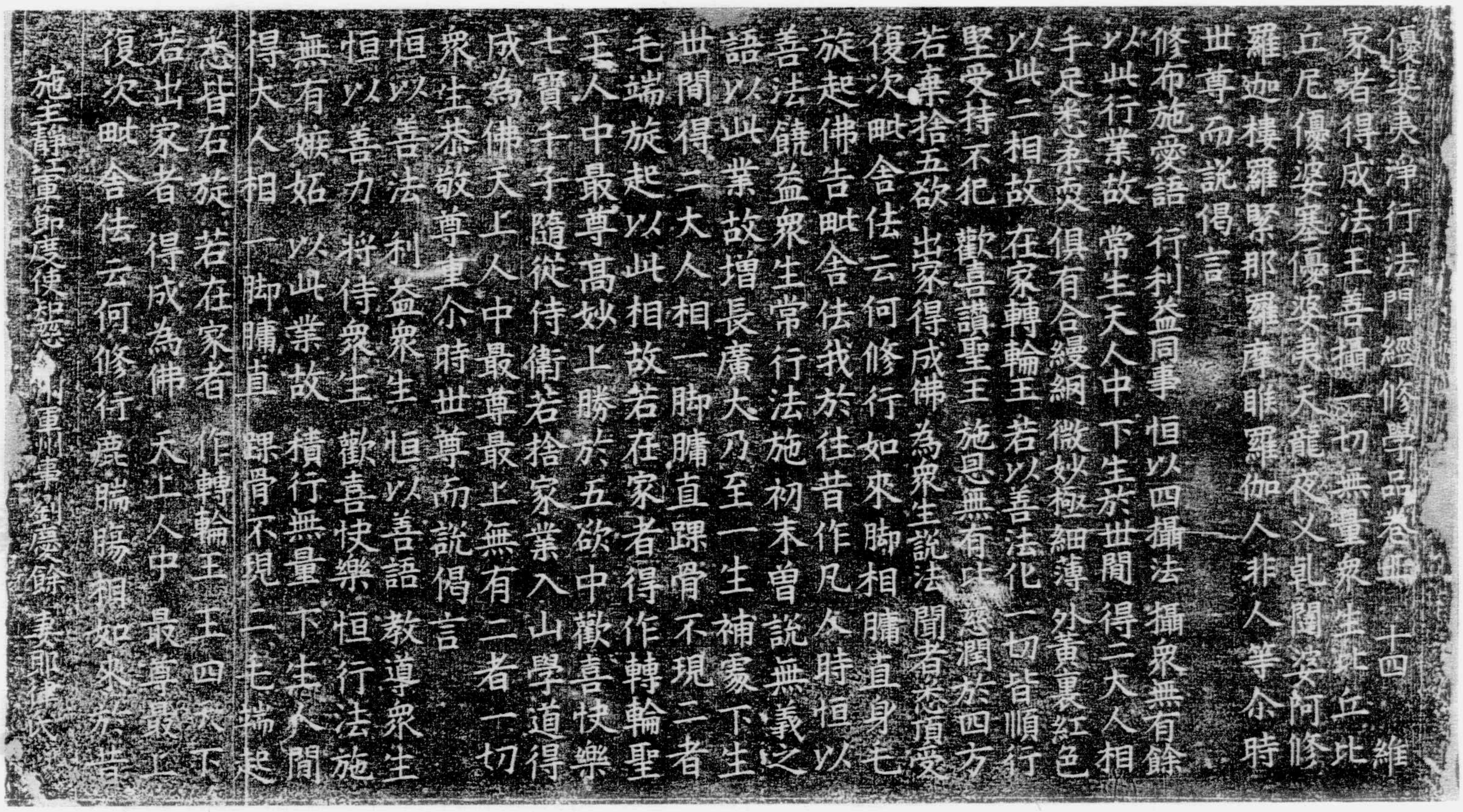


優婆姨淨行法門經修學品卷上　十二　維
沙門婆羅門一切諸怨家皆悉已降伏出家行學道
斷絕生死源衆行已滿足得成無上尊
復次眦舍佉云何修行千輻輪相如來往昔
作凡人時荷負衆生除其恐怖施[illegible]
所有施悉共衆生積業高廣不可[illegible]
命終往生天上常受快樂如是[illegible]
邊生世間得大人相足下千[illegible]
足具金輪得此相已若在家[illegible]
王王四天下七寶隨從常為沙門婆羅
士大臣長者及諸四兵之所圍遶若出家者
得成為佛大衆圍遶比丘比丘尼優婆塞
婆夷天龍夜叉乹闥婆阿修羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽等恭敬尊重介時世尊重說偈言
我於無量世展轉三界中荷負衆生樂為除怖畏處
善護不休息以此功德業常生人天中至一生補處
兩足千輻輪光曜如金輪千行業所感記成人中尊
得大衆圍遶降伏諸魔怨若獲刹利種得成轉輪王
若出家學道得成無上尊天人阿修羅摩睺羅伽等
四足及非人皆恭敬供養名聞滿十方衆生良福田
復次眦舍佉云何修行三大人相如來往昔
作凡人時不害衆生捨煞生想不行杖楚一
切器仗悉不畜之恒生慙愧修習慈悲積業
高遠不可思議生死無量乃至一生補處下
生人間得三大人相一者足跟長二者指纖
長三者梵身圓直以此相故記壽命長現久
住相亦讓壽命終不中夭若出家者得成為
佛壽命長遠一切世間天人沙門婆羅門無
施主靜江軍節度使知慈州軍州事劉慶[illegible]

塔下一四九一

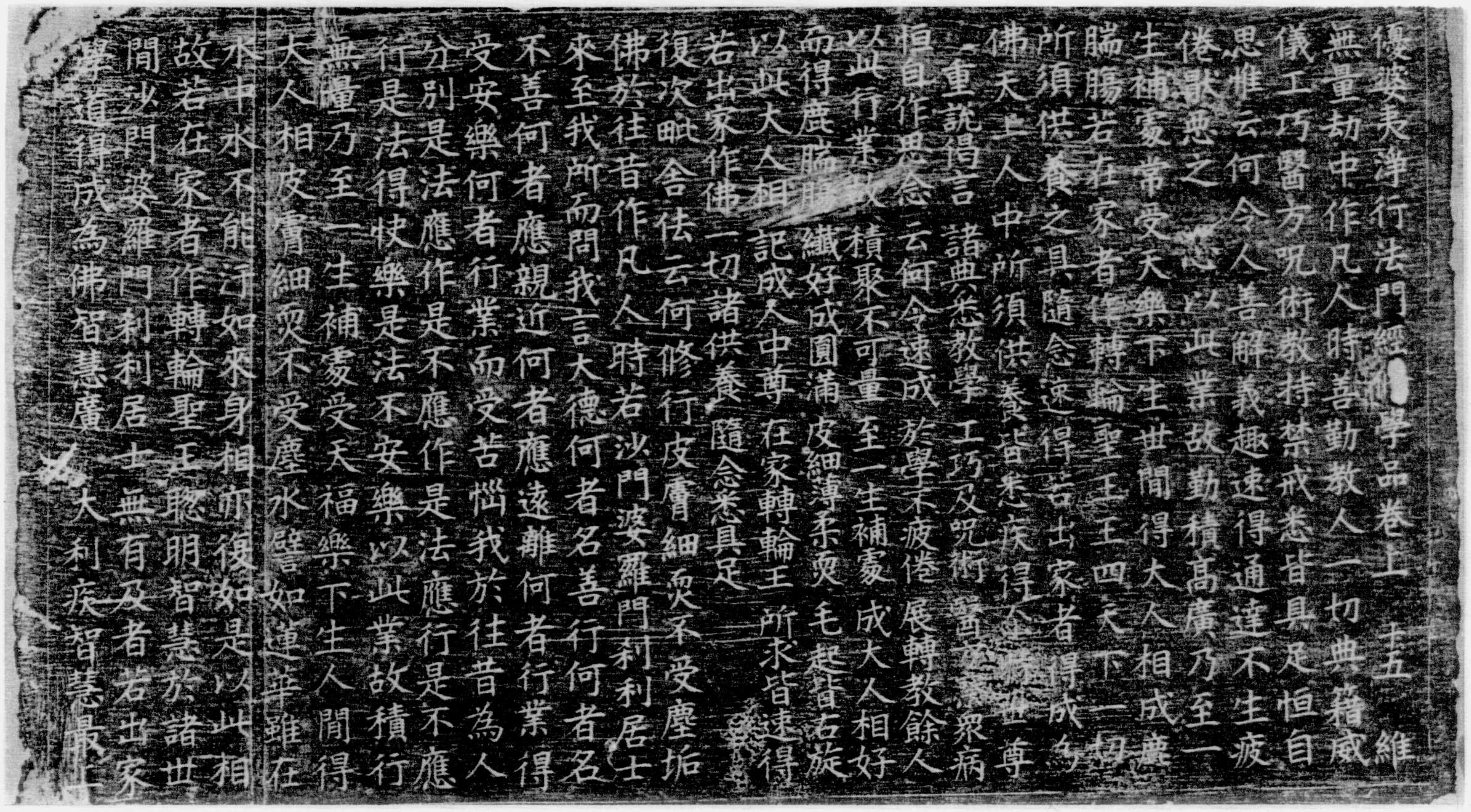


優婆夷淨行法門經修學品卷上　十三　維
有能害如來壽命尒時世尊而說偈言
一切畏死怖刀杖　以己為喻勿行杖
是故遠離不思念　以此善行生天上
受天果報無量樂　壽盡下生得三相
指足跟長梵身滿　安置地上如金龜
柔耎纖長如金杵　身體光耀如須弥
三相記成天人尊　亦表如來壽命長
復次毗舍佉云何修行七處滿相如來往昔
無量劫中作凡人時恒作施主餚饍飲食種
種甘菓香美諸漿勤修布施積集高廣不可
稱計乃至一生補處常受天樂下生世間得
七處滿相肩頸臂脚皆悉圓滿以此相故若
在家者得作轉輪聖王世間上味具足而得
若出家者得成為佛所受飲食於天上人間
味中最上尒時世尊而說偈言
食歠甞無上味　施主恒修如是行
以此善行無有量　難陁園中受快樂
業報一生下世間　得大人相七處滿
手脚柔耎無有比　以此相故得上味
在家出家皆如是　如來永斷三界漏
是故得成無上尊
復次毗舍佉云何修行手足柔耎合縵網相
佛於往昔作凡人時常以四攝攝取衆生布
施愛語利益同事有所求索不違衆生積業
高廣乃至一生補處常受天樂下生世間得
二大人相一手足柔耎二手足合縵網以此
相故若在家者作轉輪聖王攝四天下若出

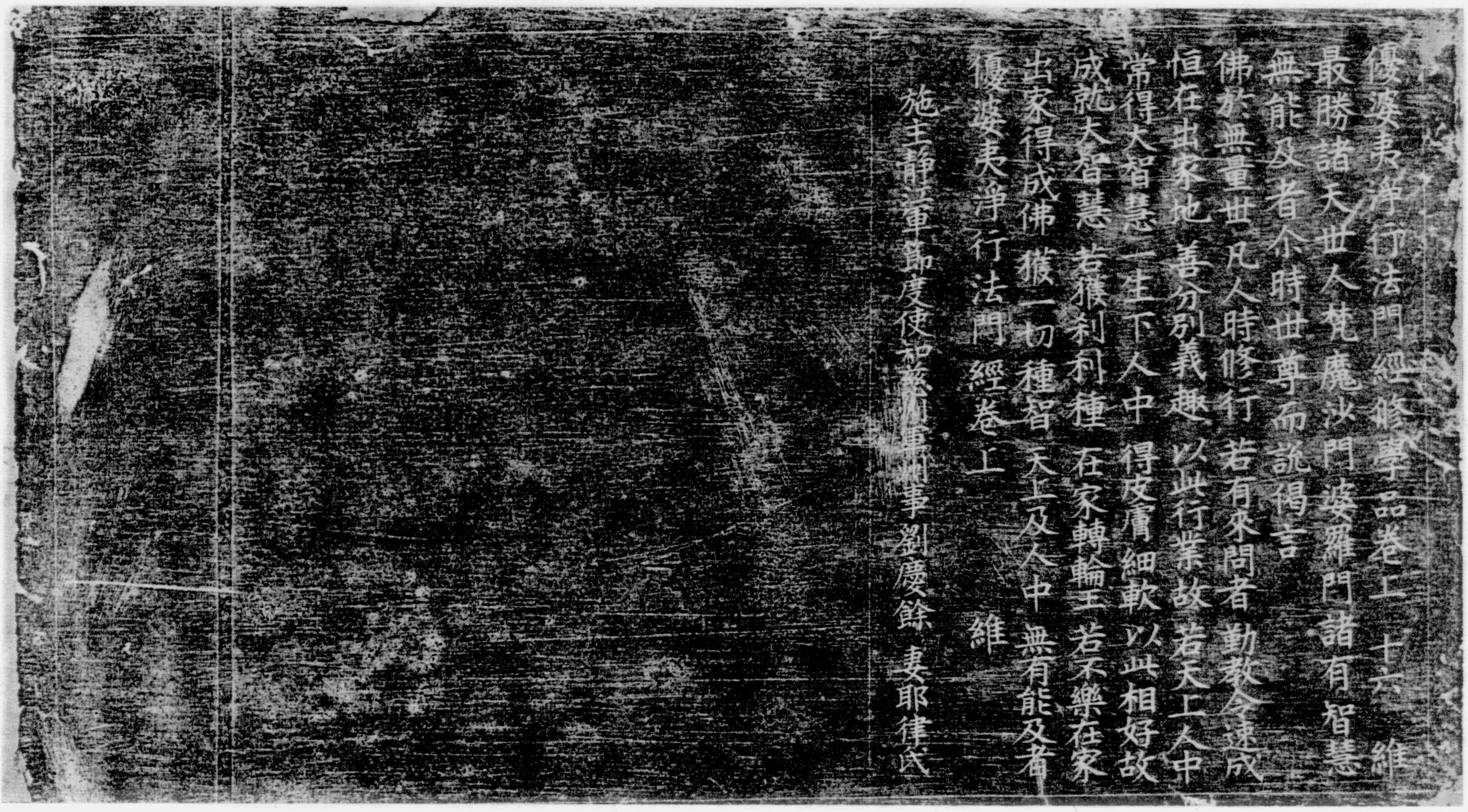


優婆夷淨行法門經修學品卷上　十四　維
家者得成法王善攝一切無量衆生比丘比
丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乹闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等尒時
世尊而說偈言
修布施愛語　行利益同事　恒以四攝法　攝衆無有餘
以此行業故　常生天人中　下生於世間　得二大人相
手足悉柔耎　俱有合縵網　微妙極細薄　外黄裏紅色
以此二相故　在家轉輪王　若以善法化　一切皆順行
堅受持不犯　歡喜讃聖王　施恩無有比　慈潤於四方
若棄捨五欲　出家得成佛　為衆生說法　聞者悉頂受
復次毗舍佉云何修行如來脚相膞直身毛
旋起佛告毗舍佉我於往昔作凡人時恒以
善法饒益衆生常行法施初未曾說無義之
語以此業故增長廣大乃至一生補處下生
世間得二大人相一脚膞直踝骨不現二者
毛端旋起以此相故若在家者得作轉輪聖
王人中最尊高妙上勝於五欲中歡喜快樂
七寶千子隨從侍衛若捨家業入山學道得
成為佛天上人中最尊最上無有二者一切
衆生恭敬尊重尒時世尊而說偈言
恒以善法　利益衆生　恒以善語　教導衆生
恒以善力　將侍衆生　歡喜快樂　恒行法施
無有嫉妬　以此業故　積行無量　下生人間
得大人相　一脚膞直　踝骨不現　二毛端起
悉皆右旋　若在家者　作轉輪王　王四天下
若出家者　得成為佛　天上人中　最尊最上
復次毗舍佉云何修行鹿腨腸相如來於昔
施主靜塞軍節度使知[illegible]州軍州事劉慶餘妻耶律氏

塔下一六一四

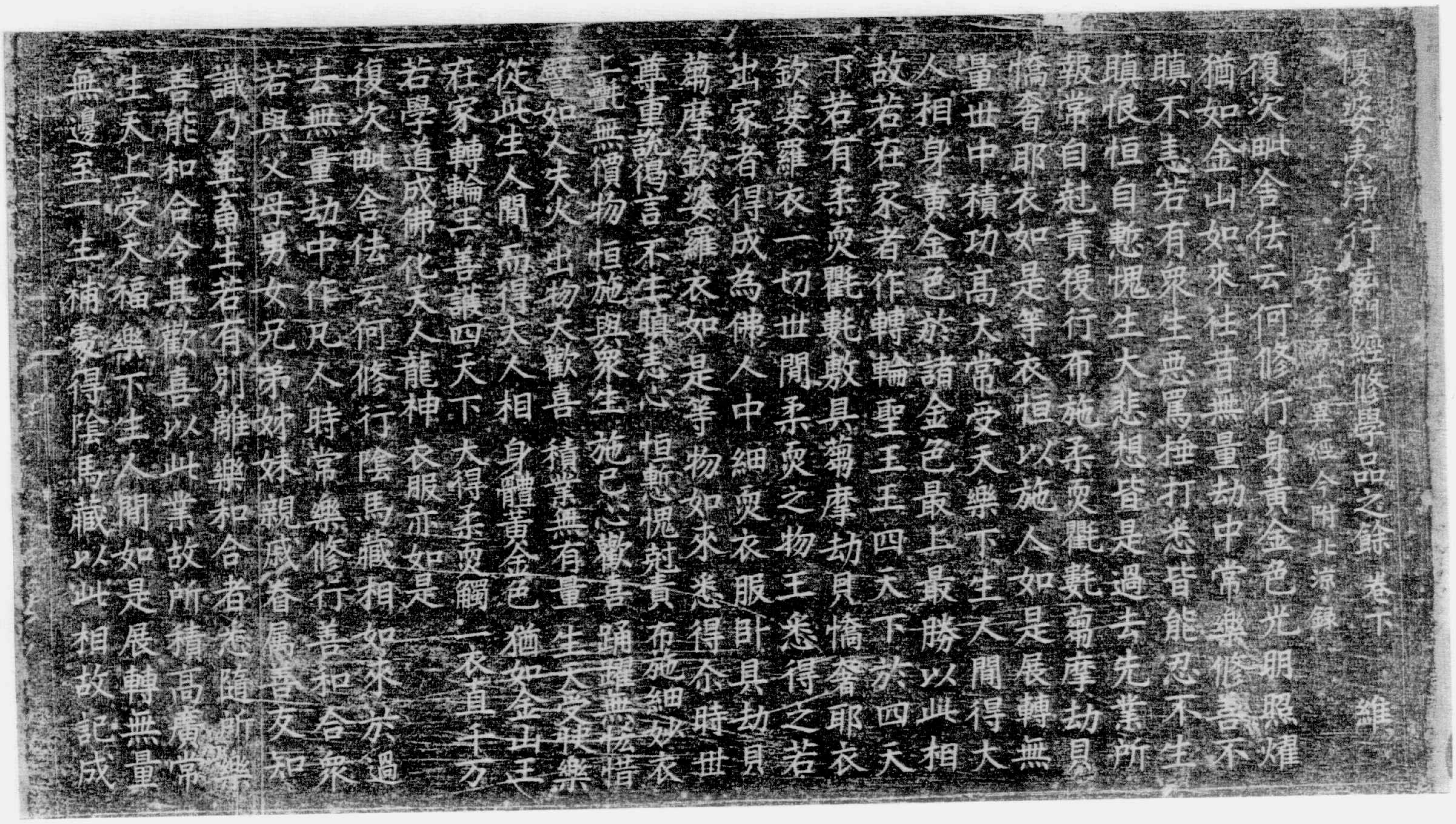


優婆夷淨行法門經修學品卷上　十五　維
無量劫中作凡人時善勤教人一切典籍威
儀工巧醫方呪術教持禁戒悉皆具足恒自
思惟云何令人善解義趣速得通達不生疲
倦猒惡之心以此業故勤積高廣乃至一
生補處常受天樂下生世間得大人相成廣
腨腸若在家者作轉輪聖王王四天下一切
所須供養之具隨念速得若出家者得成多
佛天上人中所須供養皆悉疾得[illegible]世尊
重說偈言　諸典悉教學　工巧及呪術　醫療衆病
恒自作思念　云何令速成　於學不疲倦　展轉教餘人
以此行業故　積聚不可量　至一生補處　成大人相好
而得鹿腨腸　纖好成圓滿　皮細薄柔耎　毛起皆右旋
以與大人相　記成人中尊　在家轉輪王　所求皆速得
若出家作佛　一切諸供養　隨念悉具足
復次毗舍佉云何修行皮膚細耎不受塵垢
佛於往昔作凡人時若沙門婆羅門刹利居士
來至我所而問我言大德何者名善何者名
不善何者應親近何者應遠離何者行業得
受安樂何者行業而受苦惱我於往昔為人
分別是法應作是不應作是法應行是不應
行是法得快樂是法不安樂以此業故積行
無量乃至一生補處受天福樂下生人間得
大人相皮膚細耎不受塵水譬如蓮華雖在
水中水不能汙如來身相亦復如是以此相
故若在家者作轉輪聖王聰明智慧於諸世
間沙門婆羅門刹利居士無有及者若出家
學道得成為佛智慧廣大利疾智慧最上

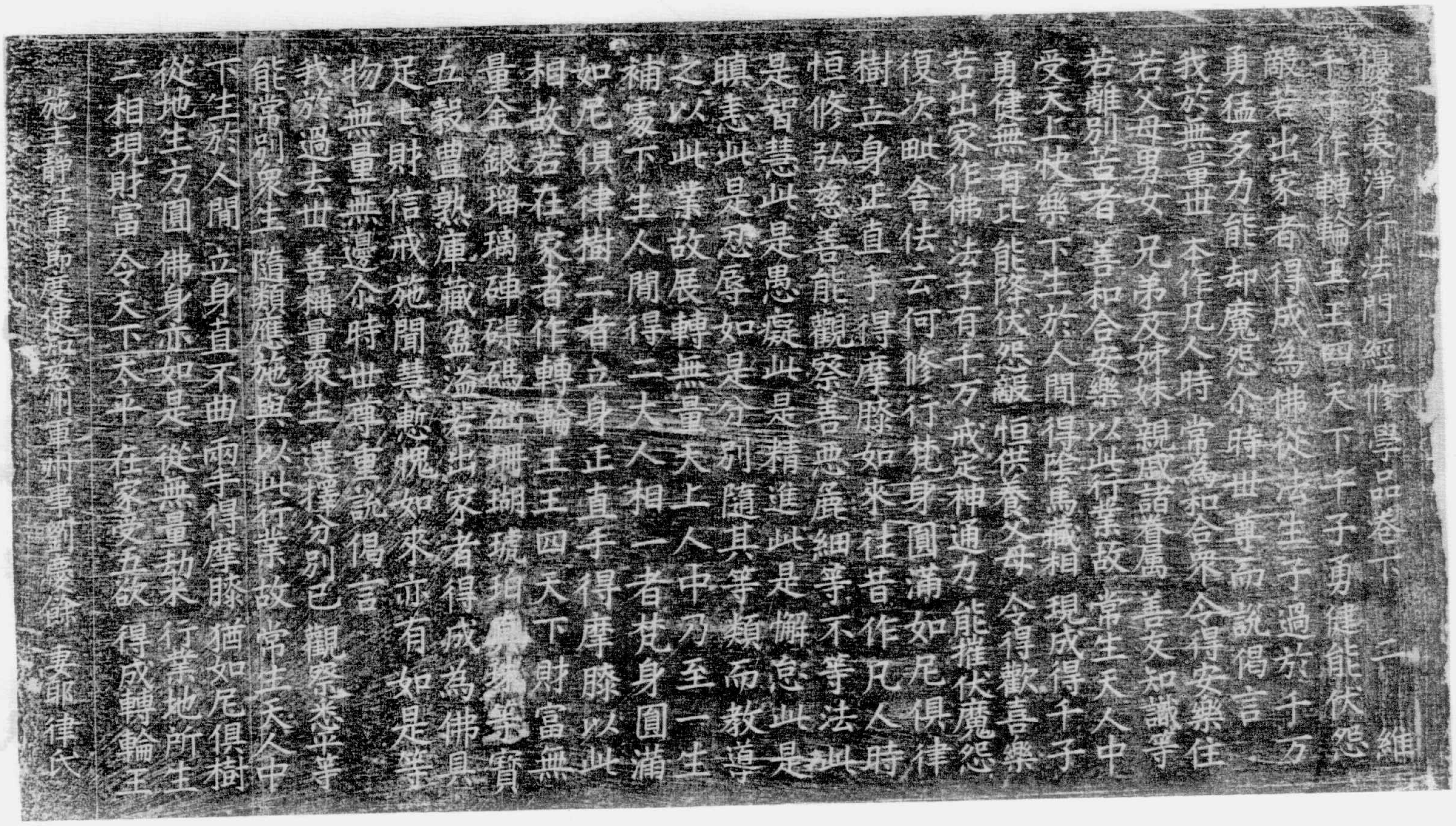


優婆夷淨行法門經修學品卷上　十六　維
最勝諸天世人梵魔沙門婆羅門諸有智慧
無能及者尒時世尊而說偈言
佛於無量世　凡人時修行　若有來問者　勤教令速成
恒在出家地　善分別義趣　以此行業故　若天上人中
常得大智慧　一生下人中　得皮膚細軟　以此相好故
成就大智慧　若獲刹利種　在家轉輪王　若不樂在家
出家得成佛　獲一切種智　天上及人中　無有能及者
優婆夷淨行法門經卷上　維
施主靜軍節度使知蔚州軍州事劉慶餘　妻耶律氏

塔下一八七八

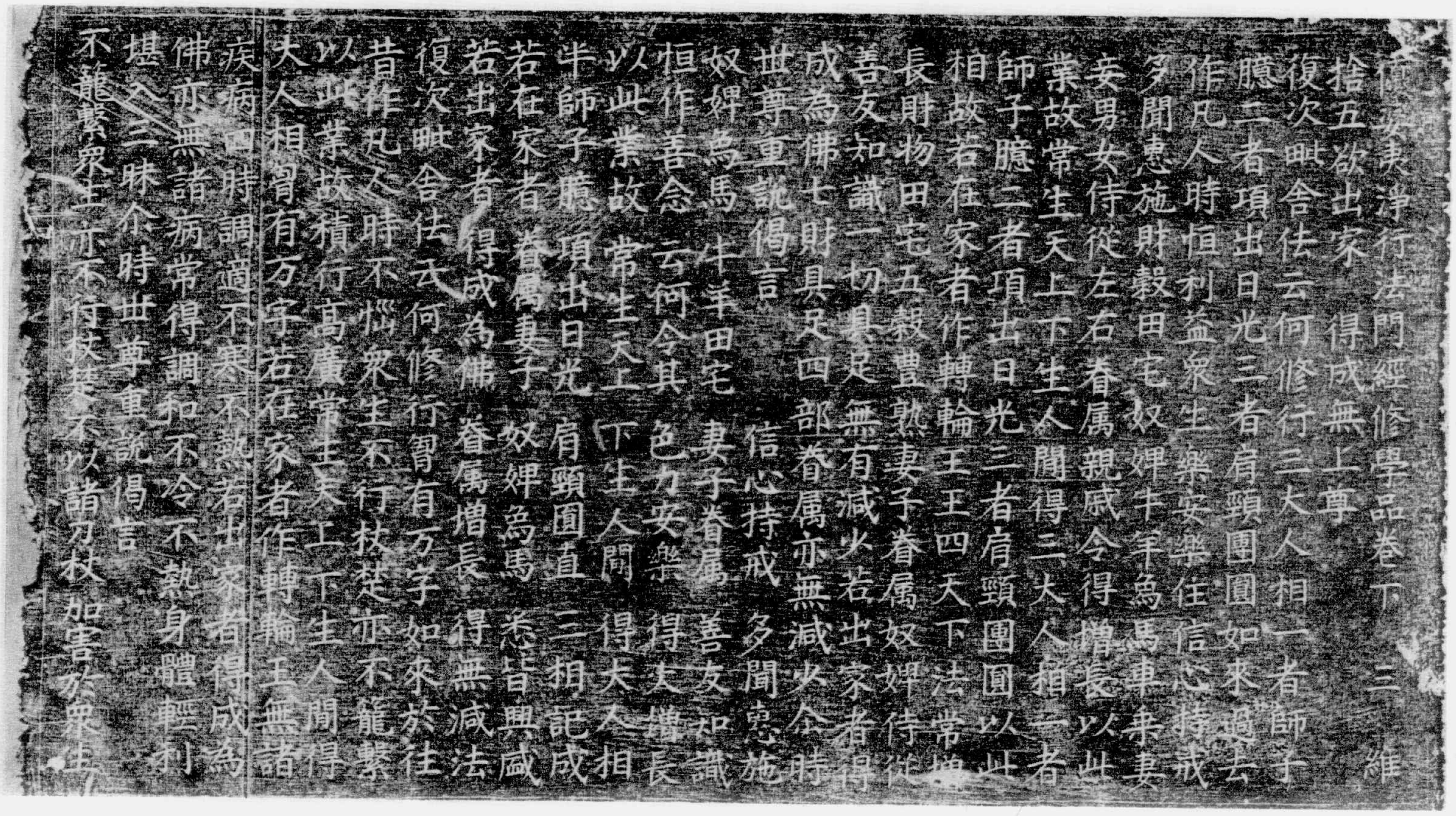


優婆夷淨行法門經修學品之餘　卷下　維（安公涼土異經今附北涼錄）
復次毗舍佉云何修行身黃金色光明照燿
猶如金山如來往昔無量劫中常樂修善不
瞋不恚若有衆生惡罵捶打悉皆能忍不生
瞋恨恒自慙愧生大悲想皆是過去先業所
報常自尅責復行布施柔耎氈氀蒭摩劫貝
憍奢耶衣如是等衣恒以施人如是展轉無
量世中積功高大常受天樂下生人間得大
人相身黃金色於諸金色最上最勝以此相
故若在家者作轉輪聖王王四天下於四天
下若有柔耎氈氀蒭摩劫貝憍奢耶衣
欽婆羅衣一切世間柔耎之物王悉得之若
出家者得成為佛人中細耎衣服卧具劫貝
蒭摩欽婆羅衣如是等物如來悉得尒時世
尊重說偈言不生瞋恚心恒慙愧尅責布施細妙衣
上氎無價物恒施與衆生施已心歡喜踊躍無悋惜
譬如人失火出物大歡喜積業無有量生天受快樂
從此生人間而得大人相身體黃金色猶如金山王
在家轉輪王善護四天下大得柔耎觸一衣直千万
若學道成佛化天人龍神衣服亦如是
復次毗舍佉云何修行陰馬藏相如來於過
去無量劫中作凡人時常樂修行善和合衆
若與父母男女兄弟姊妹親戚眷屬善友知
識乃至畜生若有別離樂和合者悉隨所樂
善能和合令其歡喜以此業故所積高廣常
生天上受天福樂下生人間如是展轉無量
無邊至一生補處得陰馬藏以此相故記成

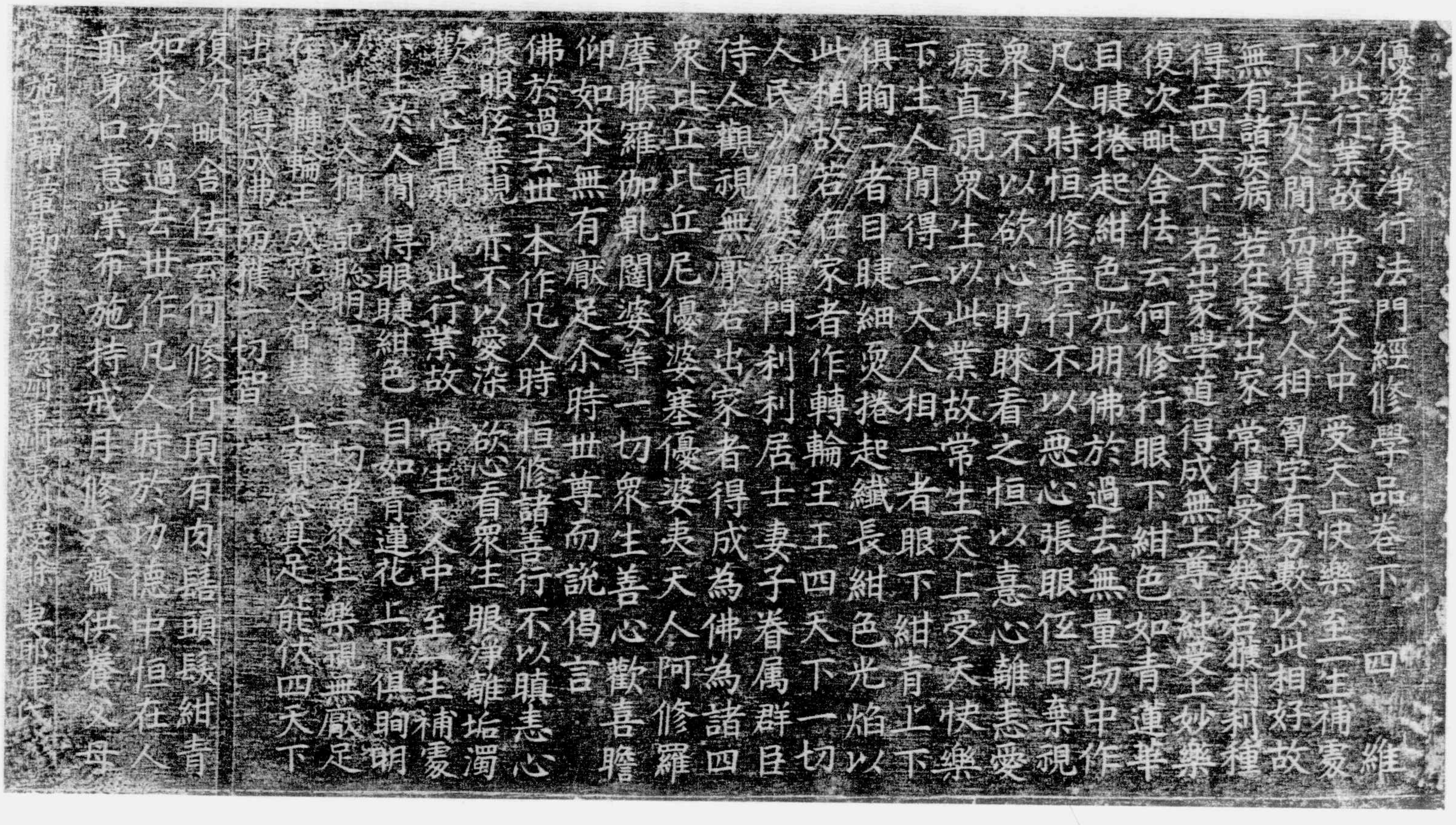


優婆夷淨行法門經修學品卷下　二　維
千子作轉輪王王四天下千子勇健能伏怨
敵若出家者得成為佛從法生子過於千万
勇猛多力能却魔怨尒時世尊而說偈言
我於無量世本作凡人時常為和合衆令得安樂住
若父母男女兄弟及姊妹親戚諸眷屬善友知識等
若離別苦者善和合安樂以此行業故常生天人中
受天上快樂下生於人間得陰馬藏相現成得千子
勇健無有比能降伏怨敵恒供養父母令得歡喜樂
若出家作佛法子有千万戒定神通力能摧伏魔怨
復次毗舍佉云何修行梵身圓滿如尼俱律
樹立身正直手得摩膝如來往昔作凡人時
恒修弘慈善能觀察善惡麁細等不等法此
是智慧此是愚癡此是精進此是懈怠此是
瞋恚此是忍辱如是分別隨其等類而教導
之以此業故展轉無量天上人中乃至一生
補處下生人間得二大人相一者梵身圓滿
如尼俱律樹二者立身正直手得摩膝以此
相故若在家者作轉輪王王四天下財富無
量金銀瑠璃硨磲碼碯珊瑚琥珀[illegible]珠等寶
五穀豐孰庫藏盈溢若出家者得成為佛具
足七財信戒施聞慧慙愧如來亦有如是等
物無量無邊尒時世尊重說偈言
我於過去世善稱量衆生選擇分別已觀察悉平等
能常別衆生隨類應施與以此行業故常生天人中
下生於人間立身直不曲兩手得摩膝猶如尼俱樹
從地生方圓佛身亦如是從無量劫來行業地所生
二相現財富令天下太平在家受五欲得成轉輪王
施主靜江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘　妻耶律氏

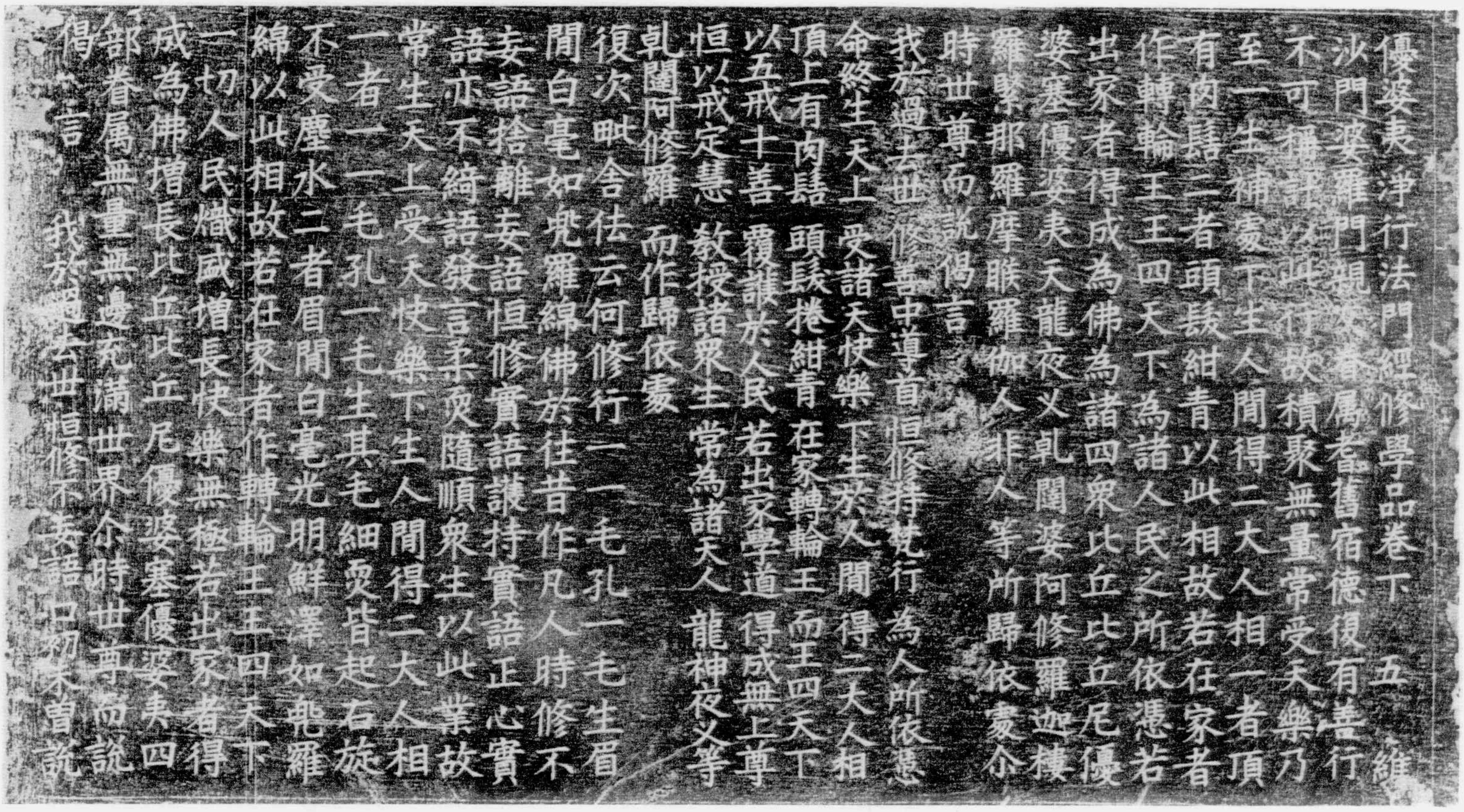
塔下一六一三



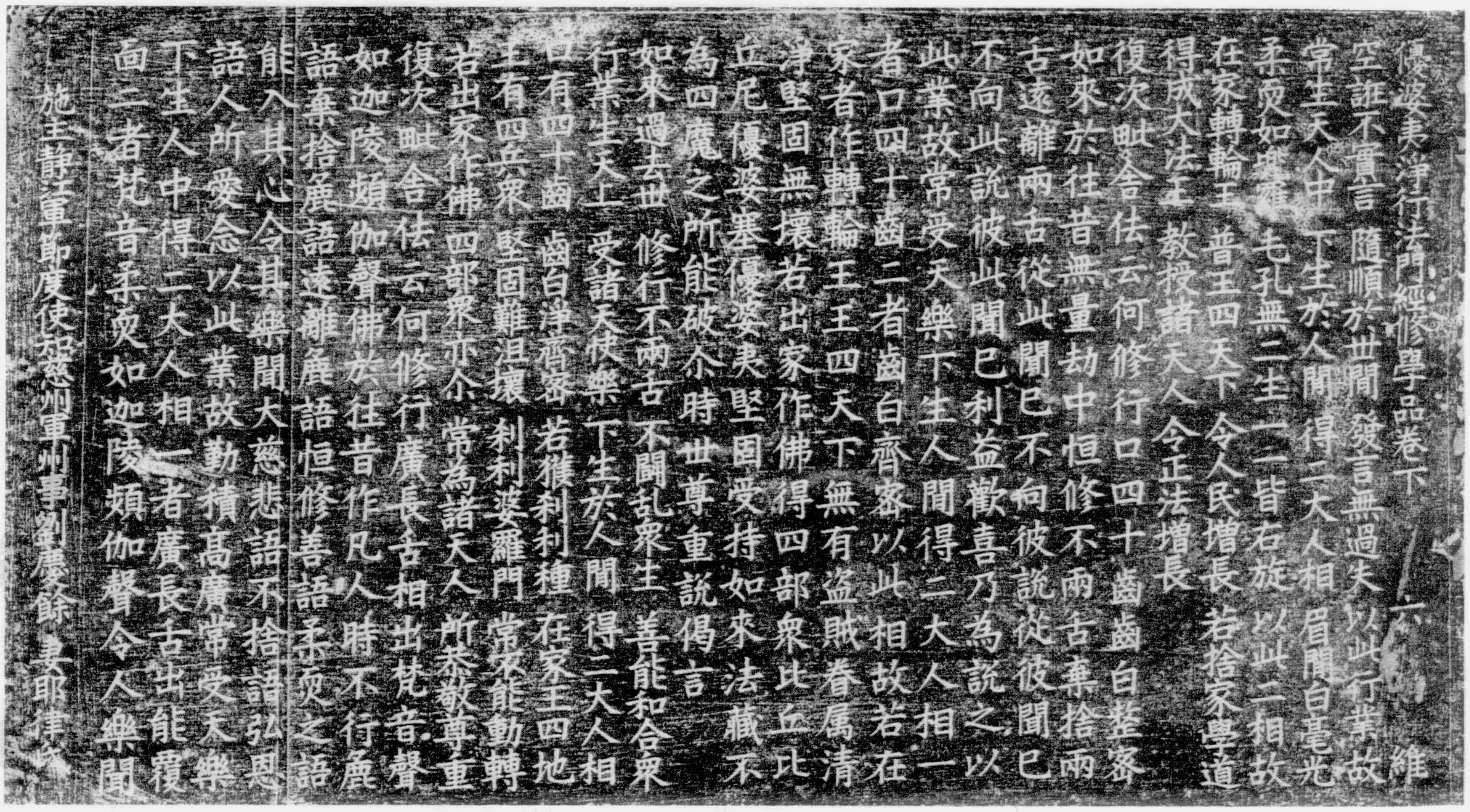
優婆夷淨行法門經修學品卷下　三　維
捨五欲出家得成無上尊
復次毗舍佉云何修行三大人相一者師子
臆二者項出日光三者肩頸團圓如來過去
作凡人時恒利益衆生樂安樂住信心持戒
多聞惠施財穀田宅奴婢牛羊象馬車乘妻
妾男女侍從左右眷屬親戚令得增長以此
業故常生天上下生人間得三大人相一者
師子臆二者項出日光三者肩頸團圓以此
相故若在家者作轉輪王王四天下法常增
長財物田宅五穀豐熟妻子眷屬奴婢侍從
善友知識一切具足無有減少若出家者得
成為佛七財具足四部眷屬亦無減少尒時
世尊重說偈言　信心持戒　多聞惠施
奴婢象馬牛羊田宅　妻子眷屬　善友知識
恒作善念　云何令其　色力安樂　得大增長
以此業故　常生天上　下生人間　得大人相
半師子臆　項出日光　肩頸圓直　三相記成
若在家者　眷屬妻子　奴婢象馬　悉皆興盛
若出家者　得成為佛　眷屬增長　得無減法
復次毗舍佉云何修行胷有万字如來於往
昔作凡人時不惱衆生不行杖楚亦不籠繫
以此業故積行高廣常生天上下生人間得
大人相胷有万字若在家者作轉輪王無諸
疾病四時調適不寒不熱若出家者得成為
佛亦無諸病常得調和不冷不熱身體輕利
堪受三昧尒時世尊重說偈言
不籠繫衆生　亦不行杖楚　不以諸刀杖　加害於衆生



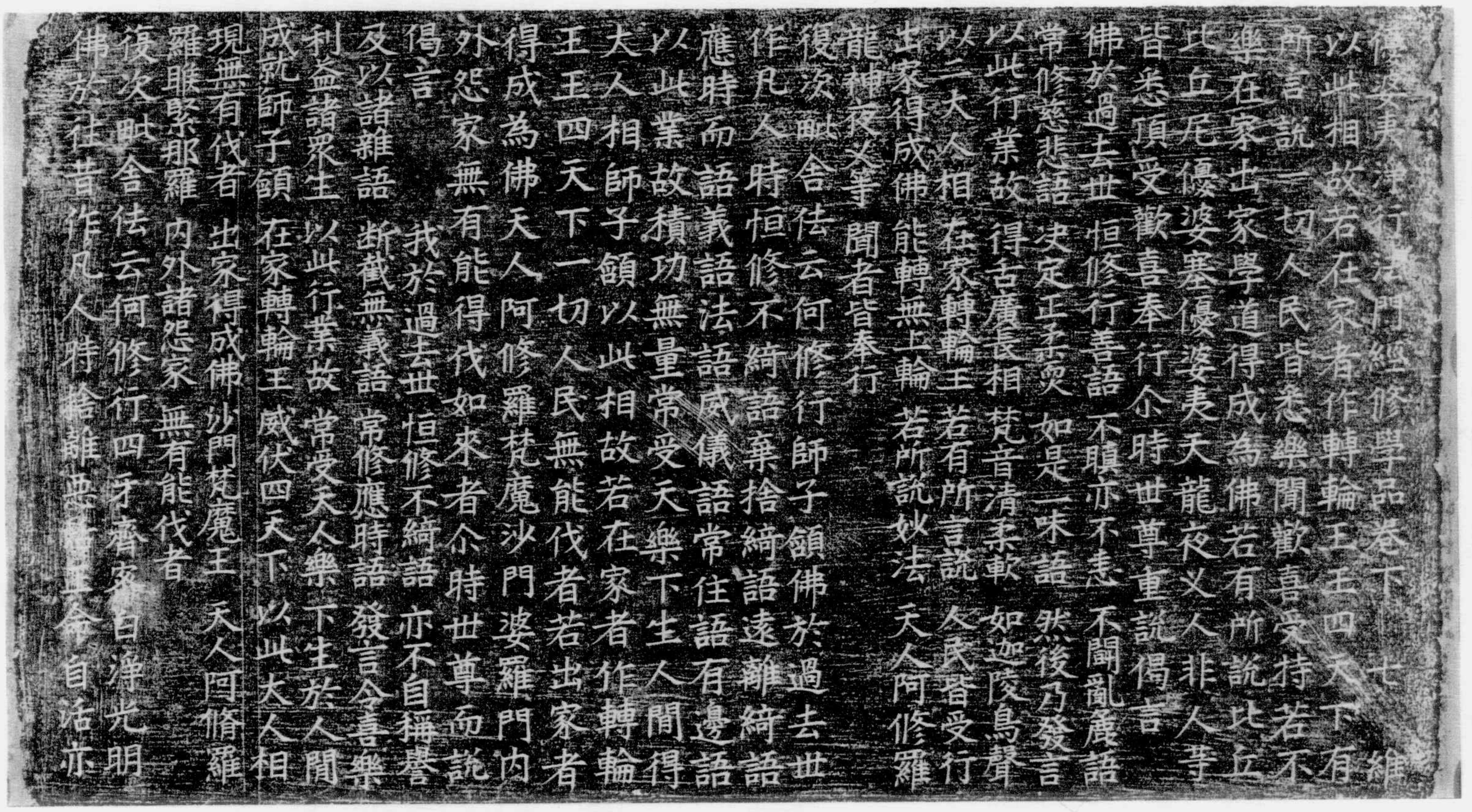
優婆夷淨行法門經修學品卷下　四　維
以此行業故　常生天人中　受天上快樂　至一生補處
下生於人間　而得大人相　胷字有万數　以此相好故
無有諸疾病　若在家出家　常得受快樂　若獲刹利種
得王四天下　若出家學道　得成無上尊　純受上妙樂
復次毗舍佉云何修行眼下紺色如青蓮華
目睫捲起紺色光明佛於過去無量刧中作
凡人時恒修善行不以惡心張眼佉目棄視
衆生不以欲心眄睞看之恒以憙心離恚愛
癡直視衆生以此業故常生天上受天快樂
下生人間得二大人相一者眼下紺青上下
俱眴二者目睫細耎捲起纖長紺色光焰以
此相故若在家者作轉輪王王四天下一切
人民沙門婆羅門刹利居士妻子眷屬群臣
侍人觀視無厭若出家者得成為佛為諸四
衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天人阿修羅
摩睺羅伽乾闥婆等一切衆生善心歡喜瞻
仰如來無有厭足尒時世尊而說偈言
佛於過去世　本作凡人時　恒修諸善行　不以瞋恚心
張眼佉棄視　亦不以愛染　欲心看衆生　眼淨離垢濁
歡喜心直視　以此行業故　常生天人中　至一生補處
下生於人間　得眼睫紺色　目如青蓮花　上下俱眴明
以此大人相　記聰明智慧　一切諸衆生　樂視無厭足
在家轉輪王　成就大智慧　七寶悉具足　能伏四天下
出家得成佛　而獲一切智
復次毗舍佉云何修行項有肉髻頭髮紺青
如來於過去世作凡人時於功德中恒在人
前身口意業布施持戒月修六齋供養父母
施主[illegible]節度使知慈州軍州事劉繼餘妻耶律氏



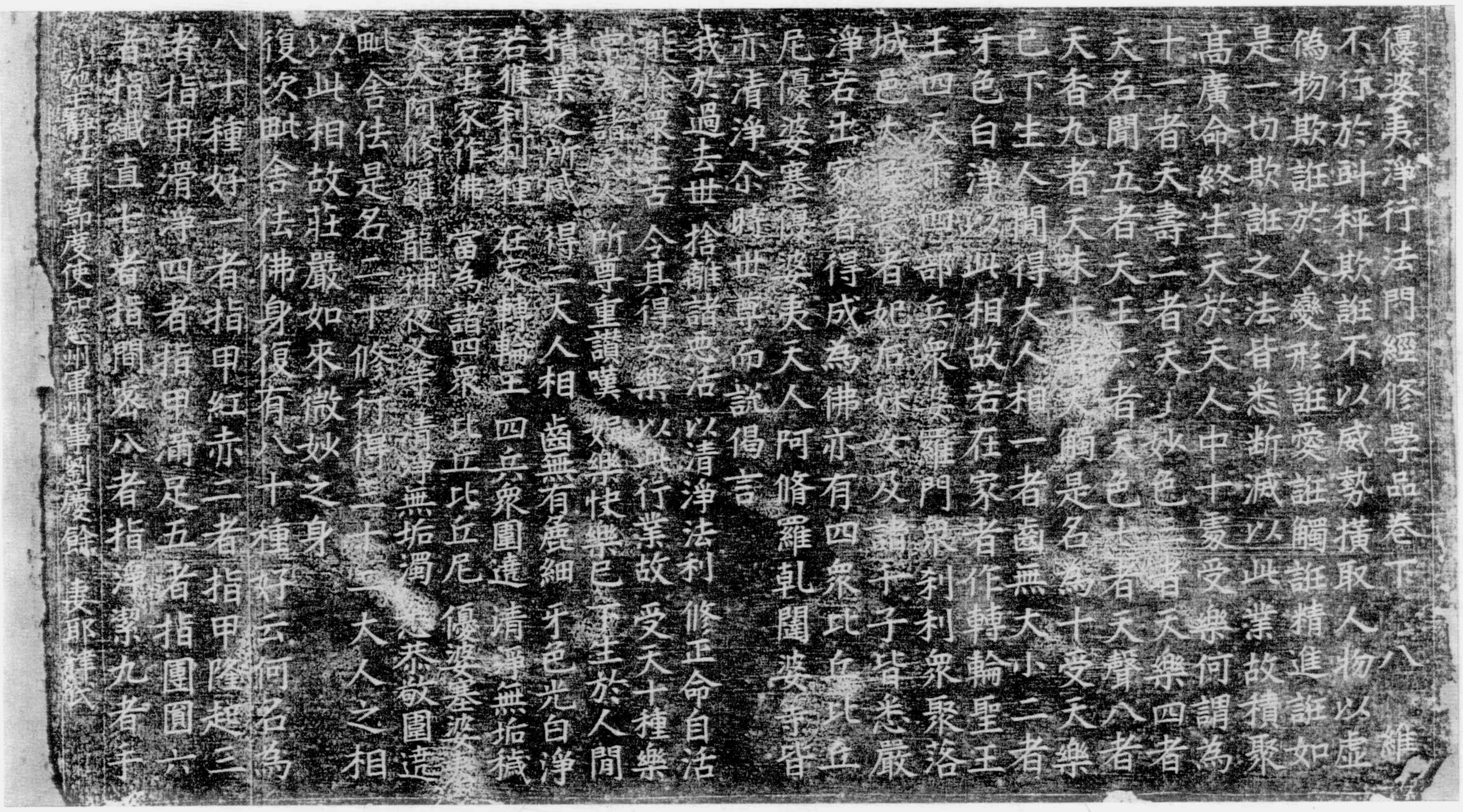
優婆夷淨行法門經修學品卷下 五 維
沙門婆羅門親友眷屬耆舊宿德復有善行
不可稱計以此行故積聚無量常受天樂乃
至一生補處下生人間得二大人相一者頂
有肉髻二者頭髮紺青以此相故若在家者
作轉輪王王四天下為諸人民之所依憑若
出家者得成為佛為諸四衆比丘比丘尼優
婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等所歸依處尒
時世尊而說偈言
我於過去世 修善中導首 恒修持梵行 為人所依憑
命終生天上 受諸天快樂 下生於人間 得二大人相
頂上有肉髻 頭髮捲紺青 在家轉輪王 而王四天下
以五戒十善 覆護於人民 若出家學道 得成無上尊
恒以戒定慧 教授諸衆生 常為諸天人 龍神夜叉等
乾闥阿修羅 而作歸依處
復次毗舍佉云何修行一一毛孔一毛生眉
間白毫如兜羅綿佛於往昔作凡人時修不
妄語捨離妄語恒修實語護持實語正心實
語亦不綺語發言柔耎隨順衆生以此業故
常生天上受天快樂下生人間得二大人相
一者一一毛孔一毛生其毛細耎皆起右旋
不受塵水二者眉間白毫光明鮮澤如兜羅
綿以此相故若在家者作轉輪王王四天下
一切人民熾盛增長快樂無極若出家者得
成為佛增長比丘比丘尼優婆塞優婆夷四
部眷屬無量無邊充滿世界尒時世尊而說
偈言
我於過去世 恒修不妄語 口初未曾說



優婆夷淨行法門經修學品卷下 六 維
空誑不實言 隨順於世間 發言無過失 以此行業故
常生天人中 下生於人間 得二大人相 眉間白毫光
柔耎如兜羅 毛孔無二生 一一皆右旋 以此二相故
在家轉輪王 普王四天下 令人民增長 若捨家學道
得成大法王 教授諸天人 令正法增長
復次毗舍佉云何修行口四十齒齒白整密
如來於往昔無量劫中恒修不兩舌棄捨兩
舌遠離兩舌從此聞已不向彼說從彼聞已
不向此說彼此闘已利益歡喜乃為說之以
此業故常受天樂下生人間得二大人相一
者口四十齒二者齒白齊密以此相故若在
家者作轉輪王王四天下無有盜賊眷屬清
淨堅固無壞若出家作佛得四部衆比丘比
丘尼優婆塞優婆夷堅固受持如來法藏不
為四魔之所能破尒時世尊重說偈言
如來過去世 修行不兩舌 不闘乱衆生 善能和合衆
行業生天上 受諸天快樂 下生於人間 得二大人相
口有四十齒 齒白淨齊密 若獲剎利種 在家王四地
王有四兵衆 堅固難沮壞 剎利婆羅門 常衆能動轉
若出家作佛 四部衆亦尒 常為諸天人 所恭敬尊重
復次毗舍佉云何修行廣長舌相出梵音聲
如迦陵頻伽聲佛於往昔作凡人時不行麁
語棄捨麁語遠離麁語恒修善語柔耎之語
能入其心令其樂聞大慈悲語不捨語弘恩
語人所愛念以此業故勤積高廣常受天樂
下生人中得二大人相一者廣長舌出能覆
面二者梵音柔耎如迦陵頻伽聲令人樂聞
施主靜塞軍節度使知慈州軍州事劉慶餘妻耶律氏

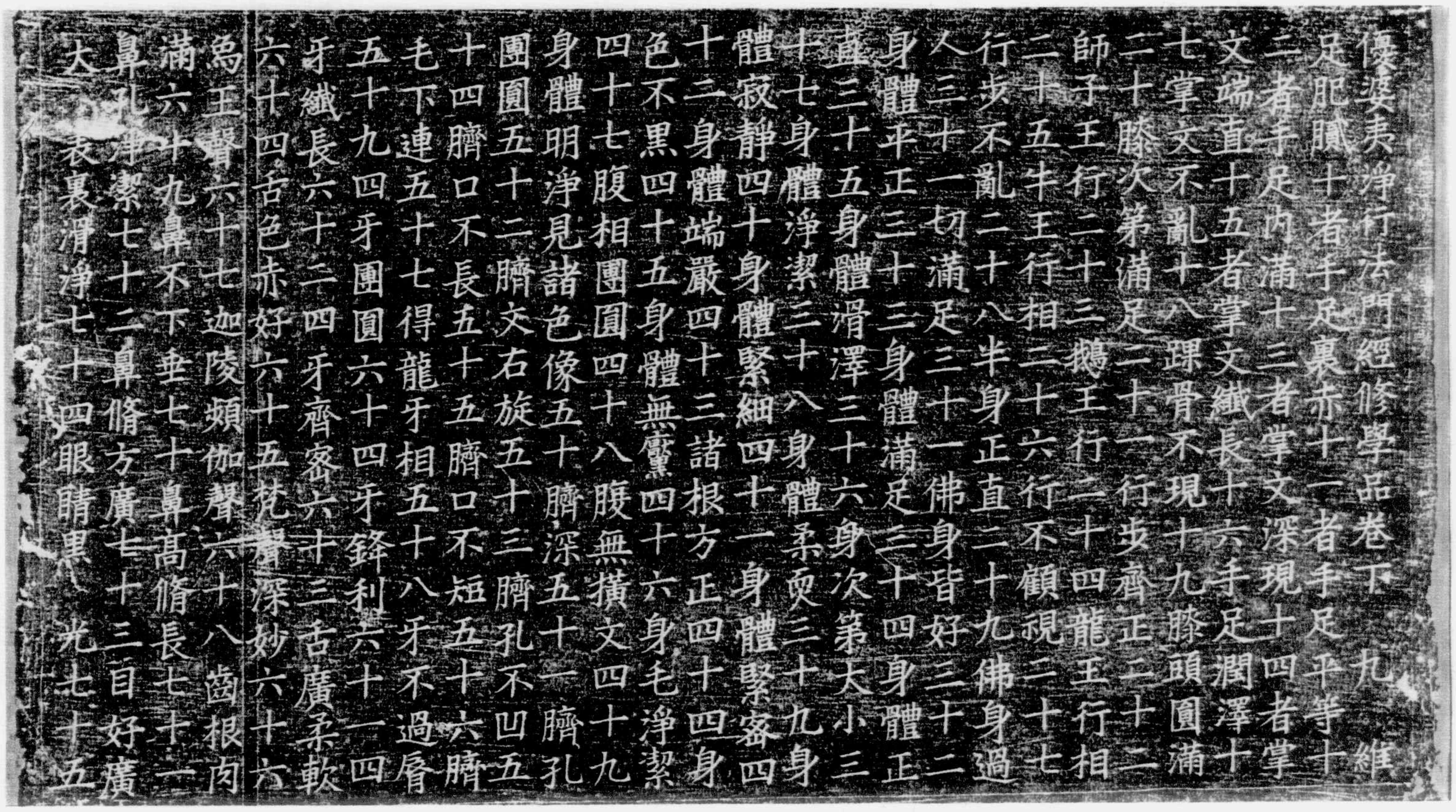


優婆夷淨行法門經修學品卷下　七　維
以此相故若在家者作轉輪王王四天下有
所言說一切人民皆悉樂聞歡喜受持若不
樂在家出家學道得成為佛若有所說比丘
比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉人非人等
皆悉頂受歡喜奉行尒時世尊重說偈言
佛於過去世　恒修行善語　不瞋亦不恚　不鬪亂麄語
常修慈悲語　決定正柔耎　如是一味語　然後乃發言
以此行業故　得舌廣長相　梵音清柔軟　如迦陵鳥聲
以二大人相　在家轉輪王　若有所言說　人民皆受行
出家得成佛　能轉無上輪　若所說妙法　天人阿修羅
龍神夜叉等　聞者皆奉行
復次毗舍佉云何修行師子頷　佛於過去世
作凡人時恒修不綺語棄捨綺語遠離綺語
應時而語義語法語威儀語常住語有邊語
以此業故積功無量常受天樂下生人間得
大人相師子頷以此相故若在家者作轉輪
王王四天下一切人民無能伐者若出家者
得成為佛天人阿修羅梵魔沙門婆羅門內
外怨家無有能得伐如來者尒時世尊而說
偈言
我於過去世　恒修不綺語　亦不自稱譽
及以諸雜語　斷截無義語　常修應時語　發言令喜樂
利益諸衆生　以此行業故　常受天人樂　下生於人間
成就師子頷　在家轉輪王　威伏四天下　以此大人相
現無有伐者　出家得成佛　沙門梵魔王　天人阿脩羅
羅睺緊那羅　內外諸怨家　無有能伐者
復次毗舍佉云何修行四牙齊密白淨光明
佛於往昔作凡人時捨離惡語正命自活亦

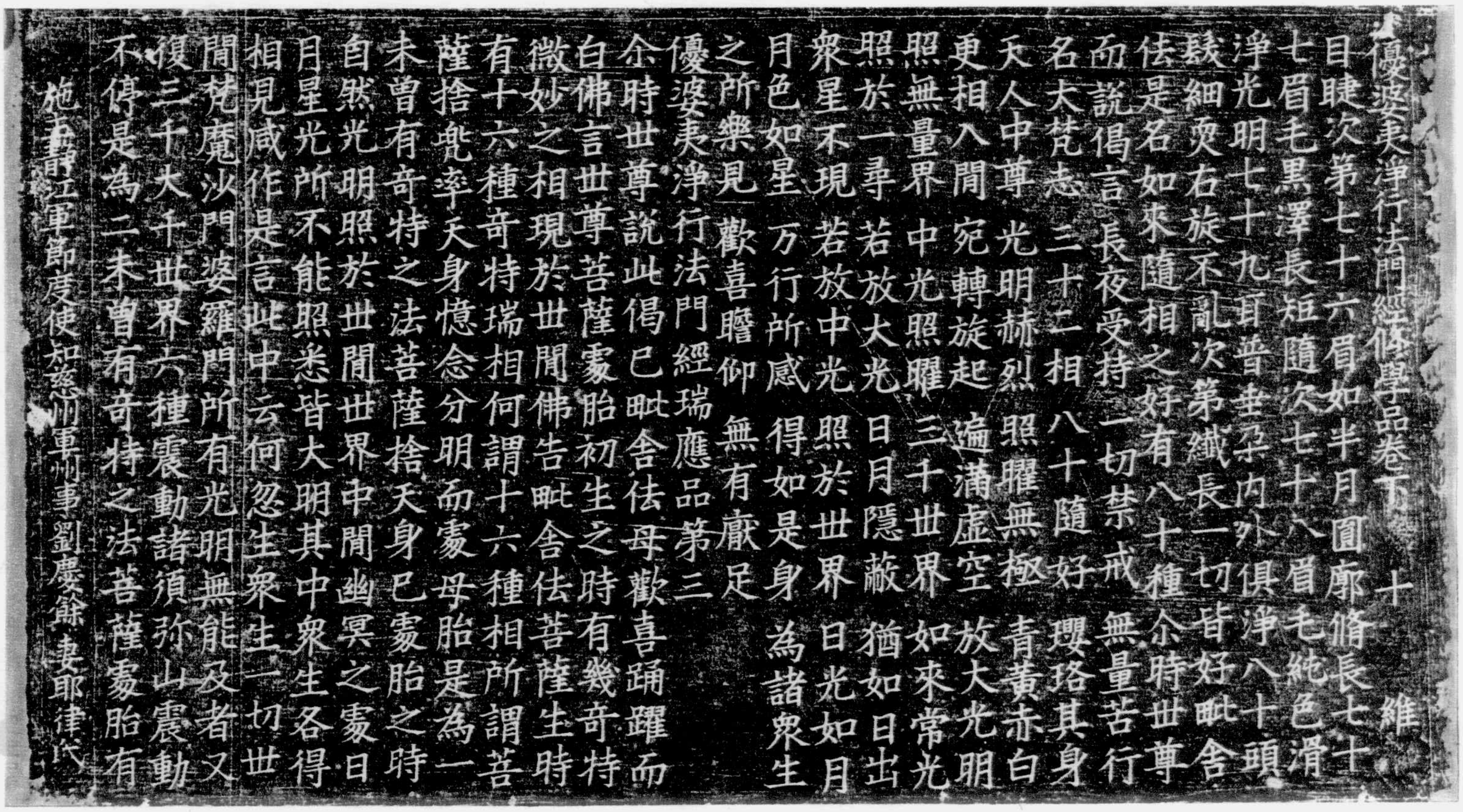


優婆夷淨行法門經修學品卷下　八　維
不行於斗秤欺誑不以威勢橫取人物以虛
偽物欺誑於人變形誑愛誑觸誑精進誑如
是一切欺誑之法皆悉斷滅以此業故積聚
高廣命終生天於天人中十處受樂何謂為
十一者天壽二者天上妙色三者天樂四者
天名聞五者天王六者天色七者天聲八者
天香九者天味十者天觸是名為十受天樂
已下生人間得大人相一者齒無大小二者
牙色白淨以此相故若在家者作轉輪聖王
王四天下四部兵衆婆羅門衆剎利衆聚落
城邑大臣長者妃后婇女及諸千子皆悉嚴
淨若出家者得成為佛亦有四衆比丘比丘
尼優婆塞優婆夷天人阿脩羅乾闥婆等皆
亦清淨尒時世尊而說偈言
我於過去世　捨離諸惡活　以清淨法利　修正命自活
能捨衆生苦　令其得安樂　以此行業故　受天十種樂
常受諸天人　所尊重讚嘆　婬樂快樂已　下生於人間
積業之所感　得二大人相　齒無有麄細　牙色光白淨
若獲剎利種　在家轉輪王　四兵衆圍遶　清淨無垢穢
若出家作佛　當為諸四衆　比丘比丘尼　優婆塞婆夷
天人阿脩羅　龍神夜叉等　清淨無垢濁　恭敬圍遶
毗舍佉是名三十修行得三十二大人之相
以此相故莊嚴如來微妙之身
復次毗舍佉佛身復有八十種好云何名為
八十種好一者指甲紅赤二者指甲隆起三
者指甲滑淨四者指甲滿足五者指圓圓六
者指纖直七者指間密八者指潔淨九者手
[illegible]靜軍節度使知涿州軍州事劉慶餘妻耶律氏

塔下一四八五

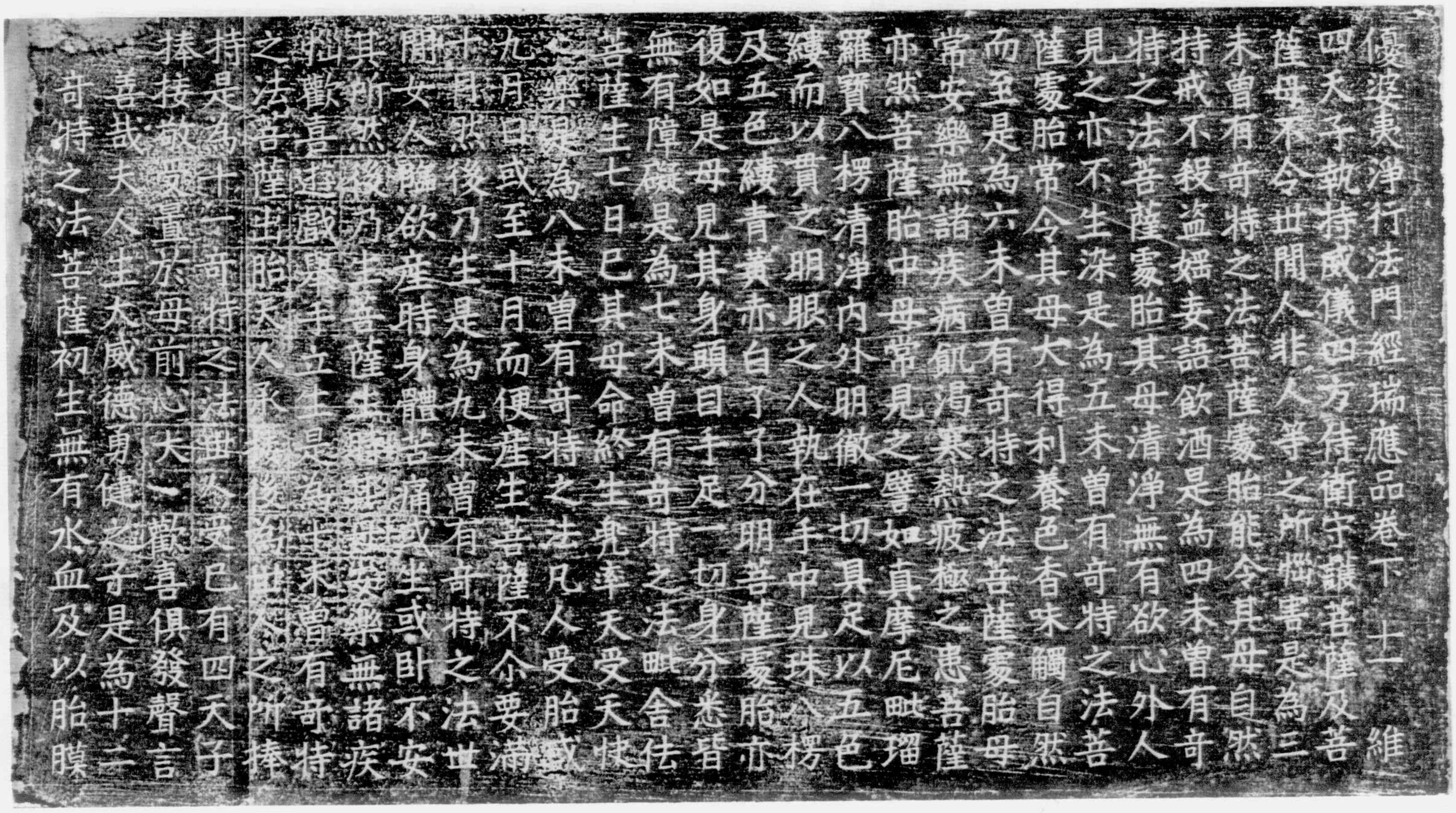


優婆夷淨行法門經修學品卷下九維
足肥膩十一者手足平等十
二者手足內滿十三者掌文深現十四者掌
文端直十五者掌文纖長十六手足潤澤十
七掌文不亂十八踝骨不現十九膝頭圓滿
二十膝次第滿足二十一行步齊正二十二
師子王行二十三鵝王行二十四龍王行相
二十五牛王行二十六行不顧視二十七
行步不亂二十八半身正直二十九佛身過
人三十一切滿足三十一佛身皆好三十二
身體平正三十三身體滿足三十四身體正
直三十五身體滑澤三十六身次第大小三
十七身體淨潔三十八身體柔耎三十九身
體寂靜四十身體緊細四十一身體緊密四
十二身體端嚴四十三諸根方正四十四身
色不黒四十五身體無黨四十六身毛淨潔
四十七腹相團圓四十八腹無横文四十九
身體明淨見諸色像五十臍深五十一臍孔
團圓五十二臍文右旋五十三臍孔不凹五
十四臍口不長五十五臍口不短五十六臍
毛下連五十七得龍牙相五十八牙不過脣
五十九四牙團圓六十四牙銛利六十一四
牙纖長六十二四牙齊密六十三舌廣柔軟
六十四舌色赤好六十五梵聲深妙六十六
爲王聲六十七迦陵頻伽聲六十八齒根肉
滿六十九鼻不下垂七十鼻高脩長七十一
鼻孔淨潔七十二鼻脩方廣七十三目好廣
大表裏滑淨七十四眼睛黒光七十五

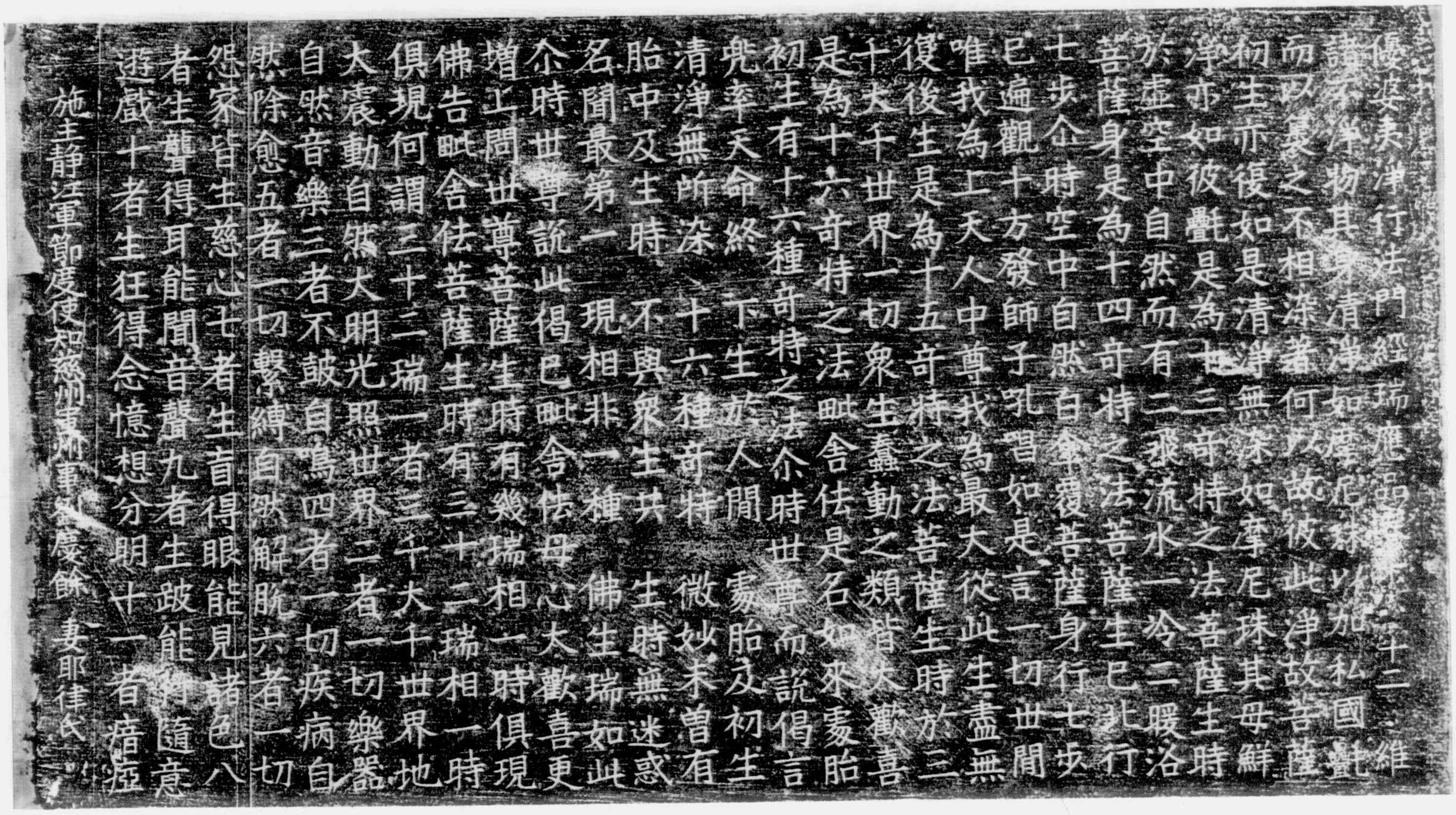


優婆夷淨行法門經修學品卷下十維
目睫次第七十六眉如半月圓廓脩長七十
七眉毛黒澤長短隨次七十八眉毛純色滑
淨光明七十九耳普垂孕內外俱淨八十頭
髮細耎右旋不亂次第纖長一切皆好毗舍
佉是名如來隨相之好有八十種尒時世尊
而說偈言長夜受持一切禁戒無量苦行
名大梵志三十二相八十隨好瓔珞其身
天人中尊光明赫烈照曜無極青黃赤白
更相入間宛轉旋起遍滿虛空放大光明
照無量界中光照曜三千世界如來常光
照於一尋若放大光日月隱蔽猶如日出
衆星不現若放中光照於世界日光如月
月色如星万行所感得如是身為諸衆生
之所樂見歡喜瞻仰無有厭足
優婆夷淨行法門經瑞應品第三
尒時世尊說此偈已毗舍佉母歡喜踊躍而
白佛言世尊菩薩處胎初生之時有幾奇特
微妙之相現於世間佛告毗舍佉菩薩生時
有十六種奇特瑞相何謂十六種相所謂菩
薩捨兜率天身憶念分明而處母胎是為一
未曾有奇特之法菩薩捨天身已處胎之時
自然光明照於世間世界中間幽冥之處日
月星光所不能照悉皆大明其中衆生各得
相見咸作是言此中云何忽生衆生一切世
間梵魔沙門婆羅門所有光明無能及者又
復三千大千世界六種震動諸須弥山震動
不停是為二未曾有奇特之法菩薩處胎有
施主静江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘 妻耶律氏

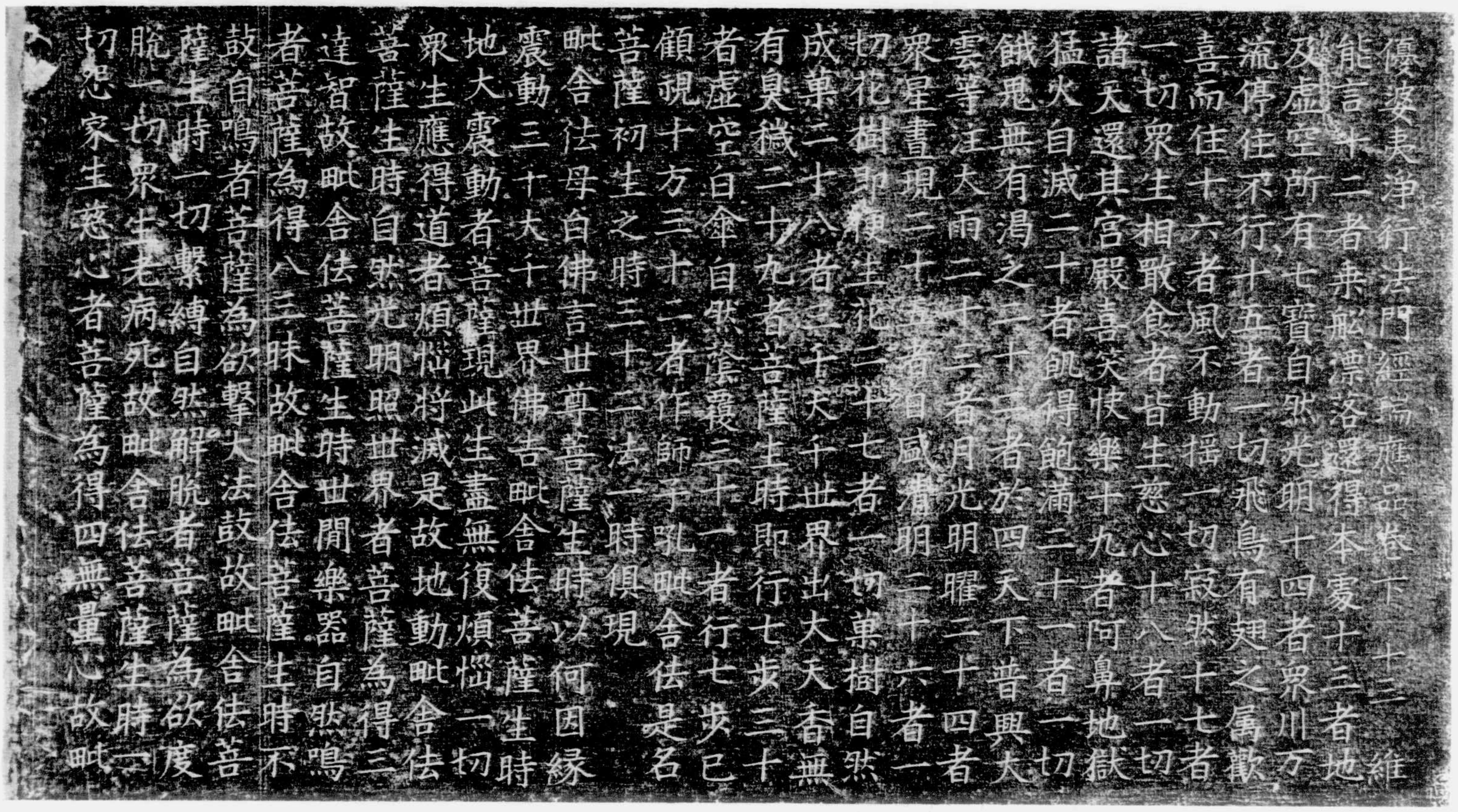
塔下一八七六



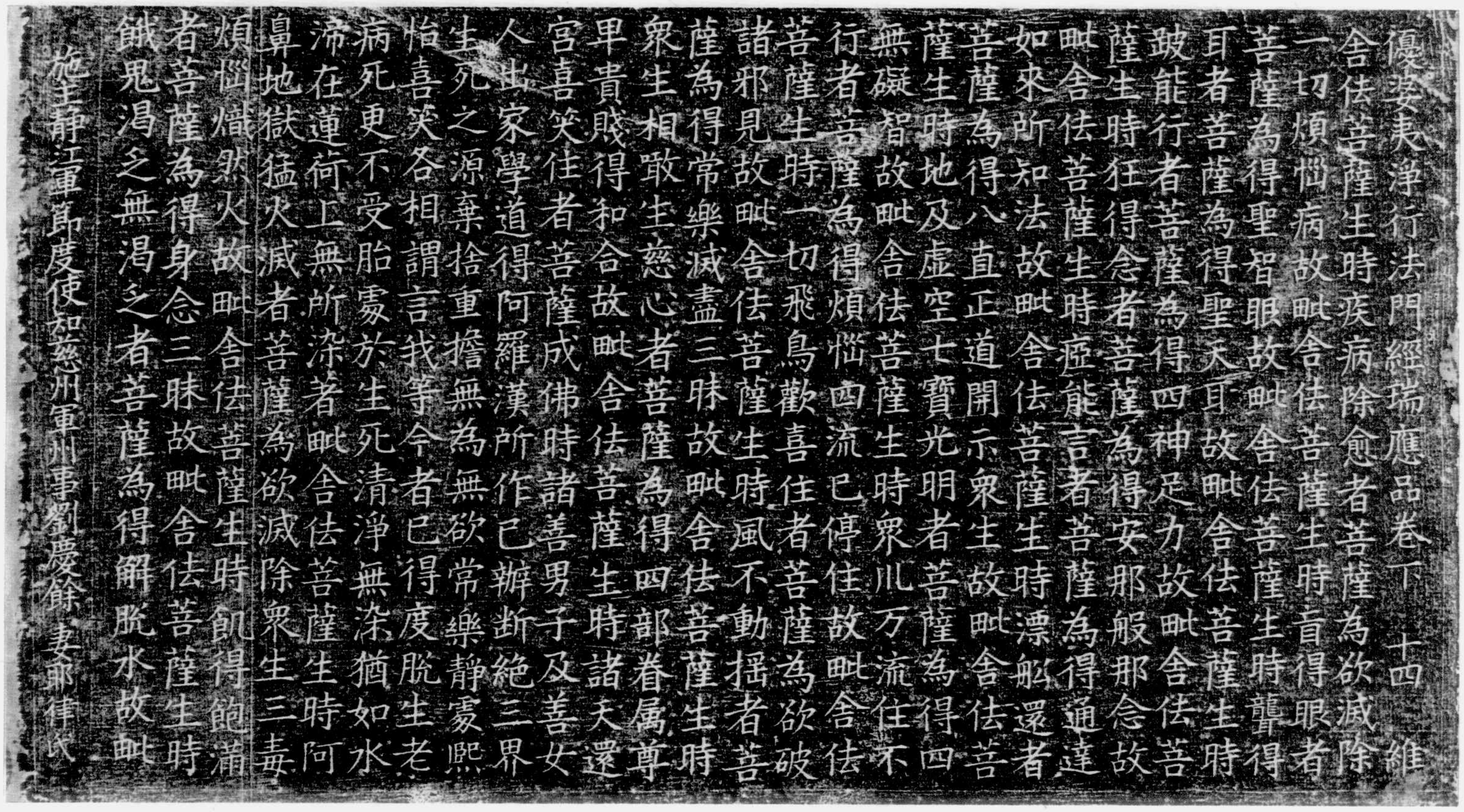
優婆夷淨行法門經瑞應品卷下　十一　維
四天子執持威儀四方侍衛守護菩薩及菩
薩母不令世間人非人等之所惱害是為三
未曾有奇特之法菩薩處胎能令其母自然
持戒不殺盜婬妄語飲酒是為四未曾有奇
特之法菩薩處胎其母清淨無有欲心外人
見之亦不生染是為五未曾有奇特之法菩
薩處胎常令其母大得利養色香味觸自然
而至是為六未曾有奇特之法菩薩處胎母
常安樂無諸疾病飢渴寒熱疲極之患菩薩
亦然菩薩胎中母常見之譬如真摩尼瑠
羅寶八楞清淨內外明徹一切具足以五色
縷而以貫之明眼之人執在手中見珠八楞
及五色縷青黃赤白了了分明菩薩處胎亦
復如是母見其身頭目手足一切身分悉皆
無有障礙是為七未曾有奇特之法毗舍佉
菩薩生七日已其母命終生兜率天受天快
樂是為八未曾有奇特之法凡人受胎或
九月日或至十月而便產生菩薩不尒要滿
十月然後乃生是為九未曾有奇特之法世
閒女人臨欲產時身體苦痛或坐或臥不安
其所然後乃生菩薩生[illegible][illegible]安樂無諸疾
拙歡喜遊戲舉手立生是為十未曾有奇特
之法菩薩出胎天人承[illegible][illegible][illegible]之所捧
持是為十一奇特之法菩薩受已有四天子
捧接敬受置於母前心大歡喜俱發聲言
善哉大人生大威德勇健之子是為十二
奇特之法菩薩初生無有水血及以胎膜



優婆夷淨行法門經瑞應品卷下　十二　維
諸不淨物其身清淨如摩尼珠以加私國氎
而以裹之不相染著何以故彼此淨故菩薩
初生亦復如是清淨無染如摩尼珠其母鮮
淨亦如彼氎是為十三奇特之法菩薩生時
於虛空中自然而有二派流水一冷二暖洛
菩薩身是為十四奇特之法菩薩生已北行
七步企時空中自然白傘覆菩薩身行七步
已遍觀十方發師子吼習如是言一切世間
唯我為上天人中尊我為最大從此生盡無
復後生是為十五奇特之法菩薩生時於三
千大千世界一切眾生蠢動之類皆大歡喜
是為十六奇特之法毗舍佉是名如來處胎
初生有十六種奇特之法尒時世尊而說偈言
兜率天命終　下生於人間　處胎及初生
清淨無所染　十六種奇特　微妙未曾有
胎中及生時　不與眾生共　生時無迷惑
名聞最第一　現相非一種　佛生瑞如此
尒時世尊說此偈已毗舍佉母心大歡喜更
增上問世尊菩薩生時有幾瑞相一時俱現
佛告毗舍佉菩薩生時有三十二瑞相一時
俱現何謂三十二瑞一者三千大千世界地
大震動自然大明光照世界二者一切樂器
自然音樂三者不鼓自鳴四者一切疾病自
然除愈五者一切繫縛自然解脫六者一切
怨家皆生慈心七者生盲得眼能見諸色八
者生聾得耳能聞音聲九者生跛能得隨意
遊戲十者生狂得念憶想分明十一者瘖瘂
施主靜江軍節度使知慈州軍州事[illegible]慶餘　妻耶律氏

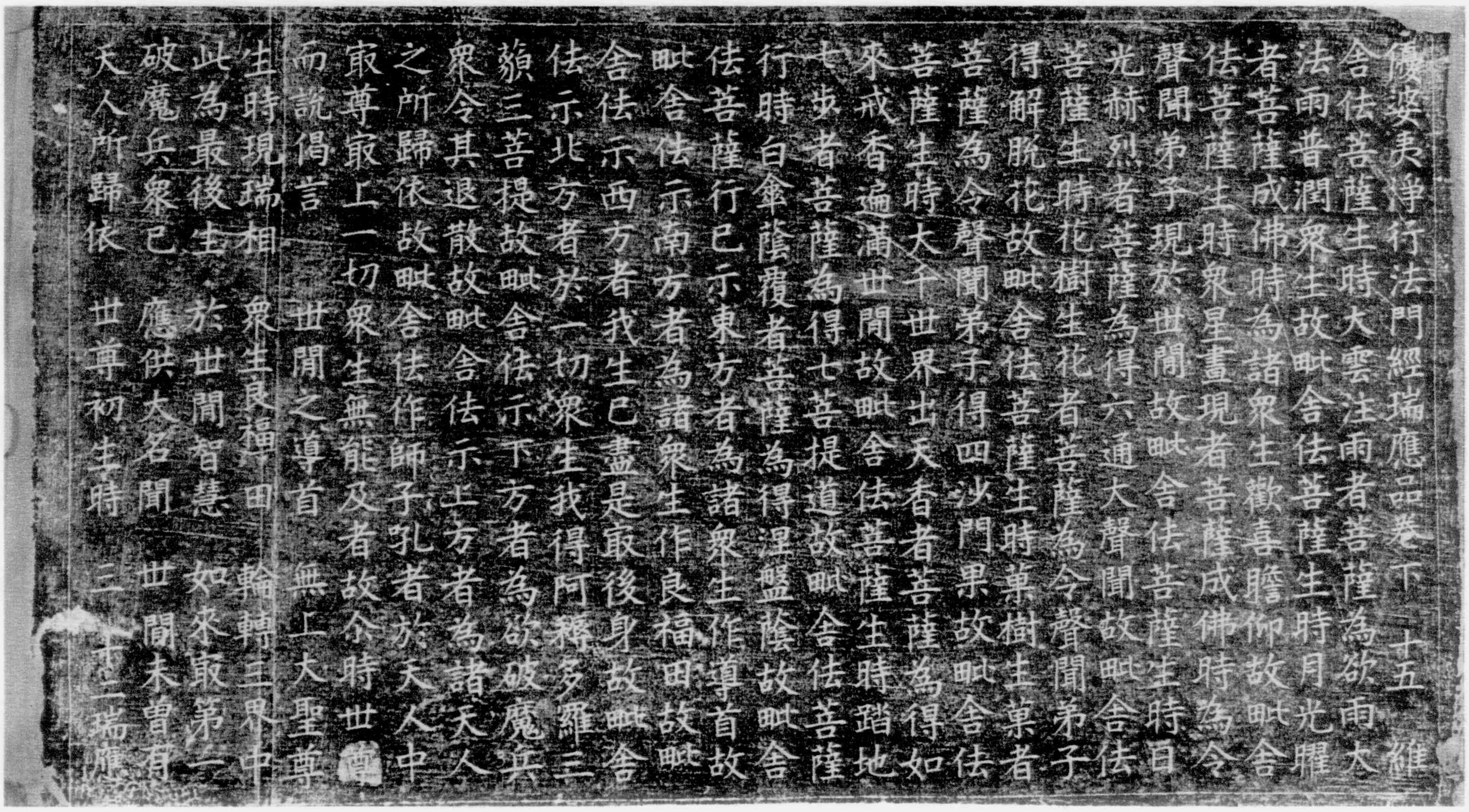


優婆夷淨行法門經瑞應品卷下十三維
能言十二者乘船漂落還得本處十三者地
及虛空所有七寶自然光明十四者眾川万
流停住不行十五者一切飛鳥有翅之屬歡
喜而住十六者風不動搖一切寂然十七者
一切眾生相敬食者皆生慈心十八者一切
諸天還其宮殿喜笑快樂十九者阿鼻地獄
猛火自滅二十者飢得飽滿二十一者一切
餓鬼無有渴乏二十二者於四天下普興大
雲等注大雨二十三者月光明曜二十四者
眾星晝現二十五者自咸精明二十六者一
切花樹即便生花二十七者一切菓樹自然
成菓二十八者三千大千世界出大香無
有臭穢二十九者菩薩生時即行七步三十
者虛空白傘自然蔭覆三十一者行七步已
顧視十方三十二者作師子吼毗舍佉是名
菩薩初生之時三十二法一時俱現
毗舍佉母白佛言世尊菩薩生時以何因緣
震動三千大千世界佛告毗舍佉菩薩生時
地大震動者菩薩現此生盡無復煩惱一切
眾生應得道者煩惱將滅是故地動毗舍佉
菩薩生時自然光明照世界者菩薩為得三
達智故毗舍佉菩薩生時世間樂器自然鳴
者菩薩為得八三昧故毗舍佉菩薩生時不
鼓自鳴者菩薩為欲擊大法鼓故毗舍佉菩
薩生時一切繫縛自然解脫者菩薩為欲度
脫一切眾生老病死故毗舍佉菩薩生時一
切怨家生慈心者菩薩為得四無量心故毗

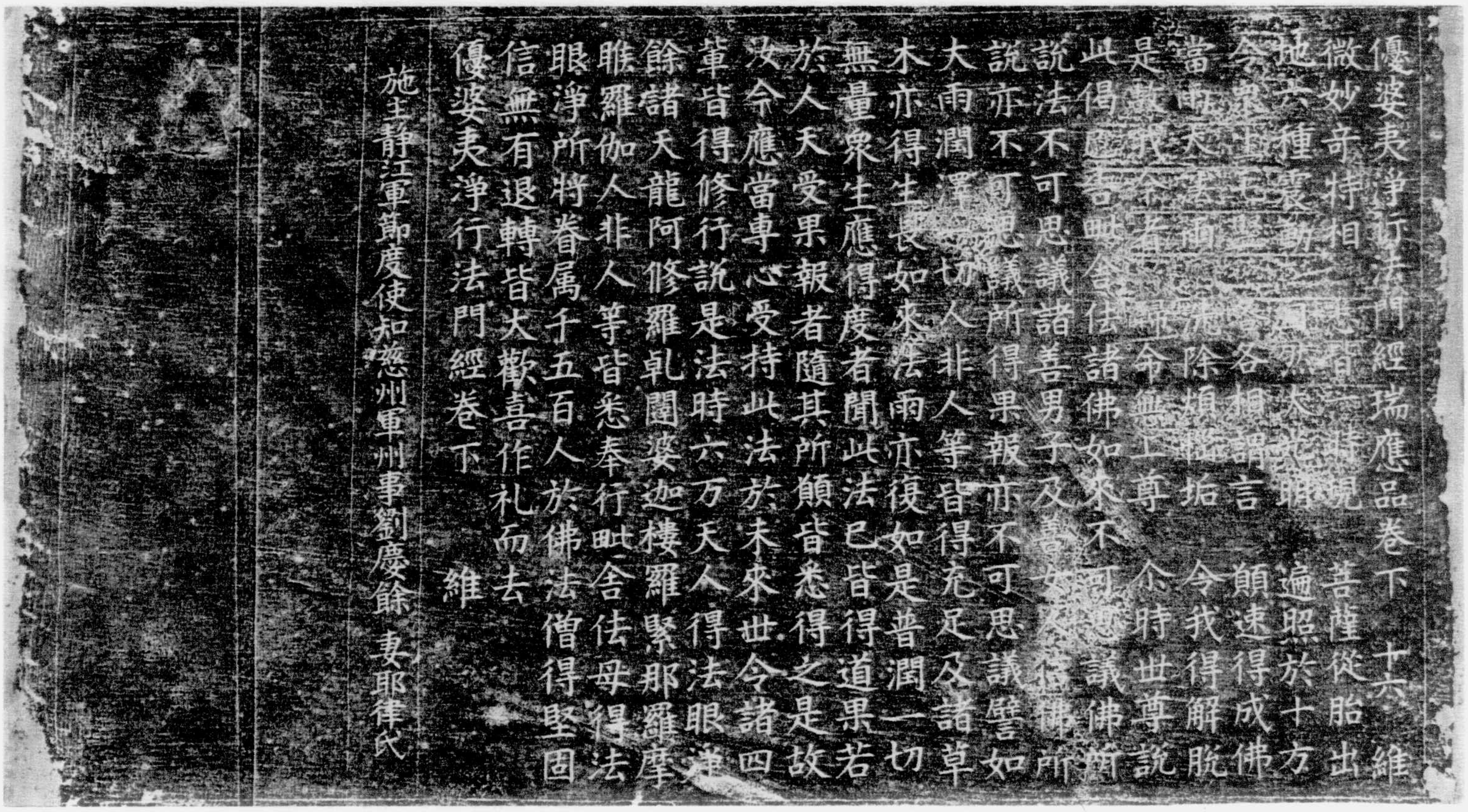


優婆夷淨行法門經瑞應品卷下十四維
舍佉菩薩生時疾病除愈者菩薩為欲滅除
一切煩惱病故毗舍佉菩薩生時盲得眼者
菩薩為得聖智眼故毗舍佉菩薩生時聾得
耳者菩薩為得聖天耳故毗舍佉菩薩生時
跛能行者菩薩為得四神足力故毗舍佉菩
薩生時狂得念者菩薩為得安那般那念故
毗舍佉菩薩生時瘂能言者菩薩為得通達
如來所知法故毗舍佉菩薩生時漂船還者
菩薩為得八直正道開示眾生故毗舍佉菩
薩生時地及虛空七寶光明者菩薩為得四
無礙智故毗舍佉菩薩生時眾川万流住不
行者菩薩為得煩惱四流已停住故毗舍佉
菩薩生時一切飛鳥歡喜住者菩薩為欲破
諸邪見故毗舍佉菩薩生時風不動搖者菩
薩為得常樂滅盡三昧故毗舍佉菩薩生時
眾生相敬生慈心者菩薩為得四部眷屬尊
卑貴賤得和合故毗舍佉菩薩生時諸天還
宮喜笑住者菩薩成佛時諸善男子及善女
人出家學道得阿羅漢所作已辦斷絕三界
生死之源棄捨重擔無為無欲常樂靜寂熙
怡喜笑各相謂言我等今者已得度脫生老
病死更不受胎處於生死清淨無染猶如水
渧在蓮荷上無所染著毗舍佉菩薩生時阿
鼻地獄猛火滅者菩薩為欲滅除眾生三毒
煩惱熾然火故毗舍佉菩薩生時飢得飽滿
者菩薩為得身念三昧故毗舍佉菩薩生時
餓鬼渴乏無渴乏者菩薩為得解脫水故毗
施主靜江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘　妻鄭律氏

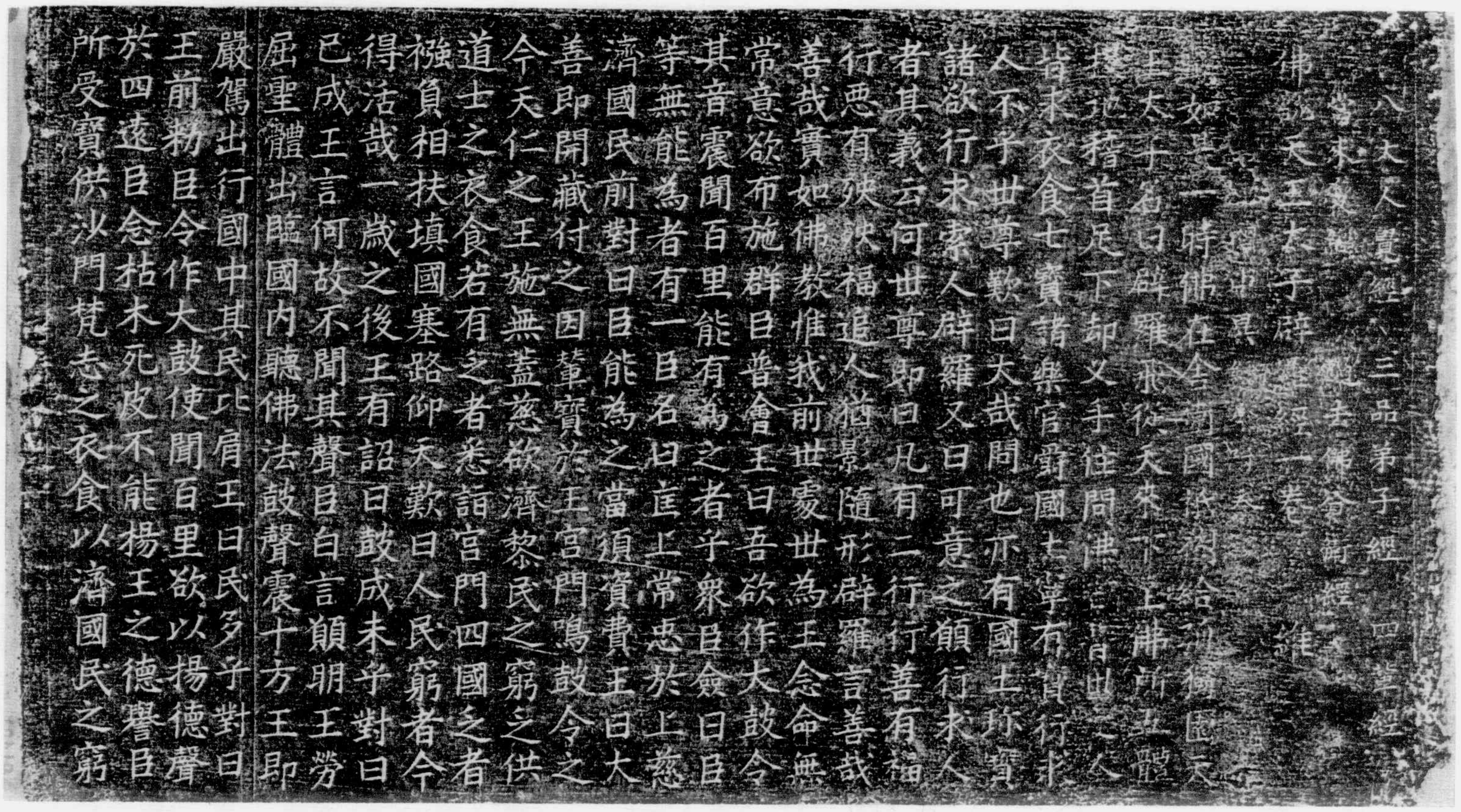
塔下一八七五



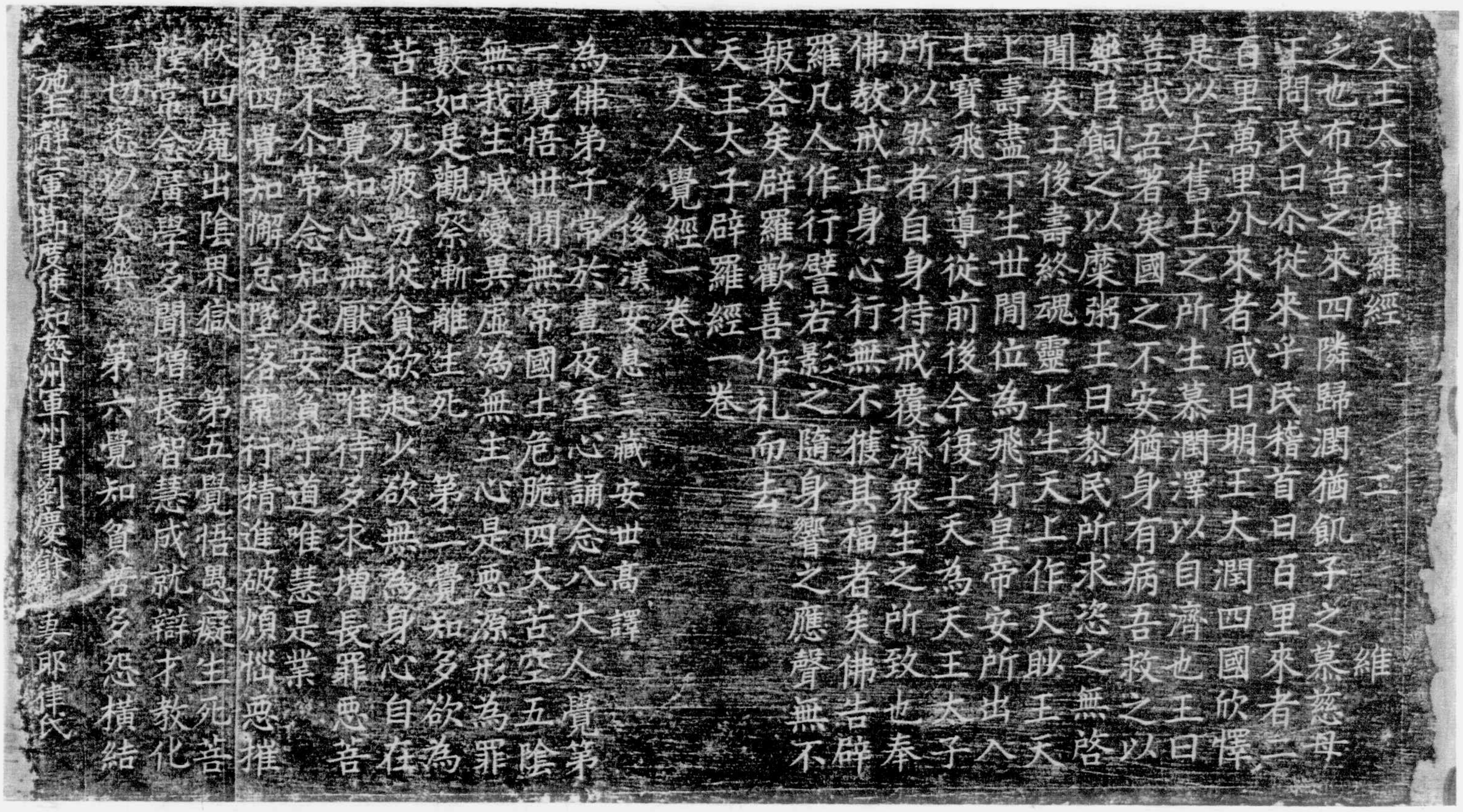
優婆夷淨行法門經瑞應品卷下 十五 維
舍佉菩薩生時大雲注雨者菩薩為欲雨大
法雨普潤衆生故毗舍佉菩薩生時月光耀
者菩薩成佛時為諸衆生歡喜瞻仰故毗舍
佉菩薩生時衆星晝現者菩薩成佛時為令
聲聞弟子現於世間故毗舍佉菩薩生時日
光赫烈者菩薩為得六通大聲聞故毗舍佉
菩薩生時花樹生花者菩薩為令聲聞弟子
得解脫花故毗舍佉菩薩生時菓樹生菓者
菩薩為令聲聞弟子得四沙門果故毗舍佉
菩薩生時大千世界出天香者菩薩為得如
來戒香遍滿世間故毗舍佉菩薩生時蹈地
七步者菩薩為得七菩提道故毗舍佉菩薩
行時白傘蔭覆者菩薩為得涅盤蔭故毗舍
佉菩薩行已示東方者為諸衆生作導首故
毗舍佉示南方者為諸衆生作良福田故毗
舍佉示西方者我生已盡是冣後身故毗舍
佉示北方者於一切衆生我得阿耨多羅三
藐三菩提故毗舍佉示下方者為欲破魔兵
衆令其退散故毗舍佉示上方者為諸天人
之所歸依故毗舍佉作師子吼者於天人中
冣尊冣上一切衆生無能及者故尒時世尊
而說偈言 世間之導首 無上大聖尊
生時現瑞相 衆生良福田 輪轉三界中
此為最後生 於世間智慧 如來冣第一
破魔兵衆已 應供大名聞 世間未曾有
天人所歸依 世尊初生時 三十二瑞應



優婆夷淨行法門經瑞應品卷下 十六 維
微妙奇特相 [illegible]時現 菩薩從胎出
地六種震動 [illegible]放大光明 遍照於十方
今衆[illegible] [illegible]各相謂言 願速得成佛
當由天[illegible] [illegible]除煩惱垢 令我得解脫
是數我令者 [illegible]令無上尊 尒時世尊說
此偈已告毗舍佉諸佛如來不可思議佛所
說法不可思議諸善男子及善女人信佛所
說亦不可思議所得果報亦不可思議譬如
大雨潤澤一切人非人等皆得充足及諸草
木亦得生長如來法雨亦復如是普潤一切
無量衆生應得度者聞此法已皆得道果若
於人天受果報者隨其所願皆悉得之是故
汝今應當專心受持此法於未來世令諸四
輩皆得修行說是法時六万天人得法眼淨
餘諸天龍阿修羅乹闥婆迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等皆悉奉行毗舍佉母得法
眼淨所將眷屬千五百人於佛法僧得堅固
信無有退轉皆大歡喜作礼而去
優婆夷淨行法門經卷下 維
施主静江軍節度使知懿州軍州事劉慶餘 妻耶律氏

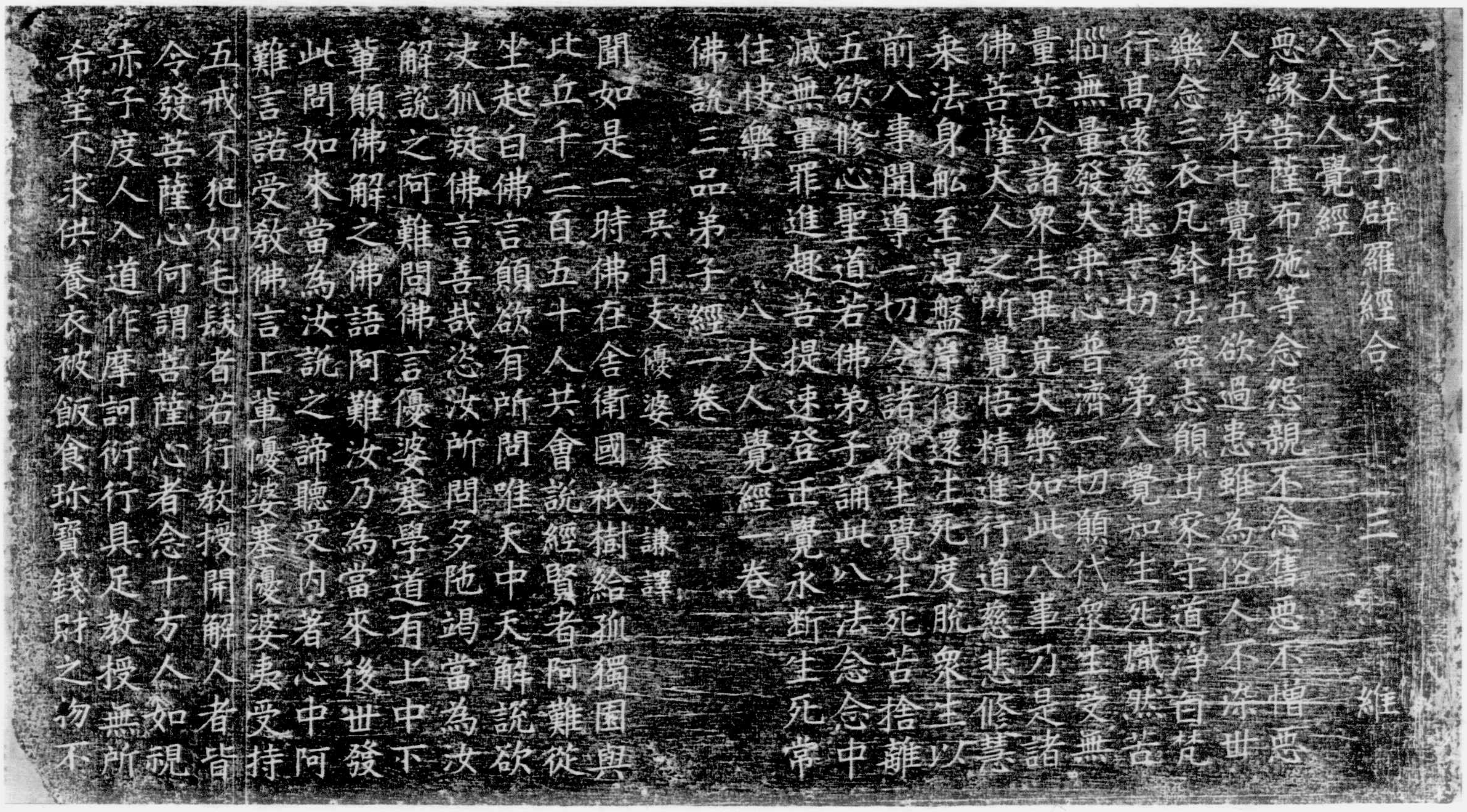


八大人覺經　三品弟子經　四輩經
當來變經　過去佛分衛經
佛說天王太子辟羅經一卷　維
[illegible]
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園天
王太子名曰辟羅飛從天來下上佛所五體
投地稽首足下卻叉手住問佛言世尊人
皆求衣食七寶諸樂官爵國土尊有貴行求
人不乎世尊歎曰大哉問也亦有國土珍寶
諸欲行求索人辟羅又曰可意之願行求人
者其義云何世尊即曰凡有二行行善有福
行惡有殃殃福追人猶影隨形辟羅言善哉
善哉實如佛教惟我前世處世為王念無
常意欲布施群臣普會王曰吾欲作大鼓令
其音震聞百里能有為之者乎眾臣僉曰臣
等無能為者有一臣名曰崖上常志於上慈
濟國民前對曰臣能為之當須資費王曰大
善即開藏付之因葺寶於王宮門鳴鼓令之
今天仁之王施無蓋慈濟黎民之窮之供
道士之衣食若有之者恣詣宮門四國之者
襁負相扶填國塞路仰天歎曰人民窮者今
得活哉一歲之後王有詔曰鼓成未乎對曰
已成王言何故不聞其聲臣白言願明王勞
屈聖體出臨國內聽佛法鼓聲震十方王即
嚴駕出行國中其民比肩王曰民多乎對曰
王前勑臣令作大鼓使聞百里欲以揚德聲
於四遠臣念枯木死皮不能揚王之德譽臣
所受寶供沙門梵志之衣食以濟國民之窮



天王太子辟羅經　二　維
之也布告之來四隣歸潤猶飢子之慕慈母
王問民曰尒從來乎民稽首曰百里來者三
百里萬里外來者咸曰明王大潤四國欣懌
是以去舊土之所生慕潤澤以自濟也王曰
善哉吾著矣國之不安猶身有病吾救之以
藥臣飼之以糜粥王曰黎民所求恣之無啓
聞矣王後壽終魂靈上生天上作天肶王天
上壽盡下生世間位為飛行皇帝安所出入
七寶飛行導從前後今復上天為天王太子
所以然者自身持戒覆濟眾生之所致也奉
佛教戒正身心行無不獲其福者矣佛告辟
羅凡人作行譬若影之隨身響之應聲無不
報荅矣辟羅歡喜作礼而去
天王太子辟羅經一卷
八大人覺經一卷
後漢安息三藏安世高譯
為佛弟子常於晝夜至心誦念八大人覺第
一覺悟世間無常國土危脆四大苦空五陰
無我生滅變異虛偽無主心是惡源形為罪
藪如是觀察漸離生死第二覺知多欲為
苦生死疲勞從貪欲起少欲無為身心自在
第三覺知心無厭足唯得多求增長罪惡菩
薩不尒常念知足安貧守道唯慧是業
第四覺知懈怠墜落常行精進破煩惱惡摧
伏四魔出陰界獄第五覺悟愚癡生死菩
薩常念廣學多聞增長智慧成就辯才教化
一切悉以大樂第六覺知貧苦多怨橫結
施主靜江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘妻耶律氏

塔下一四八七



天王太子辟羅經合　三　維

八大人覺經

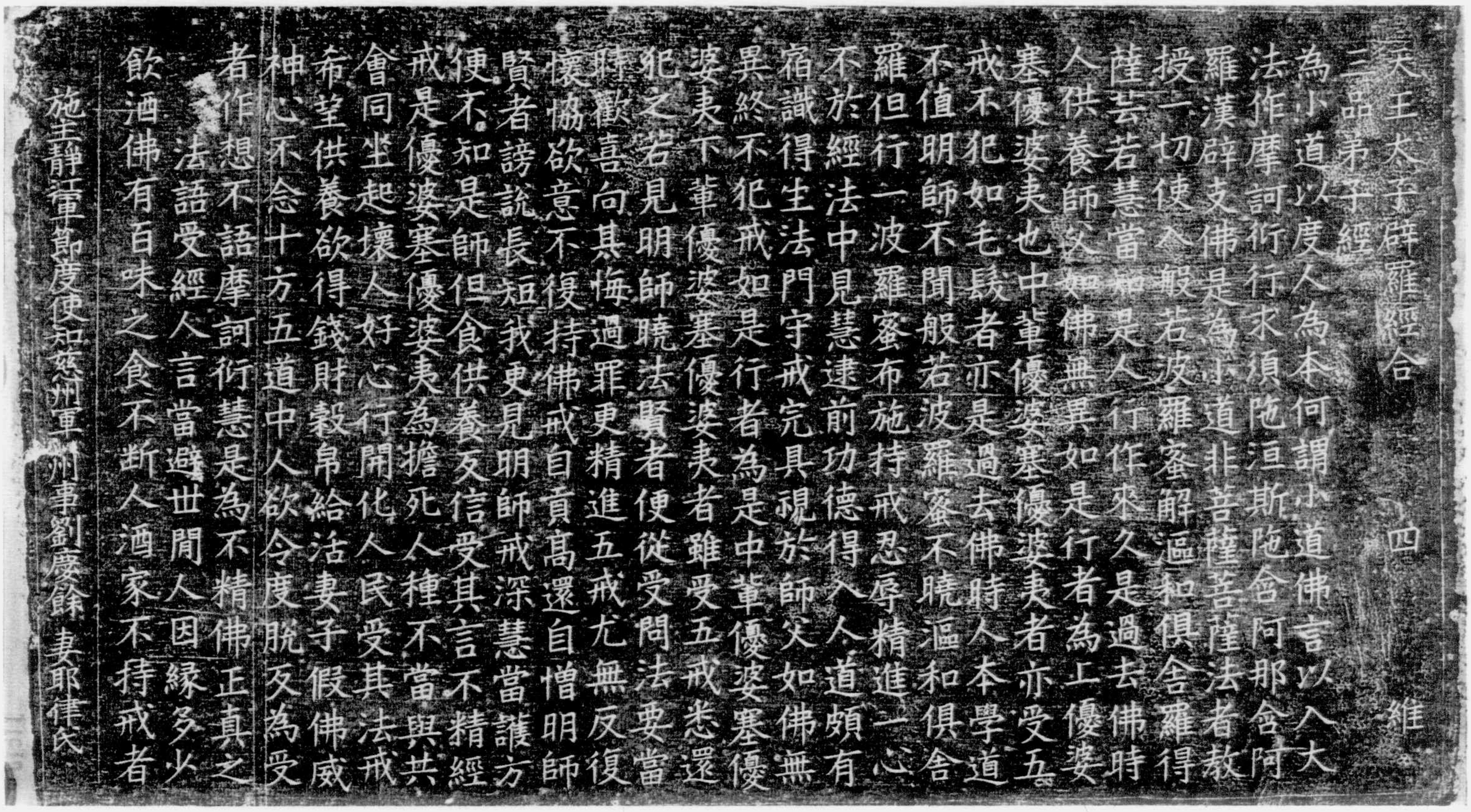
惡緣菩薩布施等念怨親不念舊惡不憎惡人　第七覺悟五欲過患雖為俗人不染世樂念三衣凡鉢法器志願出家守道淨白梵行高遠慈悲一切　第八覺知生死熾然苦惱無量發大乘心普濟一切願代眾生受無量苦令諸眾生畢竟大樂如此八事乃是諸佛菩薩大人之所覺悟精進行道慈悲修慧乘法身船至涅盤岸復還生死度脫眾生以前八事開導一切令諸眾生覺生死苦捨離五欲修心聖道若佛弟子誦此八法念念中滅無量罪進趣菩提速登正覺永斷生死常住快樂

八大人覺經一卷

佛說三品弟子經一卷

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與比丘千二百五十人共會說經賢者阿難從坐起白佛言願欲有所問唯天中天解說欲決狐疑佛言善哉恣汝所問多陁竭當為汝解說之阿難問佛言優婆塞學道有上中下輩願佛解之佛語阿難汝乃為當來後世發此問如來當為汝說之諦聽受內著心中阿難言諾受教佛言上輩優婆塞優婆夷受持五戒不犯如毛髮者若行教授開解人者皆令發菩薩心何謂菩薩心者念十方人如視赤子度人入道作摩訶衍行具足教授無所希望不求供養衣被飯食珎寶錢財之物不



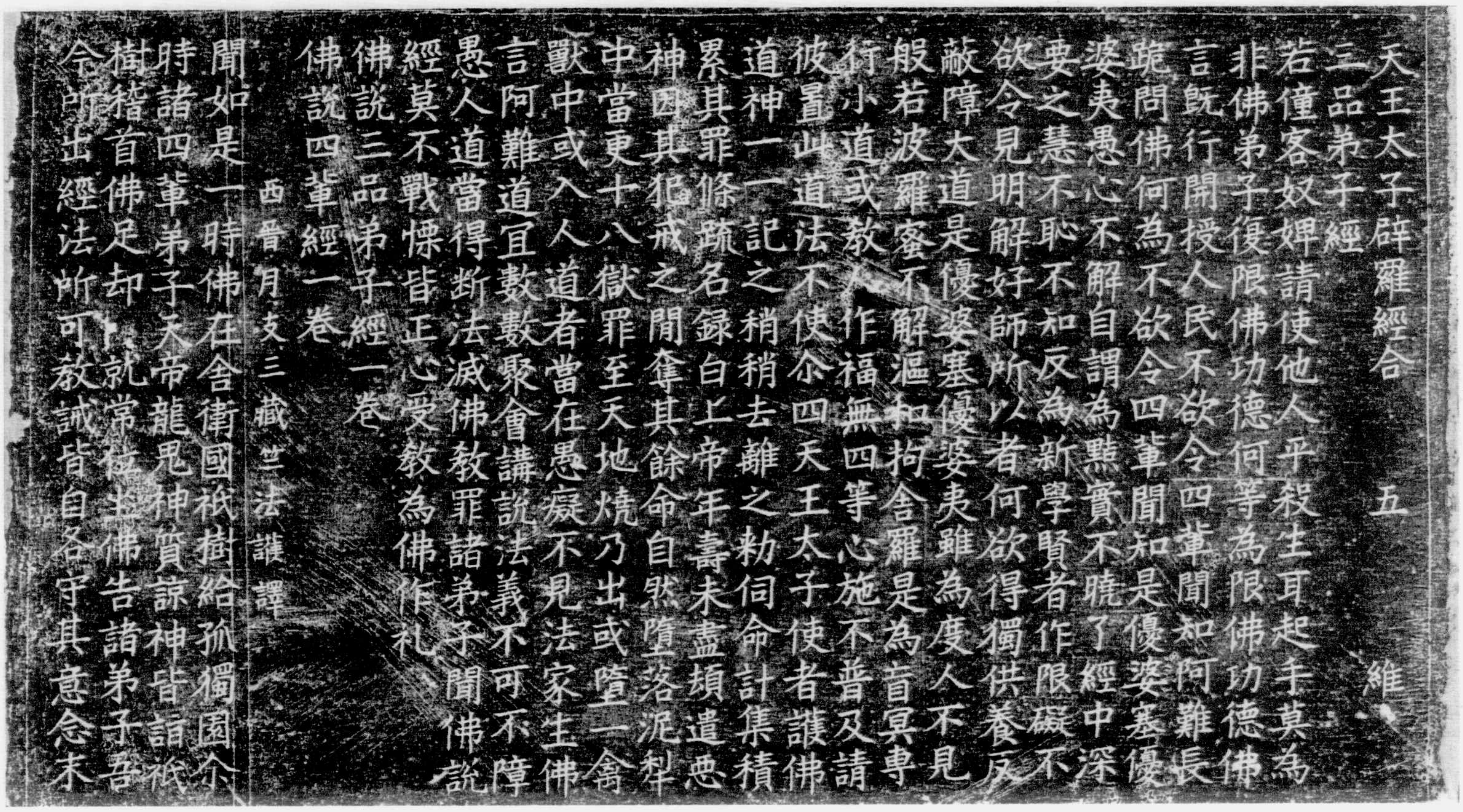
天王太子辟羅經合　四　維

三品弟子經

為小道以度人為本何謂小道佛言以入大法作摩訶衍行求須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛是為小道非菩薩菩薩法者教授一切使入般若波羅蜜解漚和俱舍羅得薩芸若慧當入是人行作來久是過去佛時人供養師父如佛無異如是行者為上優婆塞優婆夷也中輩優婆塞優婆夷者亦受五戒不犯如毛髮者亦是過去佛時人本學道不值明師不聞般若波羅蜜不曉漚和俱舍羅但行一波羅蜜布施持戒忍辱精進一心不於經法中見慧逮前功德得入道頗有宿識得生法門守戒完具視於師父如佛無異終不犯戒如是行者為是中輩優婆塞優婆夷下輩優婆塞優婆夷者雖受五戒悉還犯之若見明師曉法賢者便從受問法要當時歡喜向其悔過罪更精進五戒尤無反復懷恊欲意不復持佛戒自貢高還自憎明師賢者謗說長短我更見明師戒深慧當護方便不知是師但食供養反信受其言不精經戒是優婆塞優婆夷為擔死人種不當與共會同坐起壞人好心行開化人民受其法戒希望供養欲得錢財穀帛給活妻子假佛威神心不念十方五道中人欲令度脫反為受者作想不語摩訶衍慧是為不精佛正真之法語受經人言當避世間人因緣多少飲酒佛有百味之食不斷人酒家不持戒者

施主靜江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘　妻耶律氏

塔下一六一一



天王太子辟羅經合　五　維

三品弟子經

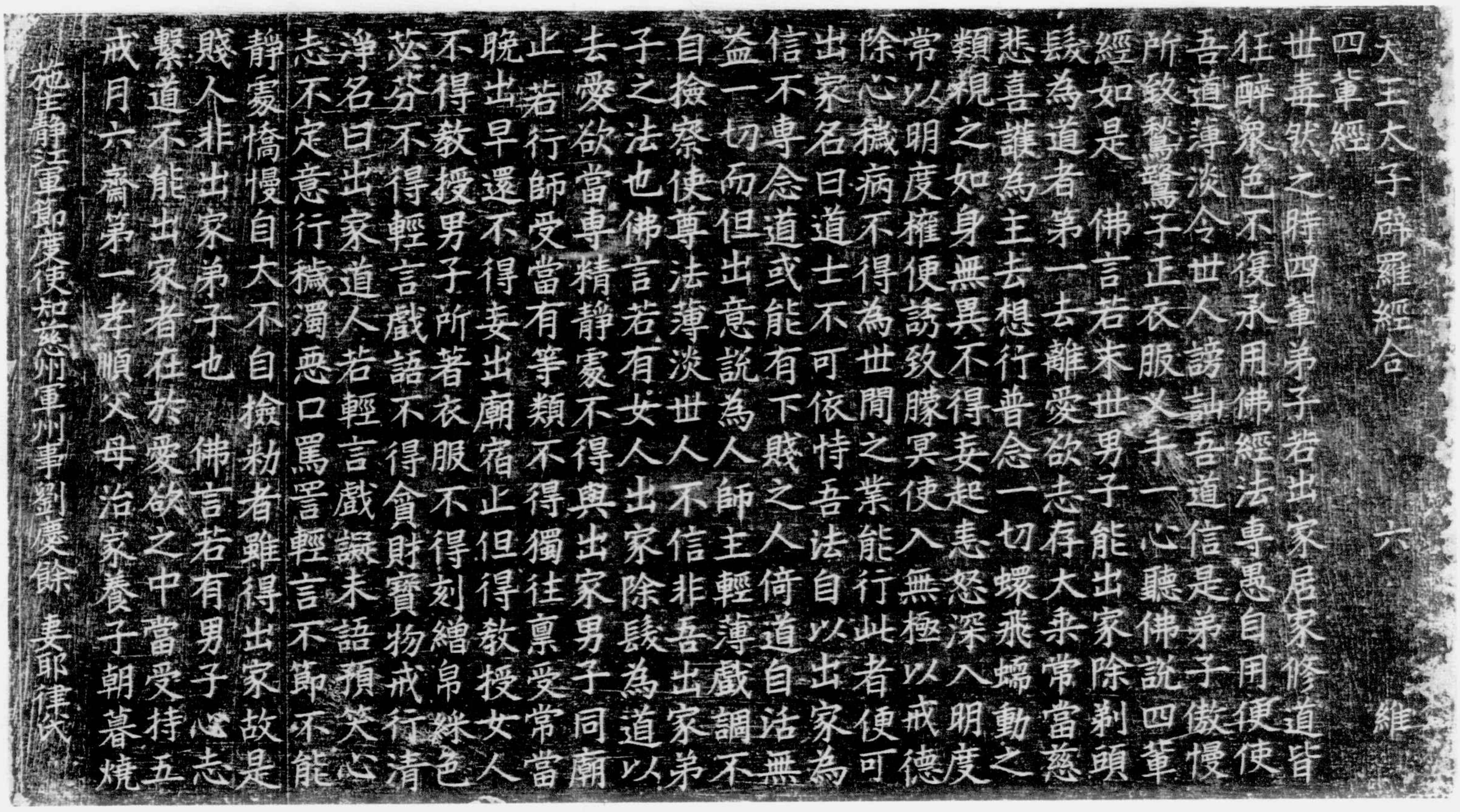
若僮客奴婢請使他人平殺生耳起手莫為非佛弟子復限佛功德何等為限佛功德佛言既行開授人民不欲令四輩聞知阿難長跪問佛何為不欲令四輩聞知是優婆塞優婆夷愚心不解自謂為黠實不曉了經中深要之慧不恥不知反為新學賢者作限礙不欲令見明解好師所以者何欲得獨供養反蔽障大道是優婆塞優婆夷難為度人不見般若波羅蜜不解漚和拘舍羅是為盲冥專行小道或教人作福無四等心施不普及請彼置山道法不使尒四天王太子使者護佛道神一一記之稍稍去離之勑伺命計集積累其罪條疏名録白上帝年壽未盡頗遺惡神因其犯戒之間奪其餘命自然墮落泥犁中當更十八獄罪至天地燒乃出或墮一禽獸中或入人道者當在愚癡不見法家生佛言阿難道宜數數聚會講說法義不可不障愚人道當得斷法滅佛教罪諸弟子聞佛說經莫不戰慄皆正心受教為佛作礼

佛說三品弟子經一卷

佛說四輩經一卷

西晉月支三藏竺法護譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時諸四輩弟子天帝龍鬼神質諒神皆詣祇樹稽首佛足却就常位坐佛告諸弟子吾令所出經法所可教誡皆自各守其意念末



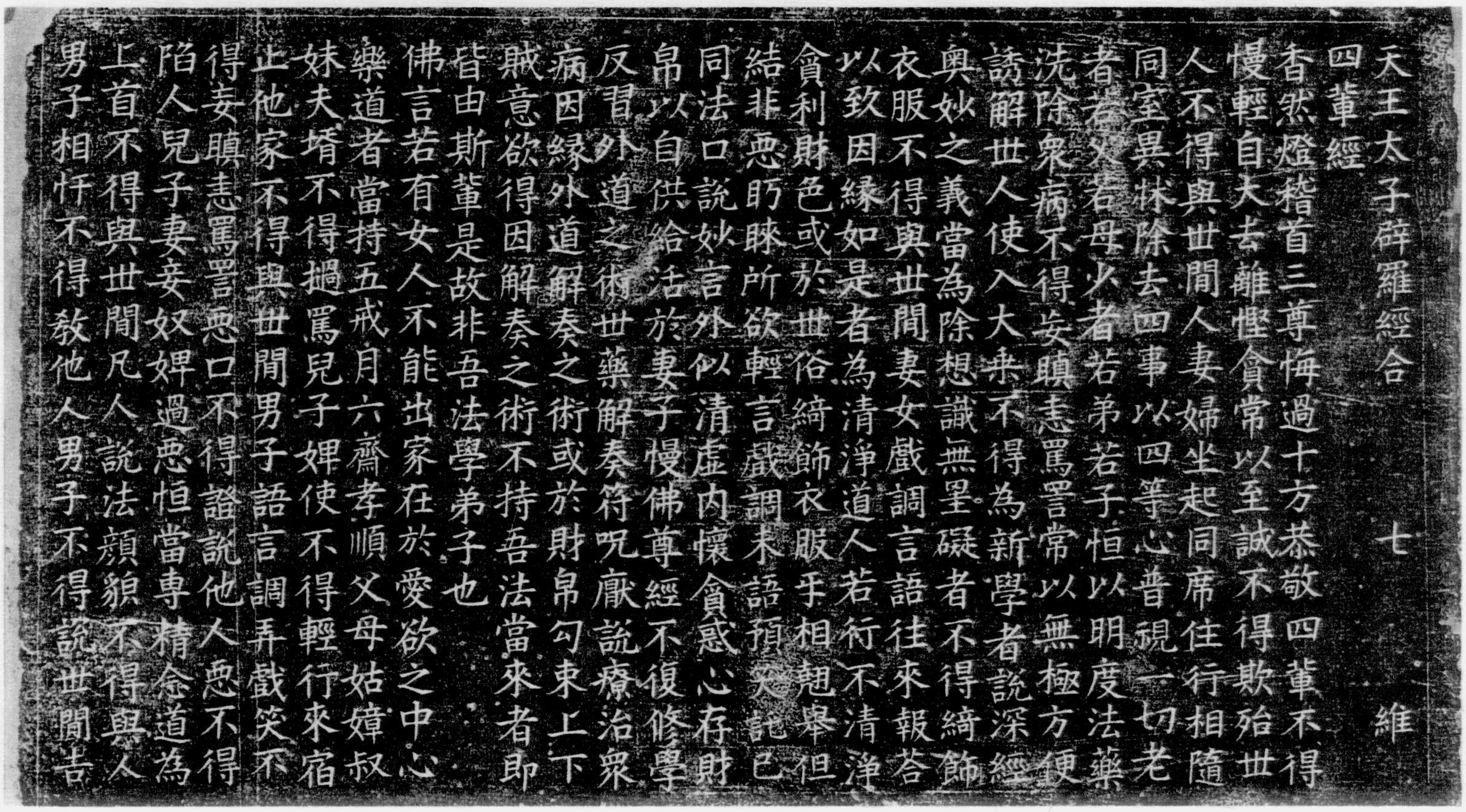
天王太子辟羅經合　六　維

四輩經

世毒然之時四輩弟子若出家居家修道皆狂醉衆色不復承用佛經法專愚自用便使吾道薄淡令世人謗訕吾道信是弟子傲慢所致鶖鷺子正衣服叉手一心聽佛說四輩經如是佛言若末世男子能出家除剃頭鬚為道者第一去離愛欲一志存大乘常當慈悲喜護為主去想行普念一切蜎飛蠕動之類親之如身無異不得妄起恚怒深入明度常以明度權便誘致朦冥使入無極以戒德除心穢病不得為世間之業能行此者便可出家名曰道士不可依恃吾法自以出家為信不專念道或能有下賤之人倚道自活無益一切而但出意說為人師主輕薄戲調不自撿察使尊法薄淡世人不信非吾出家弟子之法也佛言若有女人出家除鬚為道以去愛欲當專精靜處不得與出家男子同廟止若行師受當有等類不得獨往稟受常當晚出早還不得妄出廟宿止但得教授女人不得教授男子所著衣服不得刻繒帛綵色苾芬不得輕言戲語不得貪財寶物戒行清淨名曰出家道人若輕言戲謔未語預笑心志不定意行穢濁惡口罵詈輕言不節不能靜處憍慢自大不自撿勑者雖得出家故是賤人非出家弟子也佛言若有男子心志繫道不能出家者在於愛欲之中當受持五戒月六齋第一孝順父母治家養子朝暮燒

施主靜江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘　妻耶律氏

塔下一七四四

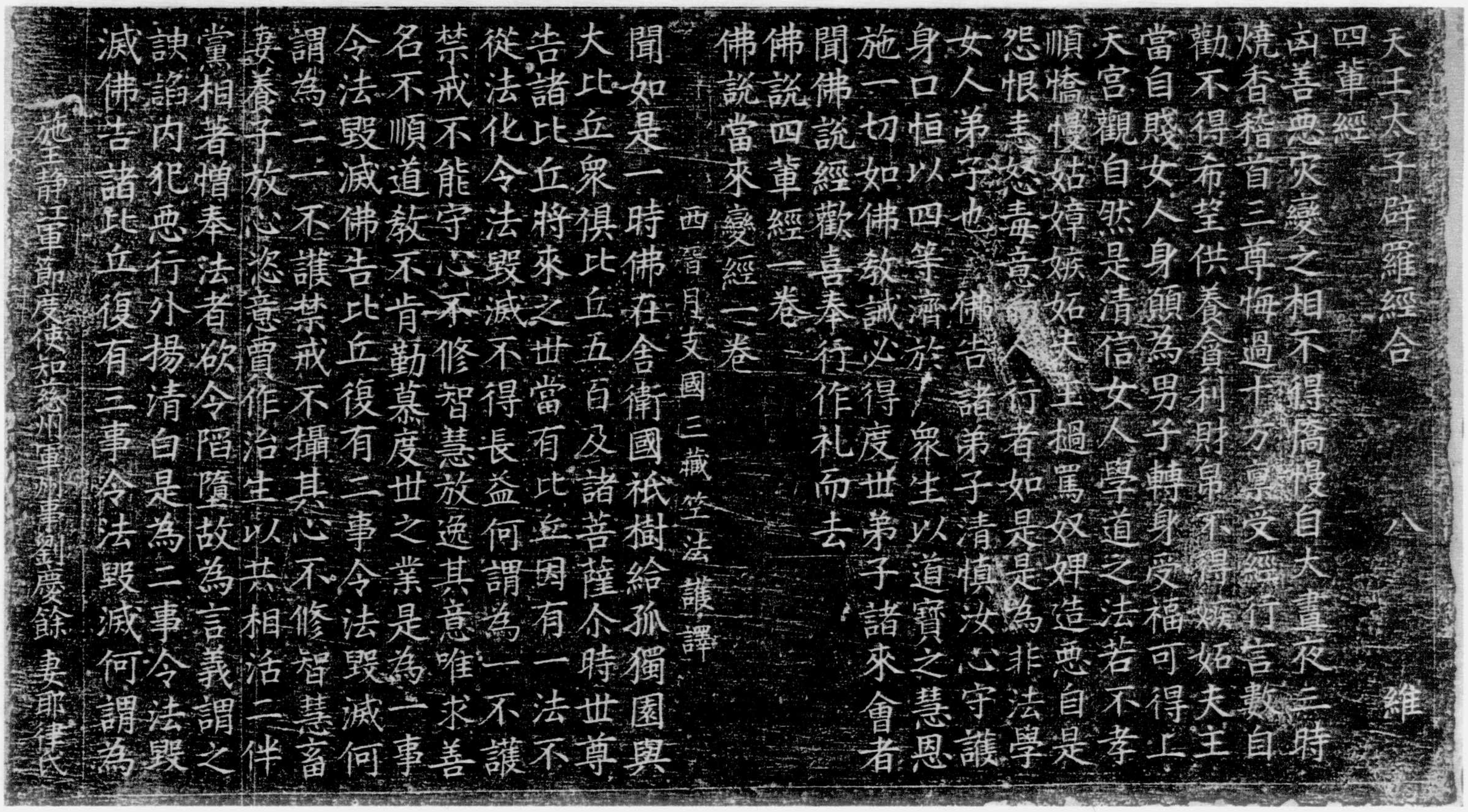


天王太子辟羅經合　七　維

四輩經

香然燈稽首三尊悔過十方恭敬四輩不得慢輕自大去離慳貪常以至誠不得欺殆世人不得與世間人妻婦坐起同席住行相隨同室異牀除去四事以四等心普覩一切老者若父若母少者若弟若子恒以明度法藥洗除衆病不得妄瞋恚罵詈常以無極方便誘解世人使入大乘不得為新學者說深經與妙之義當為除想識無罣礙者不得綺飾衣服不得與世間妻女戲調言語往來報荅以致因緣如是者為清淨道人若行不清淨貪利財色或於世俗綺飾衣服手相翹舉但結非惡盻睞所欲輕言戲調未語預笑說已同法口說妙言外似清虛內懷貪惑心存財帛以自供給活於妻子慢佛尊經不復修學反習外道之術世藥解奏符呪厭說療治衆病因緣外道解奏之術或於財帛勾束上下賊意欲得因解奏之術不持吾法當來者即皆由斯輩是故非吾法學弟子也

佛言若有女人不能出家在於愛欲之中心樂道者當持五戒月六齋孝順父母姑嫜叔妹夫壻不得撾罵兒子婢使不得輕行來宿止他家不得與世間男子語言調弄戲笑不得妄瞋恚罵詈惡口不得諂說他人惡不得陷人兒子妻妾奴婢過惡恒當專精念道為上首不得與世間凡人說法顏貌不得與人男子相忓不得教他人男子不得說世間吉



天王太子辟羅經合　八　維

四輩經

凶善惡灾變之相不得憍慢自大晝夜三時燒香稽首三尊悔過十方禀受經行言數自勸不得希望供養貪利財帛不得嫉妬夫主當自賤女人身願為男子轉身受福可得上天宮觀自然是清信女人學道之法若不孝順憍慢姑嫜嫉妬夫主撾罵奴婢造惡自是怨恨恚怒毒意而行者如是是為非法學女人弟子也佛告諸弟子清慎汝心守護身口恒以四等濟於衆生以道寶之慧恩施一切如佛教誡必得度世弟子諸來會者聞佛說經歡喜奉行作礼而去

佛說四輩經一卷

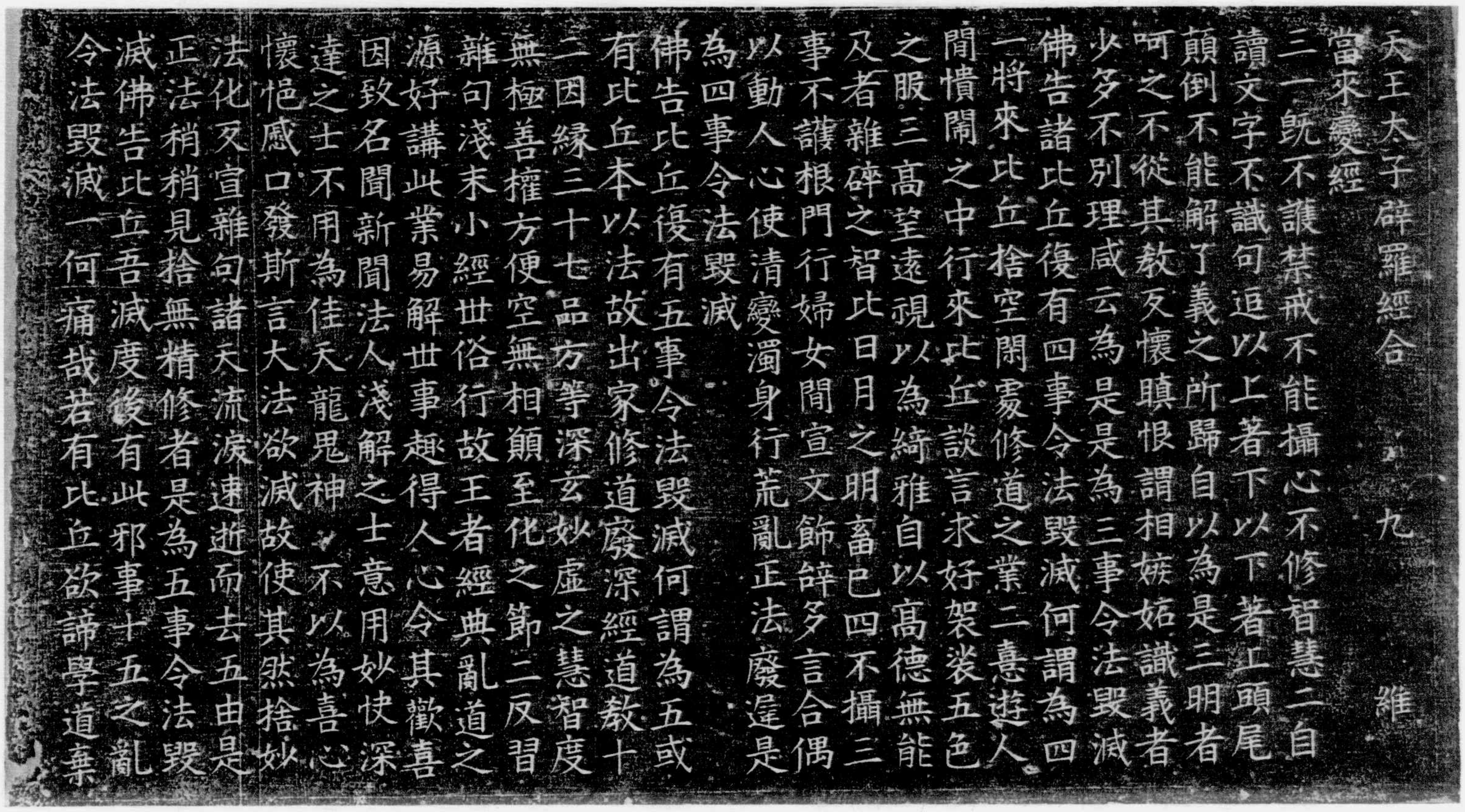
佛說當來變經一卷

西晉月支國三藏竺法護譯

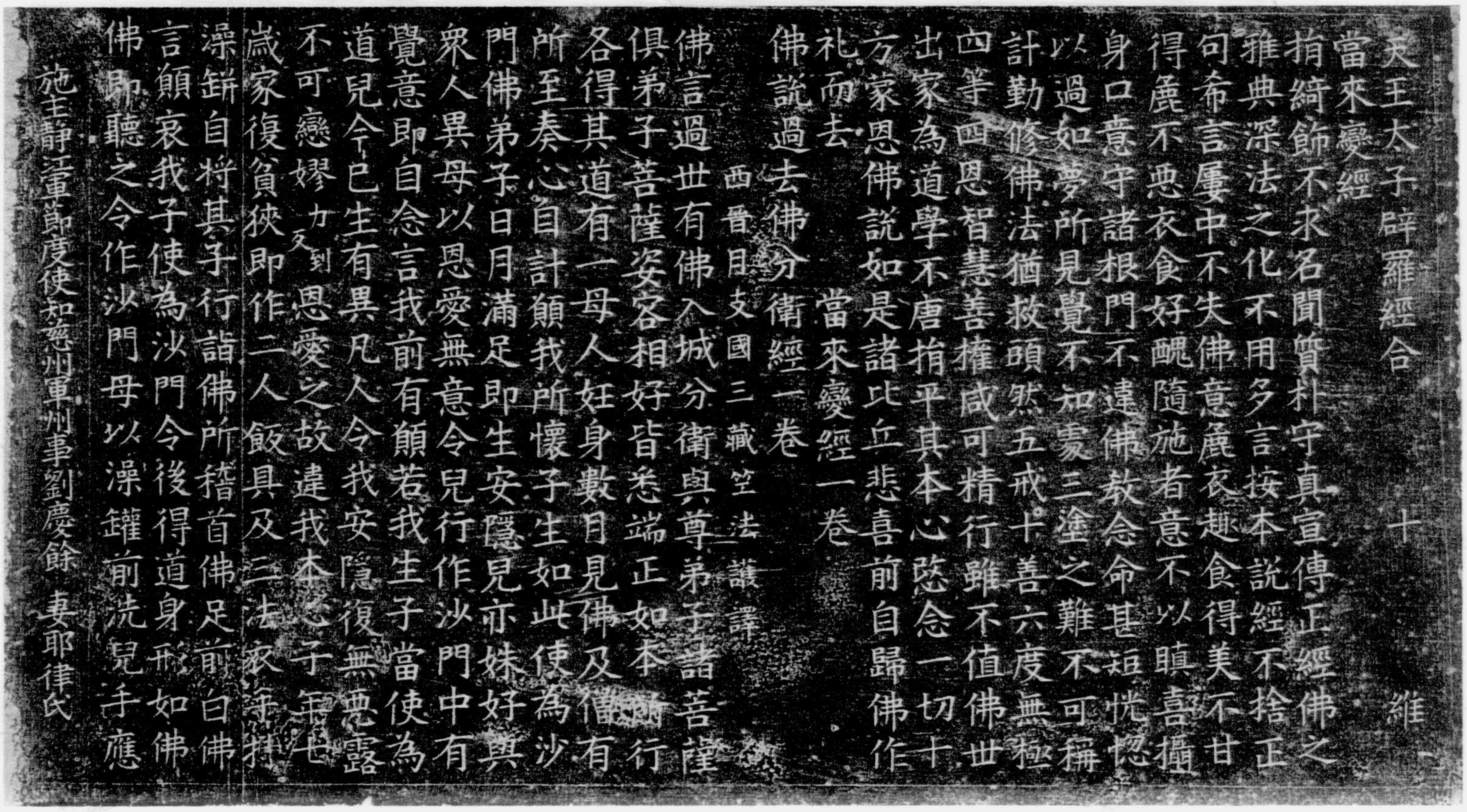
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆俱比丘五百及諸菩薩尒時世尊告諸比丘將來之世當有比丘因有一法不從法化令法毀滅不得長益何謂為一不護禁戒不能守心不修智慧放逸其意唯求善名不順道教不肯勤慕度世之業是為一事令法毀滅佛告比丘復有二事令法毀滅何謂為二一不護禁戒不攝其心不修智慧畜妻養子放心恣意賈作治生以共相活二伴黨相著憎奉法者欲令陷墮故為言義謂之諛諂內犯惡行外揚清白是為二事令法毀滅佛告諸比丘復有三事令法毀滅何謂為

施主靜江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘　妻耶律氏

塔下一六〇九

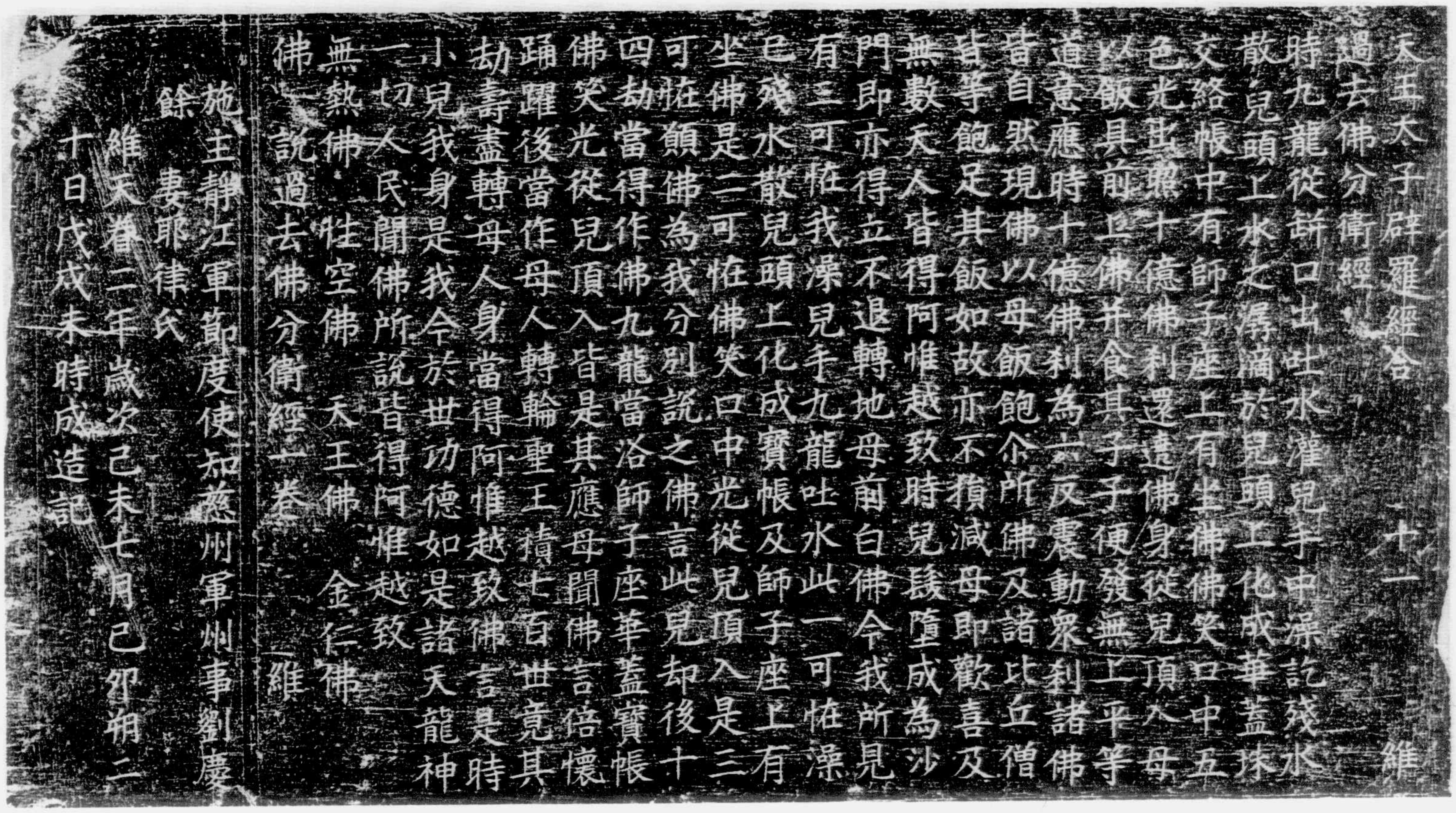


天王太子辟羅經合　九　維
當來變經
三一既不護禁戒不能攝心不修智慧二自
讀文字不識句逗以上著下以下著上頭尾
顛倒不能解了義之所歸自以為是三明者
呵之不從其教反懷瞋恨謂相嫉妬識義者
少多不別理咸云為是是為三事令法毀滅
佛告諸比丘復有四事令法毀滅何謂為四
一將來比丘捨空閑處修道之業二憙遊人
間憒閙之中行來比丘談言求好袈裟五色
之服三高望遠視以為綺雅自以高德無能
及者雜碎之智比日月之明畜已四不攝三
事不護根門行婦女間宣文飾辭多言合偶
以動人心使清變濁身行荒亂正法廢遲是
為四事令法毀滅
佛告比丘復有五事令法毀滅何謂為五或
有比丘本以法故出家修道廢深經道教十
二因緣三十七品方等深玄妙虛之慧智度
無極善權方便空無相願至化之節二反習
雜句淺末小經世俗行故王者經典亂道之
源好講此業易解世事趣得人心令其歡喜
因致名聞新聞法人淺解之士意用妙快深
達之士不用為佳天龍鬼神不以為喜心
懷悒慼口發斯言大法欲滅故使其然捨妙
法化又宣雜句諸天流淚速逝而去五由是
正法稍稍見捨無精修者是為五事令法毀
滅佛告比丘吾滅度後有此邪事十五之亂
令法毀滅一何痛哉若有比丘欲諦學道棄



天王太子辟羅經合　十　維
當來變經
指綺飾不求名聞質朴守真宣傳正經佛之
雅典深法之化不用多言按本說經不捨正
句希言屢中不失佛意麁衣趣食得美不甘
得麁不惡衣食好醜隨施者意不以瞋喜擿
身口意守諸根門不違佛教念命甚短恍惚
以過如夢所見覺不知處三塗之難不可稱
計勤修佛法猶救頭然五戒十善六度無極
四等四恩智慧善權咸可精行雖不值佛世
出家為道學不唐捐平其本心慈念一切十
方蒙恩佛說如是諸比丘悲喜前自歸佛作
礼而去
當來變經一卷
佛說過去佛分衛經一卷
西晉月支國三藏竺法護譯
佛言過世有佛入城分衛與尊弟子諸菩薩
俱弟子菩薩姿容相好皆悉端正如本所行
各得其道有一母人妊身數月見佛及僧有
所至奏心自計願我所懷子生如此使為沙
門佛弟子日月滿足即生安隱見亦姝好與
衆人異母以恩愛無意令兒行作沙門中有
覺意即自念言我前有願若我生子當使為
道兒今已生有異凡人令我安隱復無惡露
不可戀嫪（力到反）恩愛之故違我本心子年七
歲家復貧狹即作二人飯具及三法衣淨持
澡鉼自將其子行詣佛所稽首佛足前白佛
言願哀我子使為沙門令後得道身形如佛
佛即聽之令作沙門母以澡鑵前洗兒手應
施主靜江軍節度使知懿州軍州事劉慶餘　妻耶律氏

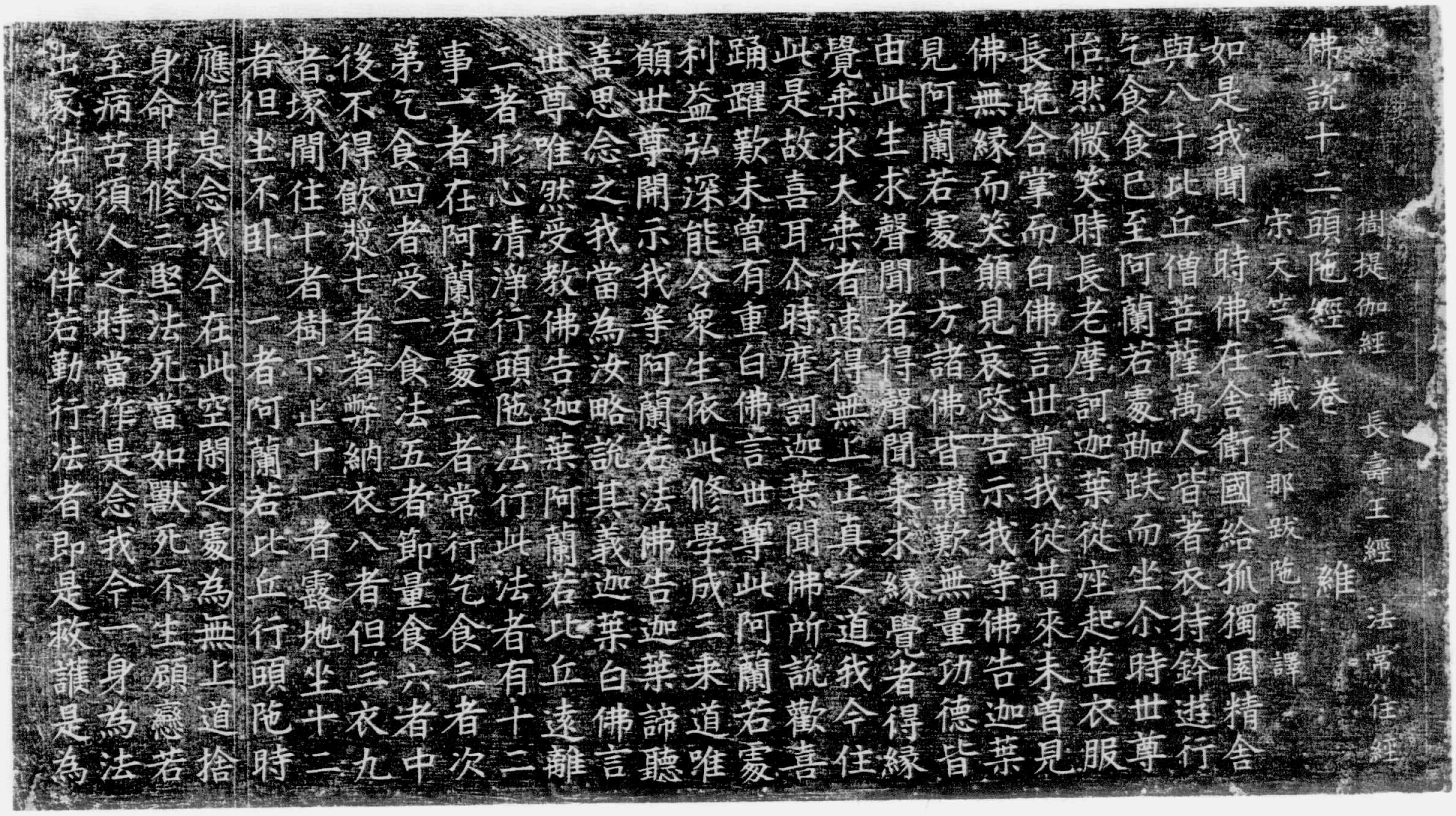
塔下一六一〇



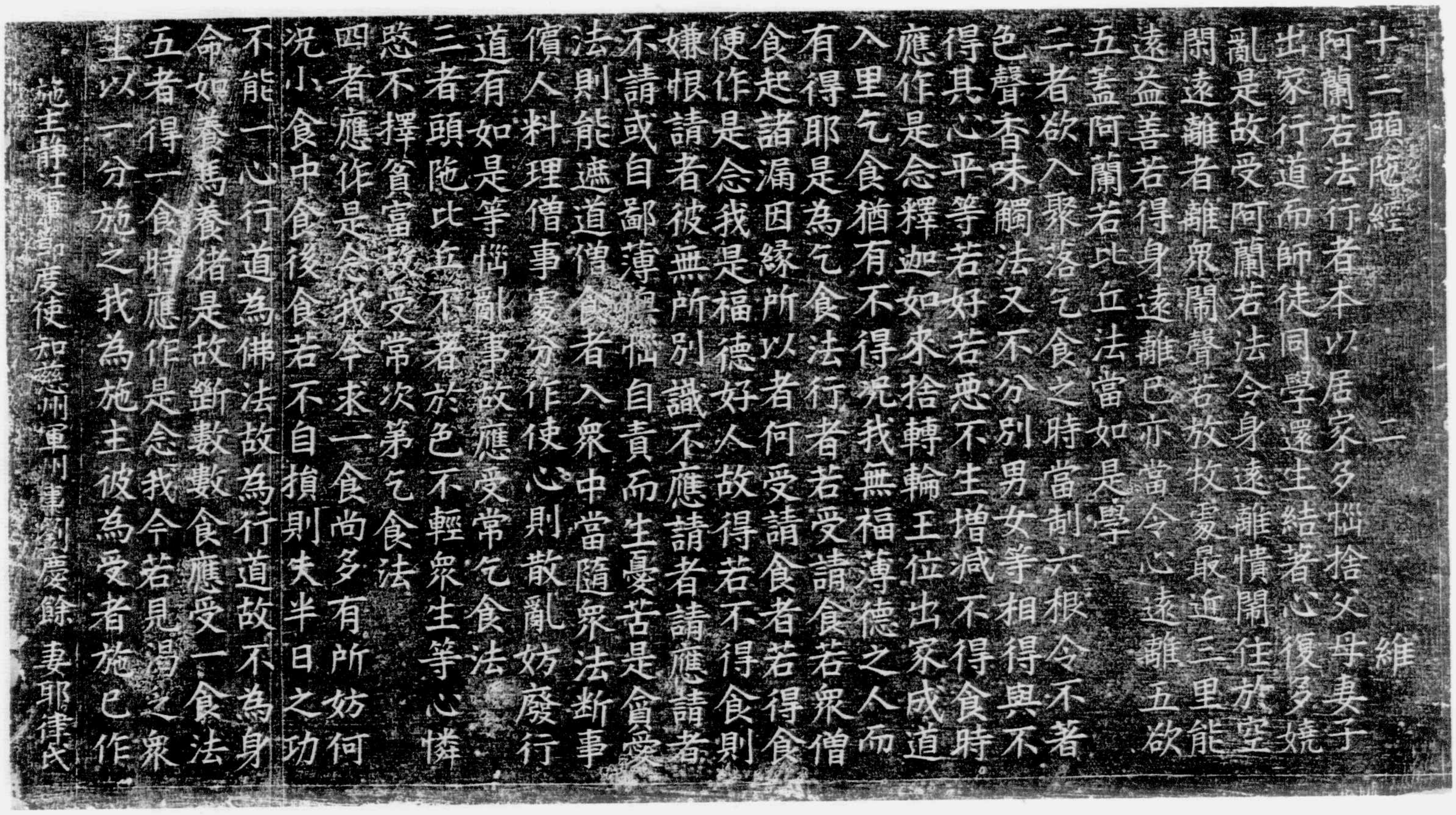
天王太子辟羅經合　十一　維
過去佛分衛經
時九龍從餅口出吐水灌兒手中澡訖殘水
散兒頭上水之滯滴於兒頭上化成華蓋珠
交絡帳中有師子座上有坐佛佛笑口中五
色光出遶十億佛刹還遶佛身從兒頂入母
以飯具前上佛并食其子子便發無上平等
道意應時十億佛刹為六反震動衆刹諸佛
皆自然現佛以母飯飽尒所佛及諸比丘僧
皆等飽足其飯如故亦不損減母即歡喜及
無數天人皆得阿惟越致時兒髮墮成為沙
門即亦得立不退轉地母前白佛今我所見
有三可恠我澡兒手九龍吐水此一可恠澡
已殘水散兒頭上化成寶帳及師子座上有
坐佛是二可恠佛笑口中光從兒頂入是三
可恠願佛為我分別說之佛言此兒却後十
四劫當得作佛九龍當洛師子座華蓋寶帳
佛笑光從兒頂入皆是其應母聞佛言倍懷
踊躍後當作母人轉輪聖王積七百世竟其
劫壽盡轉母人身當得阿惟越致佛言是時
小兒我身是我今於世功德如是諸天龍神
一切人民聞佛所說皆得阿惟越致
無熱佛　性空佛　天王佛　金仁佛
佛說過去佛分衛經一卷　維

施主靜江軍節度使知慈州軍州事劉慶
餘　妻耶律氏
維天眷二年歲次己未七月己卯朔二
十日戊戌未時成造記

塔下一八八八

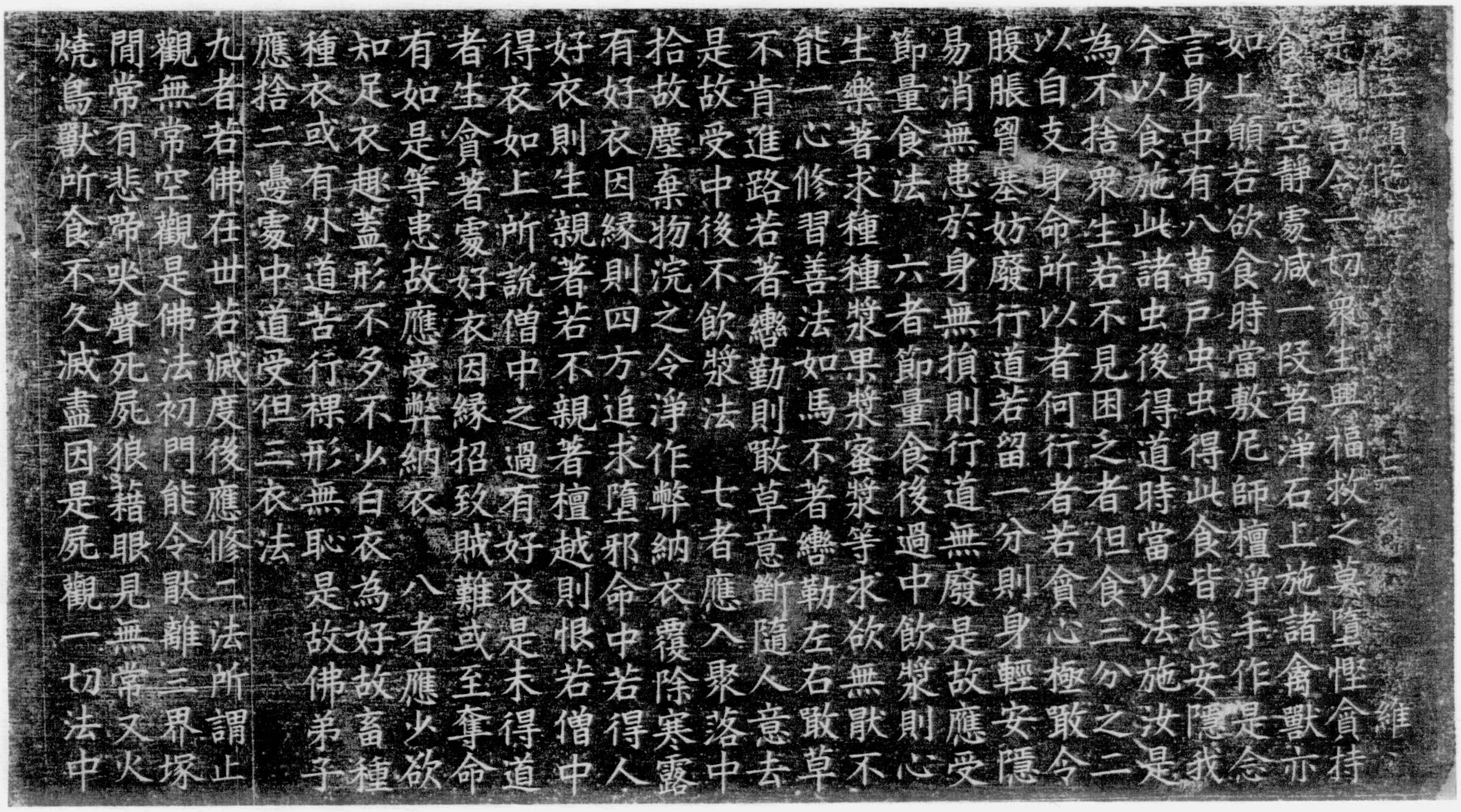


樹提伽經　長壽王經　法常住經
佛說十二頭陀經一卷　維
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
如是我聞一時佛在舍衛國給孤獨園精舍
與八千比丘僧菩薩萬人皆著衣持鉢遊行
乞食食已至阿蘭若處跏趺而坐尒時世尊
怡然微笑時長老摩訶迦葉從座起整衣服
長跪合掌而白佛言世尊我從昔來未曾見
佛無緣而笑願見哀慈告示我等佛告迦葉
見阿蘭若處十方諸佛皆讚歎無量功德皆
由此生求聲聞者得聲聞乘求緣覺者得緣
覺乘求大乘者速得無上正真之道我今住
此是故喜耳尒時摩訶迦葉聞佛所說歡喜
踊躍歎未曾有重白佛言世尊此阿蘭若處
利益弘深能令衆生依此修學成三乘道唯
願世尊開示我等阿蘭若法佛告迦葉諦聽
善思念之我當為汝略說其義迦葉白佛言
世尊唯然受教佛告迦葉阿蘭若比丘遠離
二著形心清淨行頭陀法行此法者有十二
事一者在阿蘭若處二者常行乞食三者次
第乞食四者受一食法五者節量食六者中
後不得飲漿七者著弊納衣八者但三衣九
者塚間住十者樹下止十一者露地坐十二
者但坐不卧一者阿蘭若比丘行頭陀時
應作是念我今在此空閑之處為無上道捨
身命財修三堅法當如獸死不生顧戀若
至病苦須人之時當作是念我今一身為法
出家法為我伴若勤行法者即是救護是為

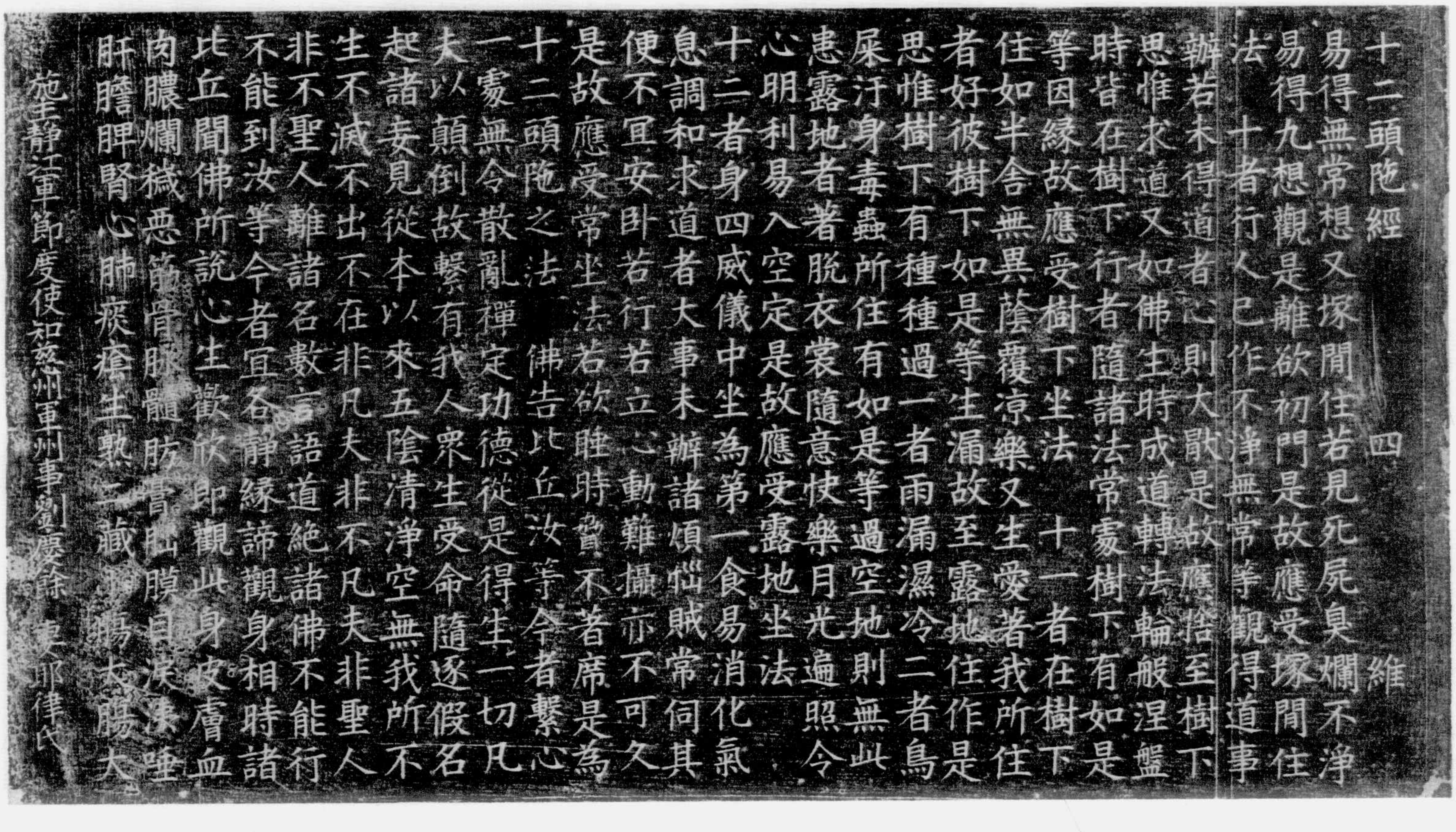


十二頭陀經　二　維
阿蘭若法行者本以居家多惱捨父母妻子
出家行道而師徒同學還生結著心復多嬈
亂是故受阿蘭若法令身遠離憒閙住於空
閑遠離者離衆閙聲若放牧處最近三里能
遠益善若得身遠離已亦當令心遠離五欲
五蓋阿蘭若比丘法當如是學
二者欲入聚落乞食之時當制六根令不著
色聲香味觸法又不分別男女等相得與不
得其心平等若好若惡不生增減不得食時
應作是念釋迦如來捨轉輪王位出家成道
入里乞食猶有不得况我無福薄德之人而
有得耶是為乞食法行者若受請食若衆僧
食起諸漏因緣所以者何受請食者若得食
便作是念我是福德好人故得若不得食則
嫌恨請者彼無所別識不應請者請應請者
不請或自鄙薄懊惱自責而生憂苦是貪愛
法則能遮道僧食者入衆中當隨衆法斷事
儐人料理僧事處分作使心則散亂妨廢行
道有如是等惱亂事故應受常乞食法
三者頭陀比丘不著於色不輕衆生等心憐
愍不擇貧富故受常次第乞食法
四者應作是念我今求一食尚多有所妨何
况小食中食後食若不自損則失半日之功
不能一心行道為佛法故為行道故不為身
命如養馬養猪是故斷數數食應受一食法
五者得一食時應作是念我今若見渴乏衆
生以一分施之我為施主彼為受者施已作
施主靜江軍節度使知懿州軍州事劉慶餘　妻耶律氏

塔下一八七四

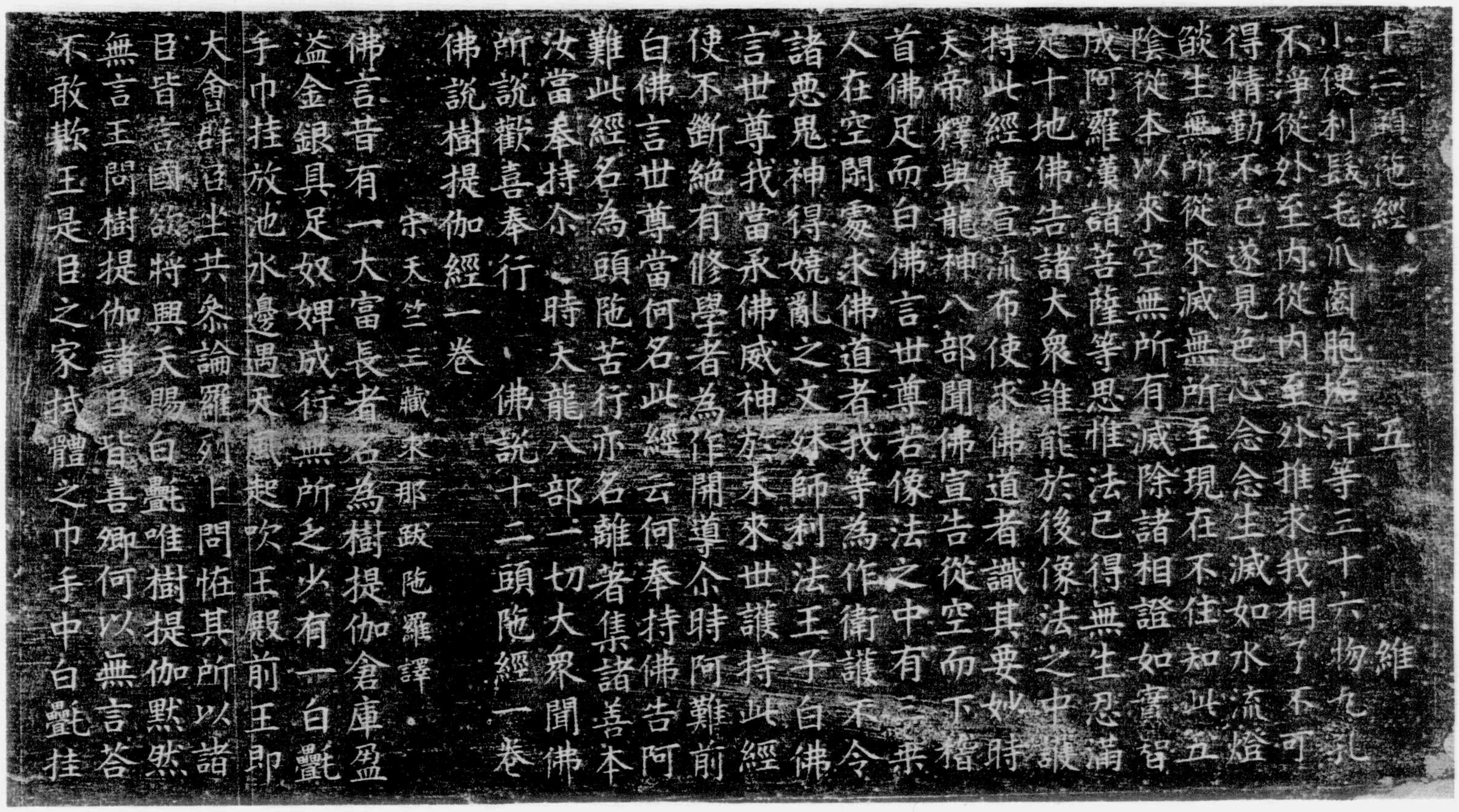


十二頭陀經　三　維
是觀言今一切衆生興福救之莫墮慳貪持
食至空靜處減一段著淨石上施諸禽獸亦
如上願若欲食時當敷尼師檀淨手作是念
言身中有八萬戶虫虫得此食皆悉安隱我
今以食施此諸虫後得道時當以法施汝是
為不捨衆生若不見因之者但食三分之二
以自支身命所以者何行者若貪心極噉令
腹脹氣塞妨廢行道若留一分則身輕安隱
易消無患於身無損則行道無廢是故應受
節量食法　六者節量食後過中飲漿則心
生樂著求種種漿果漿蜜漿等求欲無猒不
能一心修習善法如馬不著轡勒左右噉草
不肯進路若著轡勒則噉草意斷隨人意去
是故受中後不飲漿法　七者應入聚落中
拾故塵棄物浣之令淨作弊納衣覆除寒露
有好衣則四方追求墮邪命中若得人
好衣則生親著若不親著檀越則恨若僧中
得衣如上所說僧中之過有好衣是未得道
者生貪著處好衣因緣招致賊難或至奪命
有如是等患故應受弊納衣　八者應少欲
知足衣趣蓋形不多不少白衣為好故畜種
種衣或有外道苦行裸形無恥是故佛弟子
應捨二邊處中道受但三衣法
九者若佛在世若滅度後應修二法所謂止
觀無常空觀是佛法初門能令猒離三界塜
間常有悲啼哭聲死屍狼藉眼見無常又火
燒鳥獸所食不久滅盡因是屍觀一切法中

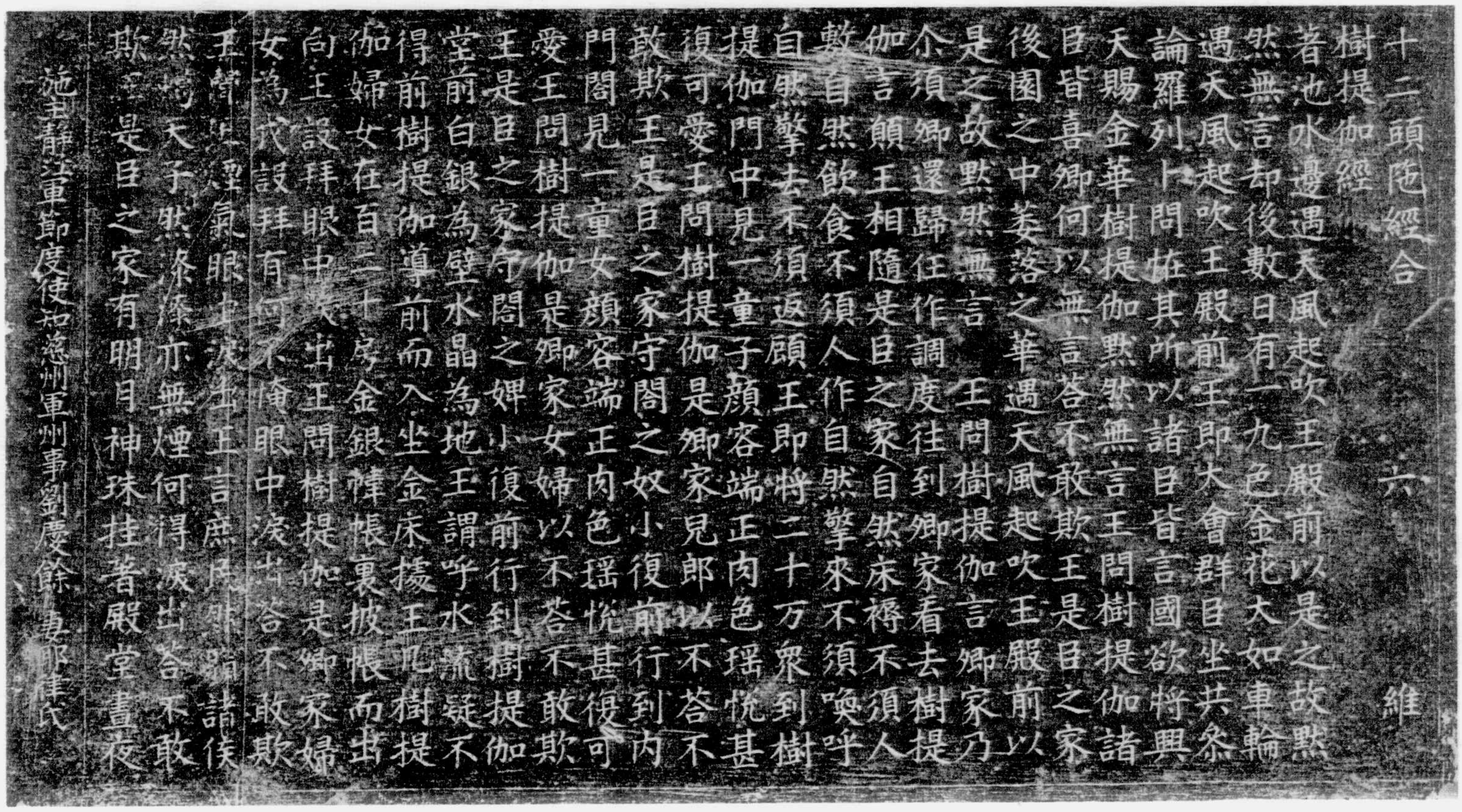


十二頭陀經　四　維
易得無常想又塜間住若見死屍臭爛不淨
易得九想觀是離欲初門是故應受塜間住
法　十者行人已作不淨無常等觀得道事
辦若未得道者心則大猒是故應捨至樹下
思惟求道又如佛生時成道轉法輪般涅盤
時皆在樹下行者隨諸法常處樹下有如是
等因緣故應受樹下坐法　十一者在樹下
住如半舍無異蔭覆涼樂又生愛著我所住
者好彼樹下如是等生漏故至露地住作是
思惟樹下有種種過一者雨漏濕冷二者鳥
屎汙身毒蟲所住有如是等過空地則無此
患露地者著脫衣裳隨意快樂月光遍照令
心明利易入空定是故應受露地坐法
十二者身四威儀中坐為第一食易消化氣
息調和求道者大事未辦諸煩惱賊常伺其
便不宜安臥若行若立心動難攝亦不可久
是故應受常坐法若欲睡時脅不著席是為
十二頭陀之法　佛告比丘汝等今者繫心
一處無令散亂禪定功德從是得生一切凡
夫以顛倒故繫有我人衆生受命隨逐假名
起諸妄見從本以來五陰清淨空無我所不
生不滅不出不在非凡夫非不凡夫非聖人
非不聖人離諸名數言語道絕諸佛不能行
不能到汝等今者宜各靜緣諦觀身相時諸
比丘聞佛所說心生歡欣即觀此身皮膚血
肉膿爛穢惡筋骨脈髓肪膏腦膜目淚涕唾
肝膽脾腎心肺痰癊生熟二藏[illegible]腸大腸大
施主靜江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘妻耶律氏

塔下一七四〇

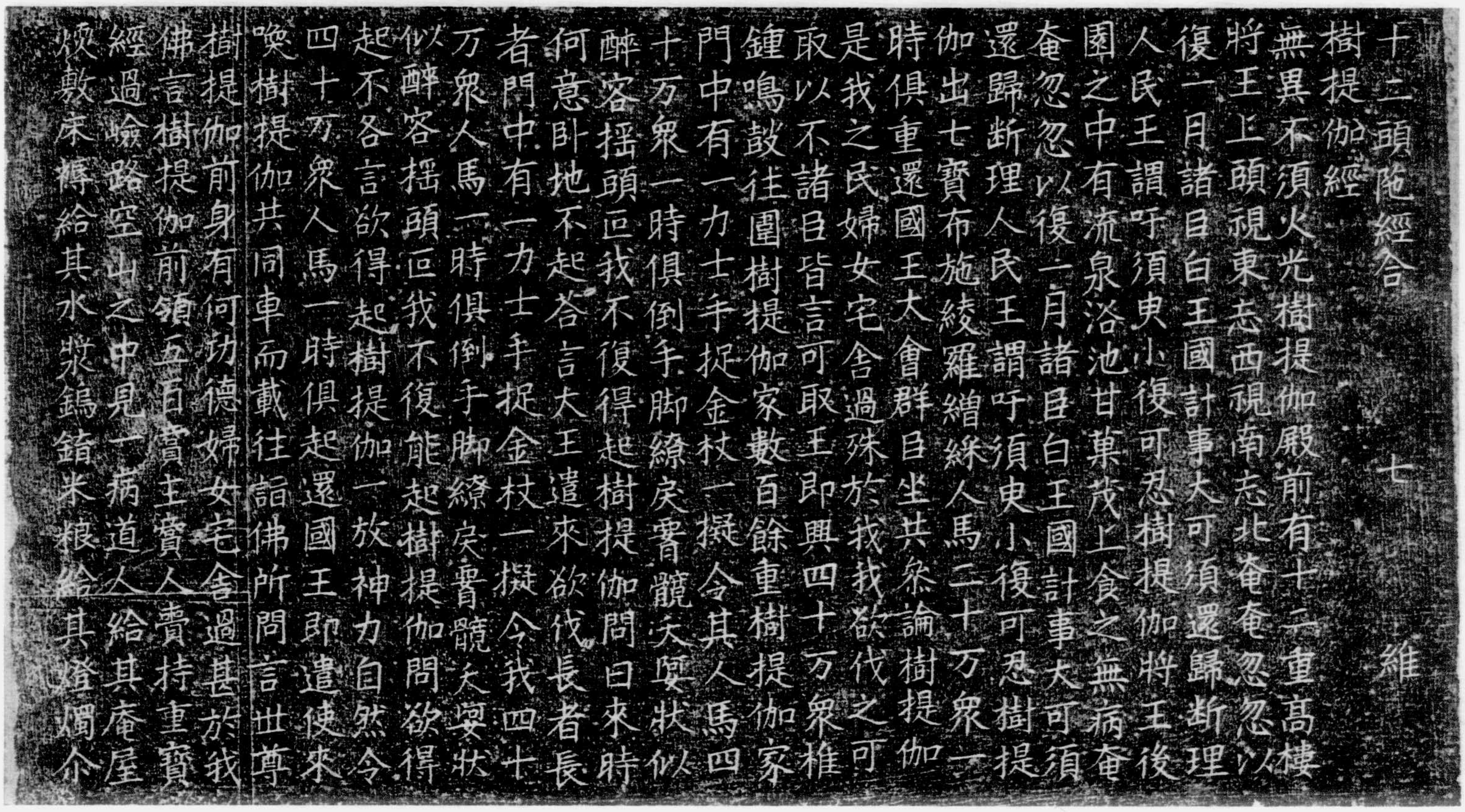


十二頭陀經　五　維
小使利髮毛爪齒胞汗等三十六物九孔
不淨從外至內從內至外推求我相了不可
得精勤不已遂見色心念念生滅如水流燈
欲生無所從來滅無所至現在不住知此五
陰從本以來空無所有滅除諸相證如實智
成阿羅漢諸菩薩等思惟法已得無生忍滿
足十地佛告諸大衆誰能於後像法之中護
持此經廣宣流布使求佛道者識其要妙時
天帝釋與龍神八部聞佛宣告從空而下稽
首佛足而白佛言世尊若像法之中有三乘
人在空閑處求佛道者我等為作衛護不令
諸悪鬼神得嬈亂之文殊師利法王子白佛
言世尊我當承佛威神於未來世護持此經
使不斷絕有修學者為作開導尒時阿難前
白佛言世尊當何名此經云何奉持佛告阿
難此經名為頭陀苦行亦名離著集諸善本
汝當奉持尒時天龍八部一切大衆聞佛
所說歡喜奉行　佛說十二頭陀經一卷
佛說樹提伽經一卷
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
佛言昔有一大富長者名為樹提伽倉庫盈
溢金銀具足奴婢成行無所乏少有一白氎
手巾挂放池水邊遇天風起吹王殿前王即
大會群臣共叅論羅列上問恠其所以諸
臣皆言國欲將興天賜白氎唯樹提伽默然
無言王問樹提伽諸臣皆喜卿何以無言荅
不敢欺王是臣之家拭體之巾手中白氎挂



十二頭陀經合　六　維
樹提伽經
著池水邊遇天風起吹王殿前以是之故默
然無言却後數日有一九色金花大如車輪
遇天風起吹王殿前王即大會群臣坐共叅
論羅列上問恠其所以諸臣皆言國欲將興
天賜金華樹提伽默然無言王問樹提伽諸
臣皆喜卿何以無言荅不敢欺王是臣之家
後園之中萎落之華遇天風起吹王殿前以
是之故默然無言　王問樹提伽言卿家乃
尒須卿還歸任作調度往到卿家看去樹提
伽言願王相隨是臣之家自然床褥不須人
敷自然飲食不須人作自然擎來不須喚呼
自然擎去不須返顧王即將二十万衆到樹
提伽門中見一童子顏容端正肉色瑤悅甚
復可愛王問樹提伽是卿家兒郎以不荅不
敢欺王是臣之家守閤之奴小復前行到內
門閤見一童女顏容端正肉色瑤悅甚復可
愛王問樹提伽是卿家女婦以不荅不敢欺
王是臣之家守閤之婢小復前行到樹提伽
堂前白銀為壁水晶為地王謂呼水流疑不
得前樹提伽導前而入坐金床擾王見樹提
伽婦女在百二十重金銀帷帳裏披帳而出
向王設拜眼中淚出王問樹提伽是卿家婦
女為戍設拜有何不怏眼中淚出荅不敢欺
王聞此煙氣眼中淚出王言庶民然燭諸侯
然蠟天子然漆漆亦無煙何得淚出荅不敢
欺王是臣之家有明月神珠挂著殿堂晝夜
施主静江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘妻耶律氏

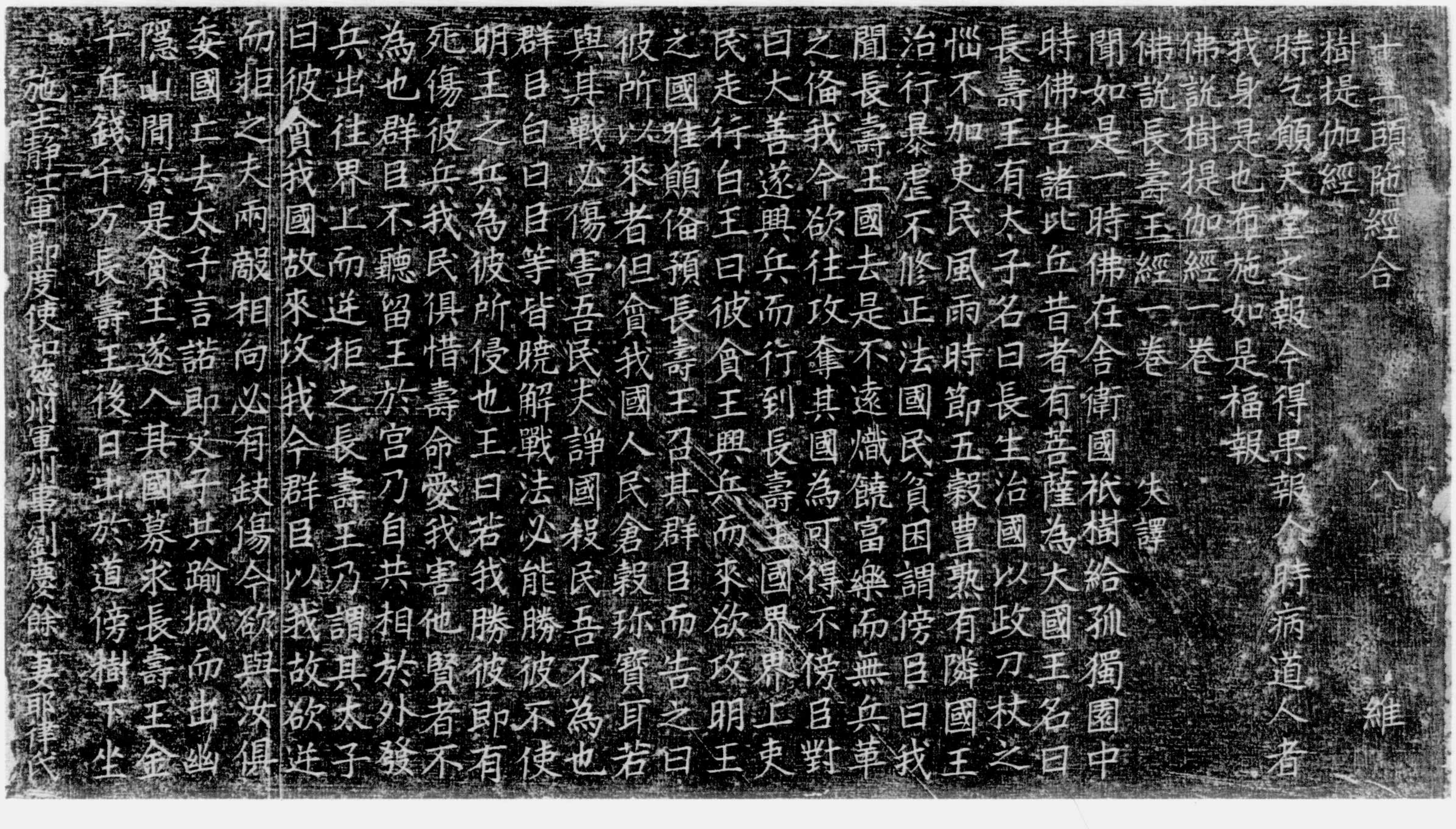
塔下一四八〇



十二頭陀經合　七　維

樹提伽經

無異不須火光樹提伽殿前有十二重高樓
將王上頭視東忘西視南忘北奄奄忽忽以
復一月諸臣白王國計事大可須還歸斷理
人民王謂吁須臾小復可忍樹提伽將王後
園之中有流泉浴池甘菓茂上食之無病奄
奄忽忽以復一月諸臣白王國計事大可須
還歸斷理人民王謂吁須臾小復可忍樹提
伽出七寶布施綾羅繒綵人馬二十万衆一
時俱重還國王大會群臣坐共參論樹提伽
是我之民婦女宅舍過殊於我我欲伐之可
取以不諸臣皆言可取王即興四十万衆椎
鍾鳴鼓往圍樹提伽家數百餘重樹提伽家
門中有一力士手捉金杖一擬令其人馬四
十万衆一時俱倒手脚繚戾胥髖夭叟狀似
醉容摇頭叵我不復得起樹提伽問曰來時
何意卧地不起答言大王遣來欲伐長者長
者門中有一力士手捉金杖一擬令我四十
万衆人馬一時俱倒手脚繚戾胥髖夭叟狀
似醉容摇頭叵我不復能起樹提伽問欲得
起不各言欲得起樹提伽一放神力自然令
四十万衆人馬一時俱起還國王即遣使來
喚樹提伽共同車而載往詣佛所問言世尊
樹提伽前身有何功德婦女宅舍過甚於我
佛言樹提伽前領五百賈主賓人賣持重寶
經過嶮路空山之中見一病道人給其庵屋
煖敷床褥給其水漿鎢錥米粮給其燈燭介



十二頭陀經合　八　維

樹提伽經

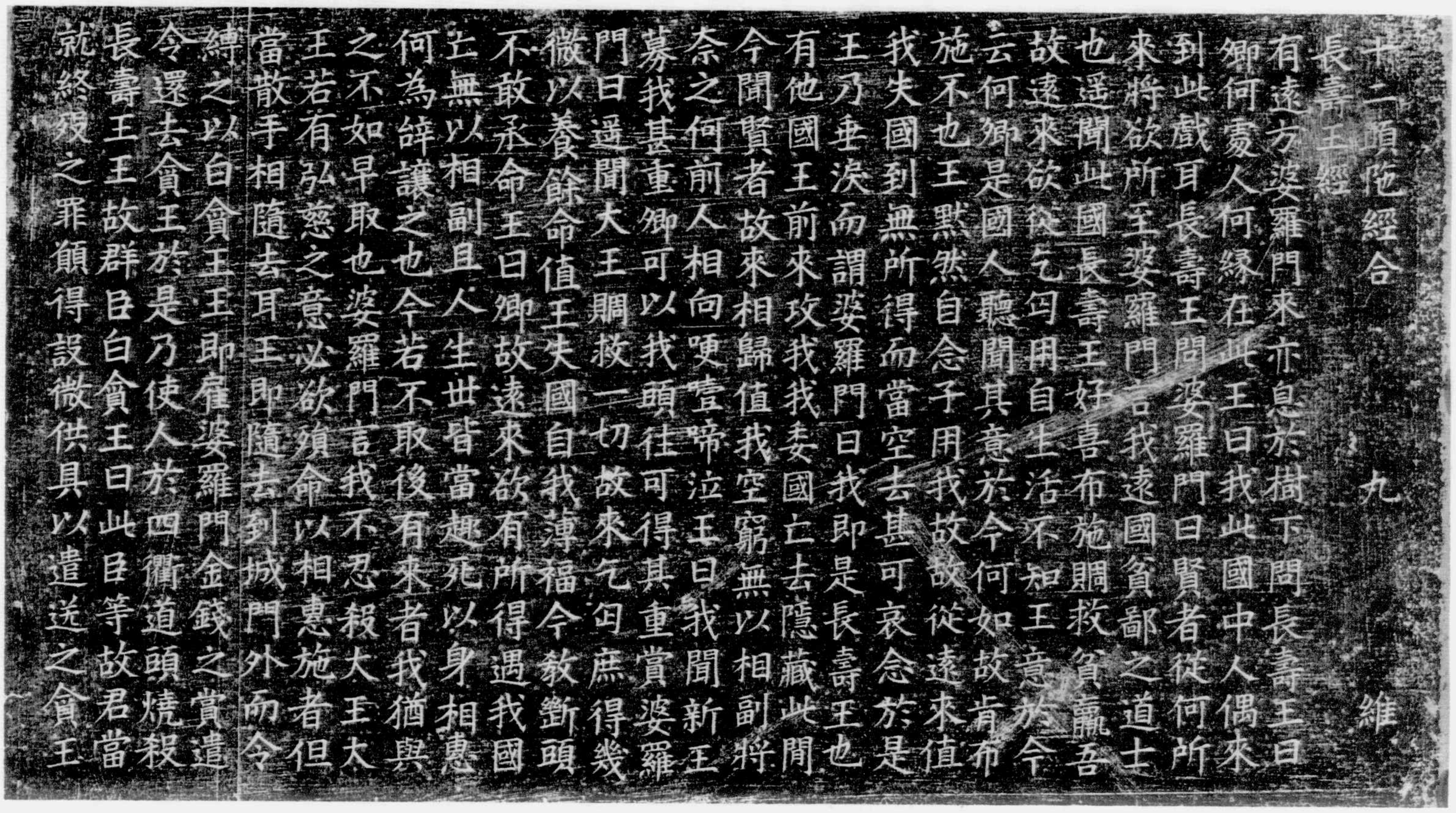
時乞願天堂之報今得果報今時病道人者
我身是也布施如是福報

佛說樹提伽經一卷

佛說長壽王經一卷　失譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園中
時佛告諸比丘昔者有菩薩為大國王名曰
長壽王有太子名曰長生治國以政刀杖之
惱不加吏民風雨時節五穀豊熟有隣國王
治行暴虐不修正法國民貧困謂傍臣曰我
聞長壽王國去是不遠熾饒富樂而無兵革
之備我今欲往攻奪其國為可得不傍臣對
曰大善遂興兵而行到長壽王國界界上吏
民走行白王曰彼貪王興兵而來欲攻明王
之國惟願備預長壽王召其群臣而告之曰
彼所以來者但貪我國人民倉穀珎寶耳若
與其戰必傷害吾民夫諍國殺民吾不為也
群臣白曰臣等皆曉解戰法必能勝彼不使
明王之兵為彼所侵也王曰若我勝彼即有
死傷彼兵我民俱惜壽命愛我害他賢者不
為也群臣不聽留王於宮乃自共相於外發
兵出往界上而逆拒之長壽王乃謂其太子
曰彼貪我國故來攻我今群臣以我故欲逆
而拒之夫兩敵相向必有鈇傷今欲與汝俱
委國亡去太子言諾即父子共踰城而出幽
隱山間於是貪王遂入其國募求長壽王金
千斤錢千万長壽王後日出於道傍樹下坐
施主靜江軍節度使知懿州軍州事劉慶餘妻耶律氏

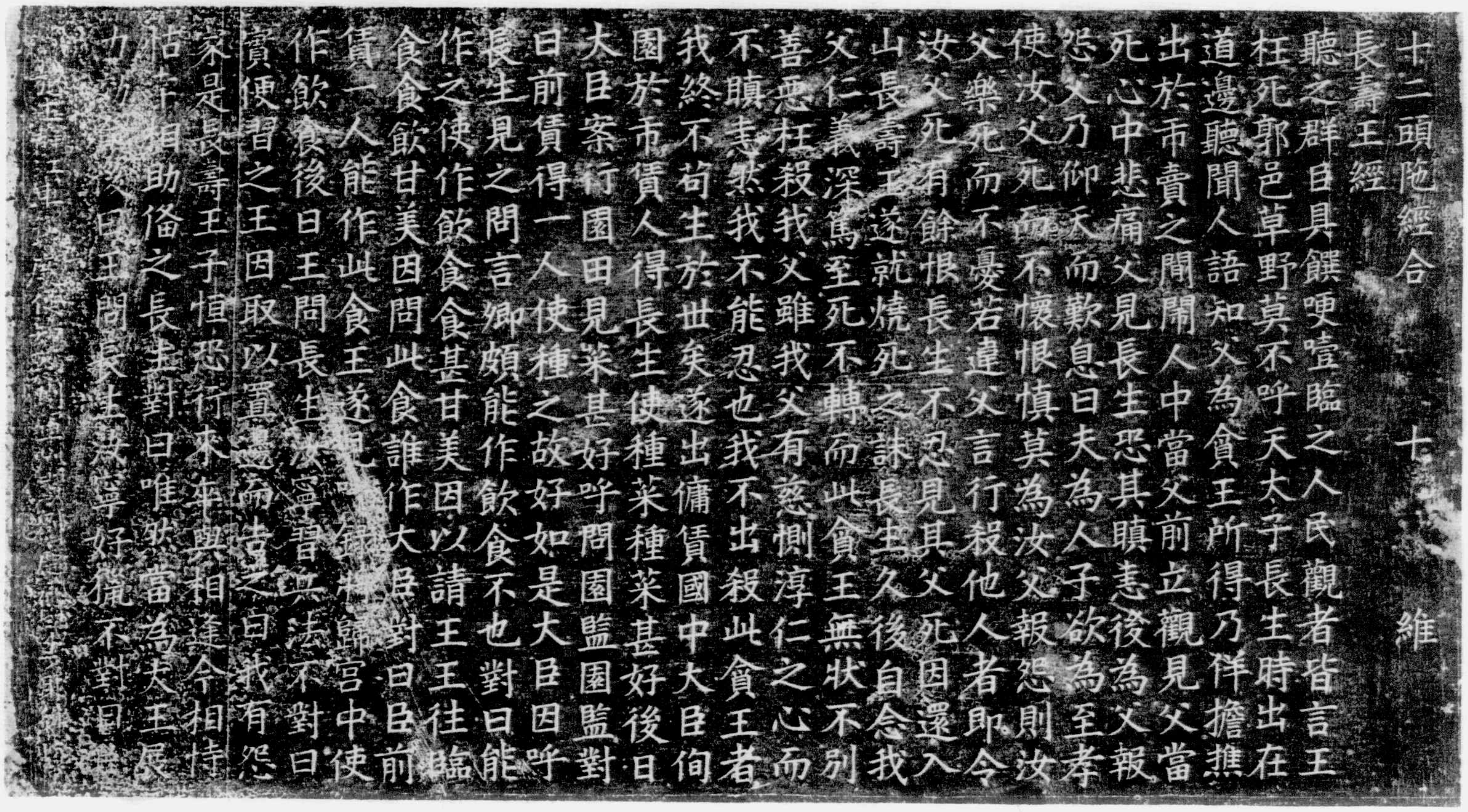
塔下一八八九



十二頭陀經合　九　維

長壽王經

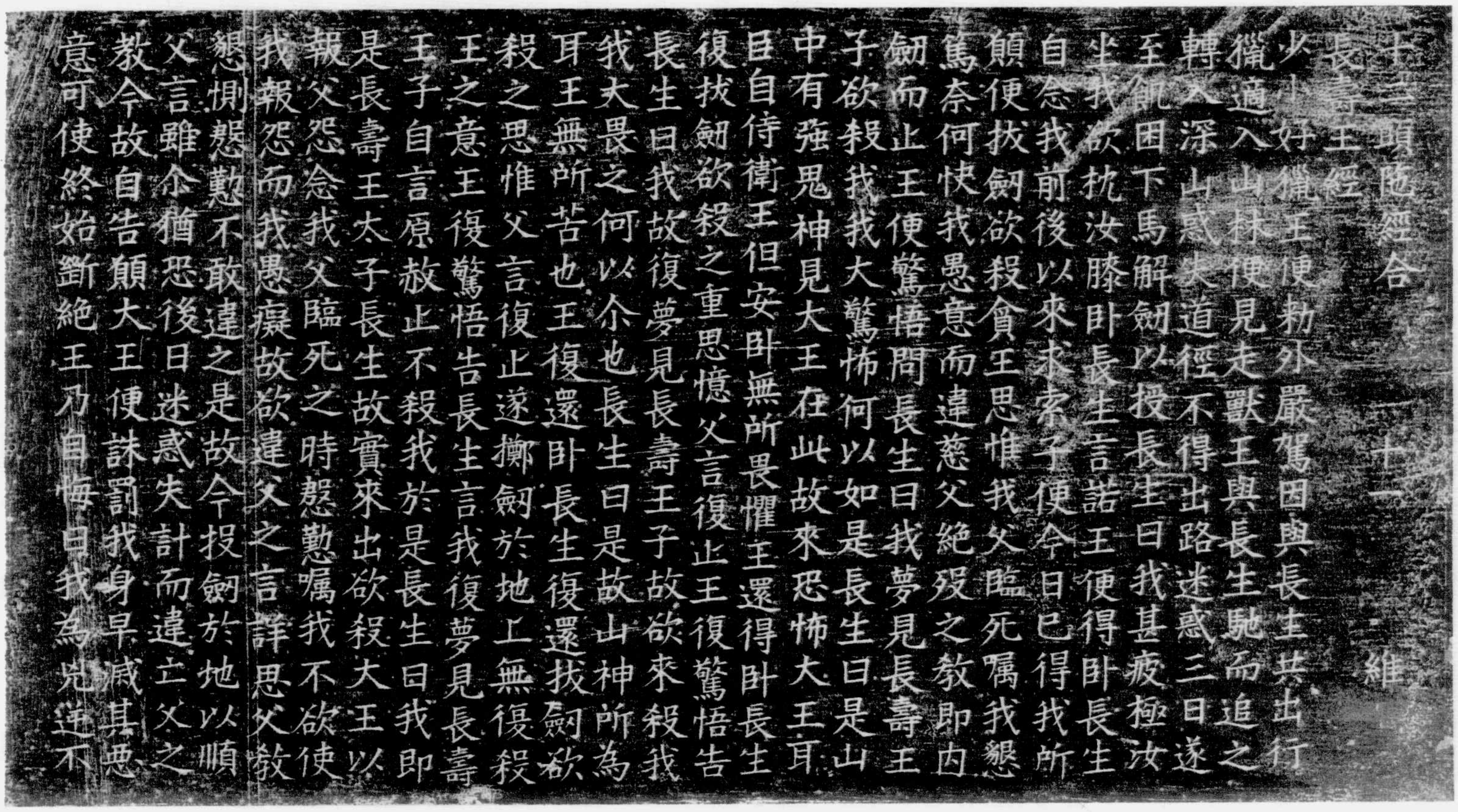
有遠方婆羅門來亦息於樹下問長壽王曰卿何處人何緣在此王曰我此國中人偶來到此戲耳長壽王問婆羅門曰賢者從何所來將欲所至婆羅門言我遠國貧鄙之道士也遥聞此國長壽王好喜布施賙救貧羸吾故遠來欲從乞匃用自生活不知王意於今云何卿是國人聽聞其意於今何如故肯布施不也王默然自念子用我故故從遠來值我失國到無所得而當空去甚可哀念於是王乃垂淚而謂婆羅門曰我即是長壽王也有他國王前來攻我我妻國亡去隱藏此間今聞賢者故來相歸值我空窮無以相副將奈之何前人相向哽噎啼泣王曰我聞新王募我甚重卿可以我頭往可得其重賞婆羅門曰遥聞大王賙救一切故來乞匃庶得幾微以養餘命值王失國自我薄福今敎斷頭不敢承命王曰卿故遠來欲有所得遇我國亡無以相副且人生世皆當趣死以身相惠何為辝讓之也今若不取後有來者我猶與之不如早取也婆羅門言我不忍殺大王太王若有弘慈之意必欲殞命以相惠施者但當散手相隨去耳王即隨去到城門外而令縛之以白貪王王即雇婆羅門金錢之賞遣令還去貪王於是乃使人於四衢道頭燒殺長壽王王故群臣白貪王曰此臣等故君當就終殁之罪願得設微供具以遣送之貪王



十二頭陀經合　七　維

長壽王經

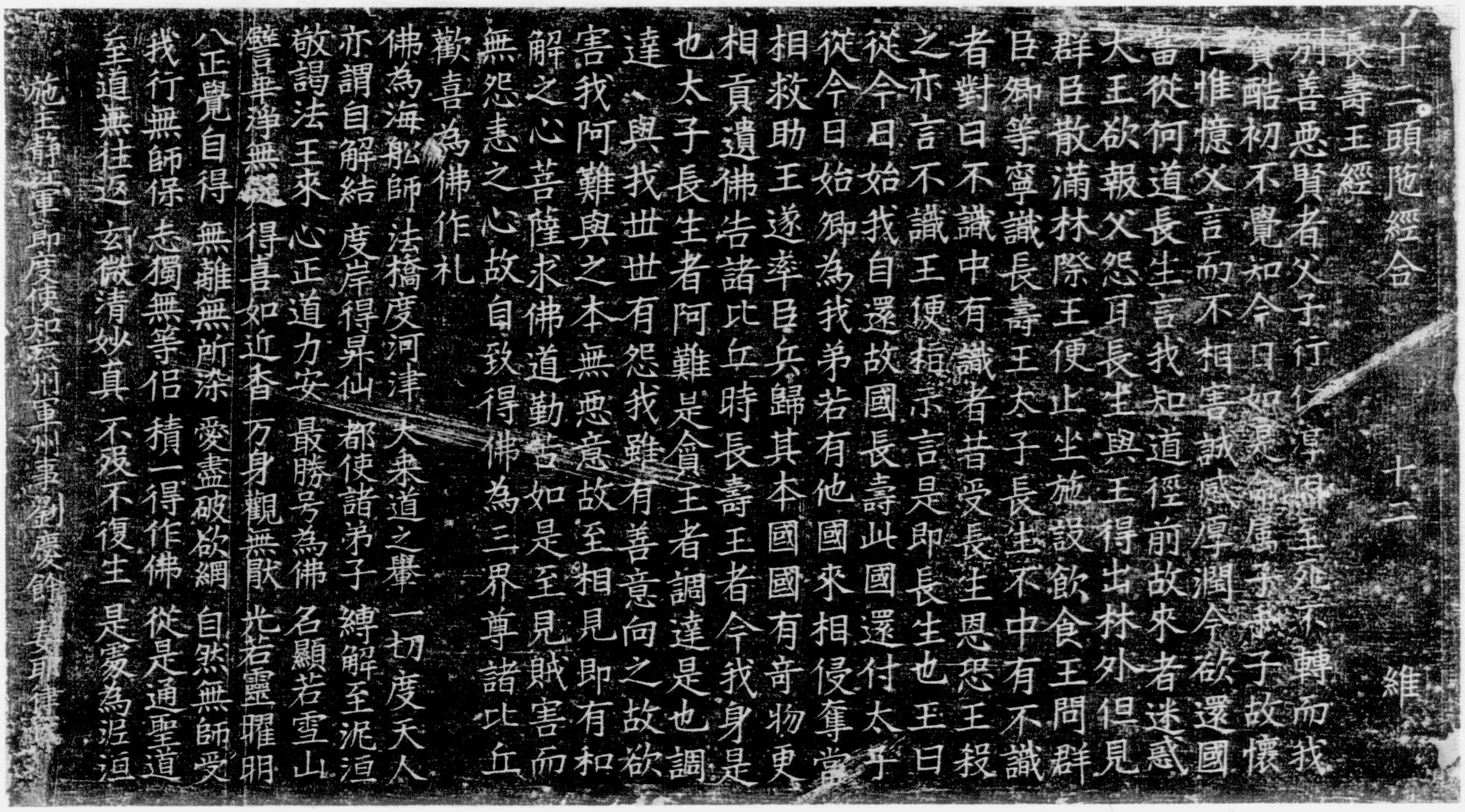
聽之群臣具饌哽噎臨之人民觀者皆言王枉死郭邑草野莫不呼天太子長生時出在道邊聽聞人語知父為貪王所得乃佯擔樵出於市賣之閙鬧人中當父前立觀見父當死心中悲痛父見長生恐其瞋恚後為父報怨父乃仰天而歎息曰夫為人子欲為至孝使汝父死而不懷恨慎莫為汝父報怨則汝父樂死而不憂若違父言行殺他人者即令汝父死有餘恨長生不忍見其父死因還入山長壽王遂就燒死之誅長生久後自念我父仁義深篤至死不轉而此貪王無狀不別善惡枉殺我父雖我父有慈惻淳仁之心而不瞋恚然我不能忍也我不出殺此貪王者我終不苟生於世矣遂出傭賃國中大臣向園於市賃人得長生使種菜種菜甚好後日大臣案行園田見菜甚好呼問園監園監對曰前賃得一人使種之故好如是大臣因呼長生見之問言卿頗能作飲食不也對曰能作之使作飲食食甚甘美因以請王王往臨食食飲甘美因問此食誰作大臣對曰臣前賃一人能作此食王遂見[illegible]錄將歸宮中使作飲食後日王問長生汝寧習兵法不對曰實便習之王因取以置邊而告之曰我有怨家是長壽王子恒恐行來卒與相逢今相持怙卒相助備之長生對曰唯然當為大王展力[illegible]後日王問長生汝寧好獵不對曰[illegible]



十二頭陁經合　十一　維

長壽王經

少小好獵王便勑外嚴駕因與長生共出行
獵適入山林便見走獸王與長生馳而追之
轉入深山惑失道徑不得出路迷惑三日遂
至飢困下馬解劒以授長生曰我甚疲極汝
坐我欲枕汝膝卧長生言諾王便得卧長生
自念我前後以來求索子便今日已得我所
願便拔劒欲殺貪王思惟我父臨死囑我戀
篤奈何快我愚意而違慈父絶殁之教即内
劒而止王便驚悟問長生曰我夢見長壽王
子欲殺我我大驚怖何以如是長生曰是山
中有強鬼神見大王在此故來恐怖大王耳
臣自侍衛王但安卧無所畏懼王還得卧長生
復拔劒欲殺之重思憶父言復止王復驚悟告
長生曰我故復夢見長壽王子故欲來殺我
我大畏之何以介也長生曰是故山神所為
耳王無所苦也王復還卧長生復還拔劒欲
殺之思惟父言復止遂擲劒於地上無復殺
王之意王復驚悟告長生言我復夢見長壽
王子自言原赦止不殺我於是長生曰我即
是長壽王太子長生故實來出欲殺大王以
報父怨念我父臨死之時慇懃囑我不欲使
我報怨而我愚癡故欲違父之言詳思父教
戀惻懇懃不敢違之是故今投劒於地以順
父言雖介猶恐後日迷惑失計而違亡父之
教今故自告願大王便誅罰我身早滅其悪
意可使終始斷絶王乃自悔曰我為兇逆不



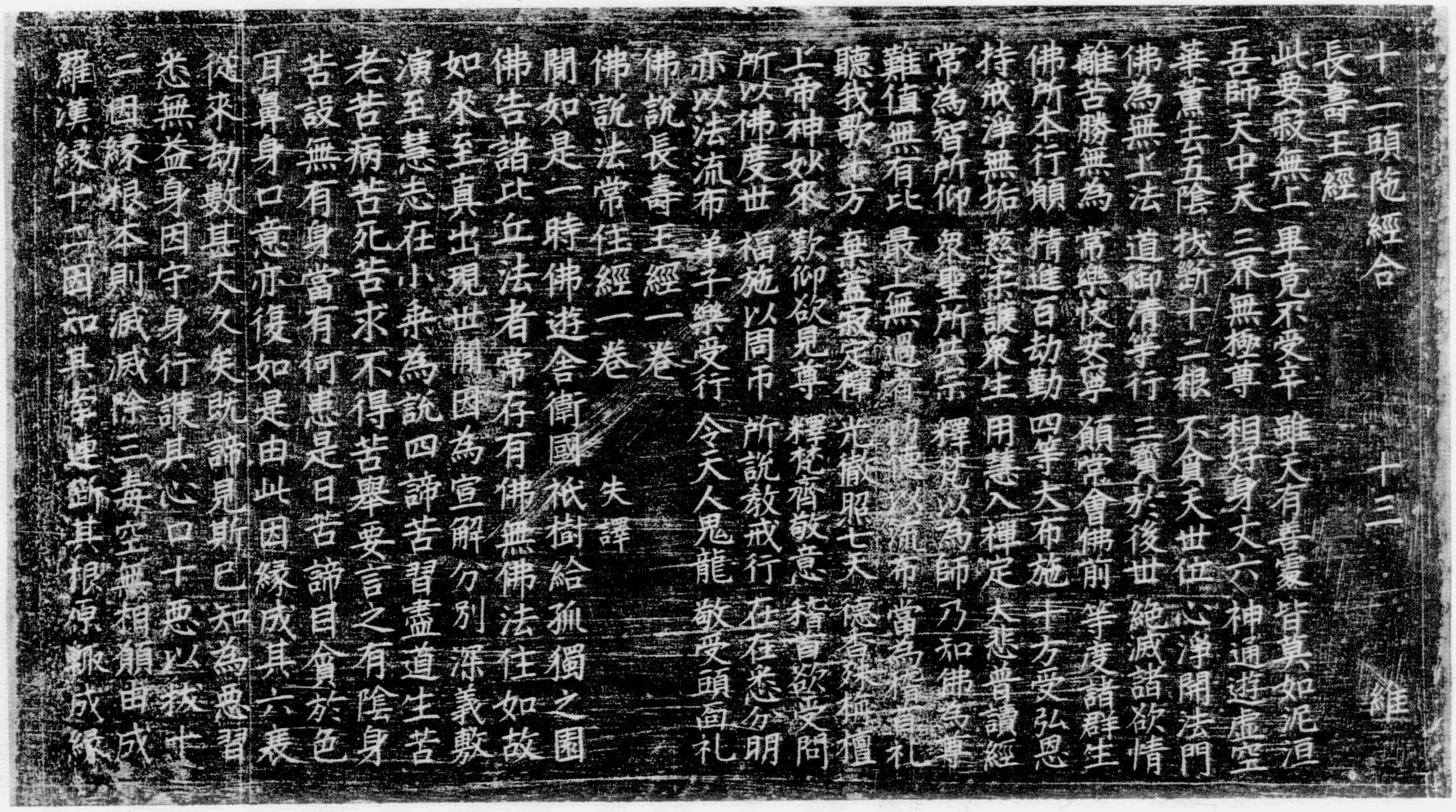
十二頭陁經合　十二　維

長壽王經

別善悪賢者父子行仁淳至死不轉而我
貪酷初不覺知今日如是命属於子故懷
仁惟憶父言而不相害誠感厚潤今欲還國
當從何道長生言我知道徑前故來者迷惑
大王欲報父怨耳長生與王得出林外但見
群臣散滿林際王便止坐施設飲食王問群
臣御等寧識長壽王太子長生不中有不識
者對曰不識中有識者昔受長生恩恐王殺
之亦言不識王便指示言是即長生也王曰
從今日始我自還故國長壽此國還付太子
從今日始御為我弟若有他國來相侵奪當
相救助王遂率臣兵歸其本國國有奇物更
相貢遺佛告諸比丘時長壽王者今我身是
也太子長生者阿難是貪王者調達是也調
達、與我世世有怨我雖有善意向之故欲
害我阿難與之本無悪意故至相見即有和
解之心菩薩求佛道勤苦如是至見賊害而
無怨恚之心故自致得佛為三界尊諸比丘
歡喜為佛作礼

佛為海船師　法橋度河津　大乘道之轝　一切度天人
亦謂自解結　度岸得昇仙　都使諸弟子　縛解至泥洹
敬謁法王來　心正道力安　最勝号為佛　名顯若雪山
譬華浄無疑　得喜如近香　万身觀無猒　光若靈曜明
八正覺自得　無離無所染　愛盡破欲網　自然無師受
我行無師保　志獨無等侶　積一得作佛　從是通聖道
至道無往返　玄微清妙真　不殁不復生　是處為泥洹

施主靜江軍節度使知[illegible]州軍州事劉慶餘　妻耶律氏



十二頭陁經合　十三　維

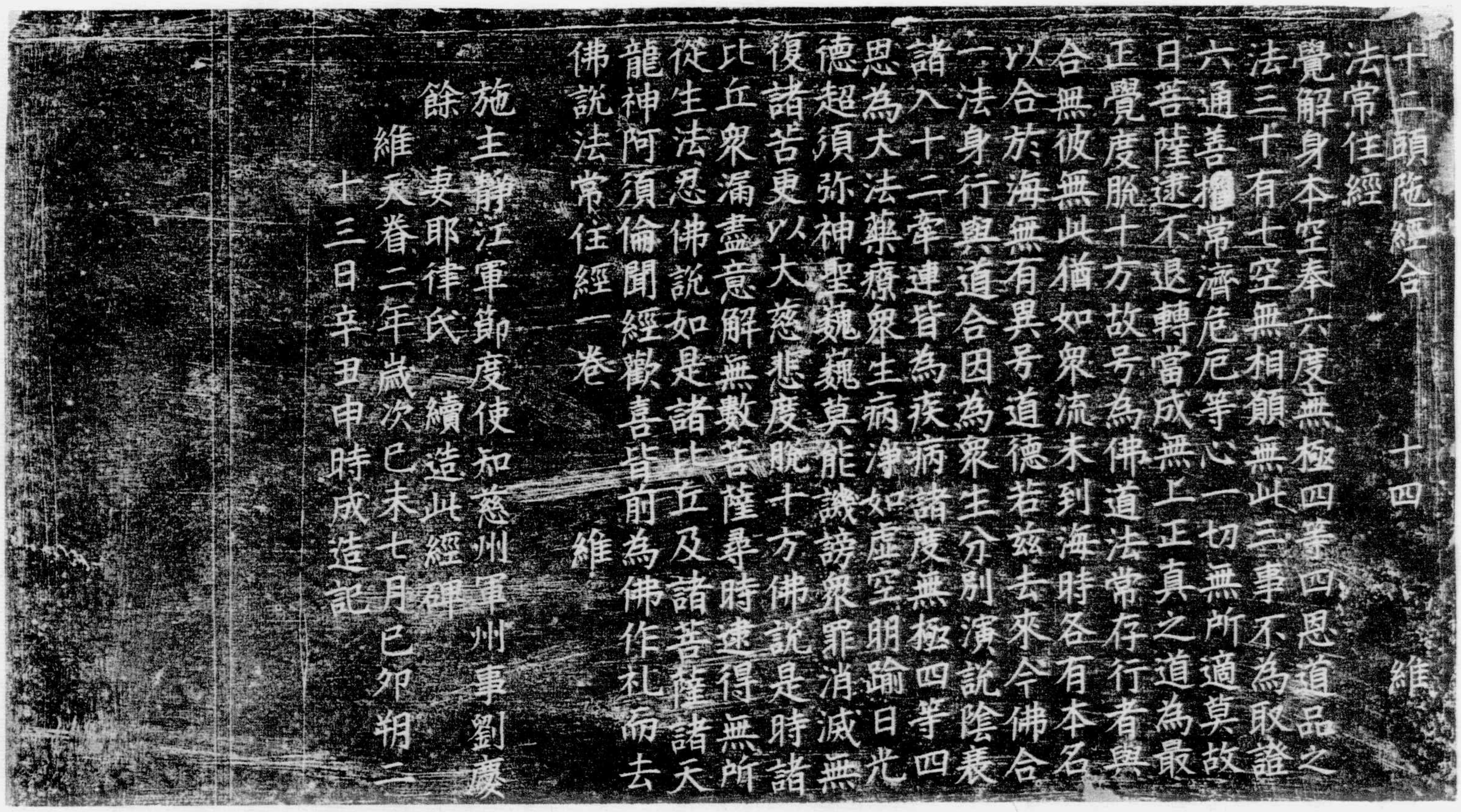
長壽王經

此要寂無上　畢竟不受辛　雖天有善處　皆莫如泥洹
吾師天中天　三界無極尊　相好身丈六　神通遊虛空
華薰去五陰　拔斷十二根　不貪天世位　心淨開法門
佛為無上法　道御清等行　三寶於後世　絕滅諸欲情
離苦勝無為　常樂快安寧　願覺會佛前　等度諸群生
佛所本行願　精進百劫勤　四等大布施　十方受弘恩
持戒淨無垢　慈柔護衆生　用慧入禪定　大悲普讀經
常為智所仰　衆聖所共宗　釋梵以為師　乃知佛為尊
難值無有比　最上無過者　功德以流布　當為稽首礼
聽我歌十方　華蓋寂定禪　光徹照七天　德香殊栴檀
上帝神妙來　歎仰欲見尊　釋梵齊敬意　稽首欲受問
所以佛度世　福施以周帀　所說教戒行　在在悉分明
亦以法流布　弟子樂受行　令天人鬼龍　敬受頭面礼

佛說長壽王經一卷

佛說法常住經一卷　失譯

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨之園佛告諸比丘法者常存有佛無佛法住如故如來至真出現世間因為宣解分別深義敷演至慧志在小乘為說四諦苦習盡道生苦老苦病苦死苦求不得苦舉要言之有陰身苦設無有身當有何患是日苦諦目貪於色耳鼻身口意亦復如是由此因緣成其六衰從來劫數甚大久矣既諦見斯已知為惡習悉無益身因守身行護其心口十惡以救十二因緣根本則滅滅除三毒空無相願由成羅漢緣十二因知其本連斷其根源輙成緣



十二頭陁經合　十四　維

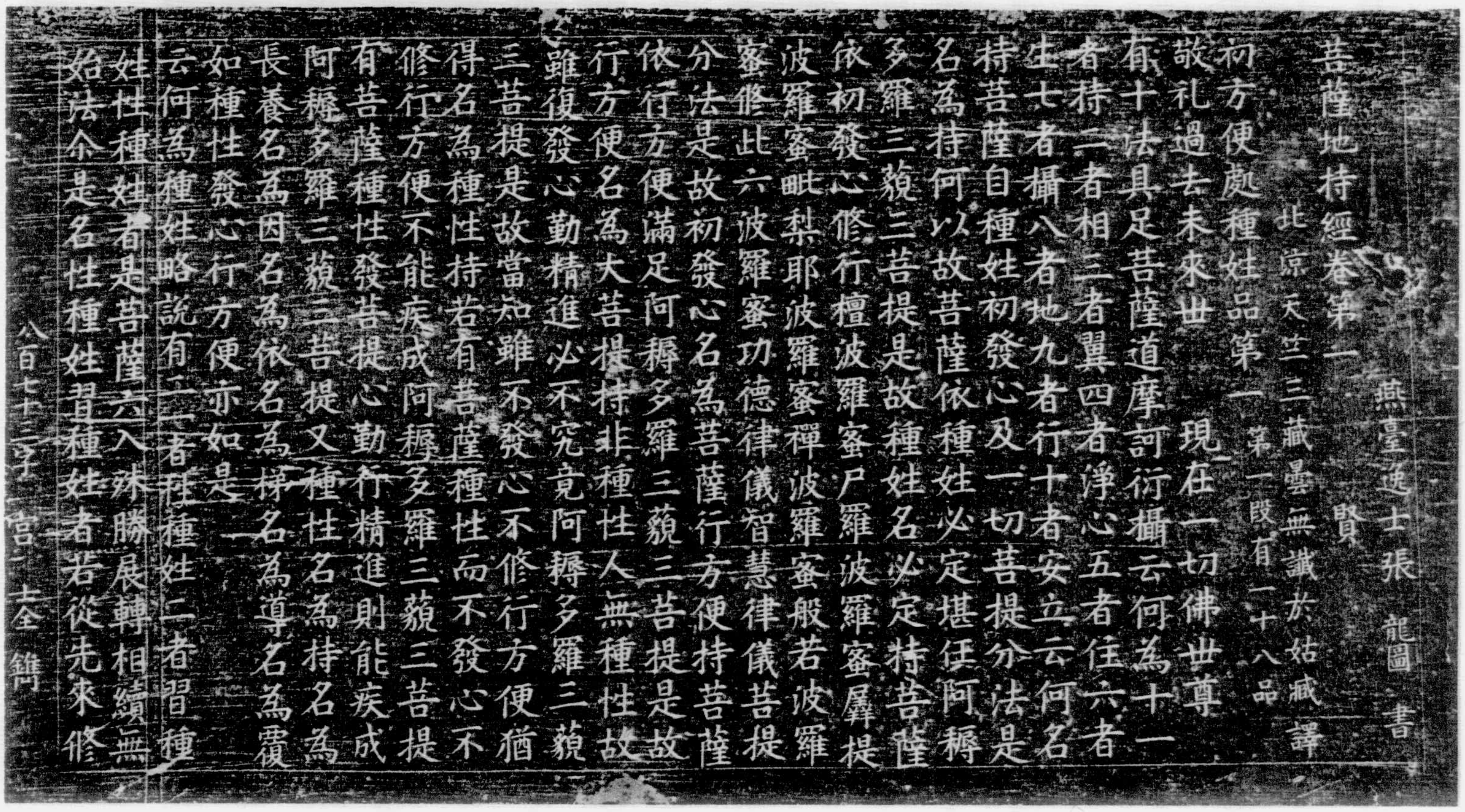
法常住經

覺解身本空奉六度無極四等四恩道品之法三十有七空無相願無此三事不為取證六通善權常濟危厄等心一切無所適莫故日菩薩逮不退轉當成無上正真之道為最正覺度脫十方故号為佛道法常存行者與合無彼無此猶如衆流未到海時各有本名以合於海無有異号道德若茲去來今佛合一法身行與道合因為衆生分別演說陰衰諸入十二牽連皆為疾病諸度無極四等四恩為大法藥療衆生病淨如虛空明踰日光德超須弥神聖巍巍莫能譏謗衆罪消滅無復諸苦更以大慈悲度脫十方佛說是時諸比丘衆漏盡意解無數菩薩尋時逮得無所從生法忍佛說如是諸比丘及諸菩薩諸天龍神阿須倫聞經歡喜皆前為佛作礼而去

佛說法常住經一卷　維

施主靜江軍節度使知慈州軍州事劉慶
餘　妻耶律氏續造此經碑
維天眷二年歲次己未七月己卯朔二
十三日辛丑申時成造記

塔下一七五五



燕臺進士張　龍圖　書

菩薩地持經卷第一　賢

北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯

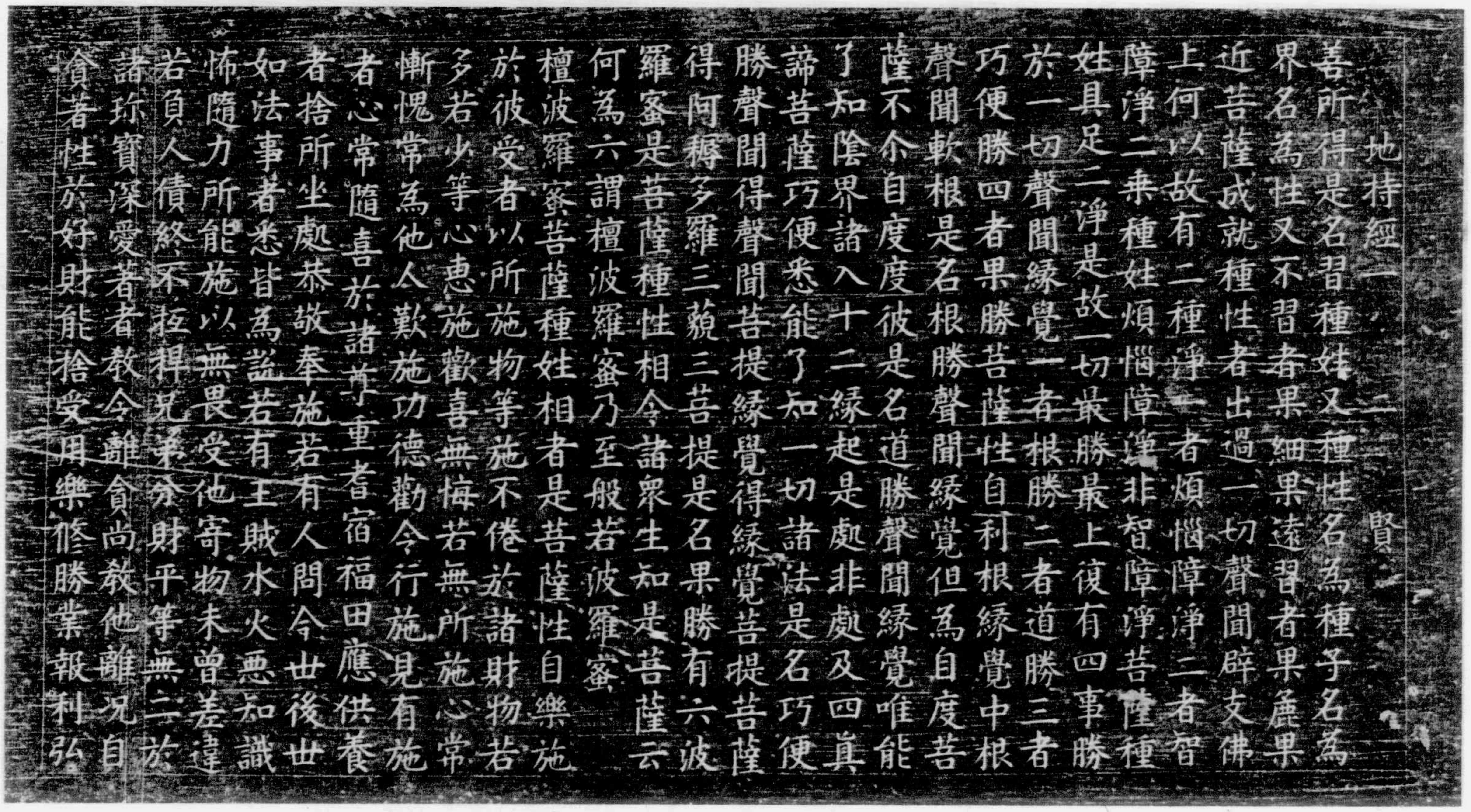
初方便處種姓品第一（第一段有一十八品）

敬礼過去未來世　現在一切佛世尊

有十法具足菩薩道摩訶衍攝云何為十一
者持二者相三者翼四者淨心五者住六者
生七者攝八者地九者行十者安立云何名
持菩薩自種姓初發心及一切菩提分法是
名為持何以故菩薩依種姓必定堪任阿耨
多羅三藐三菩提是故種姓名必定持菩薩
依初發心修行檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提
波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅
蜜修此六波羅蜜功德律儀智慧律儀菩提
分法是故初發心名為菩薩行方便持菩薩
依行方便滿足阿耨多羅三藐三菩提是故
行方便名為大菩提持非種性人無種性故
雖復發心勤精進必不究竟阿耨多羅三藐
三菩提是故當知雖不發心不修行方便猶
得名為種性持若有菩薩種性而不發心不
修行方便不能疾成阿耨多羅三藐三菩提
有菩薩種性發菩提心勤行精進則能疾成
阿耨多羅三藐三菩提又種性名為持名為
長養名為因名為依名為梯名為導名為覆
如種性發心行方便亦如是

云何為種姓略說有二一者性種姓二者習種
姓性種姓者是菩薩六入殊勝展轉相續無
始法尒是名性種姓習種姓者若從先來修

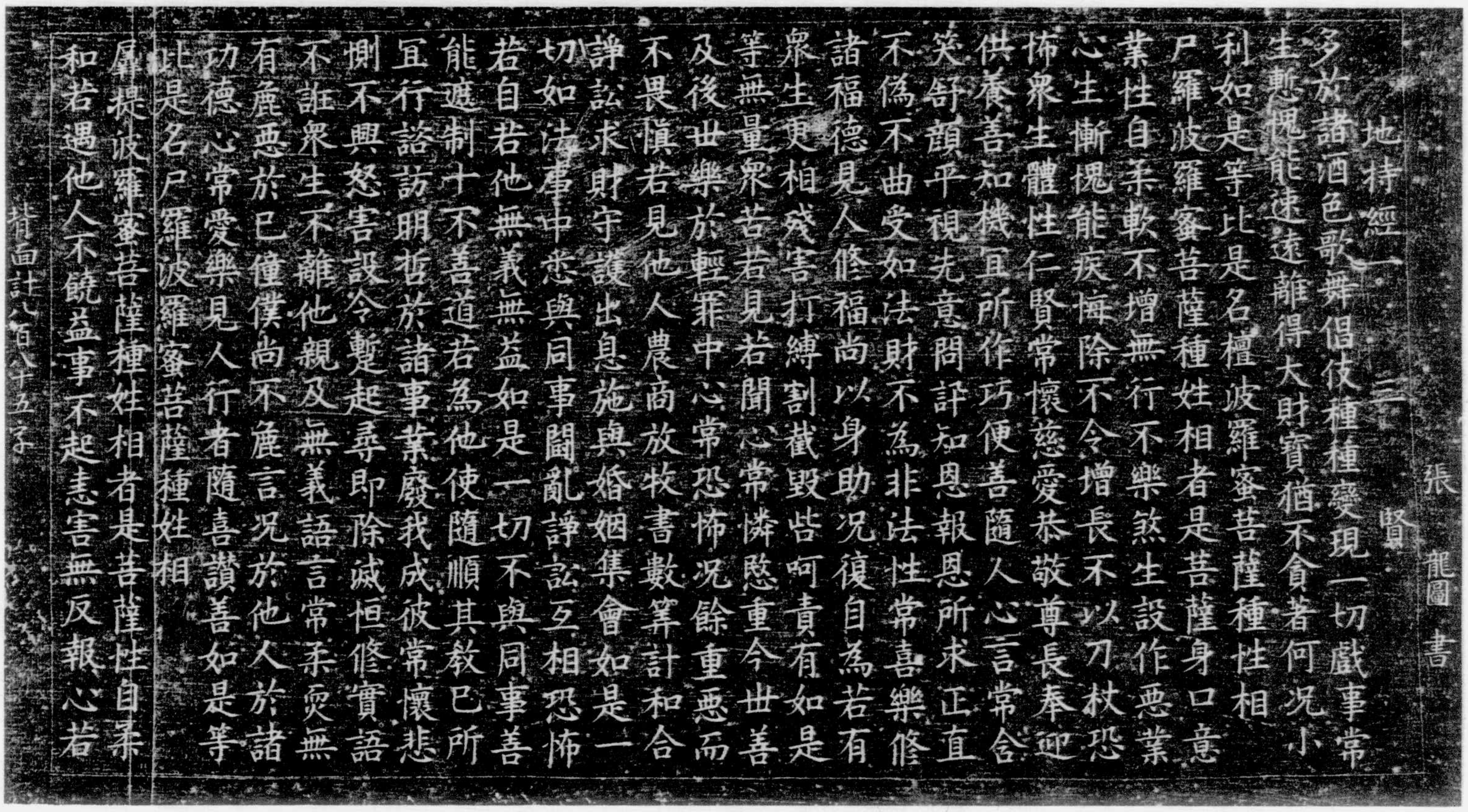
八百七十三字　宮　士全　鐫

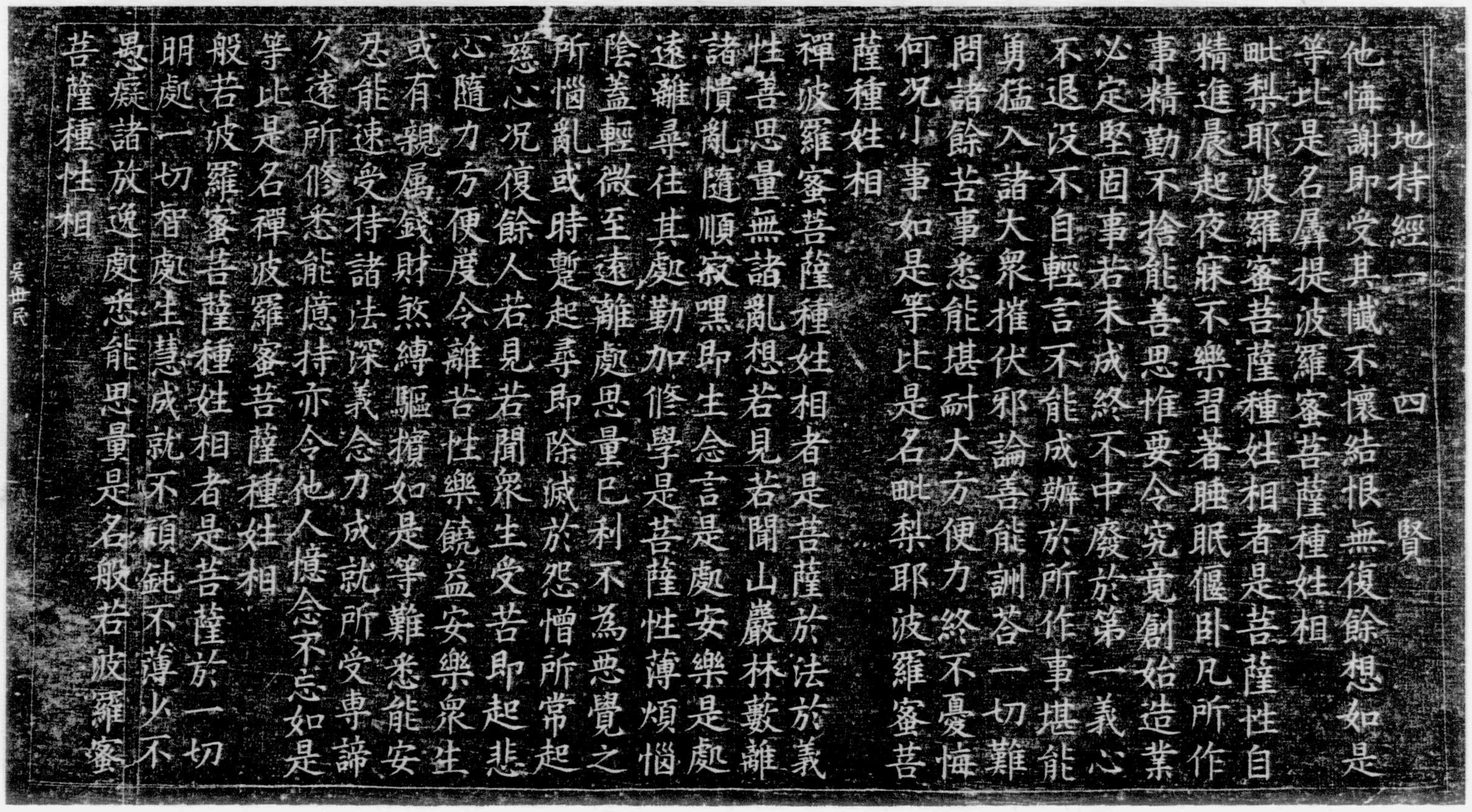


地持經一　二　賢

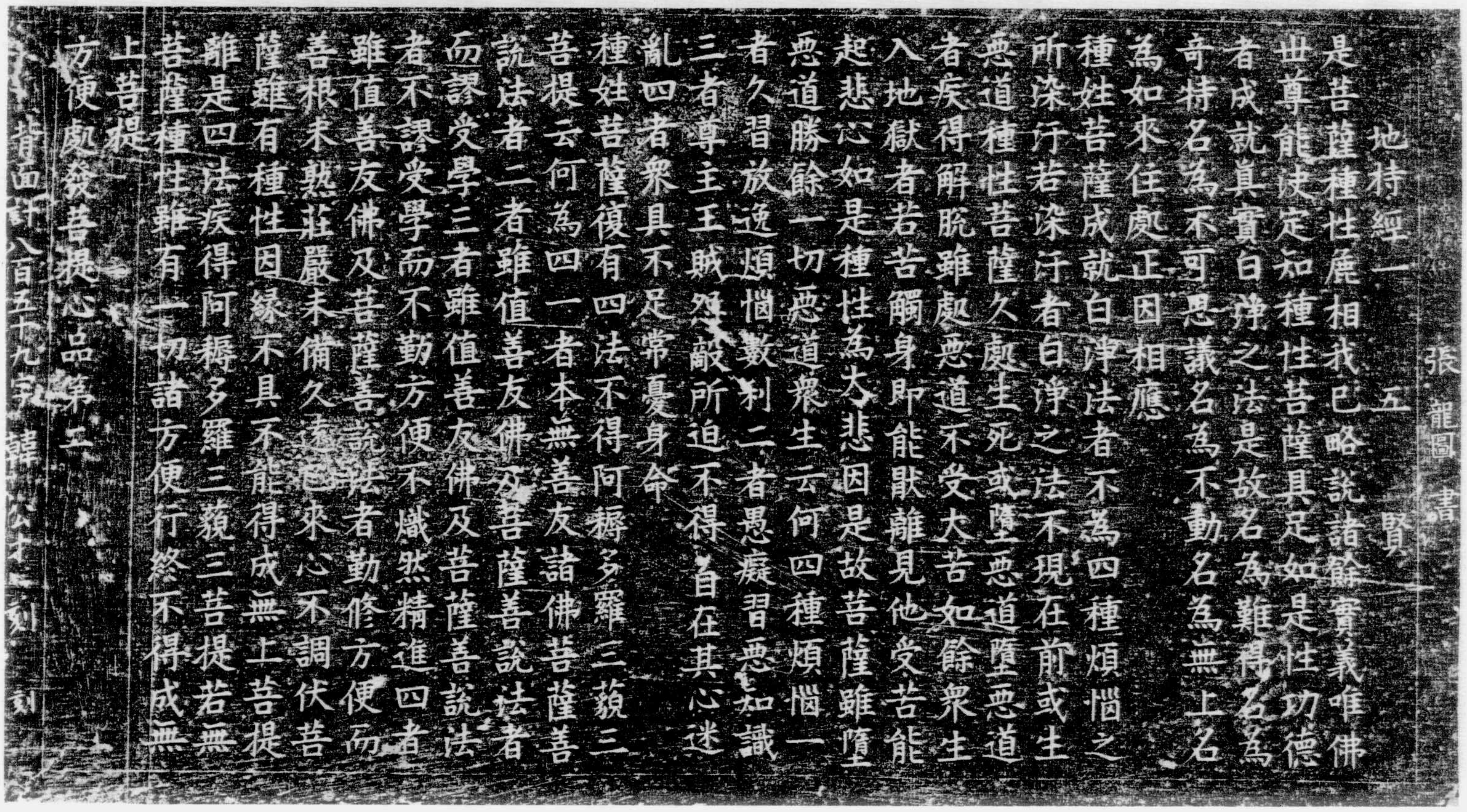
善所得是名習種姓又種性名為種子名為
界名為性又不習者果細果遠習者果麁果
近菩薩成就種性者出過一切聲聞辟支佛
上何以故有二種淨一者煩惱障淨二者智
障淨二乘種姓煩惱障淨非智障淨菩薩種
姓具足二淨是故一切最勝最上復有四事勝
於一切聲聞緣覺一者根勝二者道勝三者
巧便勝四者果勝菩薩性自利根緣覺中根
聲聞軟根是名根勝聲聞緣覺但為自度菩
薩不介自度度彼是名道勝聲聞緣覺唯能
了知陰界諸入十二緣起是處非處及四真
諦菩薩巧便悉能了知一切諸法是名巧便
勝聲聞得聲聞菩提緣覺得緣覺菩提菩薩
得阿耨多羅三藐三菩提是名果勝有六波
羅蜜是菩薩種性相令諸眾生知是菩薩云
何為六謂檀波羅蜜乃至般若波羅蜜

檀波羅蜜菩薩種姓相者是菩薩性自樂施
於彼受者以所施物等施不倦於諸財物若
多若少等心惠施歡喜無悔若無所施心常
慚愧常為他人歎施功德勸令行施見有施
者心常隨喜於諸尊重耆宿福田應供養
者捨所坐處恭敬奉施若有人問令世後世
如法事者悉皆為說若有王賊水火惡知識
怖隨力所能施以無畏受他寄物未曾差違
若負人債終不抵捍兄弟分財平等無二於
諸珍寶深愛著者教令離貪尚教他離况自
貪著性於好財能捨受用樂修勝業報利弘


張　龍圖　書
地持經一　三　賢
多放諸酒色歌舞倡伎種種變現一切戲事常
生慙愧能速遠離得大財寶猶不貪著何況小
利如是等比是名檀波羅蜜菩薩種性相
尸羅波羅蜜菩薩種姓相者是菩薩身口意
業性自柔軟不增無行不樂煞生設作惡業
心生慚愧能疾悔除不令增長不以刀杖恐
怖衆生體性仁賢常懷慈愛恭敬尊長奉迎
供養善知機宜所作巧便善隨人心言常含
笑舒顏平視先意問訊知恩報恩所求正直
不偽不曲受如法財不為非法性常喜樂修
諸福德見人修福尚以身助況復自為若有
衆生更相殘害打縛割截毀呰呵責有如是
等無量衆苦若見若聞心常憐愍重今世善
及後世樂於輕罪中心常恐怖況餘重惡而
不畏慎若見他人農商放牧書數筭計和合
諍訟求財守護出息施與婚姻集會如是一
切如法事中悉與同事鬬亂諍訟互相恐怖
若自若他無義無益如是一切不與同事善
能遮制十不善道若為他使隨順其教己所
宜行諮訪明哲於諸事業廢我成彼常懷悲
惻不興怒害設令蹔起尋即除滅恒修實語
不誑衆生不離他親及無義語言常柔耎無
有麁惡於己僮僕尚不麁言況於他人於諸
功德心常愛樂見人行者隨喜讚善如是等
比是名尸羅波羅蜜菩薩種姓相
羼提波羅蜜菩薩種姓相者是菩薩性自柔
和若遇他人不饒益事不起恚害無反報心若
背面計九百八十五字


地持經一　四　賢
他悔謝即受其懺不懷結根無復餘想如是
等比是名羼提波羅蜜菩薩種姓相
毗梨耶波羅蜜菩薩種姓相者是菩薩性自
精進晨起夜寐不樂習著睡眠偃臥凡所作
事精勤不捨能善思惟要令究竟創始造業
必定堅固事若未成終不中廢於第一義心
不退沒不自輕言不能成辦於所作事堪能
勇猛入諸大衆摧伏邪論善能訓荅一切難
問諸餘苦事悉能堪耐大方便力終不憂悔
何況小事如是等比是名毗梨耶波羅蜜菩
薩種姓相
禪波羅蜜菩薩種姓相者是菩薩於法於義
性善思量無諸亂想若見若聞山巖林藪離
諸憒亂隨順寂嘿即生念言是處安樂是處
遠離尋往其處勤加修學是菩薩性薄煩惱
陰蓋輕微至遠離處思量己利不為惡覺之
所惱亂或時蹔起尋即除滅於怨憎所常起
慈心況復餘人若見若聞衆生受苦即起悲
心隨力方便度令離苦性樂饒益安樂衆生
或有親屬錢財煞縛驅擯如是等難悉能安
忍能速受持諸法深義念力成就所受專諦
久遠所修悉能憶持亦令他人憶念不忘如是
等比是名禪波羅蜜菩薩種姓相
般若波羅蜜菩薩種姓相者是菩薩於一切
明處一切智處生慧成就不頑鈍不薄少不
愚癡諸放逸處悉能思量是名般若波羅蜜
菩薩種性相
吳世民

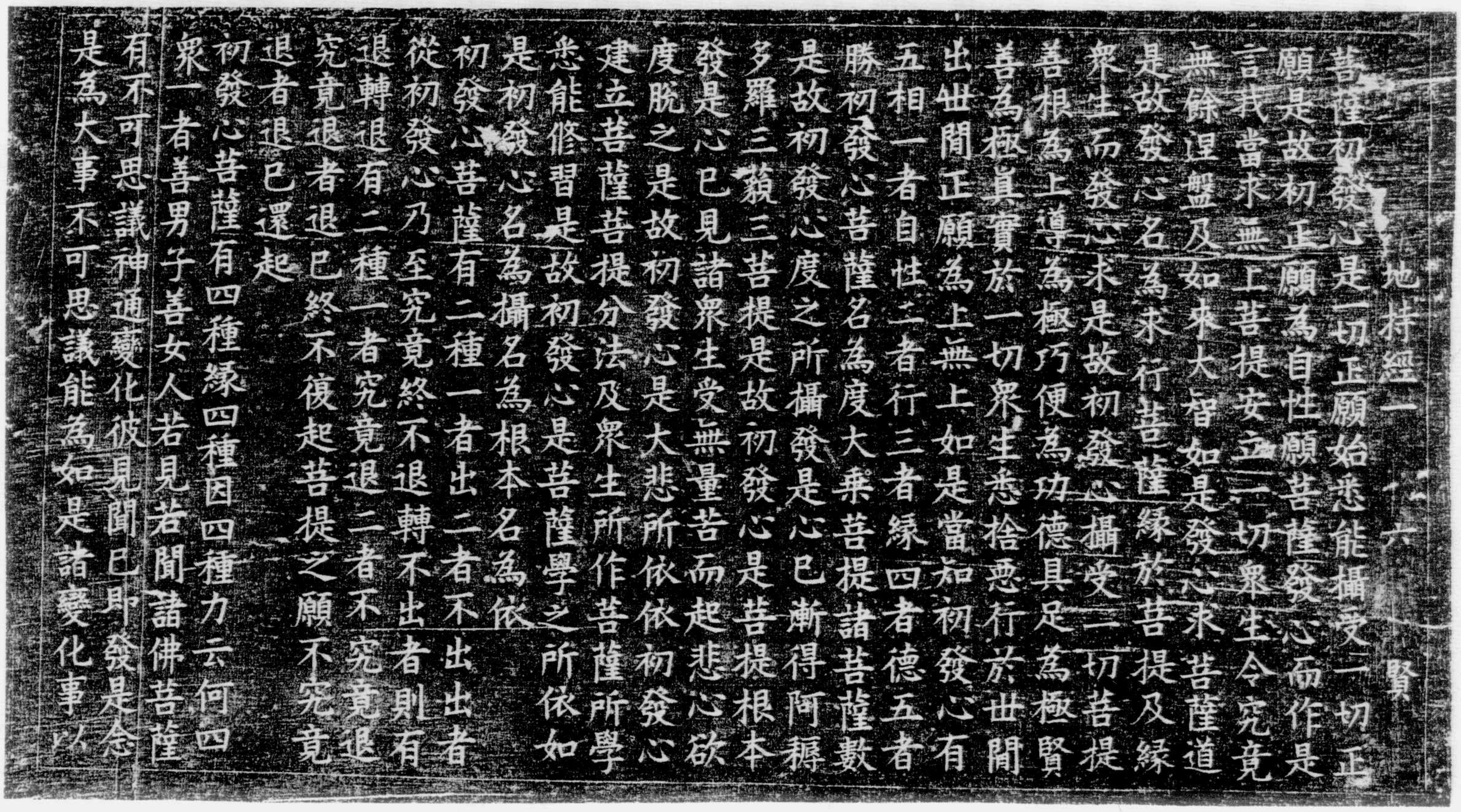
塔下二七六一



地持經一　五　賢　張龍圖書

是菩薩種性麁相我已略說諸餘實義唯佛
世尊能決定知種性菩薩具足如是性功德
者成就眞實白淨之法是故名為難得名為
奇特名為不可思議名為不動名為無上名
為如來住處正因相應
種姓菩薩成就白淨法者不為四種煩惱之
所染汙若染汙者白淨之法不現在前或生
惡道種性菩薩久處生死或墮惡道墮惡道
者疾得解脫雖處惡道不受大苦如餘衆生
入地獄者若苦觸身即能猒離見他受苦能
起悲心如是種性為大悲因是故菩薩雖墮
惡道勝餘一切惡道衆生云何四種煩惱一
者久習放逸煩惱數利二者愚癡習惡知識
三者尊主王賊怨敵所迫不得自在其心迷
亂四者衆具不足常憂身命
種姓菩薩復有四法不得阿耨多羅三藐三
菩提云何為四一者本無善友諸佛菩薩善
說法者二者雖值善友佛及菩薩善說法者
而謬受學三者雖值善友佛及菩薩善說法
者不謬受學而不勤方便不熾然精進四者
雖值善友佛及菩薩善說法者勤修方便而
善根未熟莊嚴未備久遠已來心不調伏菩
薩雖有種性因緣不具不能得成無上菩提
離是四法疾得阿耨多羅三藐三菩提若無
菩薩種性雖有一切諸方便行終不得成無
上菩提
方便處發菩提心品第二

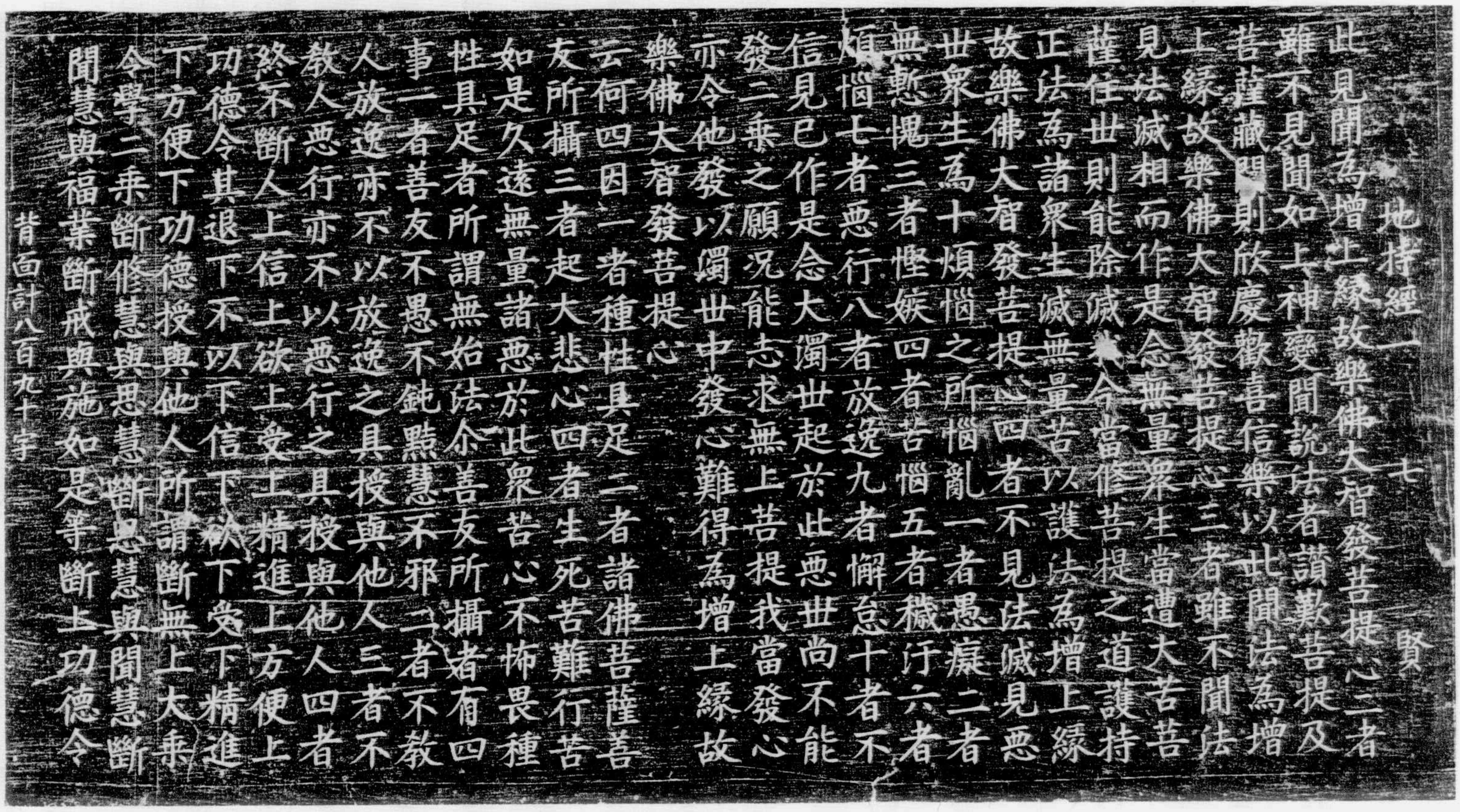
背面計八百五十九字韓[illegible]才[illegible]刻　刻



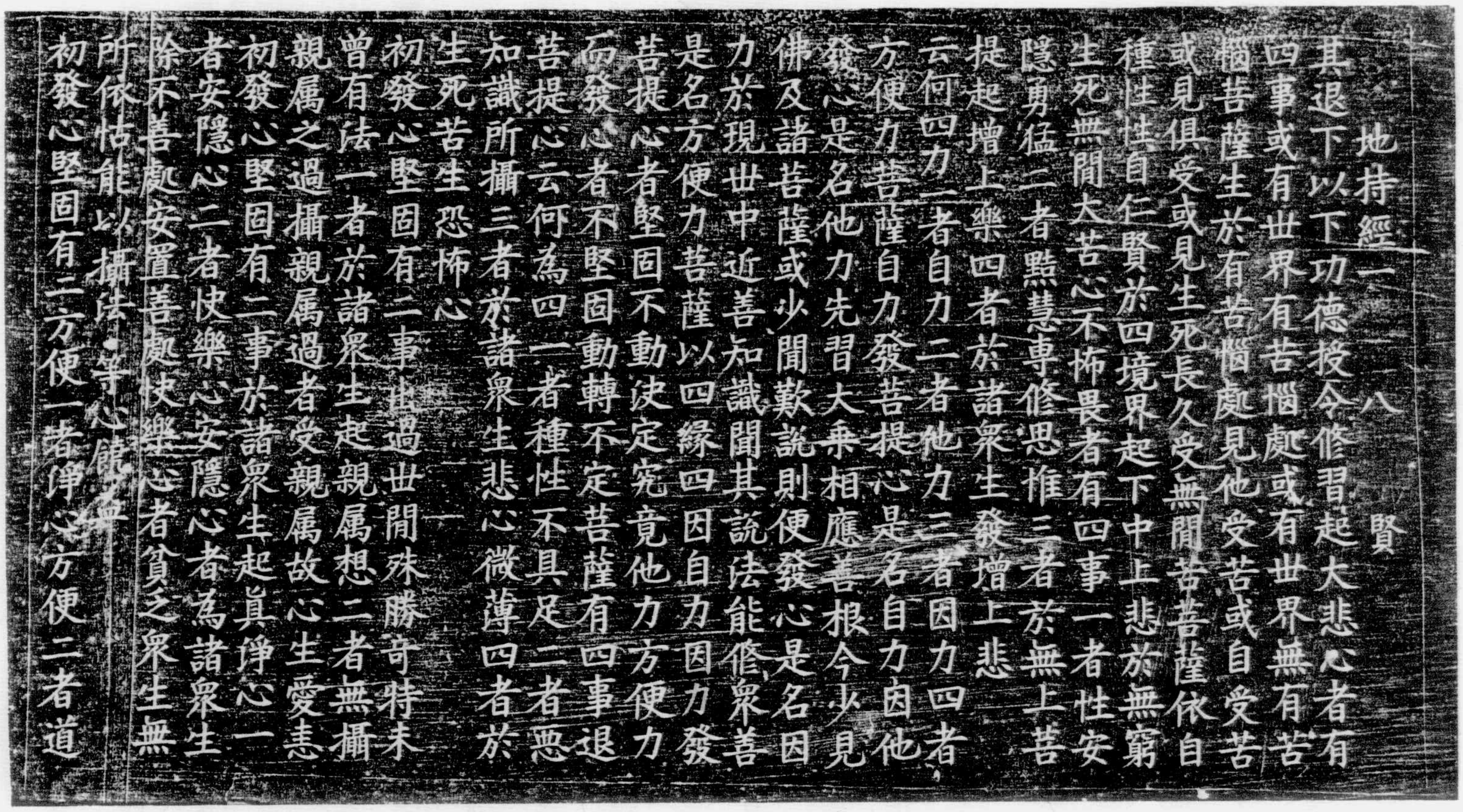
地持經一　六　賢

菩薩初發心是一切正願始悉能攝受一切正
願是故初正願為自性願菩薩發心而作是
言我當求無上菩提安立一切衆生令究竟
無餘涅槃及如來大智如是發心求菩薩道
是故發心名為求行菩薩緣於菩提及緣
衆生而發心求是故初發心攝受一切菩提
善根為上導為極巧便為功德具足為極賢
善為極眞實於一切衆生悉捨惡行於世間
出世間正願為上無上如是當知初發心有
五相一者自性二者行三者緣四者德五者
勝初發心菩薩名為度大乘菩提諸菩薩數
是故初發心度之所攝發是心已漸得阿耨
多羅三藐三菩提是故初發心是菩提根本
發是心已見諸衆生受無量苦而起悲心欲
度脫之是故初發心是大悲所依依初發心
建立菩薩菩提分法及衆生所作菩薩所學
悉能修習是故初發心是菩薩學之所依如
是初發心名為攝名為根本名為依
初發心菩薩有二種一者出二者不出出者
從初發心乃至究竟終不退轉不出者則有
退轉退有二種一者究竟退二者不究竟退
究竟退者退已終不復起菩提之願不究竟
退者退已還起
初發心菩薩有四種緣四種因四種力云何四
衆一者善男子善女人若見若聞諸佛菩薩
有不可思議神通變化彼見聞已即發是念
是為大事不可思議能為如是諸變化事以

塔下二七六二

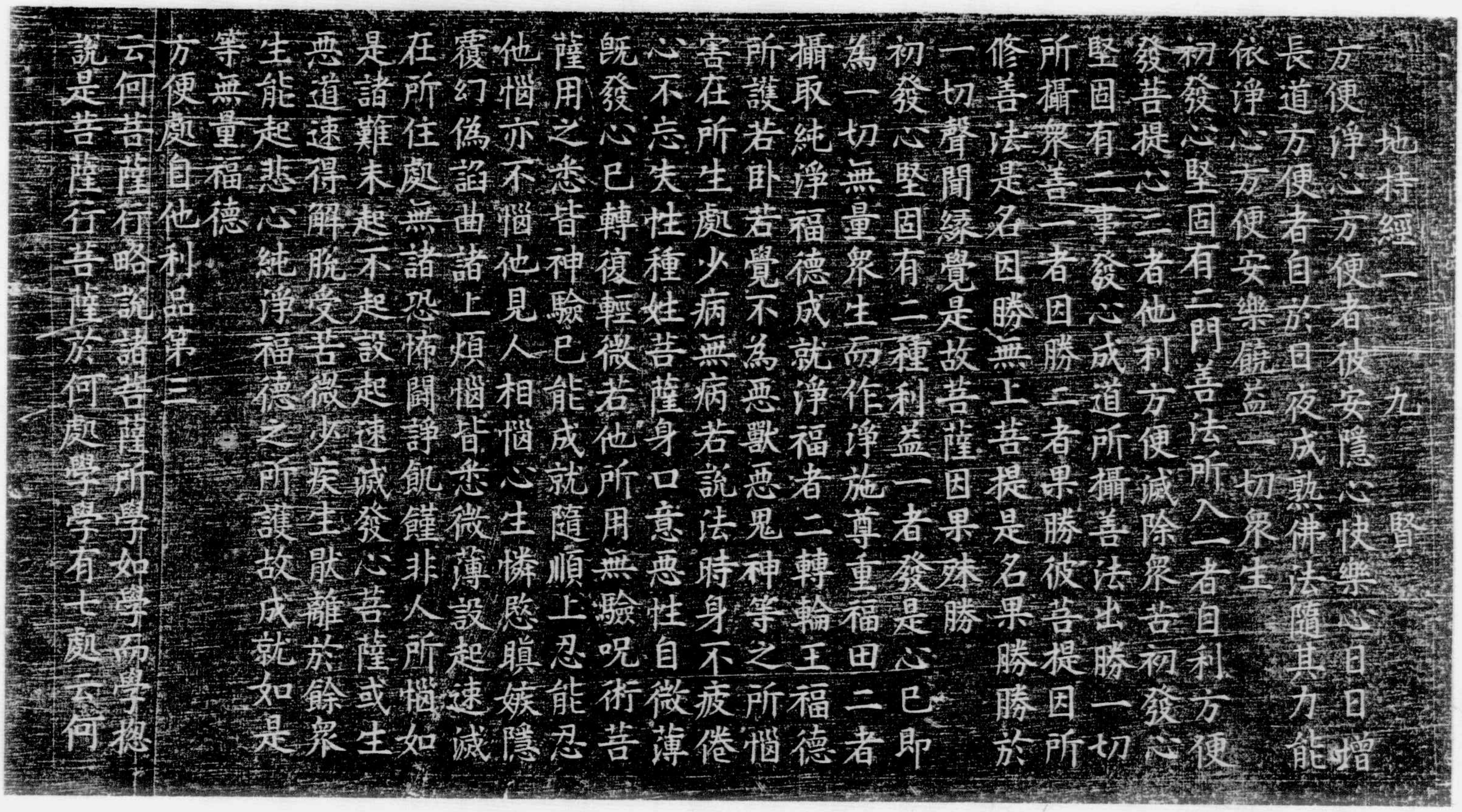


地持經一　七　賢
此見聞為增上緣故樂佛大智發菩提心二者
雖不見聞如上神變聞說法者讚歎菩提及
菩薩藏聞則欣慶歡喜信樂以此聞法為增
上緣故樂佛大智發菩提心三者雖不聞法
見法滅相而作是念無量眾生當遭大苦菩
薩住世則能除滅我今當修菩提之道護持
正法為諸眾生滅無量苦以護法為增上緣
故樂佛大智發菩提心四者不見法滅見惡
世眾生為十煩惱之所惱亂一者愚癡二者
無慚愧三者慳嫉四者苦惱五者穢汙六者
煩惱七者惡行八者放逸九者懈怠十者不
信見已作是念大濁世起於此惡世尚不能
發二乘之願況能志求無上菩提我當發心
亦令他發以濁世中發心難得為增上緣故
樂佛大智發菩提心
云何四因一者種性具足二者諸佛菩薩善
友所攝三者起大悲心四者生死苦難行苦
如是久遠無量諸惡於此眾苦心不怖畏種
性具足者所謂無始法尒善友所攝者有四
事一者善友不愚不鈍黠慧不邪二者不教
人放逸亦不以放逸之具授與他人三者不
教人惡行亦不以惡行之具授與他人四者
終不斷人上信上欲上受上精進上方便上
功德令其退下以下信下欲下受下精進
下方便下功德授與他人所謂斷無上大乘
令學二乘斷修慧與思慧斷思慧與聞慧斷
聞慧與福業斷戒與施如是等斷上功德令
背面計八百九十字



地持經一　八　賢
其退下以下功德授令修習起大悲心者有
四事或有世界有苦惱處或有世界無有苦
惱菩薩生於有苦惱處見他受苦或自受苦
或見俱受或見生死長久受無間苦菩薩依自
種性自任賢於四境界起下中上悲於無窮
生死無間大苦心不怖畏者有四事一者性安
隱勇猛二者黠慧專修思惟三者於無上菩
提起增上樂四者於諸眾生發增上悲
云何四力一者自力二者他力三者因力四者
方便力菩薩自力發菩提心是名自力因他
發心是名他力先習大乘相應善根今少見
佛及諸菩薩或少聞歎說則便發心是名因
力於現世中近善知識聞其說法能修眾善
是名方便力菩薩以四緣四因自力因力發
菩提心者堅固不動決定究竟他力方便力
而發心者不堅固動轉不定菩薩有四事退
菩提心云何為四一者種性不具足二者惡
知識所攝三者於諸眾生悲心微薄四者於
生死苦生恐怖心
初發心堅固有二事出過世間殊勝奇特未
曾有法一者於諸眾生起親屬想二者無攝
親屬之過攝親屬過者受親屬故心生愛恚
初發心堅固有二事於諸眾生起眞淨心一
者安隱心二者快樂心安隱心者為諸眾生
除不善處安置善處快樂心者貧乏眾生無
所依怙能以攝法等心饒益
初發心堅固有二方便一者淨心方便二者道

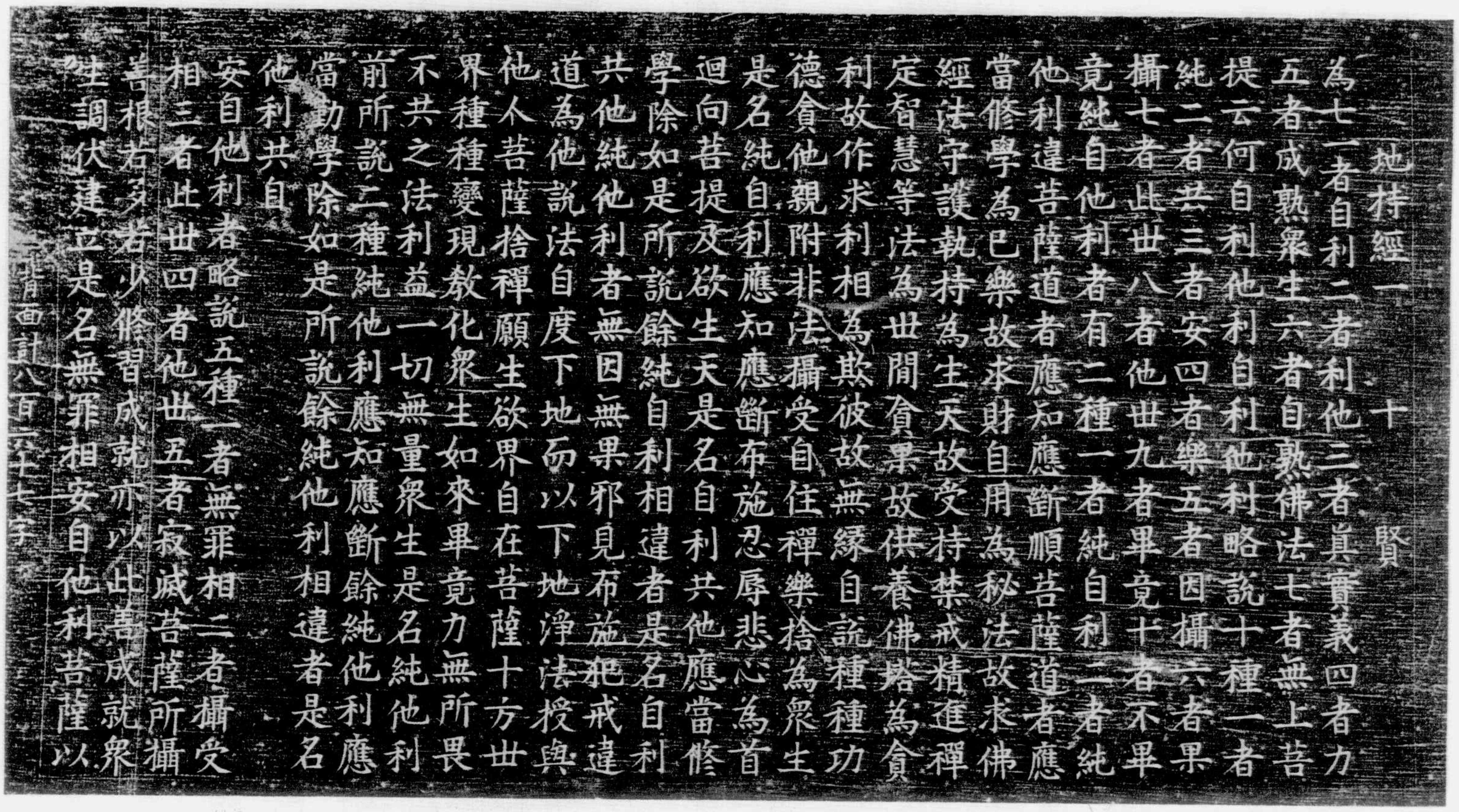
塔下二七六三



地持經一　九　賢
方便淨心方便者彼安隱心快樂心日日增
長道方便者自於日夜成熟佛法隨其力能
依淨心方便安樂饒益一切衆生
初發心堅固有二門善法所入一者自利方便
發菩提心二者他利方便滅除衆苦初發心
堅固有二事發心成道所攝善法出勝一切
所攝衆善一者因勝二者果勝彼菩提因所
修善法是名因勝無上菩提是名果勝勝於
一切聲聞緣覺是故菩薩因果殊勝
初發心堅固有二種利益一者發是心已即
為一切無量衆生而作淨施尊重福田二者
攝取純淨福德成就淨福者二轉輪王福德
所護若臥若覺不為惡獸惡鬼神等之所惱
害在所生處少病無病若說法時身不疲倦
心不忘失性種姓菩薩身口意惡性自微薄
既發心已轉復輕微若他所用無驗呪術菩
薩用之悉皆神驗已能成就隨順上忍能忍
他惱亦不惱他見人相惱心生憐愍瞋嫉隱
覆幻偽諂曲諸上煩惱皆悉微薄設起速滅
在所住處無諸恐怖鬬諍飢饉非人所惱如
是諸難未起不起設起速滅發心菩薩或生
惡道速得解脫受苦微少疾生猒離於餘衆
生能起悲心純淨福德之所護故成就如是
等無量福德

方便處自他利品第三

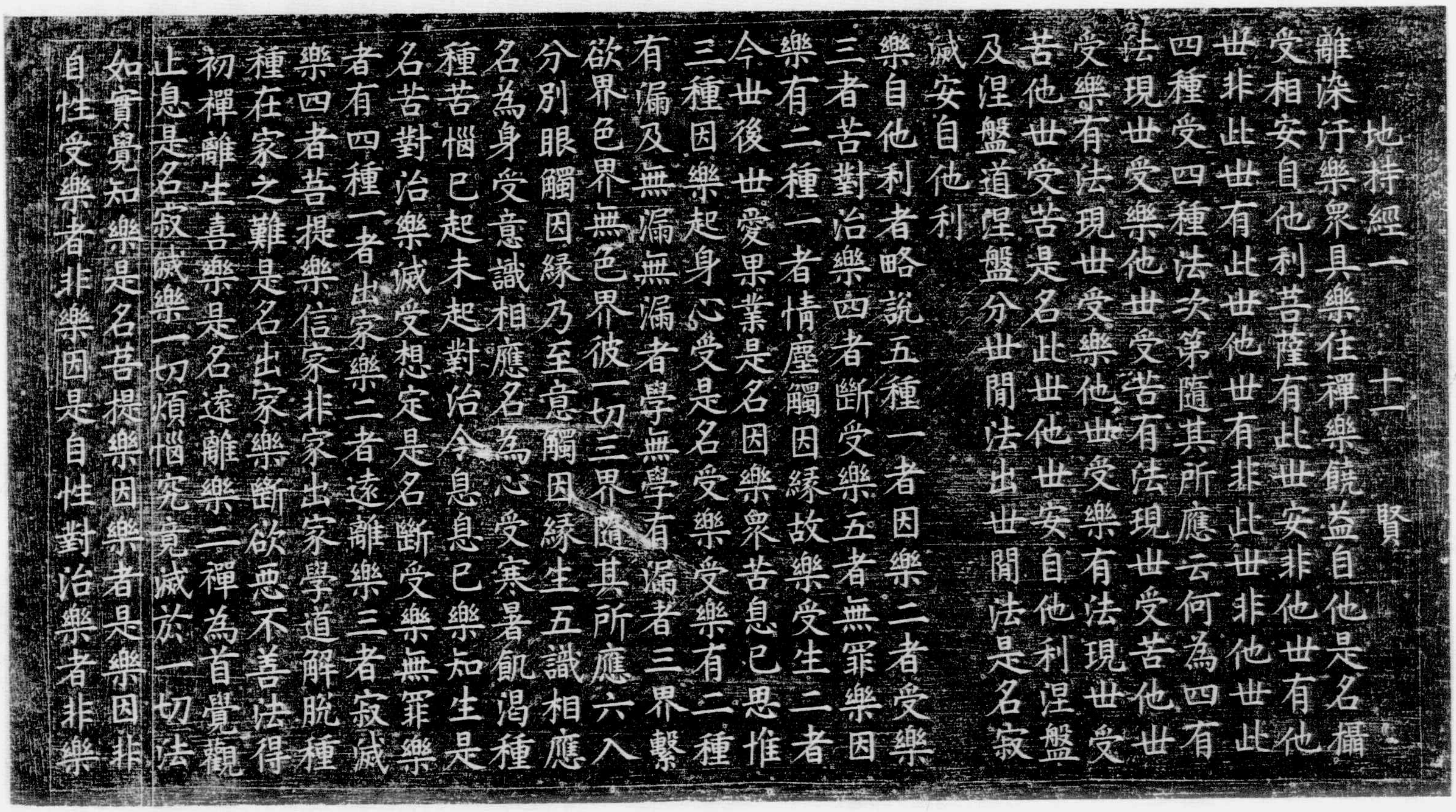
云何菩薩行略說諸菩薩所學如學而學揔
說是菩薩行菩薩於何處學學有七處云何



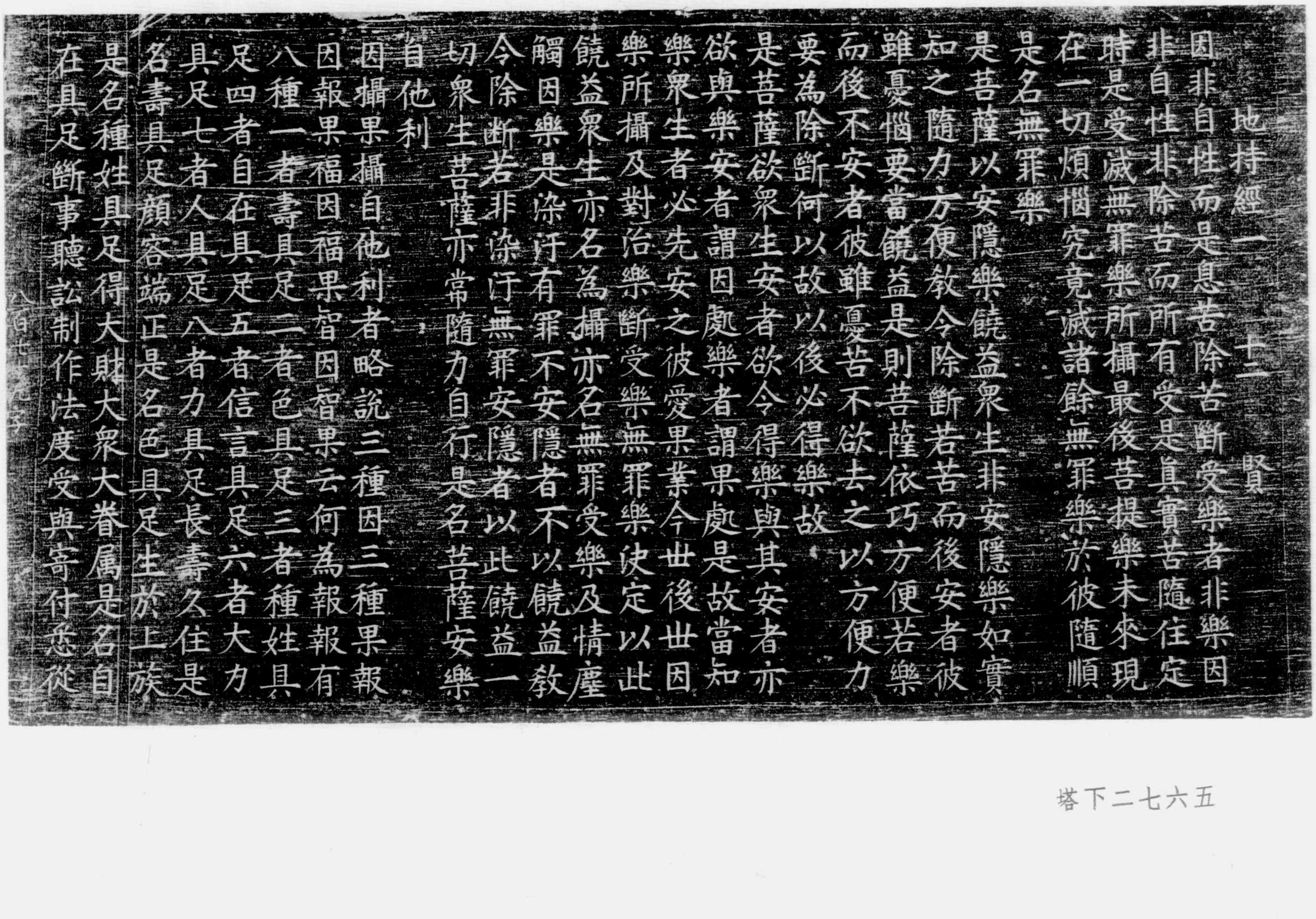
地持經一　十　賢
為七一者自利二者利他三者眞實義四者力
五者成熟衆生六者自熟佛法七者無上菩
提云何自利他利略說十種一者
純二者共三者安四者樂五者因六者果
攝七者此世八者他世九者畢竟十者不畢
竟純自他利者有二種一者純自利二者純
他利違菩薩道者應知應斷順菩薩道者應
當修學為已樂故求財自用為秘法故求佛
經法守護執持為生天故受持禁戒精進禪
定智慧等法為世間貪果故供養佛塔為貪
利故作求利相為欺彼故無緣自說種種功
德貪他親附非法攝受自住禪樂捨為衆生
是名純自利應知應斷布施忍辱悲心為首
迴向菩提及欲生天是名自利共他應當修
學除如是所說餘純自利相違者是名自利
共他純他利者無因無果邪見布施犯戒違
道為他說法自度下地而以下地淨法授與
他人菩薩捨禪願生欲界自在菩薩十方世
界種種變現教化衆生如來畢竟力無所畏
不共之法利益一切無量衆生是名純他利
前所說二種純他利應知應斷餘純他利應
當勤學除如是所說餘純他利相違者是名
他利共自
安自他利者略說五種一者無罪相二者攝受
相三者此世四者他世五者寂滅菩薩所攝
善根若多若少修習成就亦以此善成就衆
生調伏建立是名無罪相安自他利菩薩以

一背面計八百六十七字

塔下二七六四

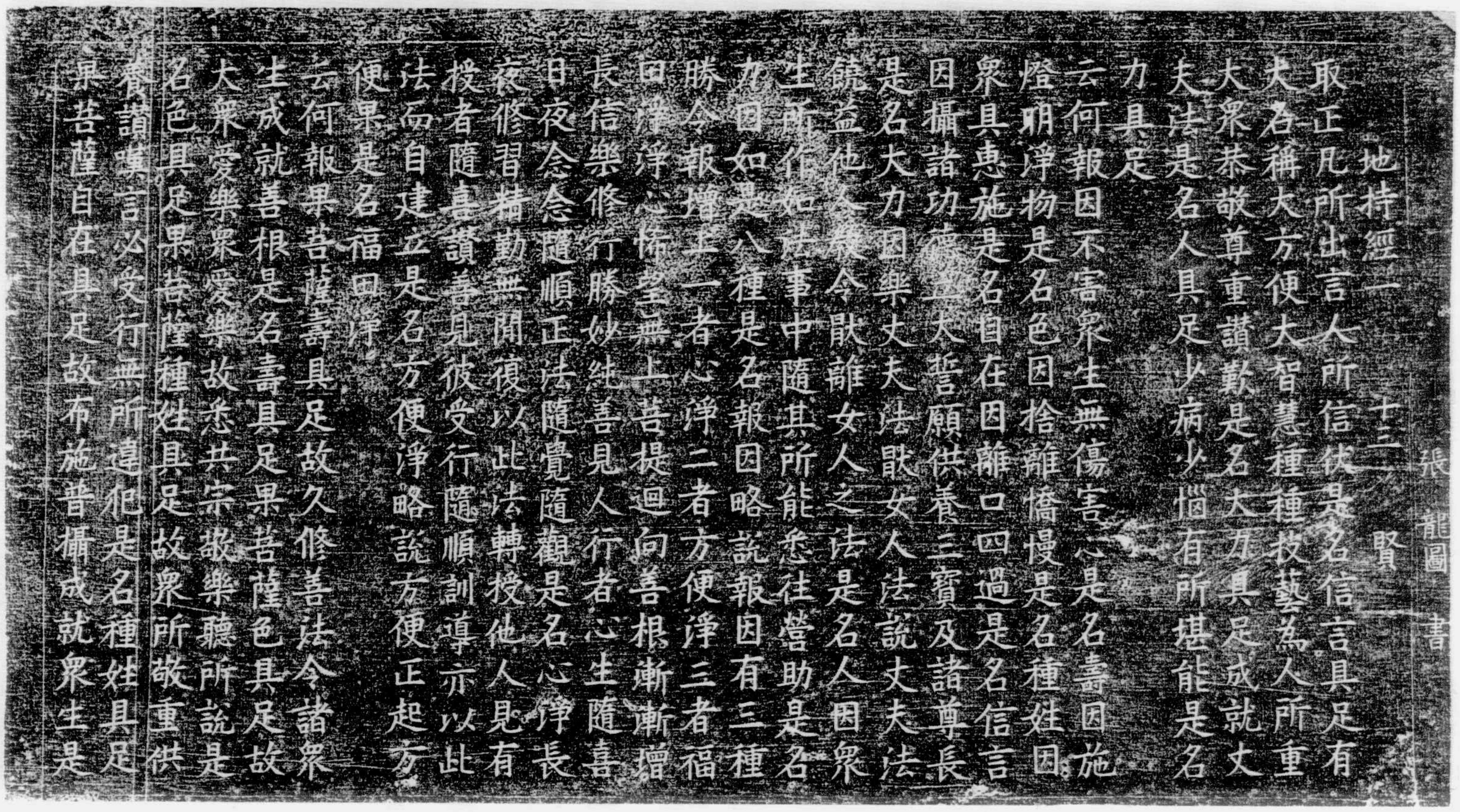


地持經一　十二　賢
離染汙樂衆具樂住禪樂饒益自他是名攝
受相安自他利菩薩有此世安非他世有他
世非此世有此世他世有非此世非他世此
四種受四種法次第隨其所應云何為四有
法現世受樂他世受苦有法現世受苦他世
受樂有法現世受樂他世受樂有法現世受
苦他世受苦是名此世他世安自他利涅盤
及涅盤道涅盤分世間法出世間法是名寂
滅安自他利
樂自他利者略說五種一者因樂二者受樂
三者苦對治樂四者斷受樂五者無罪樂因
樂有二種一者情塵觸因緣故樂受生二者
今世後世愛果業是名因樂衆苦息已思惟
三種因樂起身心受是名受樂受樂有二種
有漏及無漏無漏者學無學有漏者三界繫
欲界色界無色界彼一切三界隨其所應六入
分別眼觸因緣乃至意觸因緣生五識相應
名為身受意識相應名為心受寒暑飢渴種
種苦惱已起未起對治令息息已樂知生是
名苦對治樂滅受想定是名斷受樂無罪樂
者有四種一者出家樂二者遠離樂三者寂滅
樂四者菩提樂信家非家出家學道解脫種
種在家之難是名出家樂斷欲惡不善法得
初禪離生喜樂是名遠離樂二禪為首覺觀
止息是名寂滅樂一切煩惱究竟滅於一切法
如實覺知樂是名菩提樂因樂者是樂因非
自性受樂者非樂因是自性對治樂者非樂

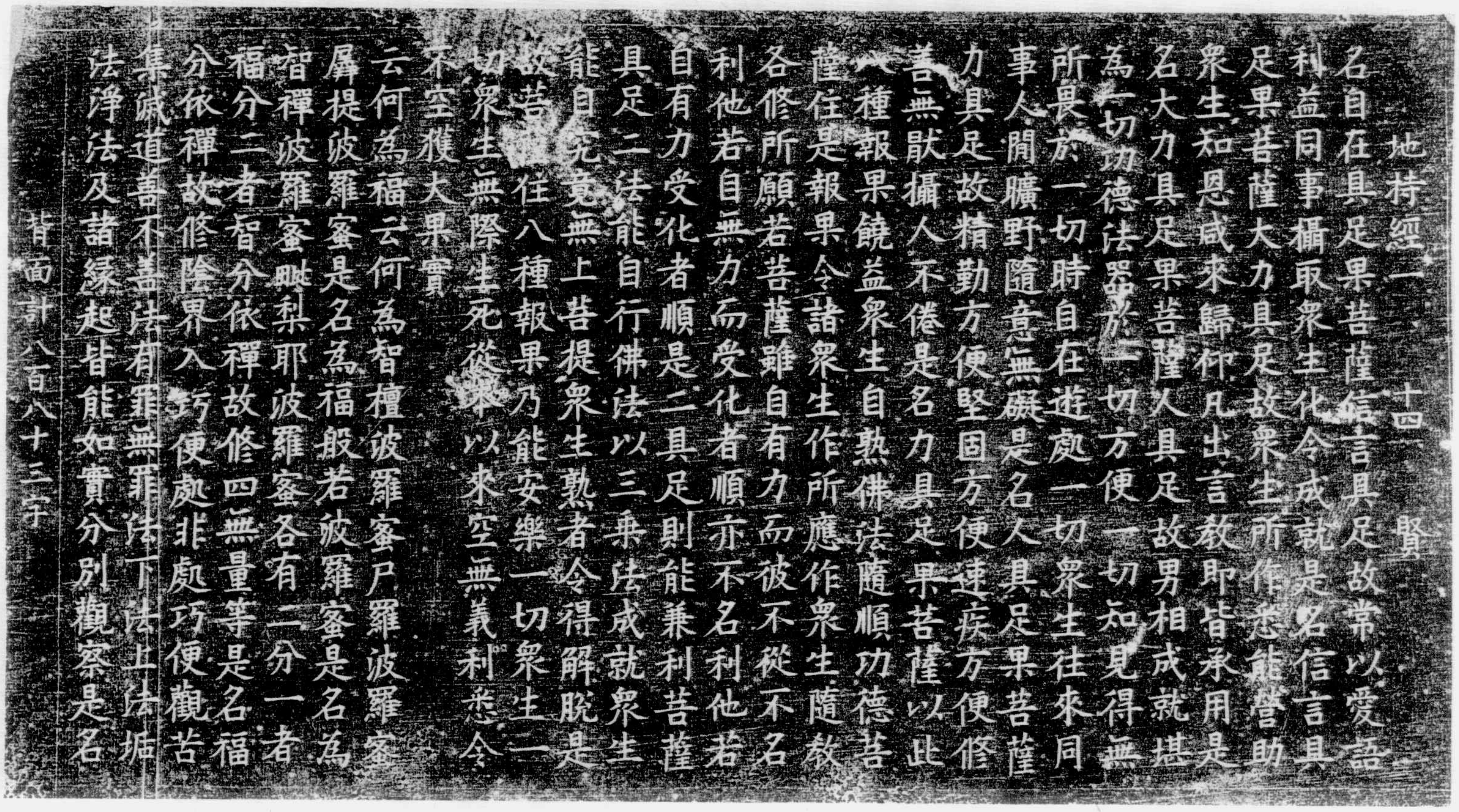


地持經一　十三　賢
因非自性而是息苦除苦斷受樂者非樂因
非自性非除苦而所有受是真實苦隨住定
時是受滅無罪樂所攝最後菩提樂未來現
在一切煩惱究竟滅諸餘無罪樂於彼隨順
是名無罪樂
是菩薩以安隱樂饒益衆生非安隱樂如實
知之隨力方便教令除斷若苦而後安者彼
雖憂惱要當饒益是則菩薩依巧方便若樂
而後不安者彼雖憂苦不欲去之以方便力
要為除斷何以故以後必得樂故
是菩薩欲衆生安者欲令得樂與其安者亦
欲與樂安者謂因處樂者謂果處是故當知
樂衆生者必先安之彼愛果業今世後世因
樂所攝及對治樂斷受樂無罪樂決定以此
饒益衆生亦名為攝亦名無罪受樂及情塵
觸因樂是染汙有罪不安隱者不以饒益教
令除斷若非染汙無罪安隱者以此饒益一
切衆生菩薩亦常隨力自行是名菩薩安樂
自他利
因攝果攝自他利者略說三種因三種果報
因報果福因福果智因智果云何為報報有
八種一者壽具足二者色具足三者種姓具
足四者自在具足五者信言具足六者大力
具足七者人具足八者力具足長壽久住是
名壽具足顏容端正是名色具足生於上族
是名種姓具足得大財大衆大眷屬是名自
在具足斷事聽訟制作法度受與寄付悉從
八百七十九字

塔下二七六五

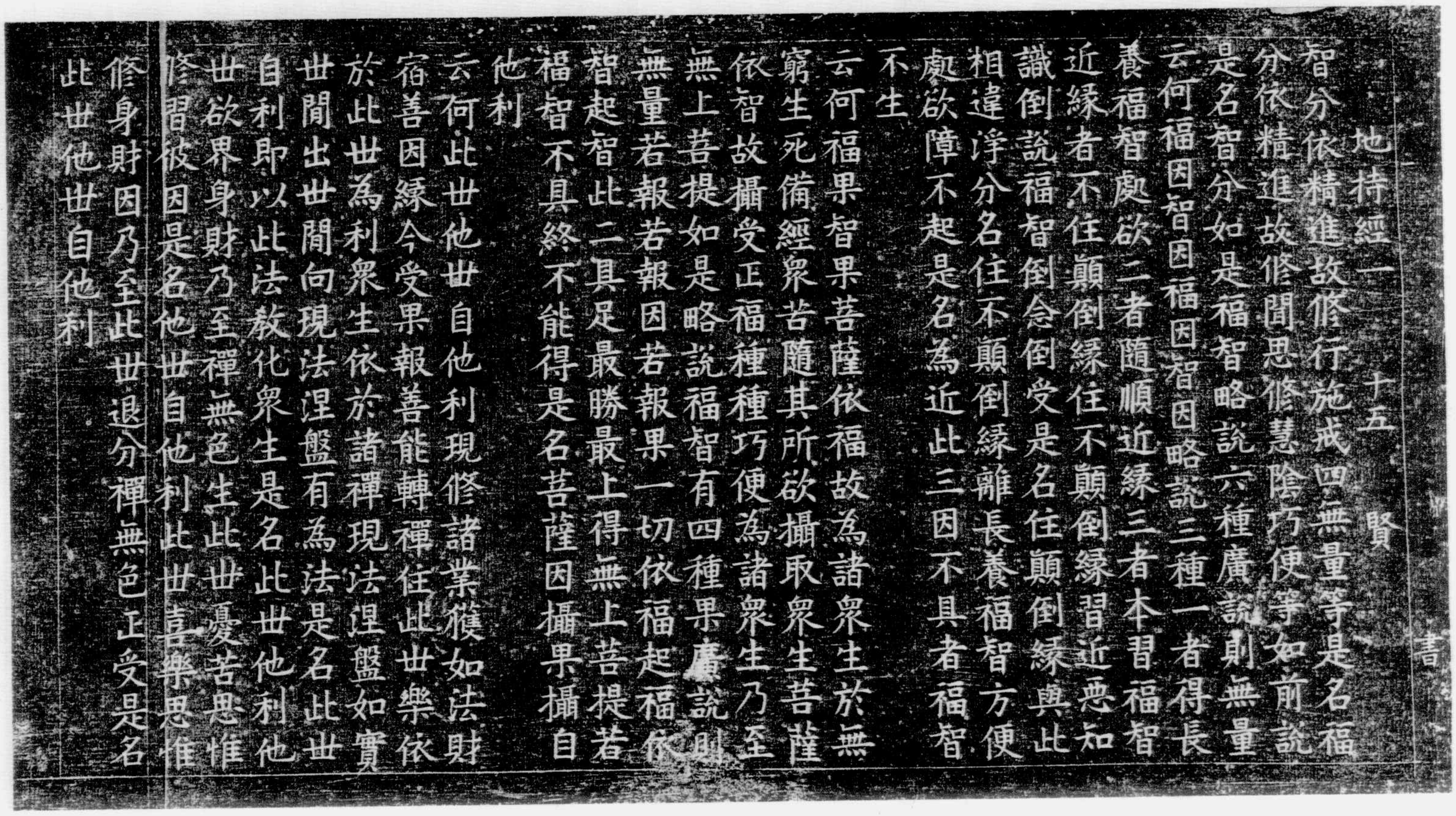


張龍圖書
地持經一　十三　賢
取正凡所出言人所信伏是名信言具足有
大名稱大方便大智慧種種技藝為人所重
大衆恭敬尊重讚歎是名大力具足成就丈
夫法是名人具足少病少惱有所堪能是名
力具足
云何報因不害衆生無傷害心是名壽因施
燈明淨物是名色因捨離憍慢是名種姓因
衆具惠施是名自在因離口四過是名信言
因攝諸功德立大誓願供養三寶及諸尊長
是名大力因樂丈夫法猒女人法說丈夫法
饒益他人幾令猒離女人之法是名人因衆
生所作如法事中隨其所能悉往營助是名
力因如是八種是名報因略說報因有三種
勝令報增上一者心淨二者方便淨三者福
田淨淨心悕望無上菩提迴向善根漸漸增
長信樂修行勝妙純善見人行者心生隨喜
日夜念念隨順正法隨覺隨觀是名心淨長
夜修習精勤無間復以此法轉授他人見有
授者隨喜讚善見彼受行隨順訓導亦以此
法而自建立是名方便淨略說方便正起方
便果是名福田淨
云何報果菩薩壽具足故久修善法令諸衆
生成就善根是名壽具足果菩薩色具足故
大衆愛樂衆愛樂故悉共宗敬樂聽所說是
名色具足果菩薩種姓具足故衆所敬重供
養讚歎言必受行無所違犯是名種姓具足
果菩薩自在具足故布施普攝成就衆生是



地持經一　十四　賢
名自在具足果菩薩信言具足故常以愛語
利益同事攝取衆生化令成就是名信言具
足果菩薩大力具足故衆生所作悉能營助
衆生知恩咸來歸仰凡出言教即皆承用是
名大力具足果菩薩人具足故男相成就堪
為一切功德法器於一切方便一切知見得無
所畏於一切時自在遊處一切衆生往來同
事人間曠野隨意無礙是名人具足果菩薩
力具足故精勤方便堅固方便速疾方便修
善無猒攝人不倦是名力具足果菩薩以此
八種報果饒益衆生自熟佛法隨順功德菩
薩住是報果令諸衆生作所應作衆生隨教
各修所願若菩薩雖自有力而彼不從不名
利他若自無力而受化者順亦不名利他若
自有力受化者順是二具足則能兼利菩薩
具足二法能以三乘法成就衆生
能自究竟無上菩提衆生熟者令得解脫是
故菩薩住八種報果乃能安樂一切衆生一
切衆生無際生死從本以來空無義利悉令
不空獲大果實
云何為福云何為智檀波羅蜜尸羅波羅蜜
羼提波羅蜜是名為福般若波羅蜜是名為
智禪波羅蜜毗梨耶波羅蜜各有二分一者
福分二者智分依禪故修四無量等是名福
分依禪故修陰界入巧便處非處巧便觀苦
集滅道善不善法有罪無罪法下法上法垢
法淨法及諸緣起皆能如實分別觀察是名
背面計八百八十三字

塔下二七六六



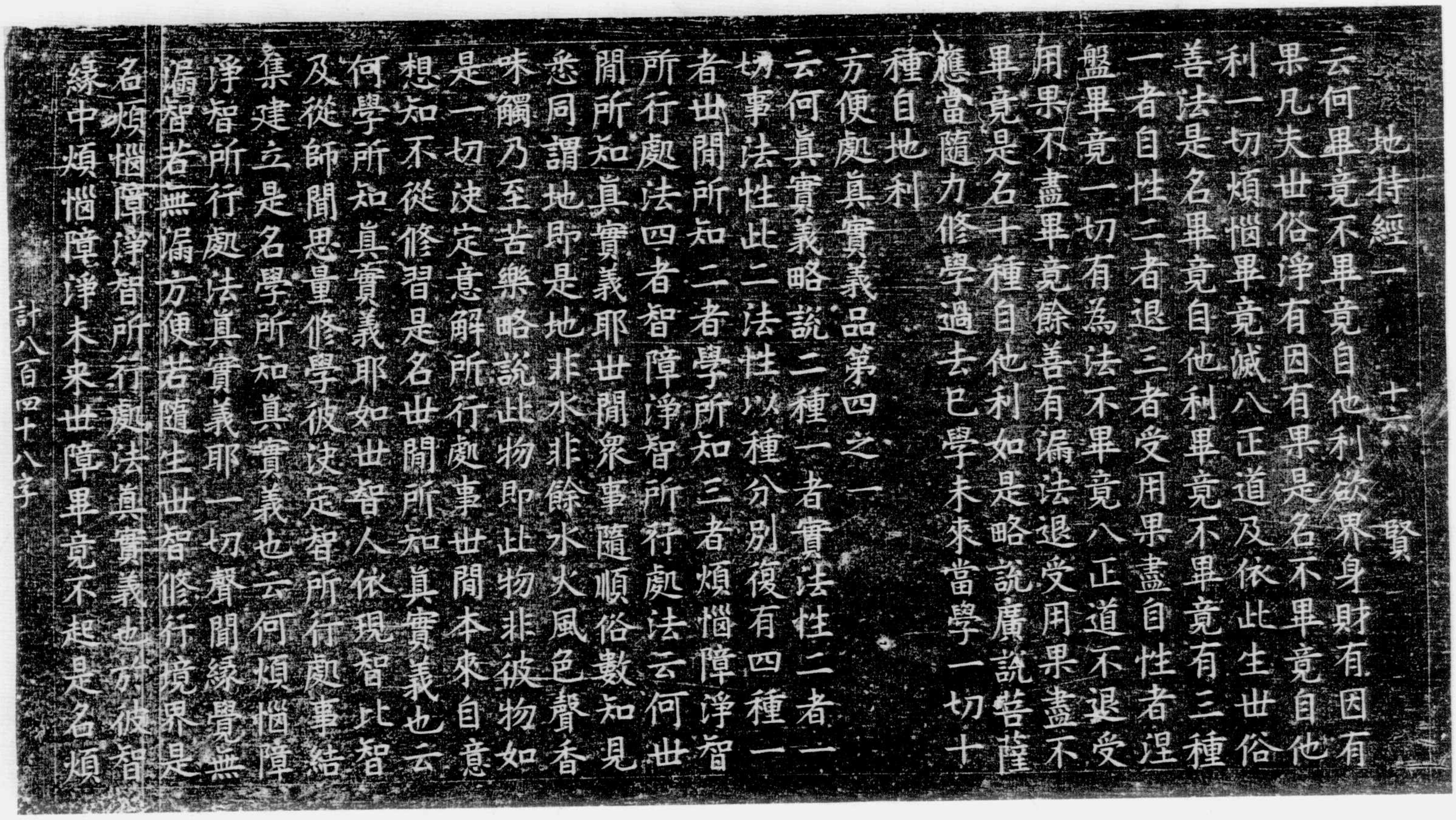
地持經一　十五　賢　書

智分依精進故修行施戒四無量等是名福分依精進故修聞思修慧陰巧便等如前說是名智分如是福智略說六種廣說則無量

云何福因智因福因智因略說三種一者得長養福智處欲二者隨順近緣三者本習福智近緣者不住顛倒住不顛倒緣習近惡知識倒說福智倒念倒受是名住顛倒緣與此相違淨分名住不顛倒緣離長養福智方便處欲障不起是名為近此三因不具者福智不生

云何福果智果菩薩依福故為諸衆生於無窮生死備經衆苦隨其所欲攝取衆生菩薩依智故攝受正福種種巧便為諸衆生乃至無上菩提如是略說福智有四種果廣說則無量若報若報因若報果一切依福起福依智起智此二具足最勝最上得無上菩提若福智不具終不能得是名菩薩因攝果攝自他利

云何此世他世自他利現修諸業獲如法財宿善因緣今受果報善能轉禪住此世樂依於此世為利衆生依於諸禪現法涅盤如實世間出世間向現法涅盤有為法是名此世自利即以此法教化衆生是名此世他利他世欲界身財乃至禪無色生此世憂苦思惟修習彼因是名他世自他利此世喜樂思惟修身財因乃至此世退分禪無色正受是名此世他世自他利



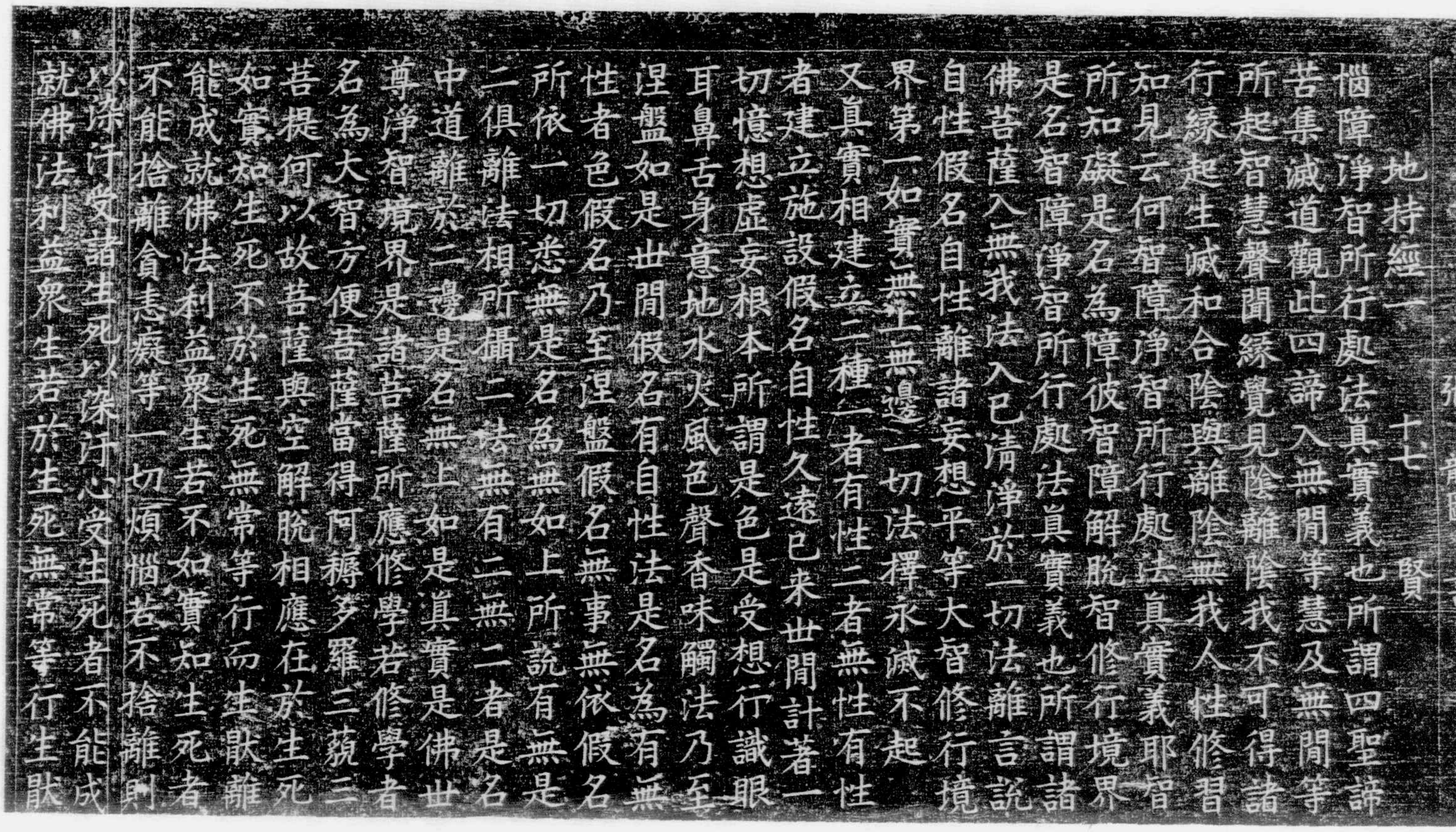
地持經一　十六　賢

云何畢竟不畢竟自他利欲界身財有因有果凡夫世俗淨有因有果是名不畢竟自他利一切煩惱畢竟滅八正道及依此生世俗善法是名畢竟自他利畢竟不畢竟有三種一者自性二者退三者受用果盡自性者涅盤畢竟一切有為法不畢竟八正道不退受用果不盡畢竟餘善有漏法退受用果盡不畢竟是名十種自他利如是略說廣說菩薩應當隨力修學過去已學未來當學一切十種自地利

方便處真實義品第四之一

云何真實義略說二種一者實法性二者一切事法性此二法性以種分別復有四種一者世間所知二者學所知三者煩惱障淨智所行處法四者智障淨智所行處法云何世間所知真實義耶世間衆事隨順俗數知見悉同謂地即是地非水非餘水火風色聲香味觸乃至苦樂略說此物即此物非彼物如是一切決定意解所行處事世間本來自意想知不從修習是名世間所知真實義也云何學所知真實義耶如世智人依現智比智及從師聞思量修學彼決定智所行處事結集建立是名學所知真實義也云何煩惱障淨智所行處法真實義耶一切聲聞緣覺無漏智若無漏方便若隨生世智修行境界是名煩惱障淨智所行處法真實義也於彼智緣中煩惱障淨未來世障畢竟不起是名煩

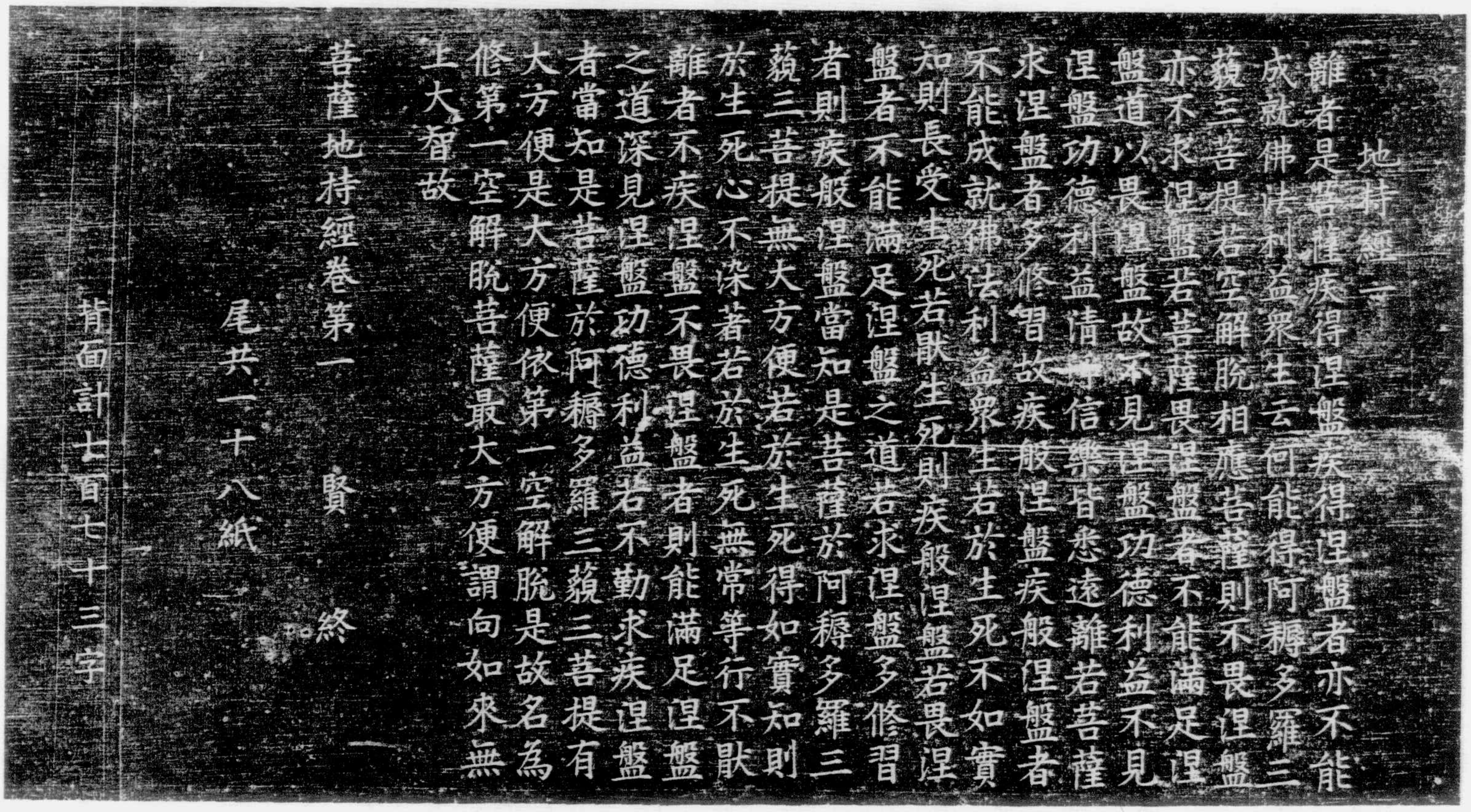
計八百四十八字



張龍圖　書

地持經一　十七　賢

惱障淨智所行處法眞實義也所謂四聖諦苦集滅道觀此四諦入無間等慧及無間等所起智慧聲聞緣覺見陰離陰我不可得諸行緣起生滅和合陰與離陰無我人性修習知見云何智障淨智所行處法眞實義耶智所知礙是名爲障彼智障解脫智修行境界是名智障淨智所行處法眞實義也所謂諸佛菩薩入無我法入已清淨於一切法離言說自性假名自性離諸妄想平等大智修行境界第一如實無上無邊一切法擇永滅不起又眞實相建立二種一者有性二者無性有性者建立施設假名自性久遠已來世間計著一切憶想虛妄根本所謂是色是受想行識眼耳鼻舌身意地水火風色聲香味觸法乃至涅盤如是世間假名有自性法是名爲有無性者色假名乃至涅盤假名無事無依假名所依一切悉無是名爲無如上所說有無是二俱離法相所攝二法無有二無二者是名中道離於二邊是名無上如是眞實是佛世尊淨智境界是諸菩薩所應修學若修學者名爲大智方便菩薩當得阿耨多羅三藐三菩提何以故菩薩與空解脫相應在於生死如實知生死不於生死無常等行而生猒離能成就佛法利益衆生若不如實知生死者不能捨離貪恚癡等一切煩惱若不捨離則以染汙受諸生死以染汙心受生死者不能成就佛法利益衆生若於生死無常等行生猒



地持經一

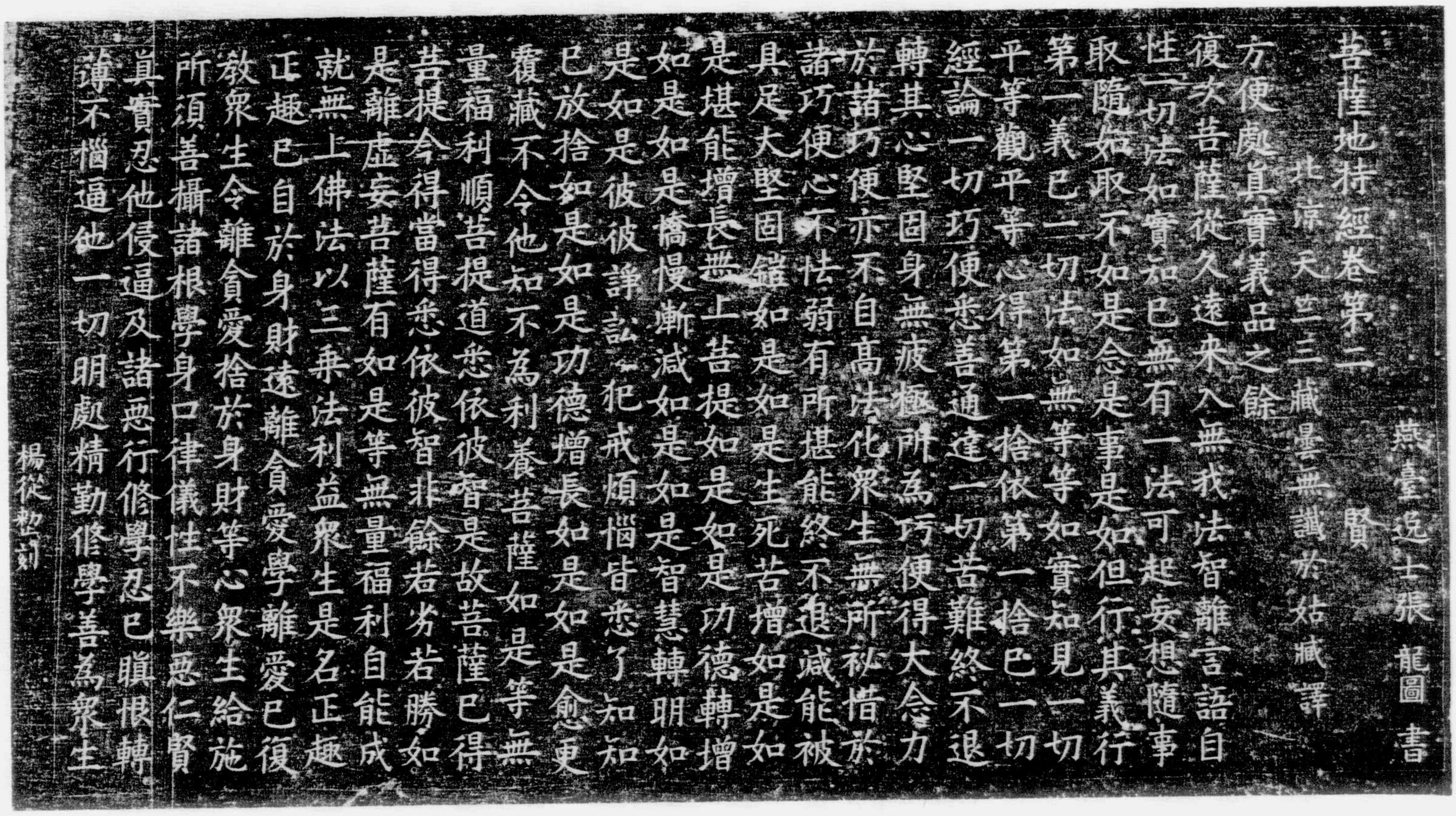
離者是菩薩疾得涅盤疾得涅盤者亦不能成就佛法利益衆生云何能得阿耨多羅三藐三菩提若空解脫相應菩薩則不畏涅盤亦不求涅盤若菩薩畏涅盤者不能滿足涅盤道以畏涅盤故不見涅盤功德利益不見涅盤功德利益清淨信樂皆悉遠離若菩薩求涅盤者多修習故疾般涅盤疾般涅盤者不能成就佛法利益衆生若於生死不如實知則長受生死若猒生死則疾般涅盤若畏涅盤者不能滿足涅盤之道若求涅盤多修習者則疾般涅盤當知是菩薩於阿耨多羅三藐三菩提無大方便若於生死得如實知則於生死心不染著若於生死無常等行不猒離者不疾涅盤不畏涅盤者則能滿足涅盤之道深見涅盤功德利益若不勤求疾涅盤者當知是菩薩於阿耨多羅三藐三菩提有大方便是大方便依第一空解脫是故名爲修第一空解脫菩薩最大方便謂向如來無上大智故

菩薩地持經卷第一　賢　終

尾共一十八紙

背面計七百七十三字

塔下三七二八



燕臺逸士張　龍圖　書

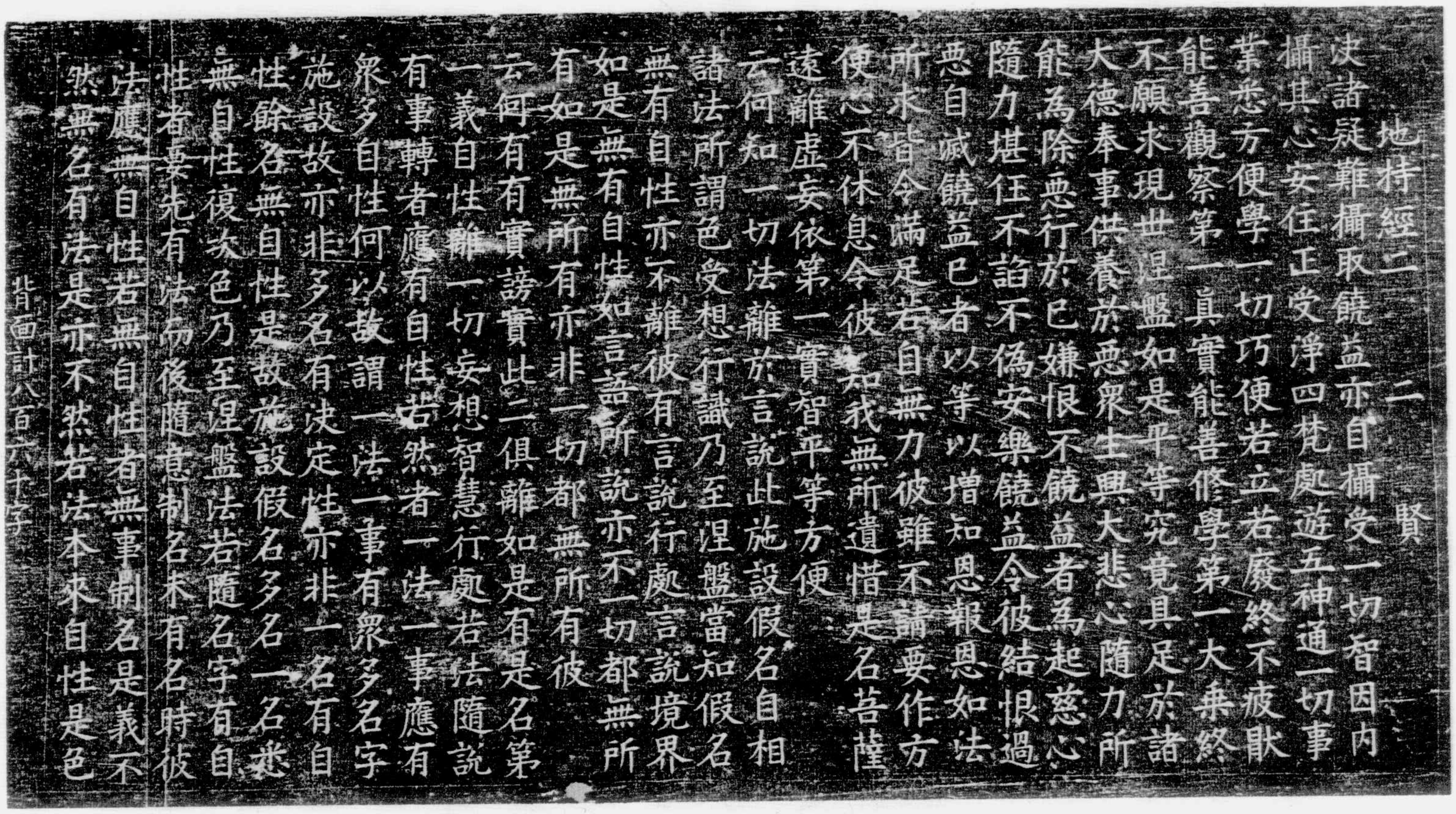
菩薩地持經卷第二　賢

北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯

方便處眞實義品之餘

復次菩薩從久遠來入無我法智離言語自性一切法如實知已無有一法可起妄想隨事取隨如取不如是念是事是如但行其義行第一義已一切法如無等等如實知見一切平等觀平等心得第一捨依第一捨已一切經論一切巧便悉善通達一切苦難終不退轉其心堅固身無疲極所為巧便得大念力於諸巧便亦不自高法化衆生無所祕惜於諸巧便心不怯弱有所堪能終不退減能被具足大堅固鎧如是如是生死苦增如是如是堪能增長無上菩提如是如是功德轉增如是如是憍慢漸減如是如是智慧轉明如是如是彼彼諍訟犯戒煩惱皆悉了知知已放捨如是如是功德增長如是如是愈更覆藏不令他知不為利養菩薩如是等無量福利順菩提道悉依彼智是故菩薩已得菩提今得當得悉依彼智非餘若劣若勝如是離虛妄菩薩有如是等無量福利自能成就無上佛法以三乘法利益衆生是名正趣正趣已自於身財遠離貪愛學離愛已復教衆生令離貪愛捨於身財等心衆生給施所須善攝諸根學身口律儀性不樂惡仁賢眞實忍他侵逼及諸惡行修學忍已瞋恨轉薄不惱逼他一切明處精勤修學善為衆生

楊從塑刻



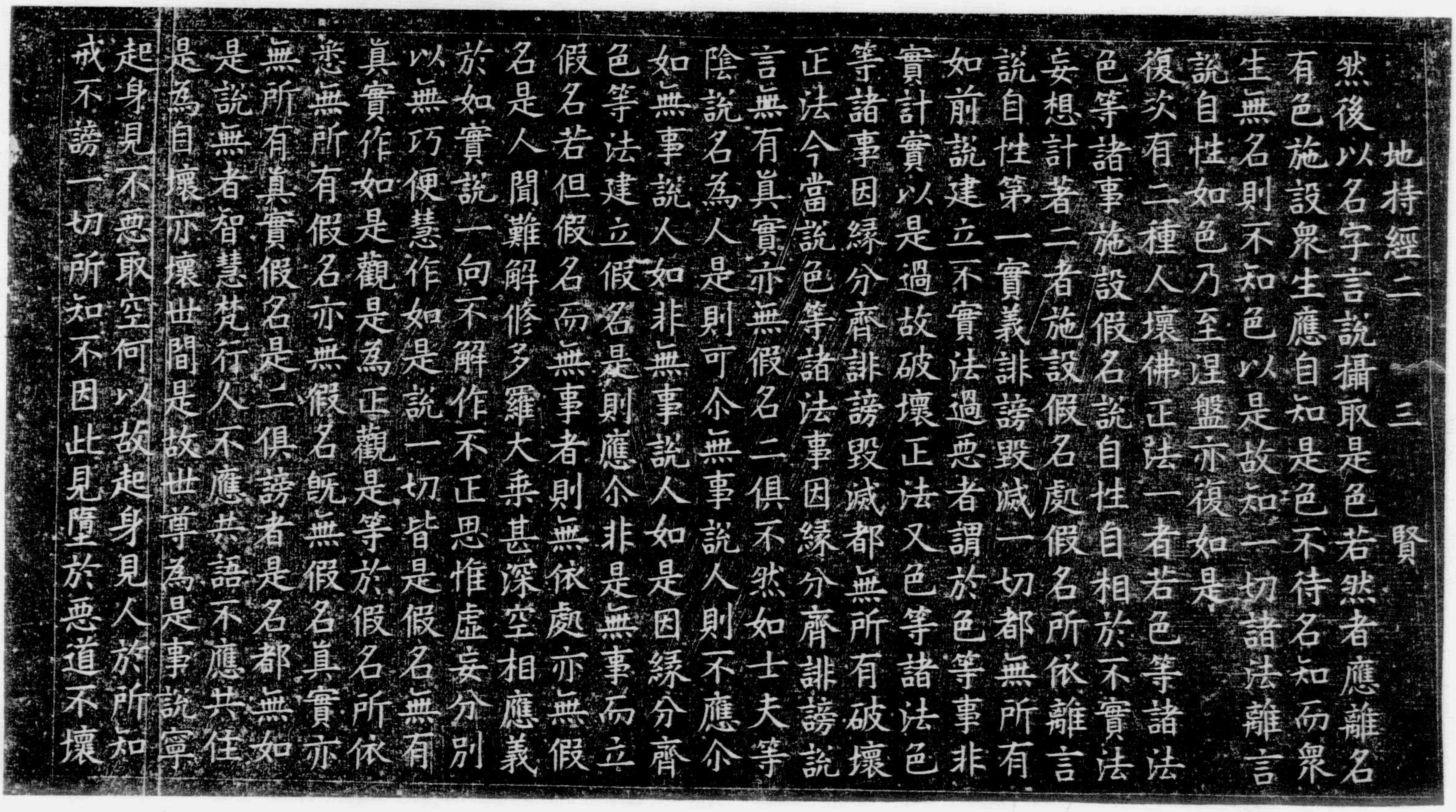
地持經二　二　賢

決諸疑難攝取饒益亦自攝受一切智因內攝其心安住正受淨四梵處遊五神通一切事業悉方便學一切巧便若立若廢終不疲猒能善觀察第一眞實能善修學第一大乘終不願求現世涅槃如是平等究竟具足於諸大德奉事供養於惡衆生興大悲心隨力所能為除惡行於己嫌恨不饒益者為起慈心隨力堪任不諂不偽安樂饒益令彼結恨過惡自滅饒益已者以等以增知恩報恩如法所求皆令滿足若自無力彼雖不請要作方便心不休息令彼知我無所遺惜是名菩薩遠離虛妄依第一實智平等方便

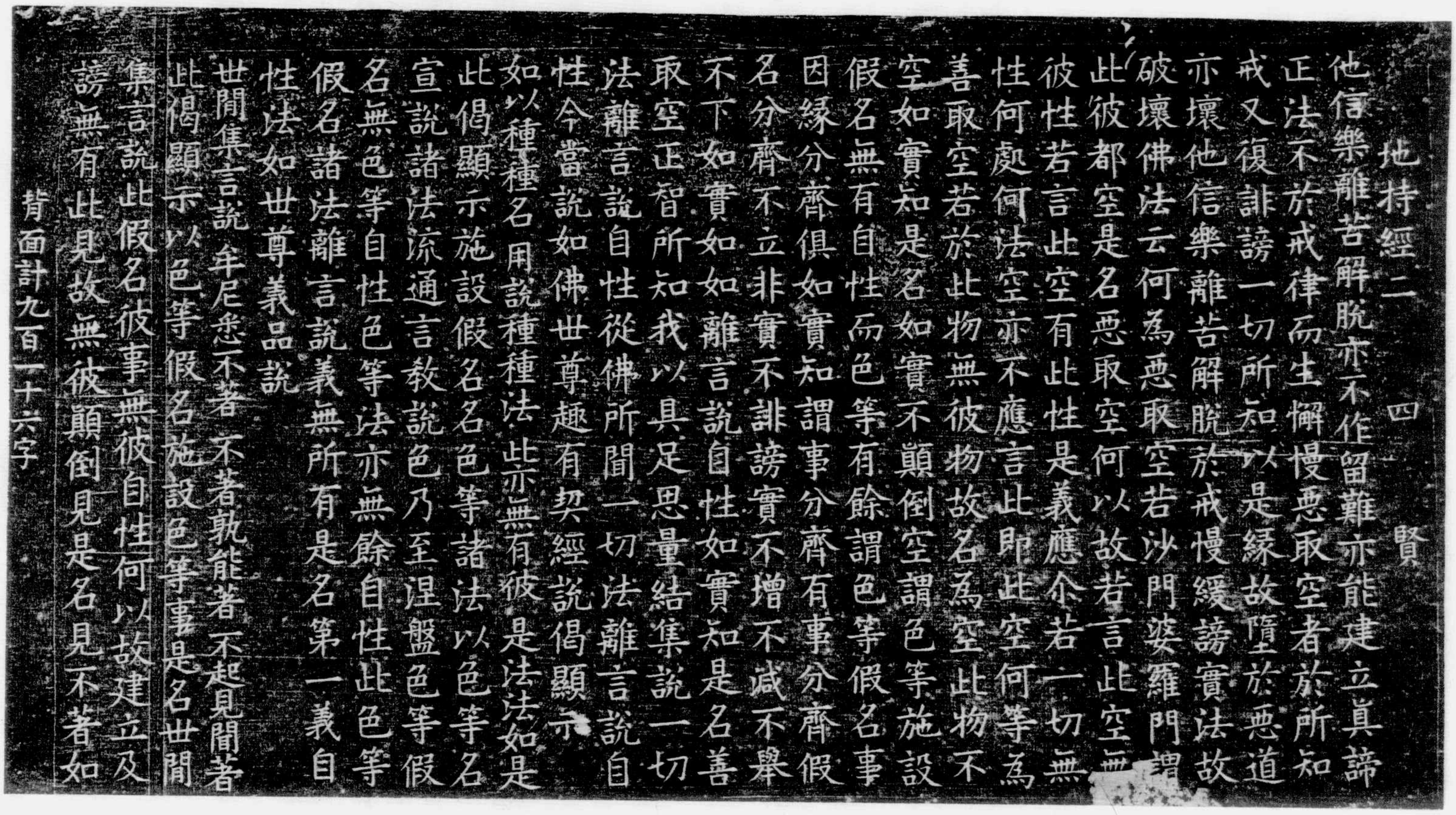
云何知一切法離於言說此施設假名自相諸法所謂色受想行識乃至涅槃當知假名無有自性亦不離彼有言說行處言說境界如是無有自性如言語所說亦不一切都無所有如是無所有亦非一切都無所有彼云何有有實謗實此二俱離如是有是名第一義自性離一切妄想智慧行處若法隨說有事轉者應有自性若然者一法一事應有衆多自性何以故謂一法一事有衆多名字施設故亦非多名有決定性亦非一名有自性餘名無自性是故施設假名多名一名悉無自性復次色乃至涅槃法若隨名字有自性者要先有法而後隨意制名未有名時彼法應無自性若無自性者無事制名是義不然無名有法是亦不然若法本來自性是色

背面計八百六十字

塔下三七二九



地持經二　三　賢
然後以名字言說攝取是色若然者應離名有色施設衆生應自知是色不待名知而衆生無名則不知色以是故知一切諸法離言說自性如色乃至涅盤亦復如是
復次有二種人壞佛正法一者若色等諸法色等諸事施設假名說自性自相於不實法妄想計著二者施設假名處假名所依離言說自性第一實義誹謗毀滅一切都無所有如前說建立不實法過惡者謂於色等事非實計實以是過故破壞正法又色等諸法色等諸事因緣分齊誹謗毀滅都無所有破壞正法今當說色等諸法事因緣分齊誹謗說言無有眞實亦無假名二俱不然如士夫等陰說名為人是則可尒無事說人則不應尒如無事說人如非無事說人如是因緣分齊色等法建立假名是則應尒非是無事而立假名若但假名而無事者則無依處亦無假名是人間難解修多羅大乘甚深空相應義於如實說一向不解作不正思惟虛妄分別以無巧便慧作如是說一切皆是假名無有眞實作如是觀是為正觀是等於假名所依悉無所有假名亦無假名既無假名眞實亦無所有眞實假名是二俱謗者是名都無如是說無者智慧梵行人不應共語不應共住是為自壞亦壞世間是故世尊為是事說寧起身見不惡取空何以故起身見人於所知戒不謗一切所知不因此見墮於惡道不壞



地持經二　四　賢
他信樂離苦解脫亦不作留難亦能建立眞諦正法不於戒律而生懈慢惡取空者於所知戒又復誹謗一切所知以是緣故墮於惡道亦壞他信樂離苦解脫於戒慢緩謗實法故破壞佛法云何為惡取空若沙門婆羅門謂此彼都空是名惡取空何以故若言此空無彼性若言此空有此性是義應尒若一切無性何處何法空亦不應言此即此空何等為善取空若於此物無彼物故名為空此物不空如實知是名如實不顛倒空謂色等施設假名無有自性而色等有餘謂色等假名事因緣分齊俱如實知謂事分齊有事分齊假名分齊不立非實不誹謗實不增不減不舉不下如實如如離言說自性如實知是名善取空正智所知我以具足思量結集說一切法離言說自性從佛所聞一切法離言說自性今當說如佛世尊趣有契經說偈顯示

如以種種名　用說種種法　此亦無有彼　是法法如是

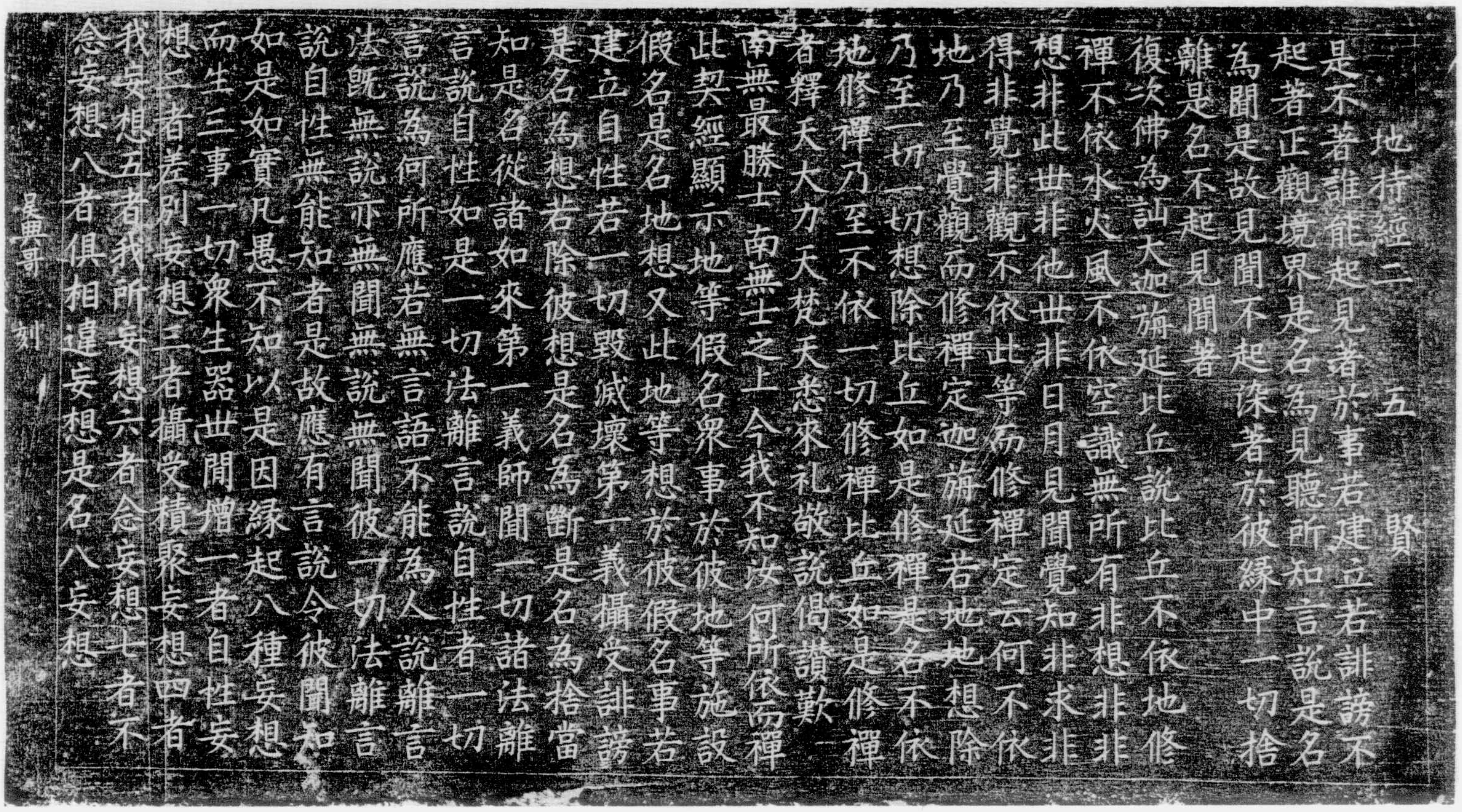
此偈顯示施設假名名色等諸法以色等名宣說諸法流通言教說色乃至涅盤色等假名無色等自性色等法亦無餘自性此色等假名諸法離言說義無所有是名第一義自性法如世尊義品說

世間集言說　牟尼悉不著　不著孰能著　不起見聞著

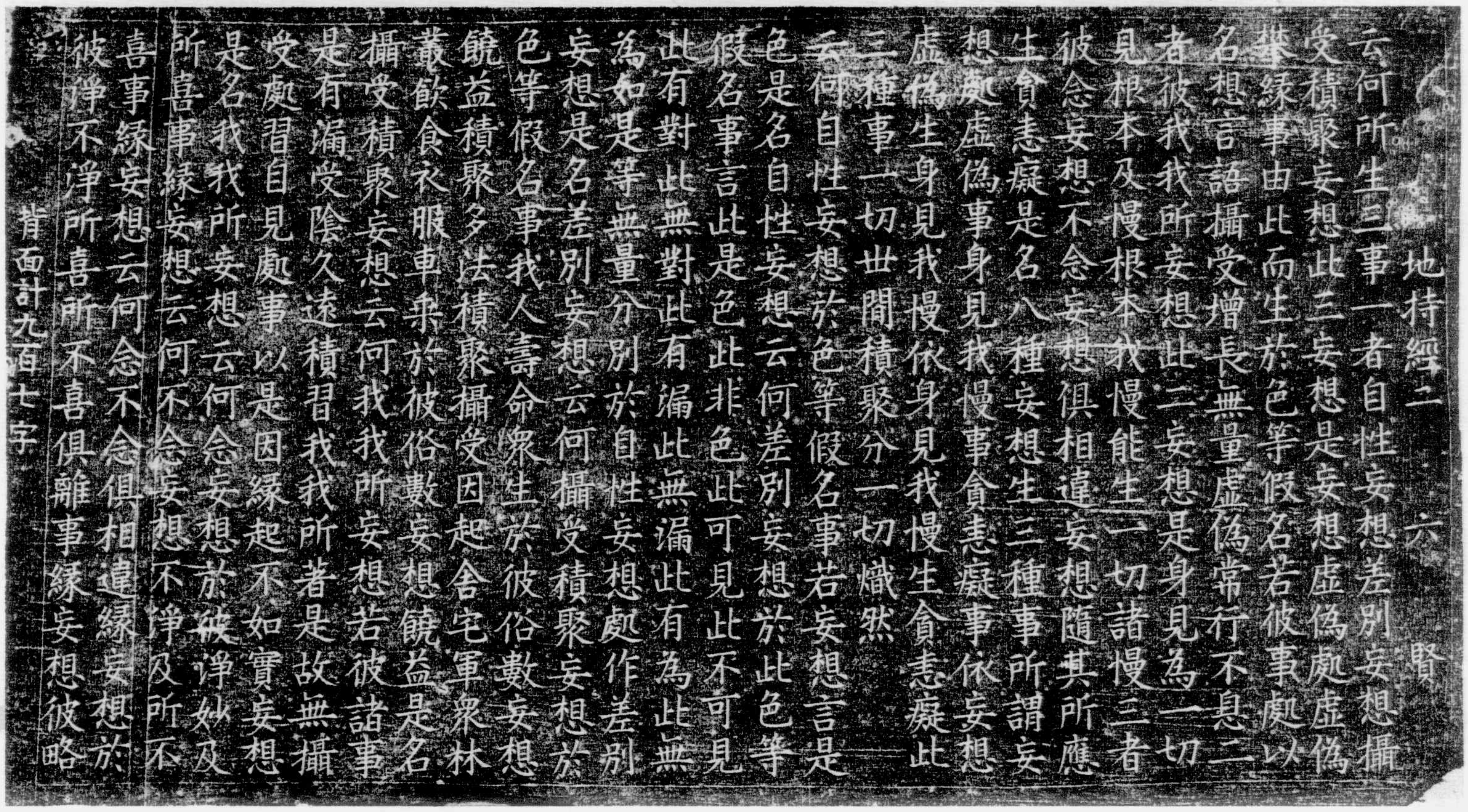
此偈顯示以色等假名施設色等事是名世間集言說此假名彼事無彼自性何以故建立及謗無有此見故無彼顛倒見是名見不著如

背面計九百一十六字

塔下三七三〇

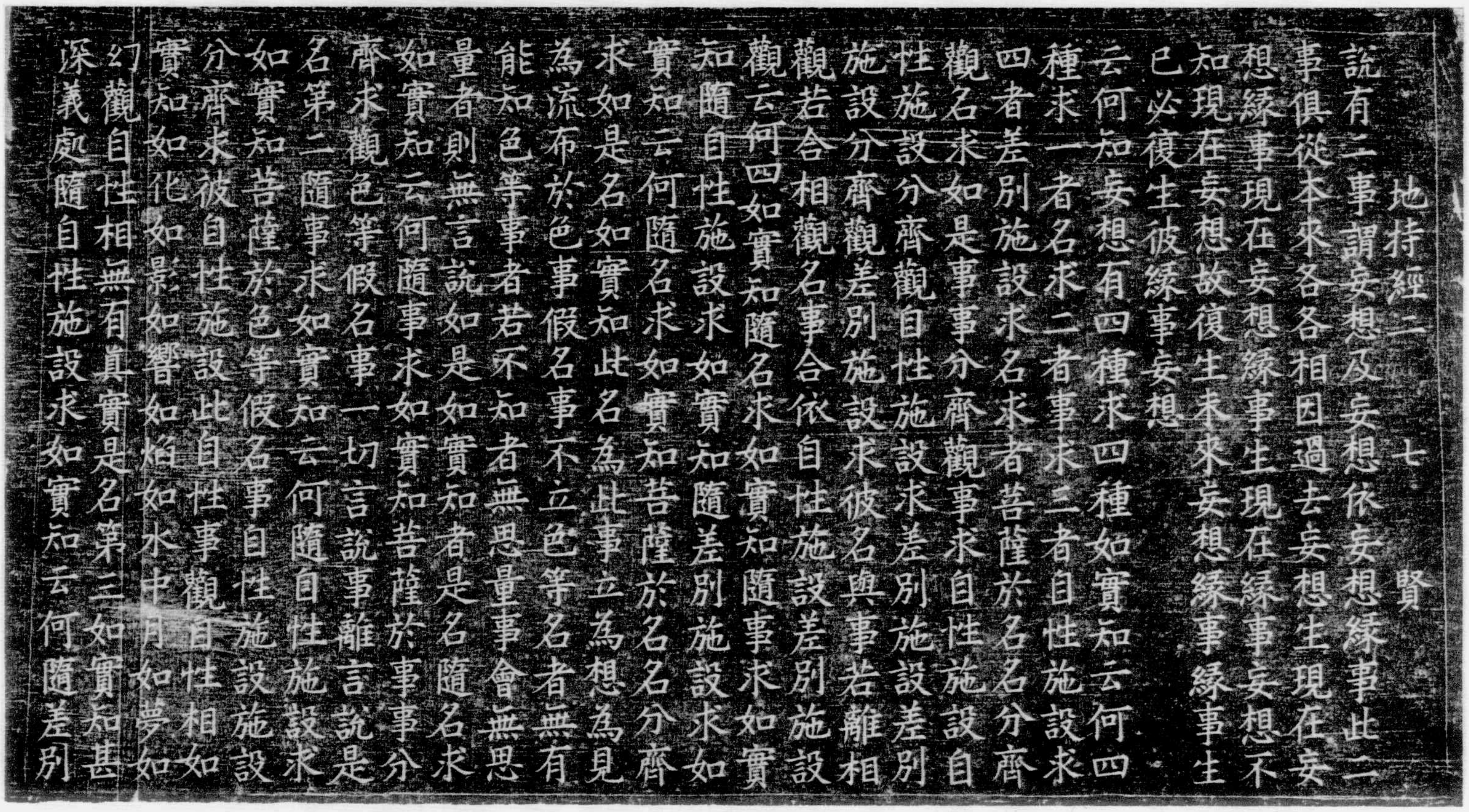


地持經二　五　賢
是不著誰能起見著於事若建立若誹謗不
起著正觀境界是名為見聽所知言說是名
為聞是故見聞不起除著於彼緣中一切捨
離是名不起見聞著
復次佛為訕大迦旃延比丘說比丘不依地修
禪不依水火風不依空識無所有非想非非
想非此世非他世非日月見聞覺知非求非
得非覺非觀不依此等而修禪定云何不依
地乃至覺觀而修禪定迦旃延若地地想除
乃至一切一切想除比丘如是修禪是名不依
地修禪乃至不依一切修禪比丘如是修禪
者釋天大力天梵天悉來礼敬說偈讚歎一
南無最勝士南無士之上今我不知汝何所依而禪
此契經顯示地等假名衆事於彼地等施設
假名是名地想又此地等想於彼假名事若
建立自性若一切毀滅壞第一義攝受誹謗
是名為想若除彼想是名為斷是名為捨當
知是名從諸如來第一義師聞一切諸法離
言說自性如是一切法離言說自性者一切
言說為何所應若無言語不能為人說離言
法既無說亦無聞無說無聞彼一切法離言
說自性無能知者是故應有言說令彼聞知
如是如實凡愚不知以是因緣起八種妄想
而生三事一切衆生器世間增一者自性妄
想二者差別妄想三者攝受積聚妄想四者
我妄想五者我所妄想六者念妄想七者不
念妄想八者俱相違妄想是名八妄想
曇典哥　刻



地持經二　六　賢
云何所生三事一者自性妄想差別妄想攝
受積聚妄想此三妄想是妄想虛偽處虛偽
攀緣事由此而生於色等假名若彼事處以
名想言語攝受增長無量虛偽常行不息二
者彼我我所妄想此二妄想是身見為一切
見根本及慢根本我慢能生一切諸慢三者
彼念妄想不念妄想俱相違妄想隨其所應
生貪恚癡是名八種妄想生三種事所謂妄
想處虛偽事身見我慢事貪恚癡事依妄想
虛偽生身見我慢依身見我慢生貪恚癡此
三種事一切世間積聚分一切熾然
云何自性妄想於色等假名事若妄想言是
色是名自性妄想云何差別妄想於此色等
假名事言此是色此非色此可見此不可見
此有對此無對此有漏此無漏此有為此無
為如是等無量分別於自性妄想處作差別
妄想是名差別妄想云何攝受積聚妄想於
色等假名事我人壽命衆生於彼俗數妄想
饒益積聚多法積聚攝受因起舍宅軍衆林
叢飲食衣服車乘於彼俗數妄想饒益是名
攝受積聚妄想云何我我所妄想若彼諸事
是有漏受陰久遠積習我我所著是故無攝
受處習自見處事以是因緣起不如實妄想
是名我我所妄想云何念妄想於彼淨妙及
所喜事緣妄想云何不念妄想不淨及所不
喜事緣妄想云何念不念俱相違緣妄想於
彼淨不淨所喜所不喜俱離事緣妄想彼略
背面計九百七字

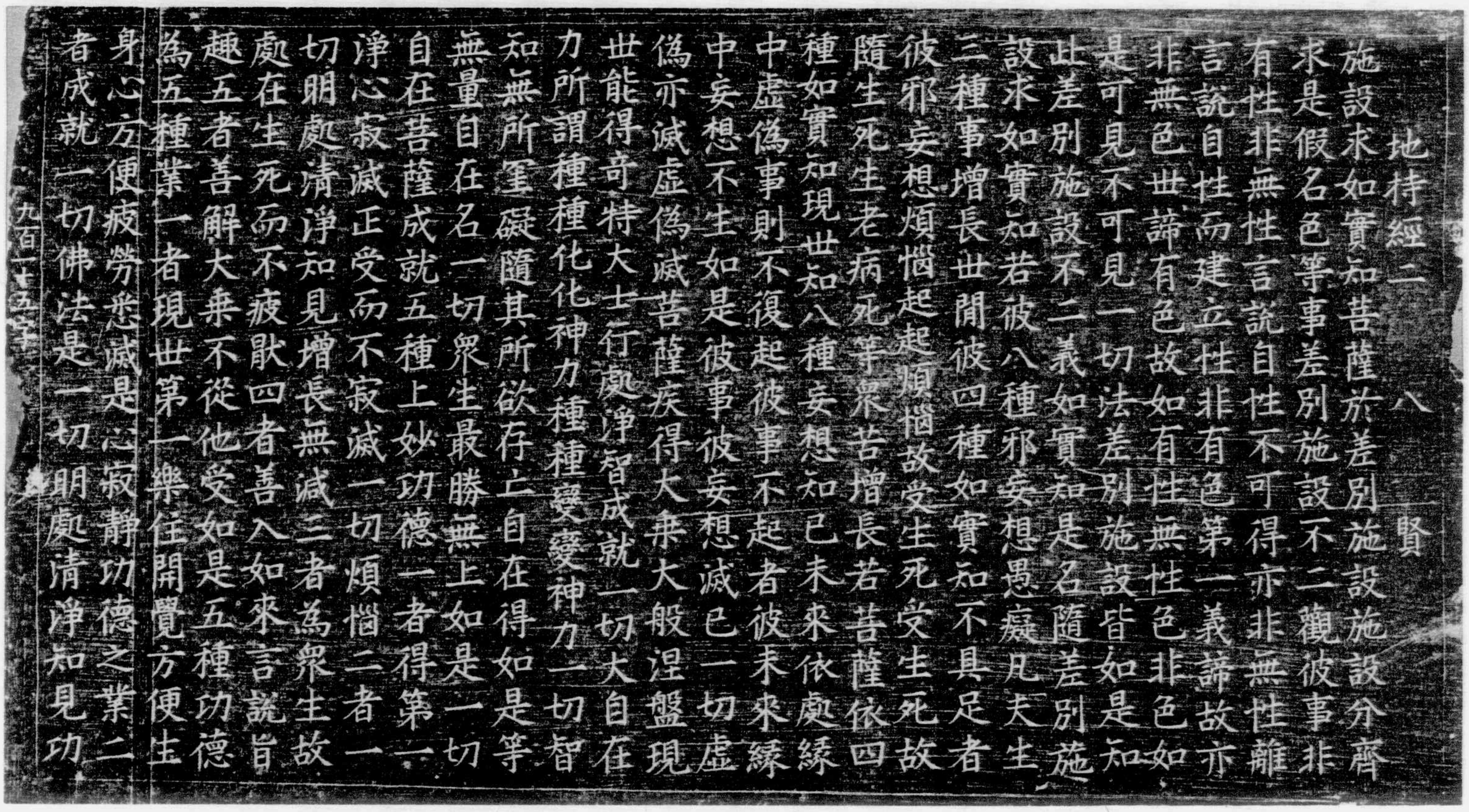
塔下三七三一



地持經二　七　賢

說有二事謂妄想及妄想依妄想緣事此二事俱從本來各各相因過去妄想生現在妄想緣事現在妄想緣事生現在緣事妄想不知現在妄想故復生未來妄想緣事緣事生已必復生彼緣事妄想

云何知妄想有四種求四種如實知云何四種求一者名求二者事求三者自性施設求四者差別施設求名求者菩薩於名名分齊觀名求如是事事分齊觀事求自性施設自性施設分齊觀自性施設求差別施設差別施設分齊觀差別施設求彼名與事若離相觀若合相觀名事合依自性施設差別施設觀云何四如實知隨名求如實知隨事求如實知隨自性施設求如實知隨差別施設求如實知云何隨名求如實知菩薩於名名分齊求如是名如實知此名為此事立為想為見為流布於色事假名事不立色等名者無有能知色等事者若不知者無思量事會無思量者則無言說如是如實知者是名隨名求如實知云何隨事求如實知菩薩於事事分齊求觀色等假名事一切言說事離言說是名第二隨事求如實知云何隨自性施設求如實知菩薩於色等假名事自性施設施設分齊求彼自性施設此自性事觀自性相如實知如化如影如響如焰如水中月如夢如幻觀自性相無有真實是名第三如實知甚深義處隨自性施設求如實知云何隨差別

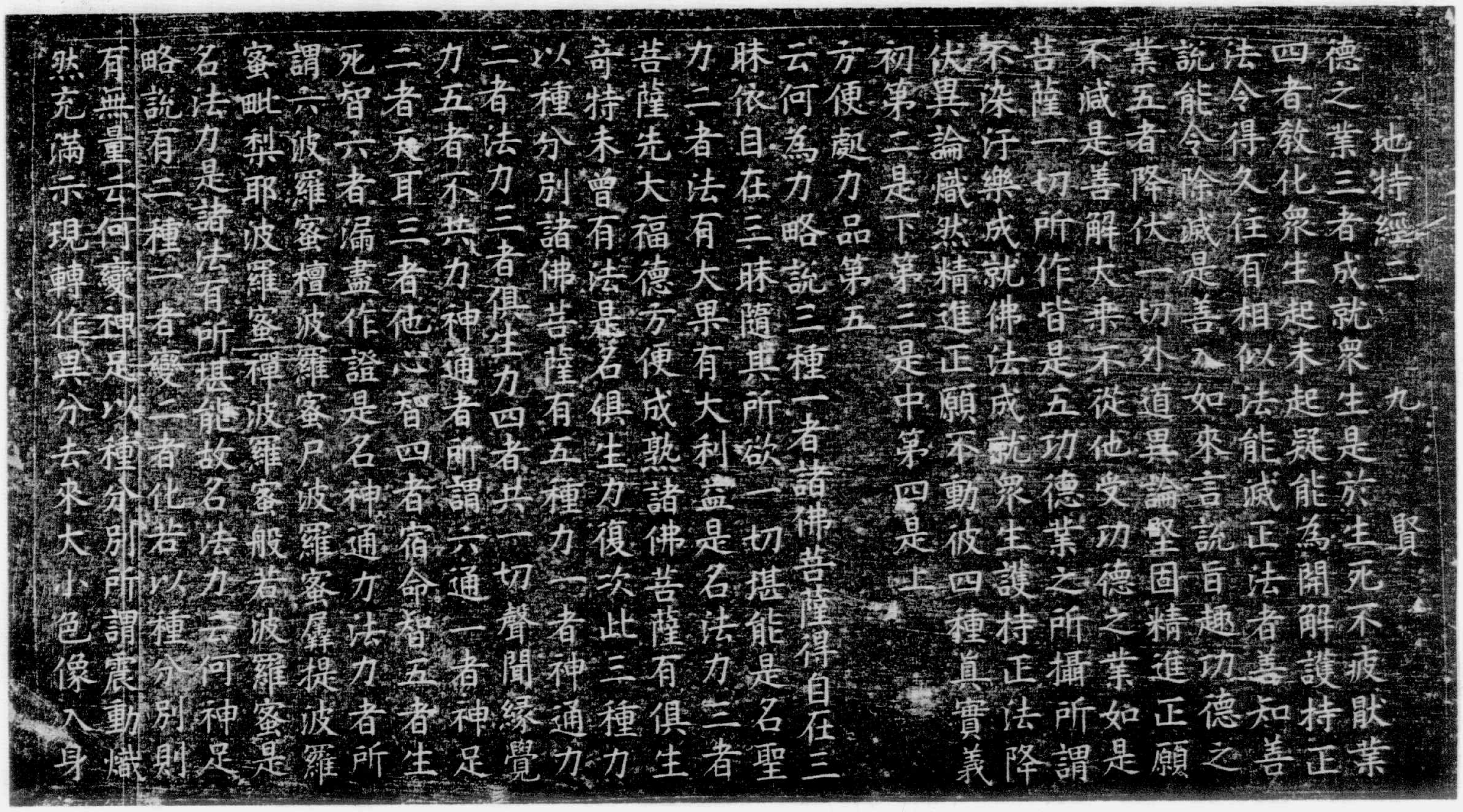


地持經二　八　賢

施設求如實知菩薩於差別施設施設分齊求是假名色等事差別施設不二觀彼事非有性非無性言說自性不可得亦非無性離言說自性而建立性非有色第一義諦故亦非無色世諦有色故如有性無性色非色如是可見不可見一切法差別施設皆如是知此差別施設不二義如實知是名隨差別施設求如實知若彼八種邪妄想愚癡凡夫生三種事增長世間彼四種如實知不具足者彼邪妄想煩惱起起煩惱故受生死受生死故隨生死生老病死等衆苦增長若菩薩依四種如實知現世知八種妄想知已未來依處緣中虛偽事則不復起彼事不起者彼未來緣中妄想不生如是彼事彼妄想滅已一切虛偽亦滅虛偽滅菩薩疾得大乘大般涅槃現世能得奇特大士行處淨智成就一切大自在力所謂種種化化神力種種變變神力一切智知無所罣礙隨其所欲存亡自在得如是等無量自在名一切衆生最勝無上如是一切自在菩薩成就五種上妙功德一者得第一淨心寂滅正受而不寂滅一切煩惱二者一切明處清淨知見增長無滅三者為衆生故處在生死而不疲猒四者善入如來言說旨趣五者善解大乘不從他受如是五種功德為五種業一者現世第一樂住開覺方便生身心方便疲勞悉滅是心寂靜功德之業二者成就一切佛法是一切明處清淨知見功

九百一十五字

塔下三七三二

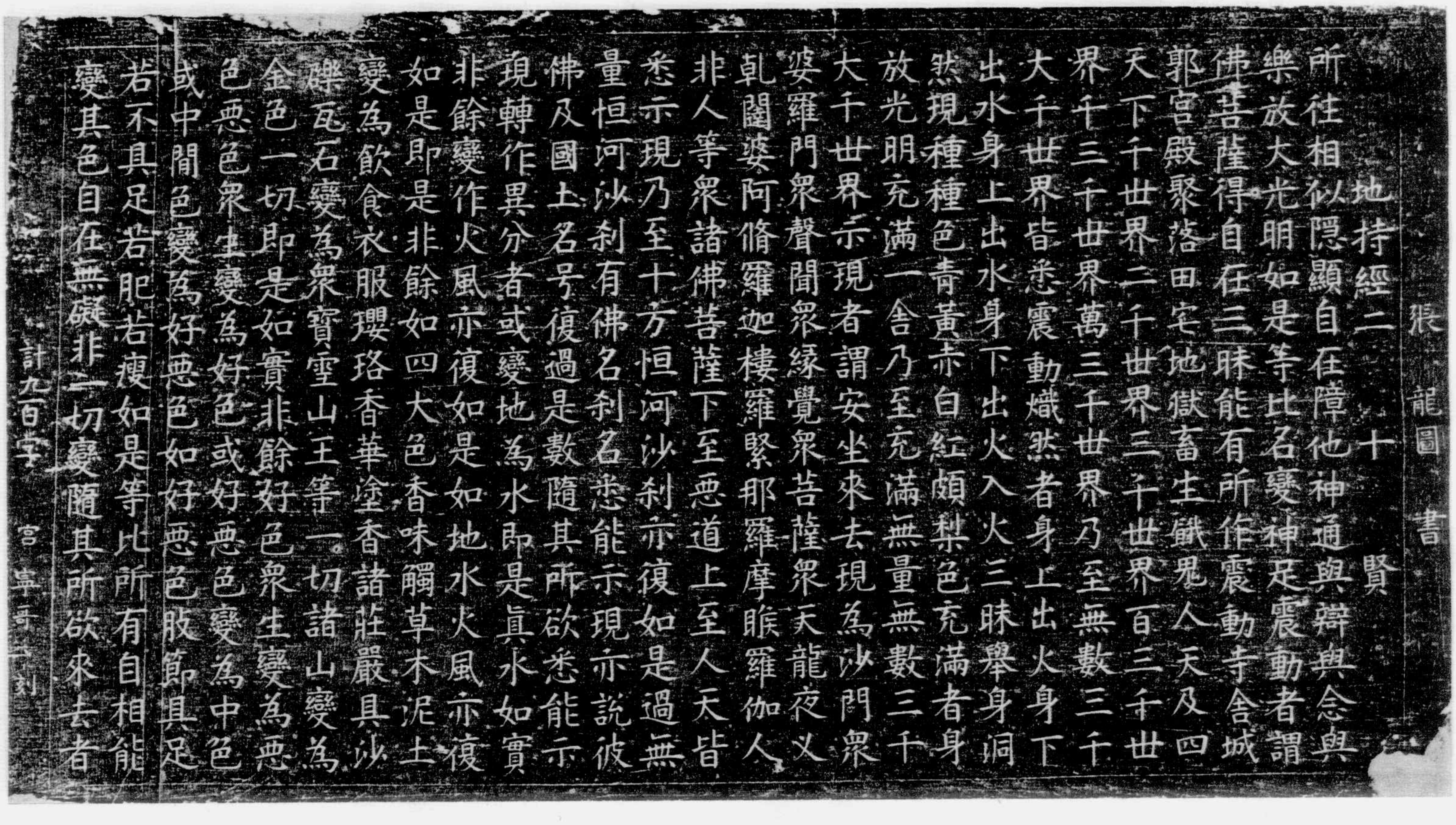


地持經三　九　賢

德之業三者成就衆生是於生死不疲猒業
四者教化衆生起未起疑能為開解護持正
法令得久住有相似法能滅正法者善知善
說能令除滅是善入如來言說旨趣功德之
業五者降伏一切外道異論堅固精進正願
不滅是善解大乘不從他受功德之業如是
菩薩一切所作皆是五功德業之所攝所謂
不染汙樂成就佛法成就衆生護持正法降
伏異論熾然精進正願不動彼四種眞實義
初第二是下第三是中第四是上

方便處力品第五

云何為力略說三種一者諸佛菩薩得自在三
昧依自在三昧隨其所欲一切堪能是名聖
力二者法有大果有大利益是名法力三者
菩薩先大福德方便成熟諸佛菩薩有俱生
奇特未曾有法是名俱生力復次此三種力
以種分別諸佛菩薩有五種力一者神通力
二者法力三者俱生力四者共一切聲聞緣覺
力五者不共力神通者所謂六通一者神足
二者天耳三者他心智四者宿命智五者生
死智六者漏盡作證是名神通力法力者所
謂六波羅蜜檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅
蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜是
名法力是諸法有所堪能故名法力云何神足
略說有二種一者變二者化若以種分別則
有無量云何變神足以種分別所謂震動熾
然充滿示現轉作異分去來大小色像入身



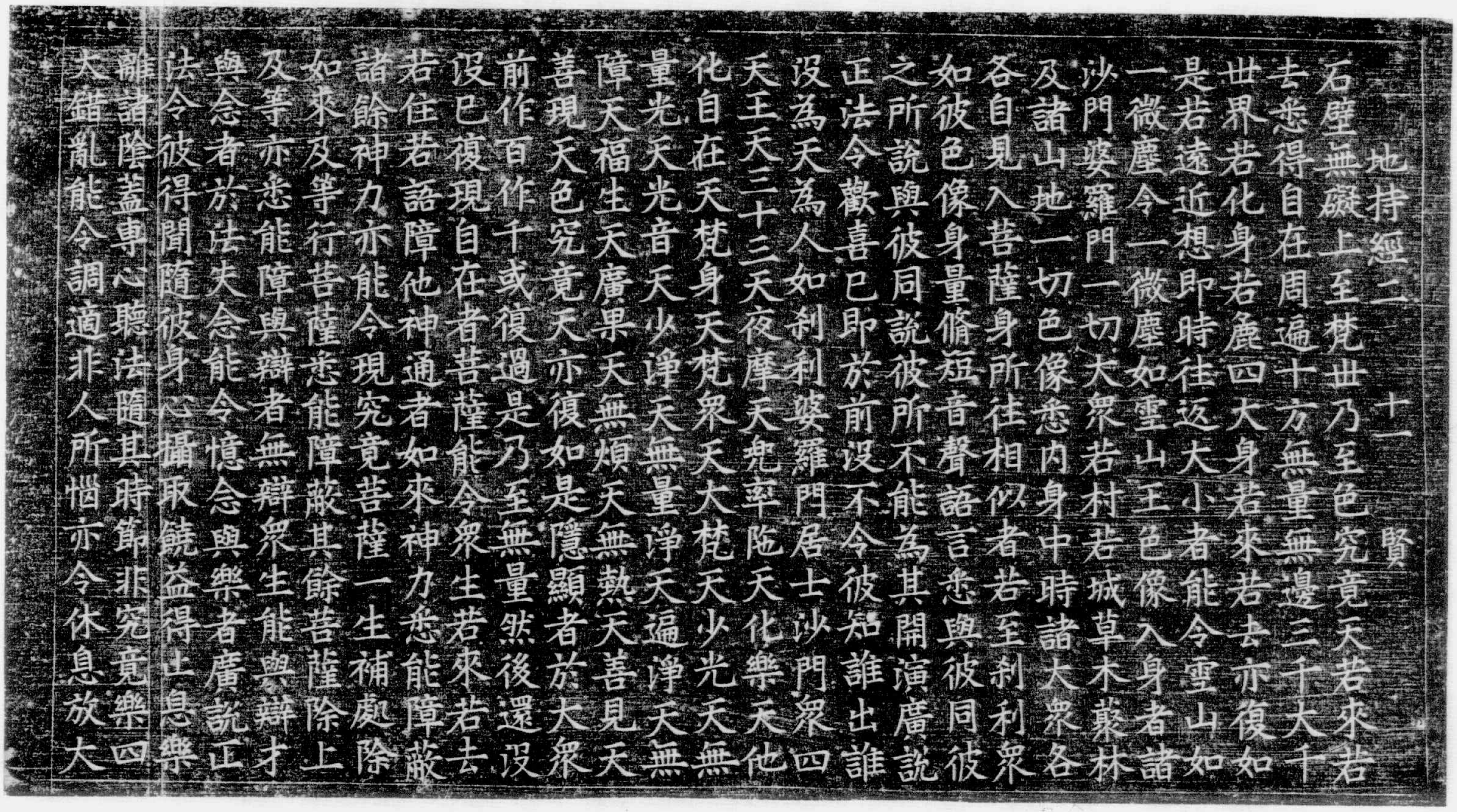
張龍圖書

地持經二　十　賢

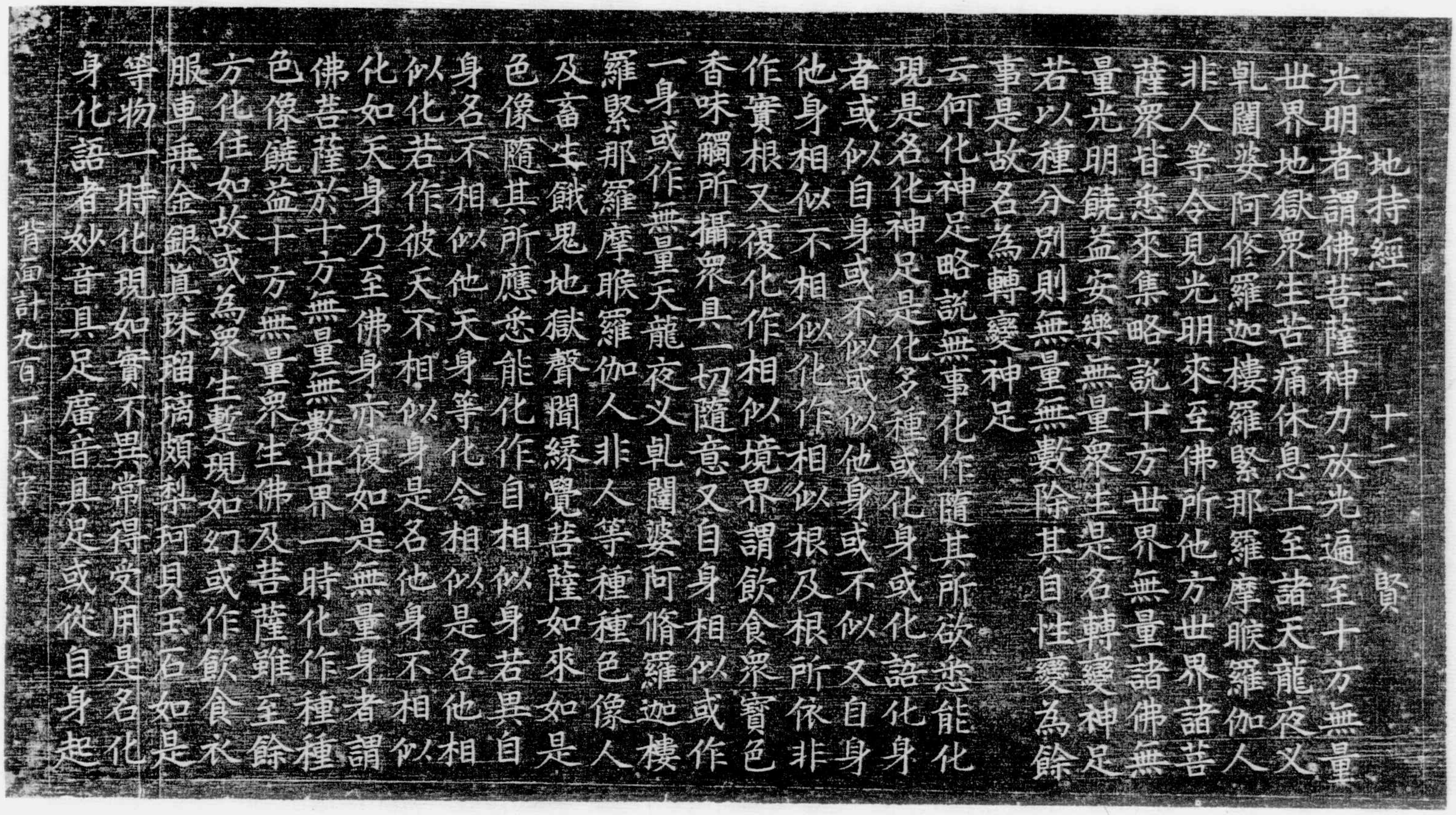
所往相似隱顯自在障他神通與辯與念與
樂放大光明如是等比名變神足震動者謂
佛菩薩得自在三昧能有所作震動寺舍城
郭宮殿聚落田宅地獄畜生餓鬼人天及四
天下千世界二千世界三千世界百三千世
界千三千世界萬三千世界乃至無數三千
大千世界皆悉震動熾然者身上出火身下
出水身上出水身下出火入火三昧舉身洞
然現種種色青黃赤白紅頗梨色充滿者身
放光明充滿一舍乃至充滿無量無數三千
大千世界示現者謂安坐來去現為沙門衆
婆羅門衆聲聞衆緣覺衆菩薩衆天龍夜叉
乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人
非人等衆諸佛菩薩下至惡道上至人天皆
悉示現乃至十方恒河沙剎亦復如是過無
量恒河沙剎有佛名剎名悉能示現亦說彼
佛及國土名号復過是數隨其所欲悉能示
現轉作異分者或變地為水即是眞水如實
非餘變作火風亦復如是如地水火風亦復
如是即是非餘如四大色香味觸草木泥土
變為飲食衣服瓔珞香華塗香諸莊嚴具沙
礫瓦石變為衆寶宔山王等一切諸山變為
金色一切即是如實非餘好色衆生變為惡
色惡色衆生變為好色或好惡色變為中色
或中間色變為好惡色如好惡色肢節具足
若不具足若肥若瘦如是等比所有自相能
變其色自在無礙非一切變隨其所欲來去者

計九百字　宮寧哥刻

塔下三七三三

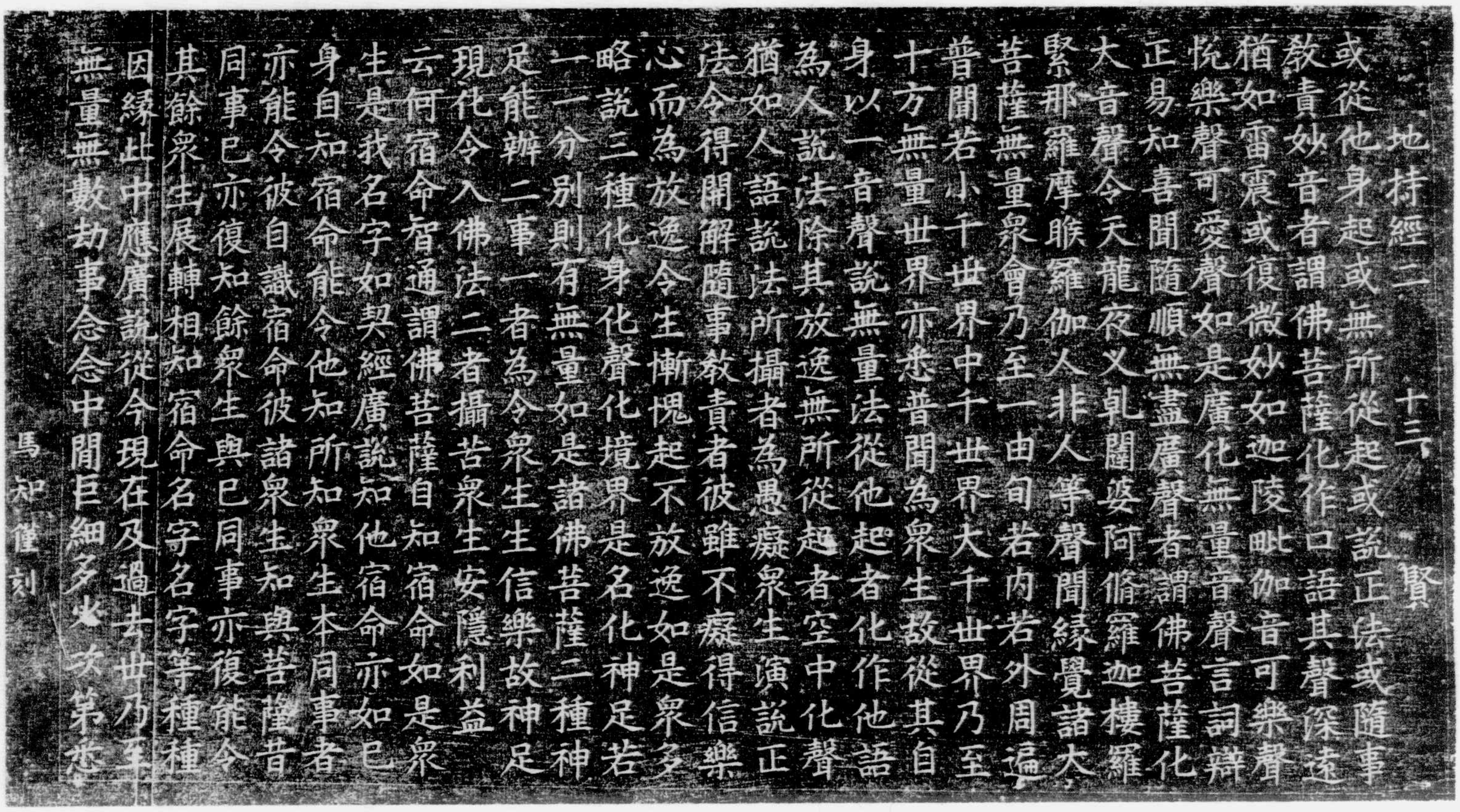


地持經二　十一　賢
石壁無礙上至梵世乃至色究竟天若來若
去悉得自在周遍十方無量無邊三千大千
世界若化身若麁四大身若來若去亦復如
是若遠近想即時往返大小者能令雪山如
一微塵令一微塵如雪山王色像入身者諸
沙門婆羅門一切大衆若村若城草木藂林
及諸山地一切色像悉内身中時諸大衆各
各自見入菩薩身所往相似者若至剎利衆
如彼色像身量脩短音聲語言悉與彼同彼
之所說與彼同說彼所不能為其開演廣說
正法令歡喜已即於前没不令彼知誰出誰
没為天為人如剎利婆羅門居士沙門衆四
天王天三十三天夜摩天兜率陁天化樂天他
化自在天梵身天梵衆天大梵天少光天無
量光天光音天少淨天無量淨天遍淨天無
障天福生天廣果天無煩天無熱天善見天
善現天色究竟天亦復如是隱顯者於大衆
前作百作千或復過是乃至無量然後還没
没已復現自在者菩薩能令衆生若來若去
若住若語障他神通者如來神力悉能障蔽
諸餘神力亦能令現究竟菩薩一生補處除
如來及等行菩薩悉能障蔽其餘菩薩除上
及等亦悉能障與辯者無辯衆生能與辯才
與念者於法失念能令憶念與樂者廣說正
法令彼得聞隨彼身心攝取饒益得止息樂
離諸陰蓋專心聽法隨其時節非究竟樂四
大錯亂能令調適非人所惱亦令休息放大



地持經二　十二　賢
光明者謂佛菩薩神力放光遍至十方無量
世界地獄衆生苦痛休息上至諸天龍夜叉
乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人
非人等令見光明來至佛所他方世界諸菩
薩衆皆悉來集略說十方世界無量諸佛無
量光明饒益安樂無量衆生是名轉變神足
若以種分別則無量無數除其自性變為餘
事是故名為轉變神足
云何化神足略說無事化作隨其所欲悉能化
現是名化神足是化多種或化身或化語化身
者或似自身或不似或似他身或不似又自身
他身相似不相似化作相似根及根所依非
作實根又復化作相似境界謂飲食衆寶色
香味觸所攝衆具一切隨意又自身相似或作
一身或作無量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等種種色像人
及畜生餓鬼地獄聲聞緣覺菩薩如來如是
色像隨其所應悉能化作自相似身若異自
身名不相似他天身等化令相似是名他相
似化若作彼天不相似身是名他身不相似
化如天身乃至佛身亦復如是無量身者謂
佛菩薩於十方無量無數世界一時化作種種
色像饒益十方無量衆生佛及菩薩雖至餘
方化住如故或為衆生蹔現如幻或作飲食衣
服車乘金銀眞珠瑠璃頗梨珂貝玉石如是
等物一時化現如實不異常得受用是名化
身化語者妙音具足廣音具足或從自身起
背面計九百一十八字

塔下三七三四

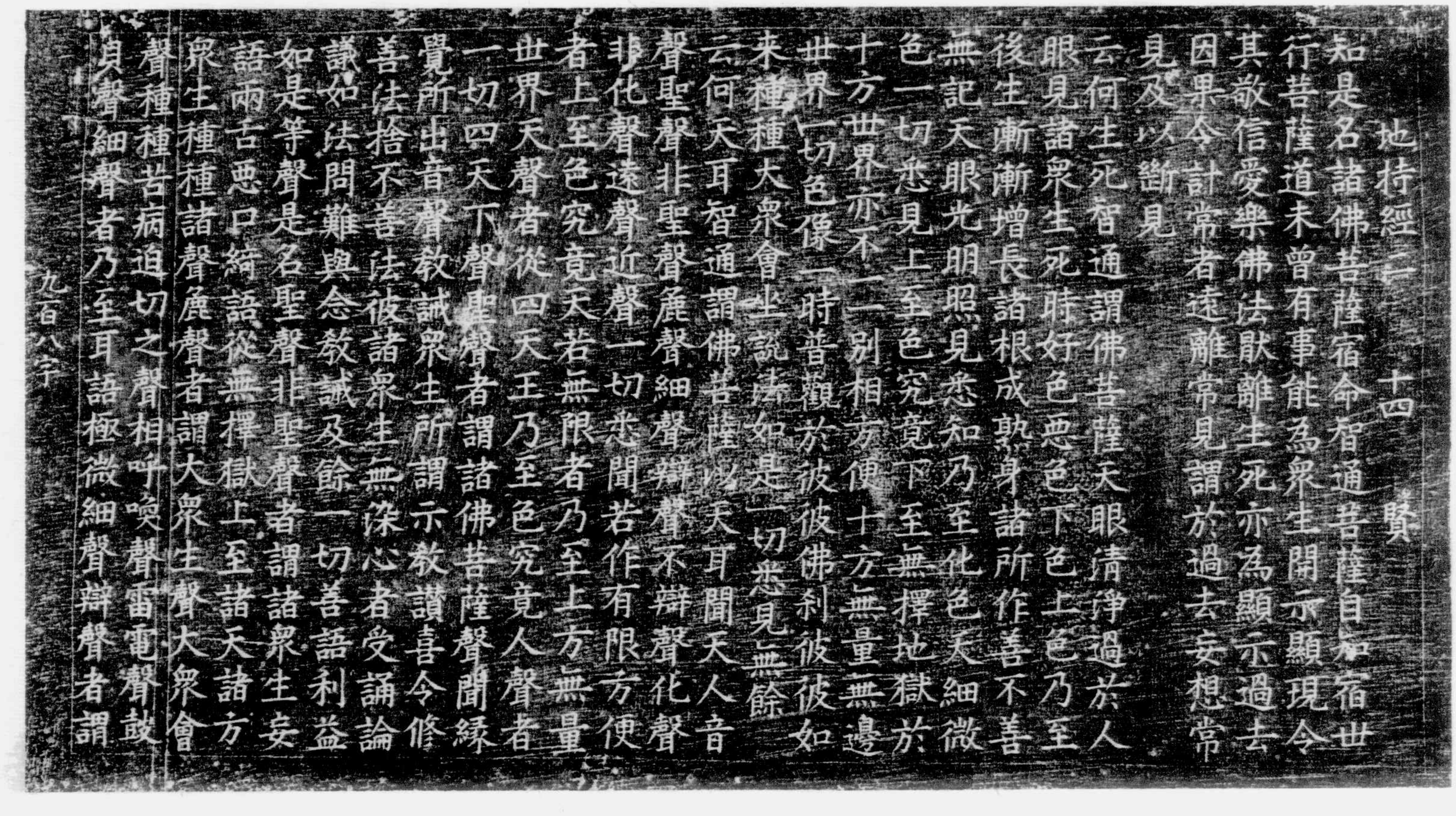


地持經二　十三　賢

或從他身起或無所從起或說正法或隨事教責妙音者謂佛菩薩化作口語其聲深遠猶如雷震或復微妙如迦陵毗伽音可樂聲悅樂聲可愛聲如是廣化無量音聲言詞辯正易知喜聞隨順無盡廣聲者謂佛菩薩化大音聲令天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聲聞緣覺諸大菩薩無量衆會乃至一由旬若內若外周遍普聞若小千世界中千世界大千世界乃至十方無量世界亦悉普聞為衆生故從其自身以一音聲說無量法從他起者化作他語為人說法除其放逸無所從起者空中化聲猶如人語說法所攝者為愚癡衆生演說正法令得開解隨事教責者彼雖不癡得信樂心而為放逸令生慚愧起不放逸如是衆多略說三種化身化聲化境界是名化神足若一一分別則有無量如是諸佛菩薩二種神足能辦二事一者為令衆生生信樂故神足現化令入佛法二者攝苦衆生安隱利益

云何宿命智通謂佛菩薩自知宿命如是衆生是我名字如契經廣說知他宿命亦如己身自知宿命能令他知所知衆生本同事者亦能令彼自識宿命彼諸衆生知與菩薩昔同事已亦復知餘衆生與己同事亦復能令其餘衆生展轉相知宿命名字名字等種種因緣此中應廣說從今現在及過去世乃至無量無數劫事念念中間巨細多少次第悉

馬知僅刻



地持經二　十四　賢

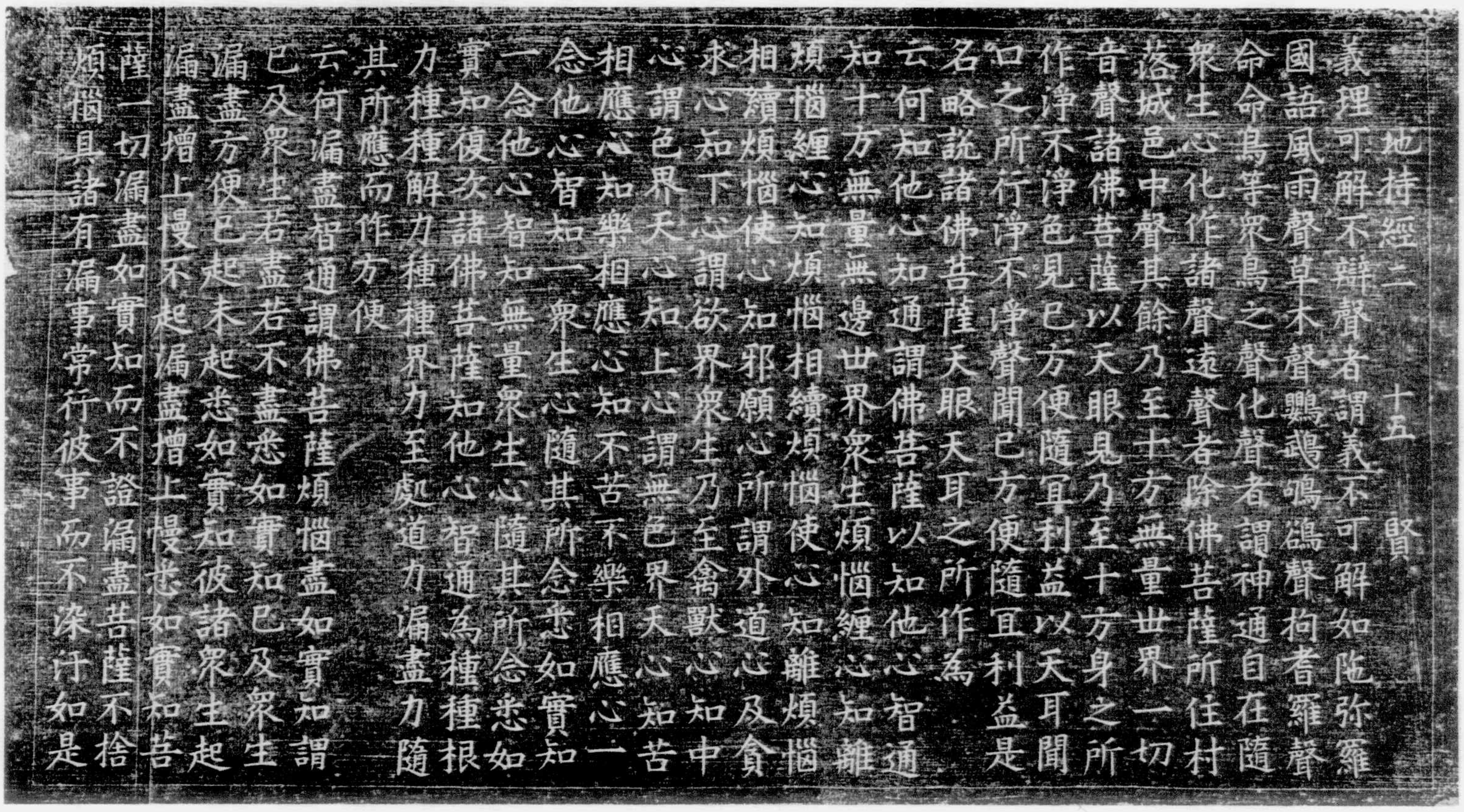
知是名諸佛菩薩宿命智通菩薩自知宿世行菩薩道未曾有事能為衆生開示顯現令其敬信愛樂佛法猒離生死亦為顯示過去因果令計常者遠離常見謂於過去妄想常見及以斷見

云何生死智通謂佛菩薩天眼清淨過於人眼見諸衆生死時好色惡色下色上色乃至後生漸漸增長諸根成熟身諸所作善不善無記天眼光明照見悉知乃至化色天細微色一切悉見上至色究竟下至無擇地獄於十方世界亦不一別相方便十方無量無邊世界一切色像一時普觀於彼彼佛刹彼彼如来種種大衆會坐說法如是一切悉見無餘

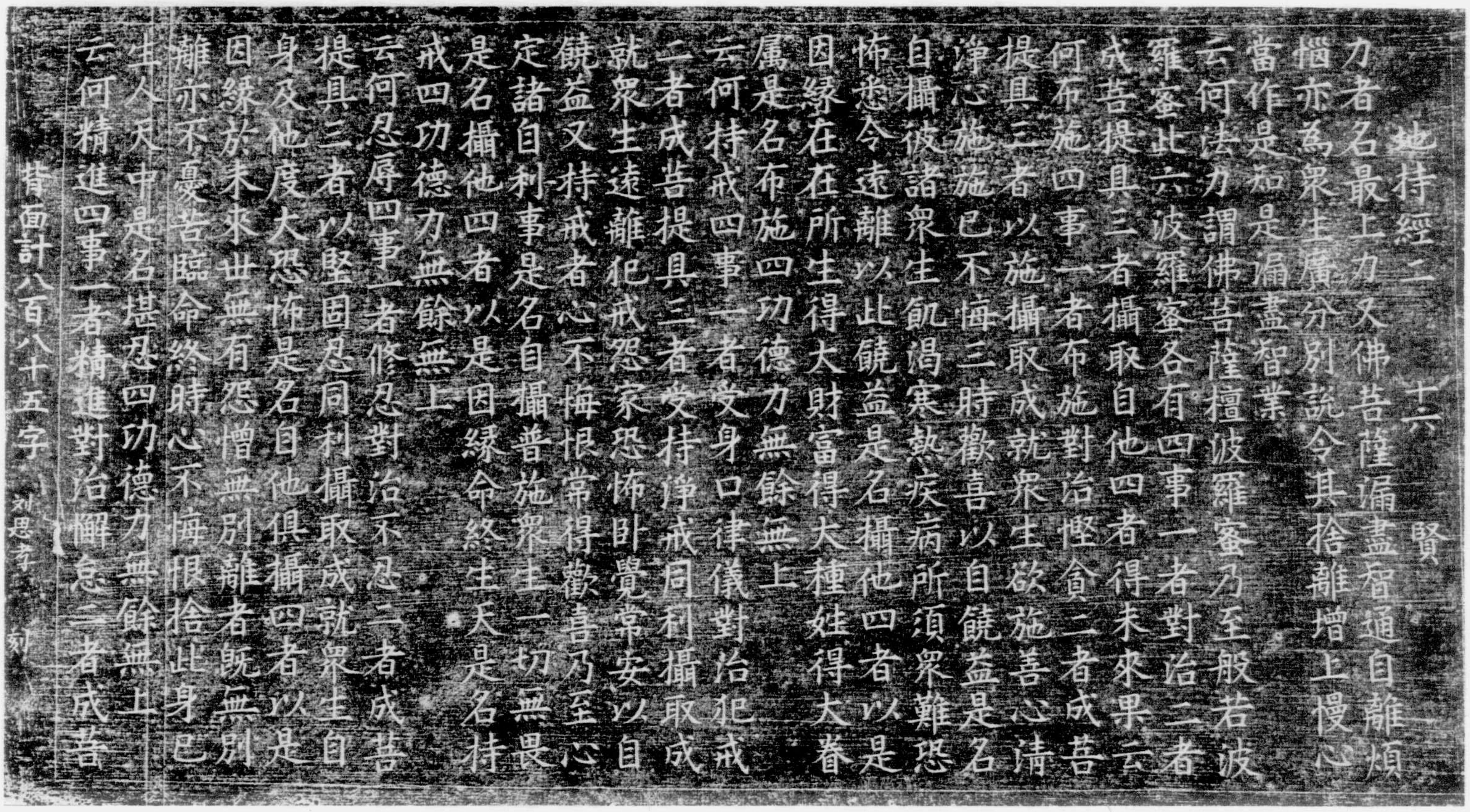
云何天耳智通謂佛菩薩以天耳聞天人音聲聖聲非聖聲麁聲細聲辯聲不辯聲化聲非化聲遠聲近聲一切悉聞若作有限方便者上至色究竟天若無限者乃至上方無量世界天聲者從四天王乃至色究竟人聲者一切四天下聲聖聲者謂諸佛菩薩聲聞緣覺所出音聲教誡衆生所謂示教讚喜令修善法捨不善法彼諸衆生無染心者受誦論議如法問難與念教誡及餘一切善語利益如是等聲是名聖聲非聖聲者謂諸衆生妄語兩舌惡口綺語從無擇獄上至諸天諸方衆生種種諸聲麁聲者謂大衆生聲大衆會聲種種苦病逼切之聲相呼喚聲雷電聲鼓貝聲細聲者乃至耳語極微細聲辯聲者謂

九百八字

塔下三七三五

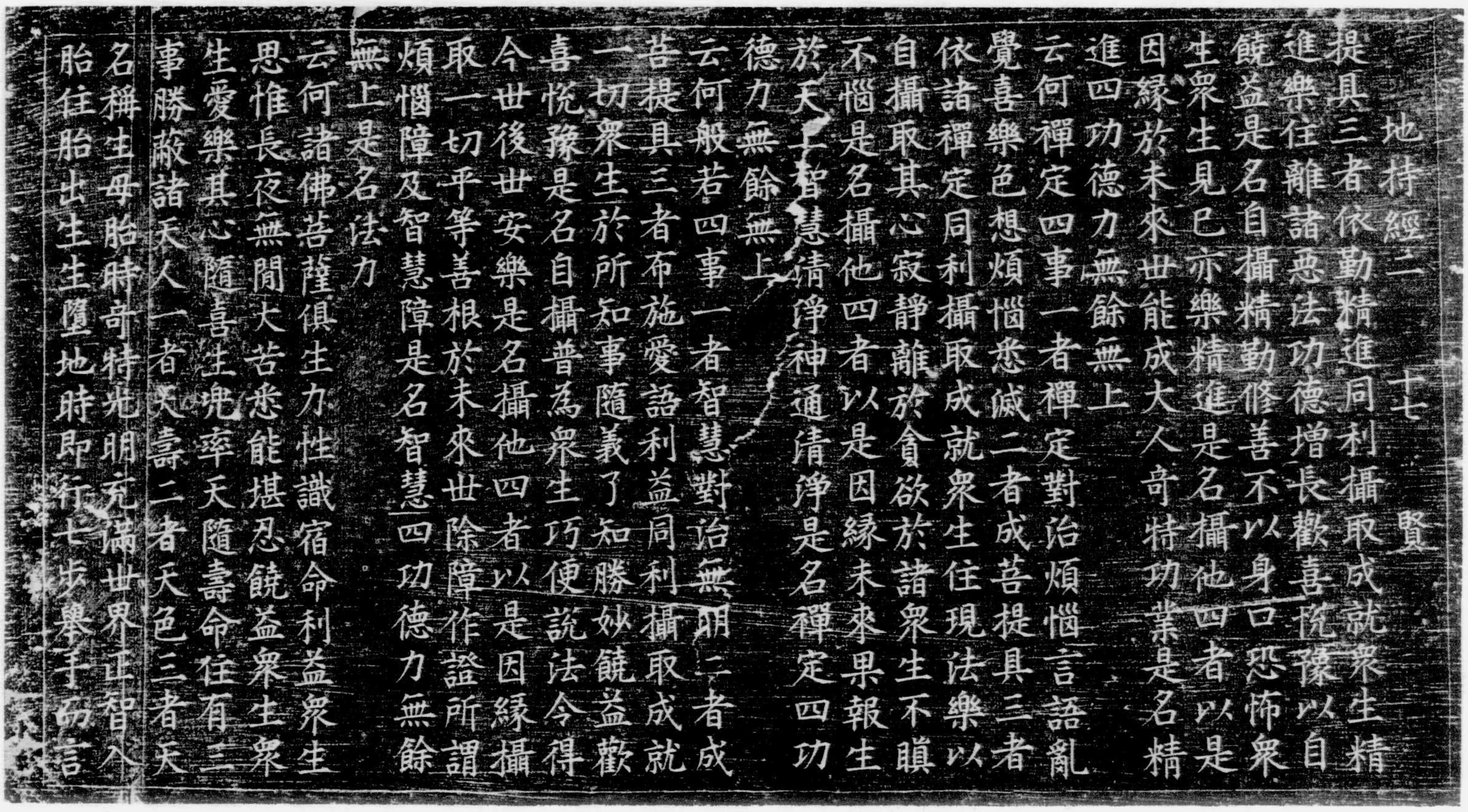


地持經二　十五　賢
義理可解不辯聲者謂義不可解如陁弥羅
國語風雨聲草木聲鸚鵡鳴鴿聲枸者羅聲
命命鳥等衆鳥之聲化聲者謂神通自在隨
衆生心化作諸聲遠聲者除佛菩薩所住村
落城邑中聲其餘乃至十方無量世界一切
音聲諸佛菩薩以天眼見乃至十方身之所
作淨不淨色見已方便隨宜利益以天耳聞
口之所行淨不淨聲聞已方便隨宜利益是
名略說諸佛菩薩天眼天耳之所作為
云何知他心智通謂佛菩薩以知他心智
知十方無量無邊世界衆生煩惱纏心知離
煩惱纏心知煩惱相續煩惱使心知離煩惱
相續煩惱使心知邪願心所謂外道心及貪
求心知下心謂欲界衆生乃至禽獸心知中
心謂色界天心知上心謂無色界天心知苦
相應心知樂相應心知不苦不樂相應心一
念他心智知一衆生心隨其所念悉如實知
一念他心智知無量衆生心隨其所念悉如
實知復次諸佛菩薩知他心智通為種種根
力種種解力種種界力至處道力漏盡力隨
其所應而作方便
云何漏盡智通謂佛菩薩煩惱盡如實知謂
已及衆生若盡若不盡悉如實知已及衆生
漏盡方便已起未起悉如實知彼諸衆生起
漏盡增上慢不起漏盡增上慢悉如實知菩
薩一切漏盡如實知而不證漏盡菩薩不捨
煩惱具諸有漏事常行彼事而不染汙如是



地持經二　十六　賢
力者名最上力又佛菩薩漏盡智通自離煩
惱亦為衆生廣分別說令其捨離增上慢心
當作是知是漏盡智業
云何法力謂佛菩薩檀波羅蜜乃至般若波
羅蜜此六波羅蜜各有四事一者對治二者
成菩提具三者攝取自他四者得未來果云
何布施四事一者布施對治慳貪二者成菩
提具三者以施攝取成就衆生欲施善心清
淨心施施已不悔三時歡喜以自饒益是名
自攝彼諸衆生飢渴寒熱疾病所須衆難恐
怖悉令遠離以此饒益是名攝他四者以是
因緣在在所生得大財富得大種姓得大眷
屬是名布施四功德力無餘無上
云何持戒四事一者受身口律儀對治犯戒
二者成菩提具三者受持淨戒同利攝取成
就衆生遠離犯戒怨家恐怖臥覺常安以自
饒益又持戒者心不悔恨常得歡喜乃至心
定諸自利事是名自攝普施衆生一切無畏
是名攝他四者以是因緣命終生天是名持
戒四功德力無餘無上
云何忍辱四事一者修忍對治不忍二者成菩
提具三者以堅固忍同利攝取成就衆生自
身及他度大恐怖是名自他俱攝四者以是
因緣於未來世無有怨憎無別離者既無別
離亦不憂苦臨命終時心不悔恨捨此身已
生人天中是名堪忍四功德力無餘無上
云何精進四事一者精進對治懈怠二者成菩
背面計八百八十五字　刘思孝　刻

塔下三七三六



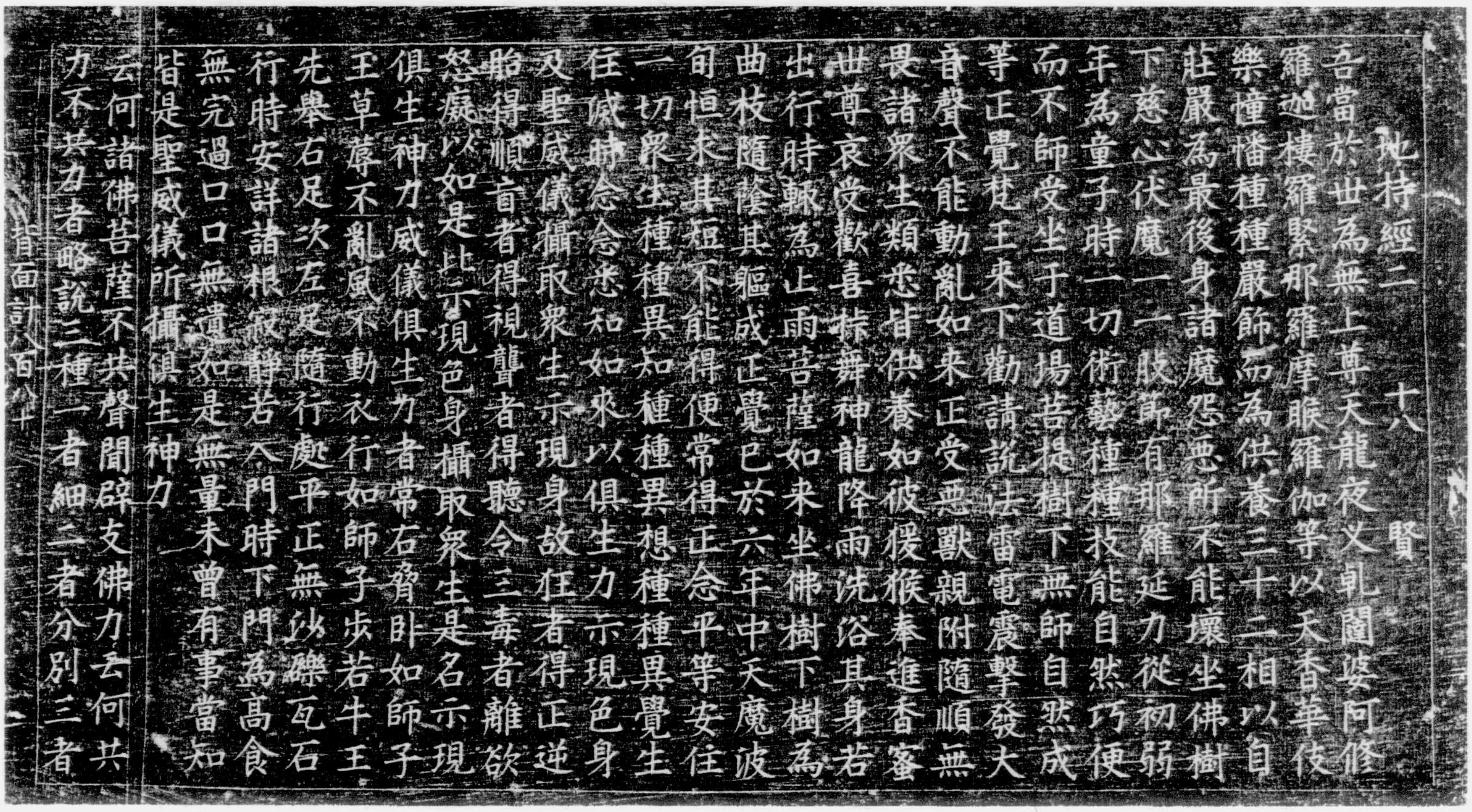
地持經二　十七　賢

提具三者依勤精進同利攝取成就衆生精
進樂住離諸惡法功德增長歡喜悅豫以自
饒益是名自攝精勤修善不以身口恐怖衆
生衆生見已亦樂精進是名攝他四者以是
因緣於未來世能成大人奇特功業是名精
進四功德力無餘無上

云何禪定四事一者禪定對治煩惱言語亂
覺喜樂色想煩惱悉滅二者成菩提具三者
依諸禪定同利攝取成就衆生住現法樂以
自攝取其心寂靜離於貪欲於諸衆生不瞋
不惱是名攝他四者以是因緣未來果報生
於天上智慧清淨神通清淨是名禪定四功
德力無餘無上

云何般若四事一者智慧對治無明二者成
菩提具三者布施愛語利益同利攝取成就
一切衆生於所知事隨義了知勝妙饒益歡
喜悅豫是名自攝普為衆生巧便說法令得
今世後世安樂是名攝他四者以是因緣攝
取一切平等善根於未來世除障作證所謂
煩惱障及智慧障是名智慧四功德力無餘
無上是名法力

云何諸佛菩薩俱生力性識宿命利益衆生
思惟長夜無間大苦悉能堪忍饒益衆生衆
生愛樂其心隨喜生兜率天隨壽命住有三
事勝蔽諸天人一者天壽二者天色三者天
名稱生母胎時奇特光明充滿世界正智入
胎住胎出生生墮地時即行七步舉手而言

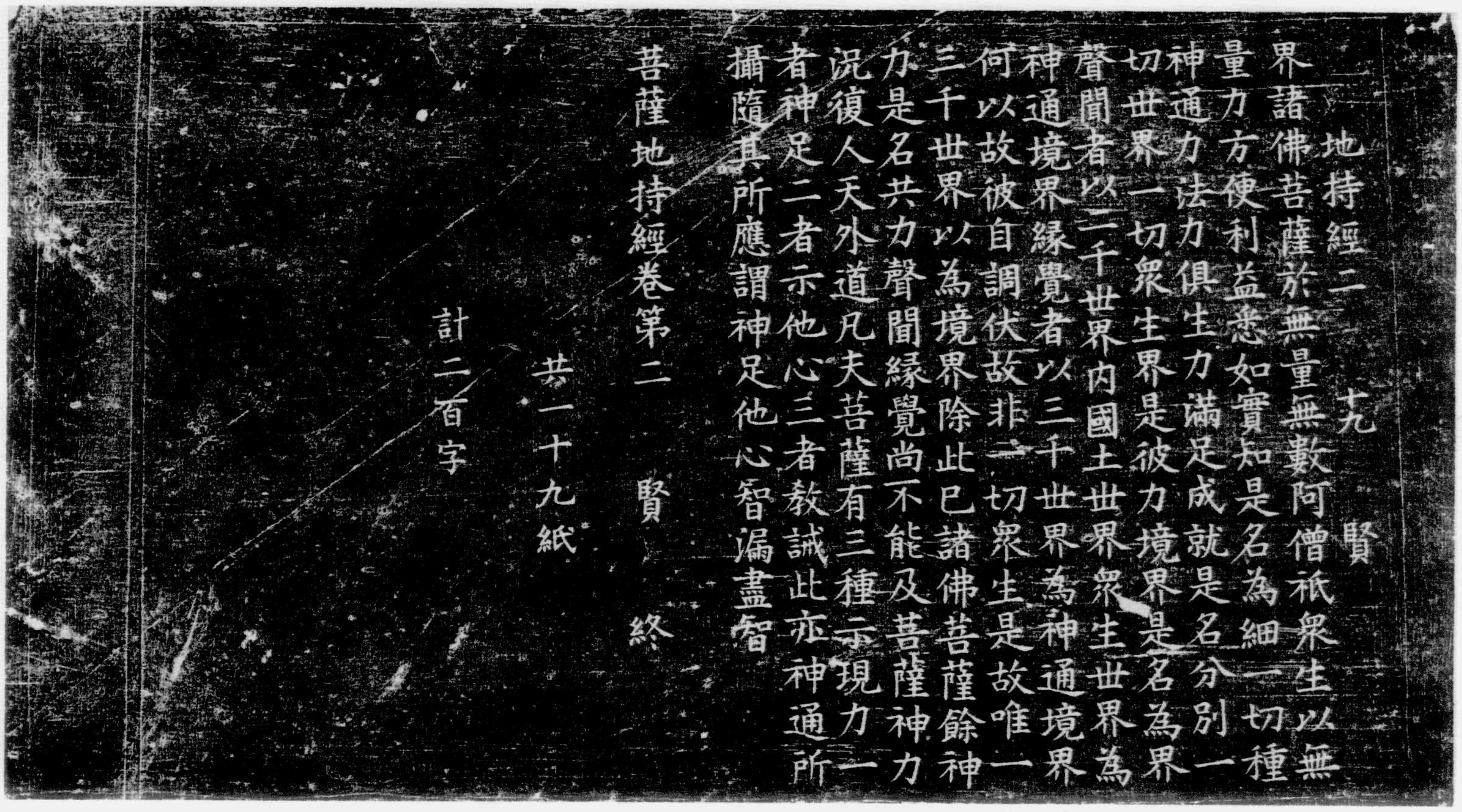


地持經二　十八　賢

吾當於世為無上尊天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等以天香華伎
樂幢幡種種嚴飾而為供養三十二相以自
莊嚴為最後身諸魔怨惡所不能壞坐佛樹
下慈心伏魔一一肢節有那羅延力從初弱
年為童子時一切術藝種種技能自然巧便
而不師受坐于道場菩提樹下無師自然成
等正覺梵王來下勸請說法雷電震擊發大
音聲不能動亂如來正受惡獸親附隨順無
畏諸衆生類悉皆供養如彼獼猴奉進香蜜
世尊哀受歡喜抃舞神龍降雨洗浴其身若
出行時輒為止雨菩薩如來坐佛樹下樹為
曲枝隨蔭其軀成正覺已於六年中天魔波
旬恒求其短不能得便常得正念平等安住
一切衆生種種異知種種異想種種異覺生
住滅時念念悉知如來以俱生力示現色身
及聖威儀攝取衆生示現身故狂者得正逆
胎得順盲者得視聾者得聽令三毒者離欲
怒癡以如是比示現色身攝取衆生是名示現
俱生神力威儀俱生力者常右脅卧如師子
王草蓐不亂風不動衣行如師子步若牛王
先舉右足次左足隨行處平正無沙礫瓦石
行時安詳諸根寂靜若入門時下門為高食
無完過口口無遺如是無量未曾有事當知
皆是聖威儀所攝俱生神力

云何諸佛菩薩不共聲聞辟支佛力云何共
力不共力者略說三種一者細二者分別三者

背面計八百八十



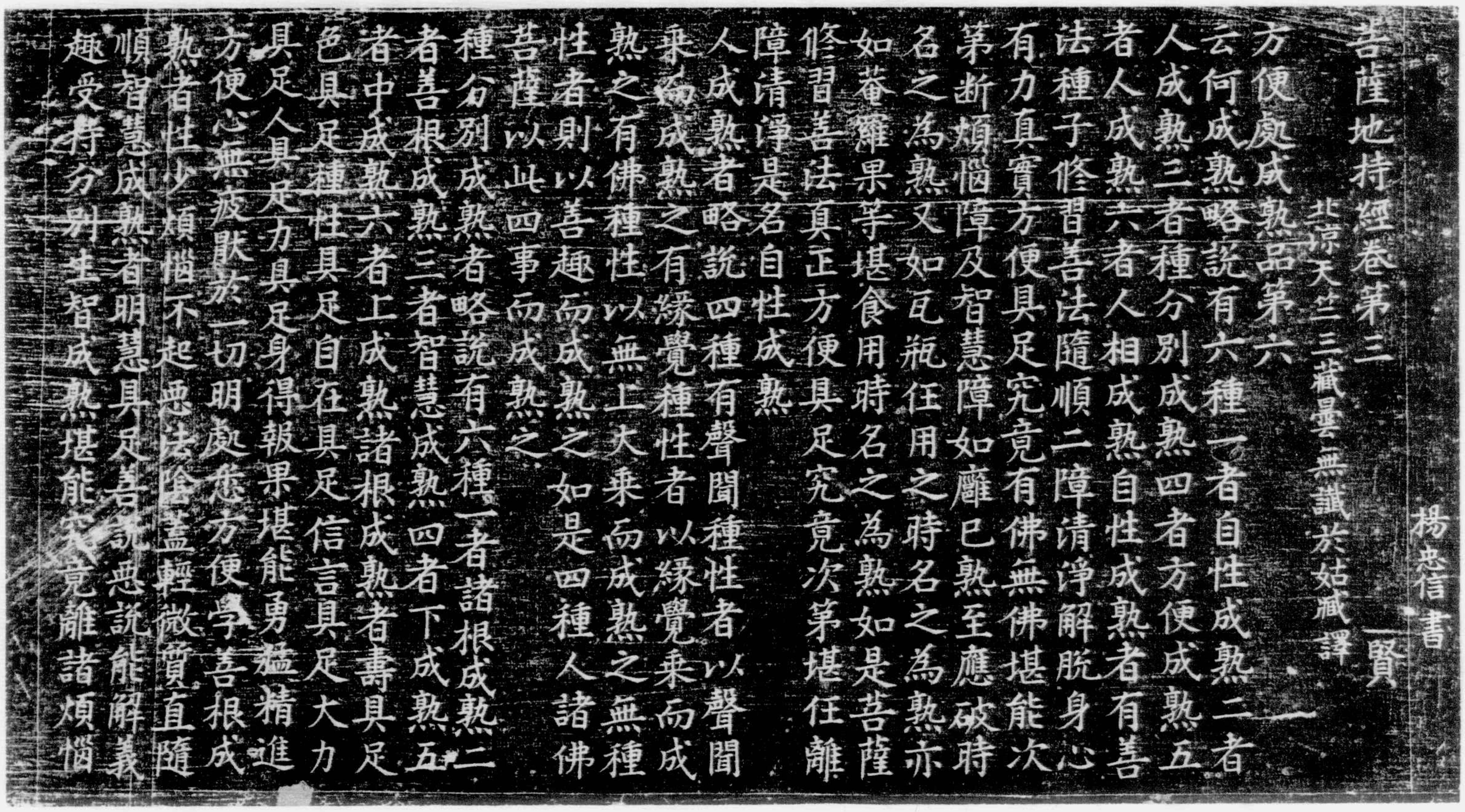
地持經二　十九　賢
界諸佛菩薩於無量無數阿僧祇衆生以無
量力方便利益悉如實知是名為細一切種
神通力法力俱生力滿足成就是名分別一
切世界一切衆生界是彼力境界是名為界
聲聞者以二千世界內國土世界衆生世界為
神通境界緣覺者以三千世界為神通境界
何以故彼自調伏故非一切衆生是故唯一
三千世界以為境界除此已諸佛菩薩餘神
力是名共力聲聞緣覺尚不能及菩薩神力
況復人天外道凡夫菩薩有三種示現力一
者神足二者示他心三者教誡此亦神通所
攝隨其所應謂神足他心智漏盡智

菩薩地持經卷第二　　賢　終

共二十九紙

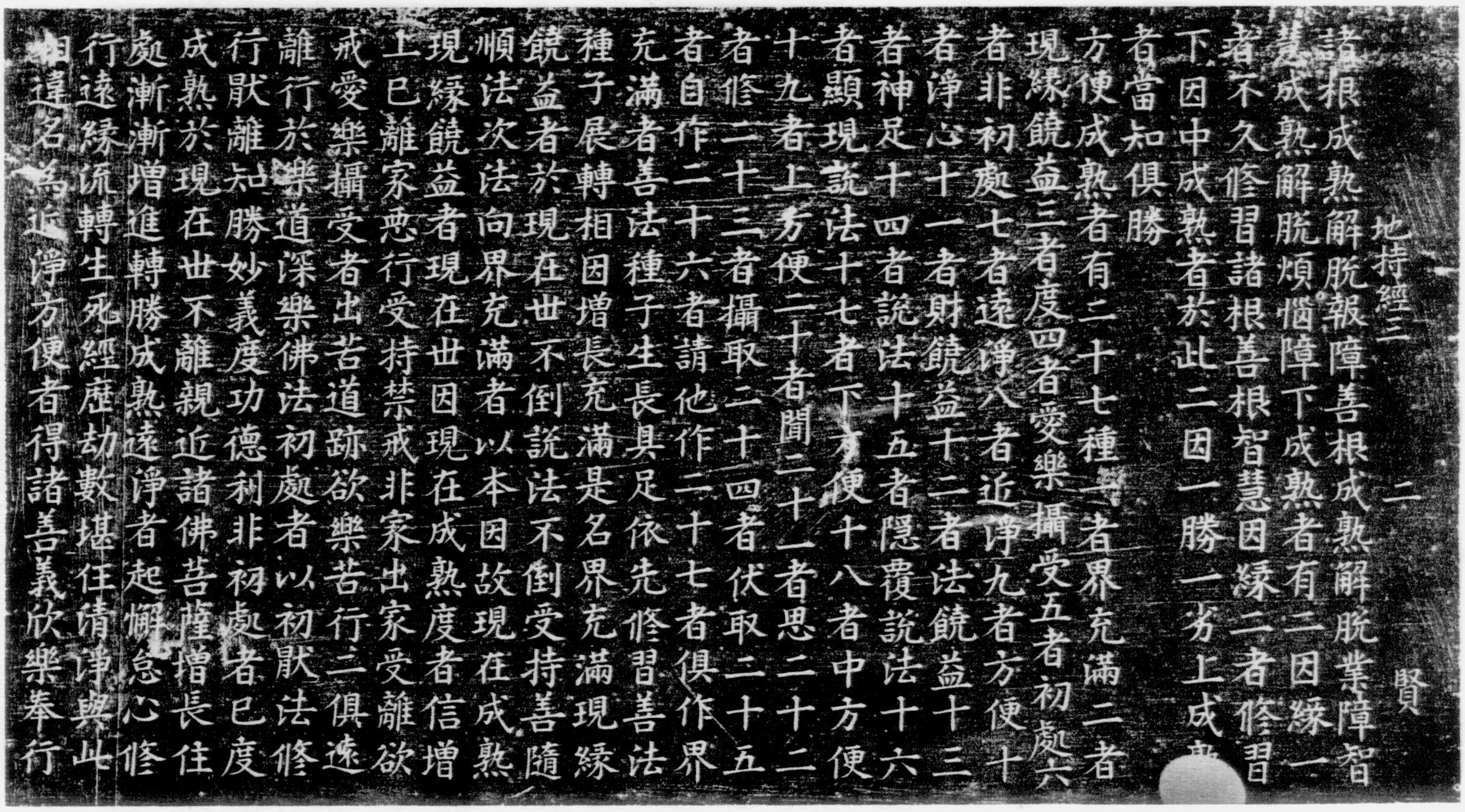
計二百字

塔下三七三八



楊忠信書
賢

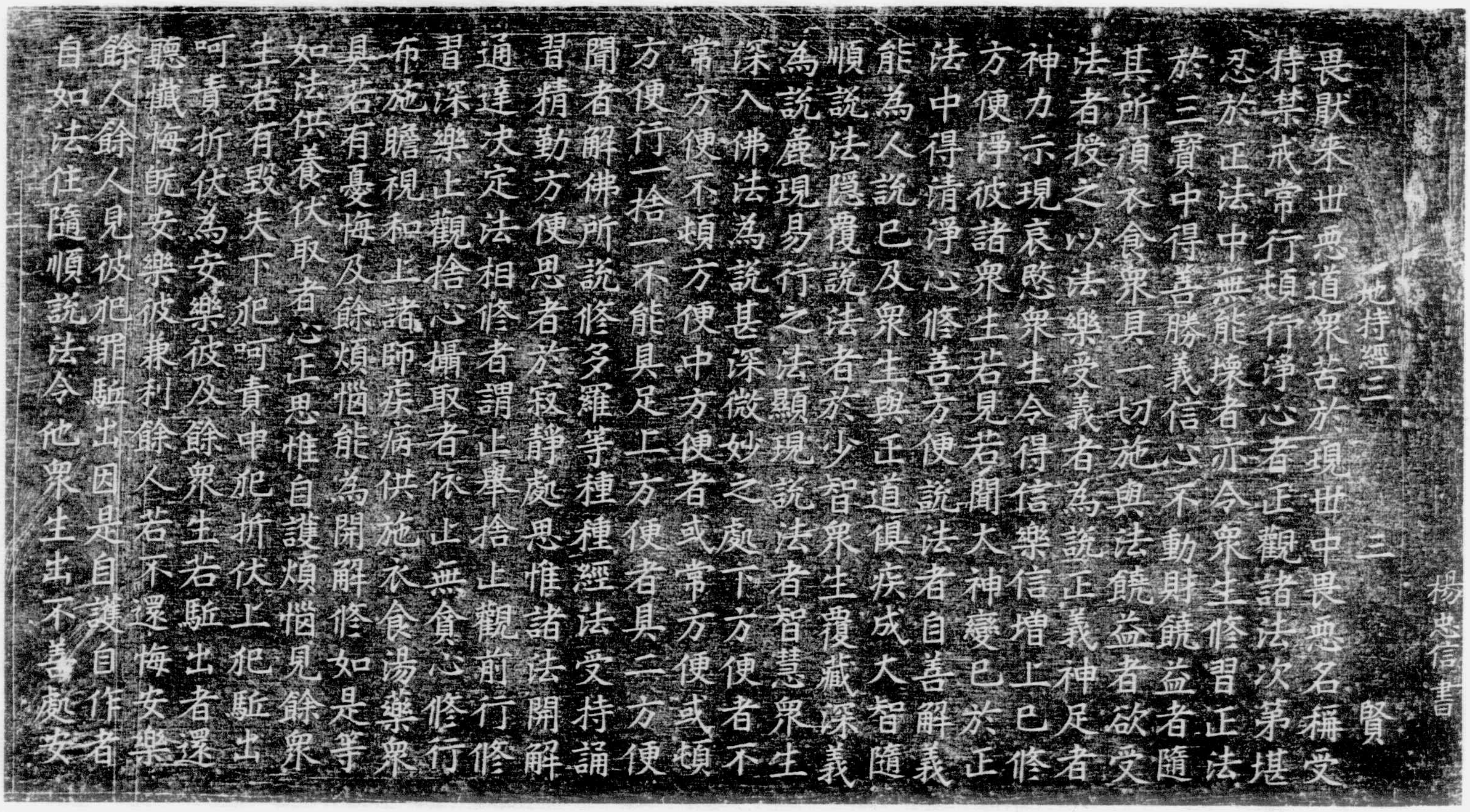
菩薩地持經卷第三
北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯
方便處成熟品第六
云何成熟略說有六種一者自性成熟二者
人成熟三者種分別成熟四者方便成熟五
者人成熟六者人相成熟自性成熟者有善
法種子修習善法隨順二障清淨解脫身心
有力真實方便具足究竟有佛無佛堪能次
第斷煩惱障及智慧障如癰已熟至應破時
名之為熟又如瓦瓶任用之時名之為熟亦
如菴羅果等堪食用時名之為熟如是菩薩
修習善法具足方便具足究竟次第堪任離
障清淨是名自性成熟
人成熟者略說四種有聲聞種性者以聲聞
乘而成熟之有緣覺種性者以緣覺乘而成
熟之有佛種性以無上大乘而成熟之無種
性者則以善趣而成熟之如是四種人諸佛
菩薩以此四事而成熟之
種分別成熟者略說有六種一者諸根成熟二
者善根成熟三者智慧成熟四者下成熟五
者中成熟六者上成熟諸根成熟者壽具足
色具足種性具足自在具足信言具足大力
具足人具足力具足身得報果堪能勇猛精進
方便心無疲猒於一切明處悉方便學善根成
熟者性少煩惱不起惡法陰蓋輕微質直隨
順智慧成熟者明慧具足善說惡說能解義
趣受持分別生智成熟堪能究竟離諸煩惱



地持經三
二
賢

諸根成熟解脫報障善根成熟解脫業障智
慧成熟解脫煩惱障下成熟者有二因緣一
者不久修習諸根善根智慧因緣二者修習
下因中成熟者於此二因一勝一劣上成熟
者當知俱勝
方便成熟者有二十七種一者界充滿二者
現緣饒益三者度四者愛樂攝受五者初處六
者非初處七者遠淨八者近淨九者方便十
者淨心十一者財饒益十二者法饒益十三
者神足十四者說法十五者隱覆說法十六
者顯現說法十七者下方便十八者中方便
十九者上方便二十者聞二十一者思二十二
者修二十三者攝取二十四者伏取二十五
者自作二十六者請他作二十七者俱作界
充滿者善法種子生長具足依先修習善法
種子展轉相因增長充滿是名界充滿現緣
饒益者於現在世不倒說法不倒受持善隨
順法次法向界充滿者以本因故現在成熟
現緣饒益者現在世因現在成熟度者信增
上已離家惡行受持禁戒非家出家受離欲
戒愛樂攝受者出苦道跡欲樂苦行二俱遠
離行於樂道深樂佛法初處者以初猒法修
行猒離知勝妙義度功德利非初處者已度
成熟於現在世不離親近諸佛菩薩增長住
處漸漸增進轉勝成熟遠淨者起懈怠心修
行遠緣流轉生死經歷劫數堪任清淨與此
相違名為近淨方便者得諸善義欣樂奉行

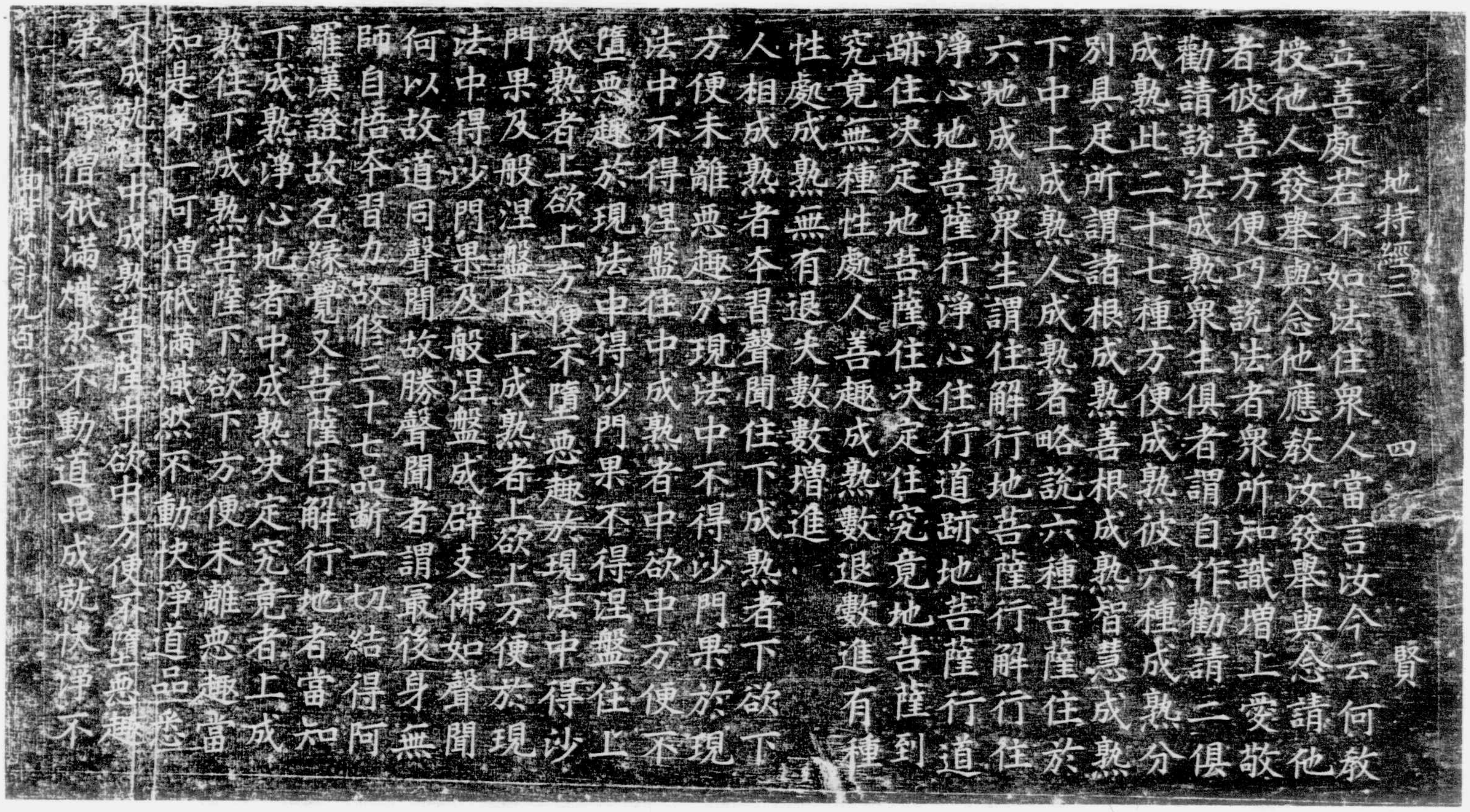
塔下二七五一



楊忠信書

地持經三　三　賢

畏猒来世惡道衆苦於現世中畏惡名稱受持禁戒常行頓行淨心者正觀諸法次第堪忍於正法中無能壞者亦令衆生修習正法於三寶中得善勝義信心不動財饒益者隨其所須衣食衆具一切施與法饒益者欲受法者授之以法樂受義者為說正義神足者神力示現哀愍衆生令得信樂信增上已修方便淨彼諸衆生若見若聞大神變已於正法中得清淨心修善方便說法者自善解義能為人說已及衆生與正道俱疾成大智隨順說法隱覆說法者於少智衆生覆藏深義為說麁現易行之法顯現說法者智慧衆生深入佛法為說甚深微妙之處下方便者不常方便不頓方便中方便者或常方便或頓方便行一捨一不能具足上方便者具二方便聞者解佛所說修多羅等種種經法受持誦習精勤方便思者於寂靜處思惟諸法開解通達決定法相修者謂止舉捨止觀前行修習深樂止觀捨心攝取者依止無貪心修行布施瞻視和上諸師疾病供施衣食湯藥衆具若有憂悔及餘煩惱能為開解修如是等如法供養伏取者心正思惟自護煩惱見餘衆生若有毀失下犯呵責中犯折伏上犯駈出呵責折伏為安樂彼及餘衆生若駈出者還聽懺悔既安樂彼兼利餘人若不還悔安樂餘人餘人見彼犯罪駈出因是自護自作者自如法住隨順說法令他衆生出不善處安



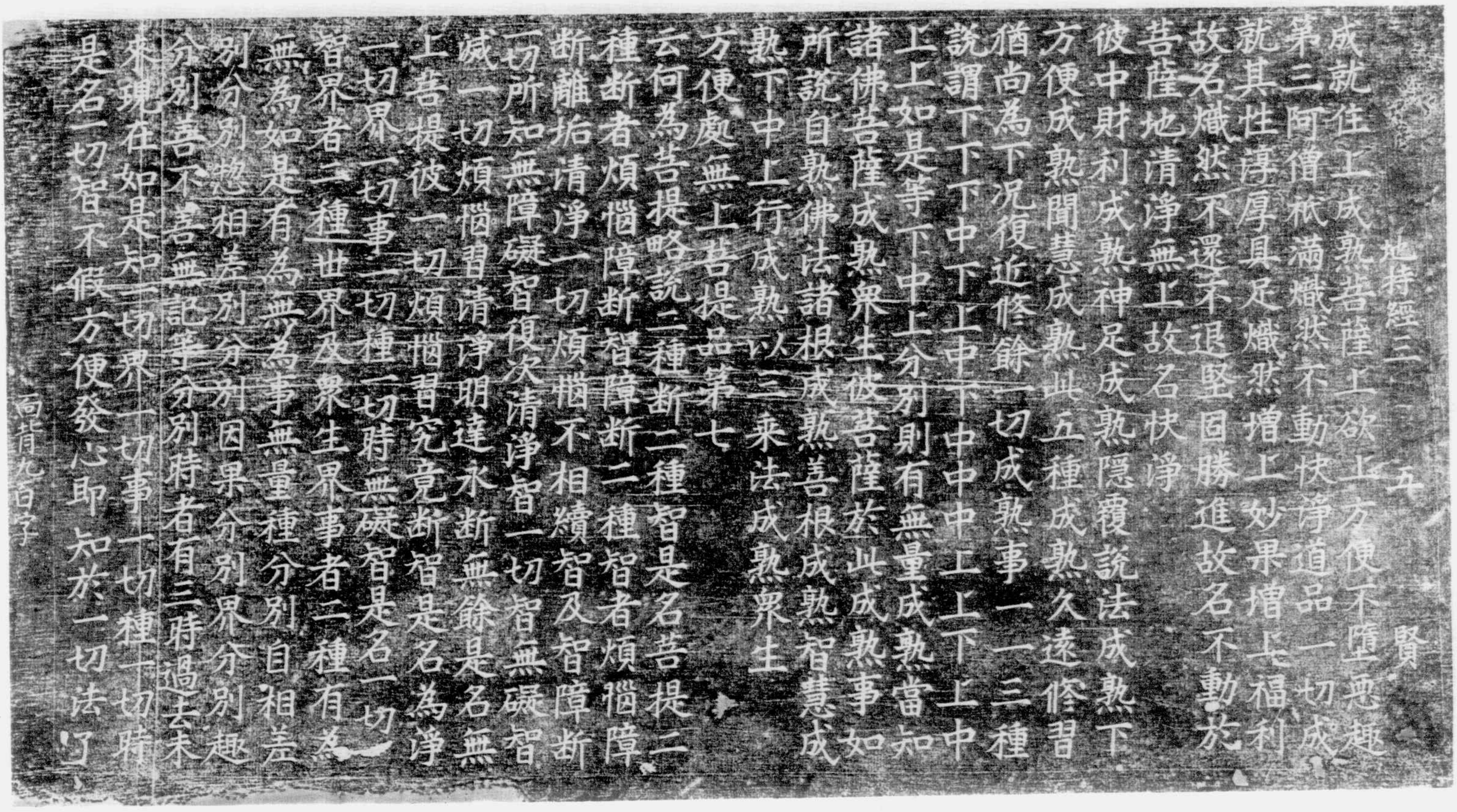
地持經三　四　賢

立善處若不如法住衆人當言汝今云何敎授他人發舉與念他應敎汝發舉與念請他者彼善方便巧說法者衆所知識增上愛敬勸請說法成熟衆生俱者謂自作勸請二俱成熟此二十七種方便成熟彼六種成熟分別具足所謂諸根成熟善根成熟智慧成熟下中上成熟人成熟者略說六種菩薩住於六地成熟衆生謂住解行地菩薩行解行住淨心地菩薩行淨心住行道跡地菩薩行道跡住決定地菩薩住決定住究竟地菩薩到究竟無種性處人善趣成熟數退數進有種性處成熟無有退失數數增進

人相成熟者本習聲聞住下成熟者下欲下方便未離惡趣於現法中不得沙門果於現法中不得涅盤住中成熟者中欲中方便不墮惡趣於現法中得沙門果不得涅盤住上成熟者上欲上方便不墮惡趣於現法中得沙門果及般涅盤住上成熟者上欲上方便於現法中得沙門果及般涅盤成辟支佛如聲聞何以故道同聲聞故勝聲聞者謂最後身無師自悟本習力故修三十七品斷一切結得阿羅漢證故名緣覺又菩薩住解行地者當知下成熟淨心地者中成熟決定究竟者上成熟住下成熟菩薩下欲下方便未離惡趣當知是第一阿僧祇滿熾然不動快淨道品悉不成就住中成熟菩薩中欲中方便不墮惡趣第二阿僧祇滿熾然不動道品成就快淨不

[illegible]計九百[illegible]

塔下二七五二



地持經三　五　賢

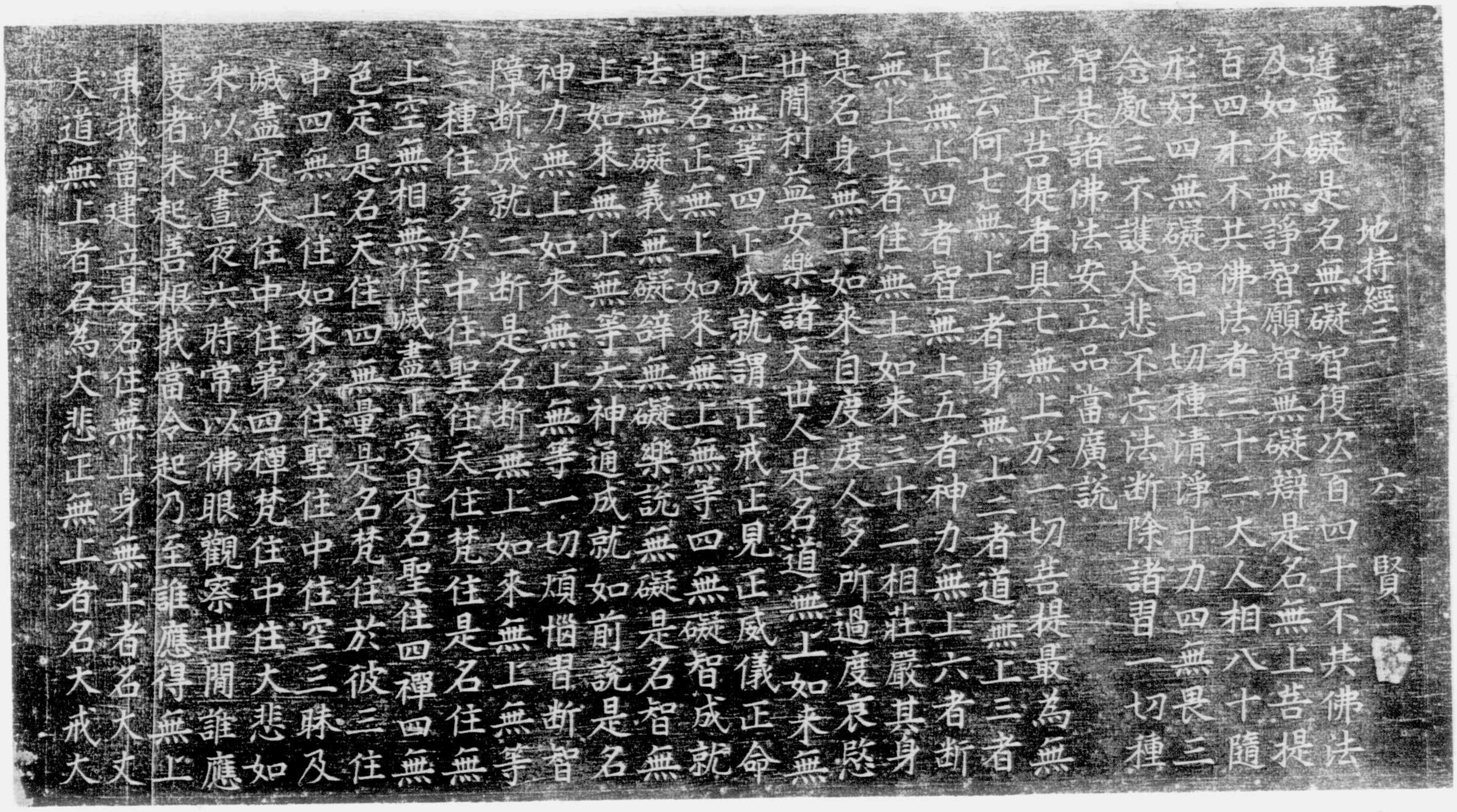
成就住上成熟菩薩上欲上方便不墮惡趣第三阿僧祇滿熾然不動快淨道品一切成就其性淳厚具足熾然增上妙果增上福利故名熾然不還不退堅固勝進故名不動於菩薩地清淨無上故名快淨

彼中財利成熟神足成熟隱覆說法成熟下方便成熟聞慧成熟此五種成熟久遠修習猶尚為下況復近修餘一切成熟事一一三種說謂下下下中下上中下中中中上上下上中上上如是等下中上分別則有無量成熟當知諸佛菩薩成熟衆生彼菩薩於此成熟事如所說自熟佛法諸根成熟善根成熟智慧成熟下中上行成熟以三乘法成熟衆生

方便處無上菩提品第七

云何為菩提略說二種斷二種智是名菩提二種斷者煩惱障斷智障斷二種智者煩惱障斷離垢清淨一切煩惱不相續智及智障斷一切所知無障礙智復次清淨智一切智無礙智滅一切煩惱習清淨明達永斷無餘是名無上菩提彼一切煩惱習究竟斷智是名為淨一切界一切事一切種一切時無礙智是名一切智界者二種世界及衆生界事者二種有為無為如是有為無為事無量種分別自相差別分別總相差別分別因果分別界分別趣分別善不善無記等分別時者有三時過去未來現在如是知一切界一切事一切種一切時是名一切智不假方便發心即知於一切法了

面背九百字

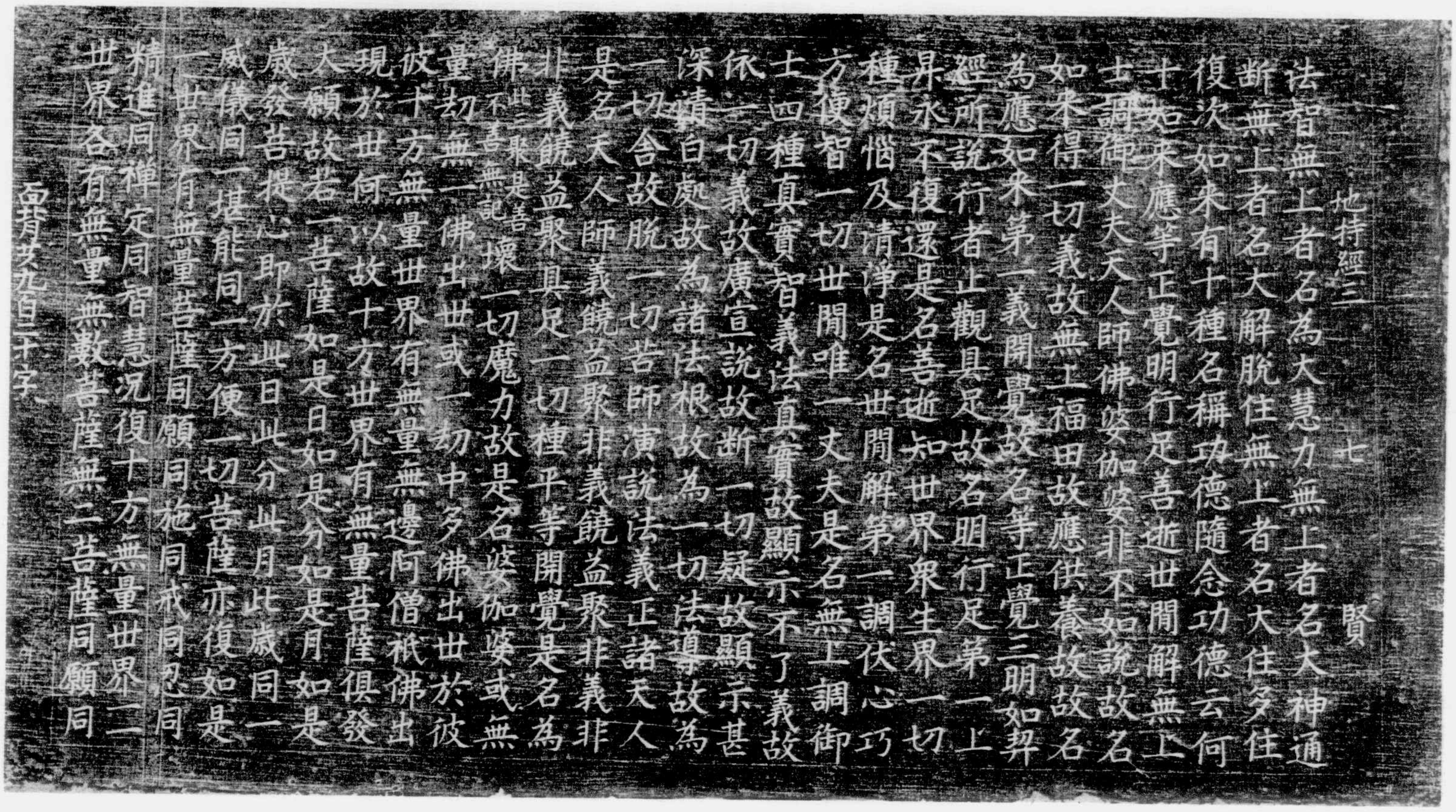


地持經三　六　賢

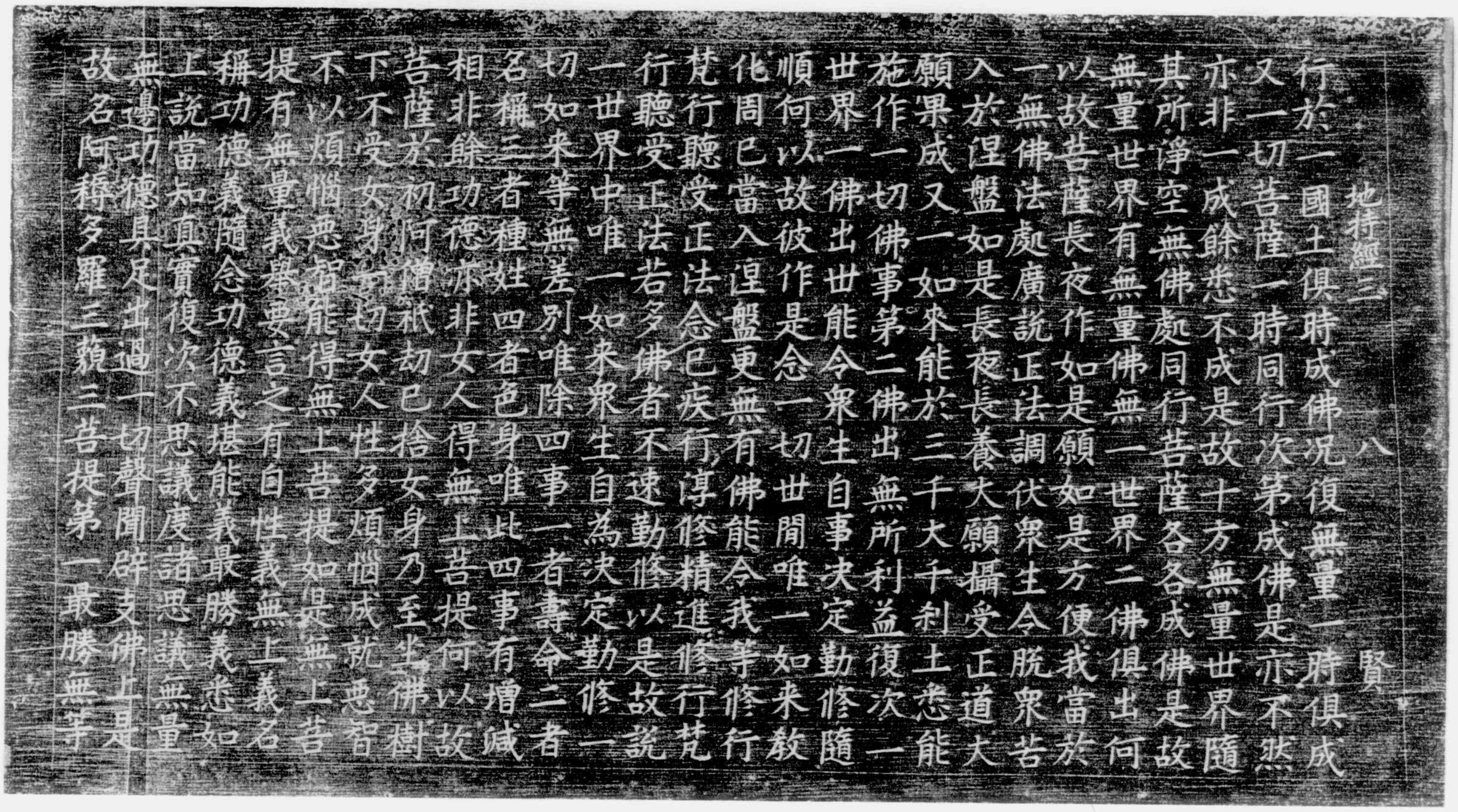
達無礙是名無礙智復次百四十不共佛法及如来無諍智願智無礙辯是名無上菩提百四十不共佛法者三十二大人相八十隨形好四無礙智一切種清淨十力四無畏三念處三不護大悲不忘法斷除諸習一切種智是諸佛法安立品當廣說

無上菩提者具七無上於一切菩提最為無上云何七無上一者身無上二者道無上三者正無上四者智無上五者神力無上六者斷無上七者住無上如来三十二相莊嚴其身是名身無上如来自度度人多所過度哀愍世間利益安樂諸天世人是名道無上如来無上無等四正成就謂正戒正見正威儀正命是名正無上如来無上無等四無礙智成就法無礙義無礙辭無礙樂說無礙是名智無上如来無上無等六神通成就如前說是名神力無上如来無上無等一切煩惱習斷智障斷成就二斷是名斷無上如来無上無等三種住多於中住聖住天住梵住是名住無上空無相無作滅盡正受是名聖住四禪四無色定是名天住四無量是名梵住於彼三住中四無上住如来多住聖住中住空三昧及滅盡定天住中住第四禪梵住中住大悲如来以是晝夜六時常以佛眼觀察世間誰應度者未起善根我當令起乃至誰應得無上果我當建立是名住無上身無上者名大丈夫道無上者名為大悲正無上者名大戒大

塔下二七五三

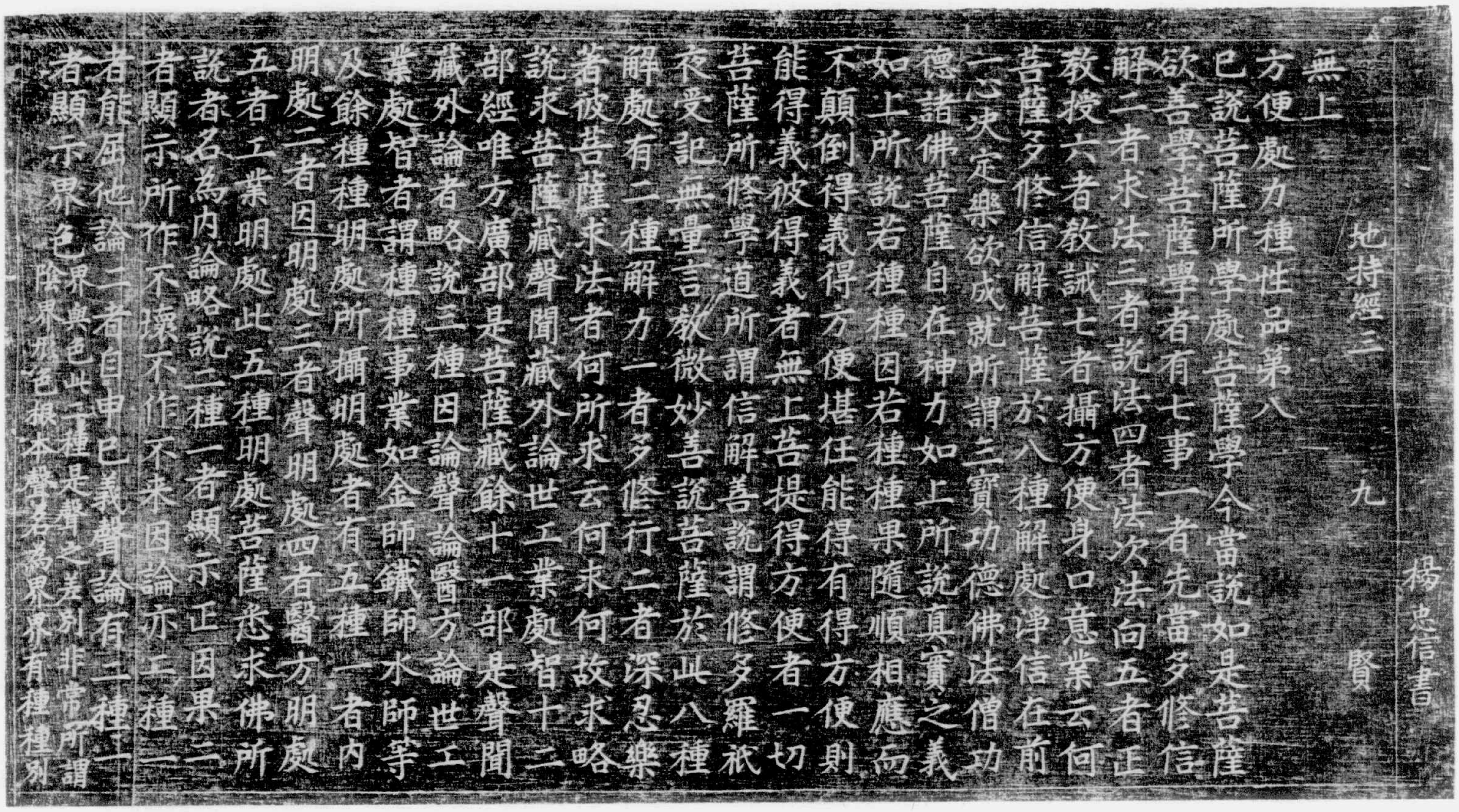


地持經三　七　賢
法智無上者名為大慧力無上者名大神通
斷無上者名大解脫住無上者名大住多住
復次如来有十種名稱功德隨念功德云何
十如来應等正覺明行足善逝世間解無上
士調御丈夫天人師佛婆伽婆非不如說故名
如来得一切義故無上福田故應供養故名
為應如来第一義開覺故名等正覺三明如羿
經所說行者上觀具足故名明行足第一上
昇永不復還是名善逝知世界衆生界一切
種煩惱及清淨是名世間解第一調伏心巧
方便智一切世間唯一丈夫是名無上調御
士四種真實智義法真實故顯示不了義故
依一切義故廣宣說故斷一切疑故顯示甚
深清白處故為諸法根故為一切法導故為
一切舍故脫一切苦師演說法義正諸天人
是名天人師義饒益聚非義饒益聚非義非
非義饒益聚具足一切種平等開覺是名為
佛（此三聚是善不善無記）壞一切魔力故是名婆伽婆或無
量劫無一佛出世或一劫中多佛出世於彼
彼十方無量世界有無量無邊阿僧祇佛出
現於世何以故十方世界有無量菩薩俱發
大願故若一菩薩如是日如是分如是月如是
歲發菩提心即於此日此分此月此歲同一
威儀同一堪能同一方便一切菩薩亦復如是
一世界有無量菩薩同願同施同戒同忍同
精進同禪定同智慧況復十方無量世界二
世界各有無量無數菩薩無二菩薩同願同
面背共九百二十字

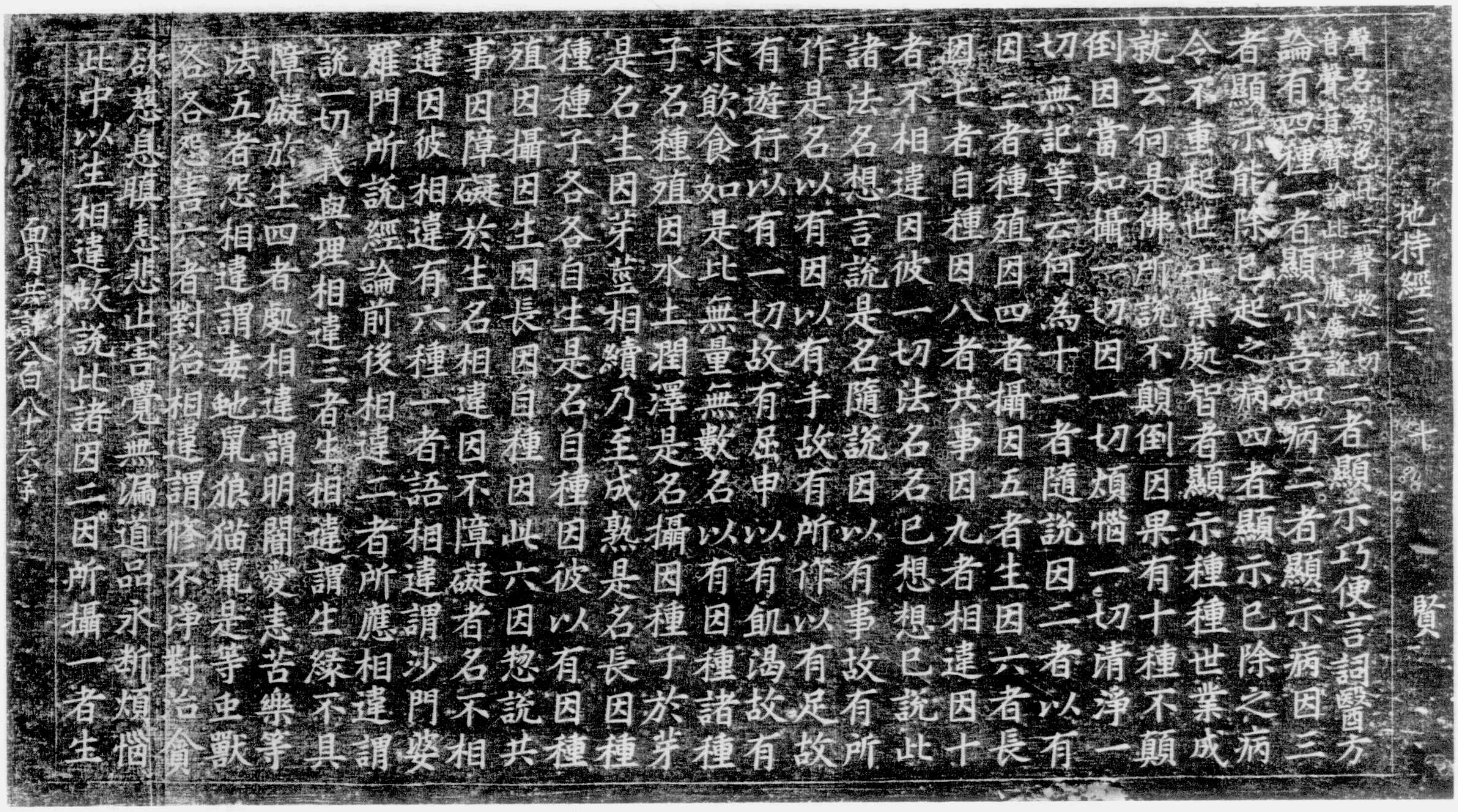


地持經三　八　賢
行於一國土俱時成佛況復無量一時俱成
又一切菩薩一時同行次第成佛是亦不然
亦非一成餘悉不成是故十方無量世界隨
其所淨空無佛處同行菩薩各各成佛是故
無量世界有無量佛無一世界二佛俱出何
以故菩薩長夜作如是願如是方便我當於
一無佛法處廣說正法調伏衆生令脫衆苦
入於涅槃如是長夜長養大願攝受正道大
願果成又一如来能於三千大千剎土悉能
施作一切佛事第二佛出無所利益復次一
世界一佛出世能令衆生自事決定勤修隨
順何以故彼作是念一切世間唯一如来教
化周已當入涅槃更無有佛能令我等修行
梵行聽受正法念已疾行淳修精進修行梵
行聽受正法若多佛者不速勤修以是故說
一世界中唯一如来衆生自為決定勤修一
切如来等無差別唯除四事一者壽命二者
名稱三者種姓四者色身唯此四事有增減
相非餘功德亦非女人得無上菩提何以故
菩薩於初阿僧祇劫已捨女身乃至坐佛樹
下不受女身一切女人性多煩惱成就惡智
不以煩惱惡智能得無上菩提如是無上菩
提有無量義舉要言之有自性義無上義名
稱功德義隨念功德義堪能義最勝義悉如
上說當知真實復次不思議度諸思議無量
無邊功德具足出過一切聲聞辟支佛上是
故名阿耨多羅三藐三菩提第一最勝無等

塔下二七五四

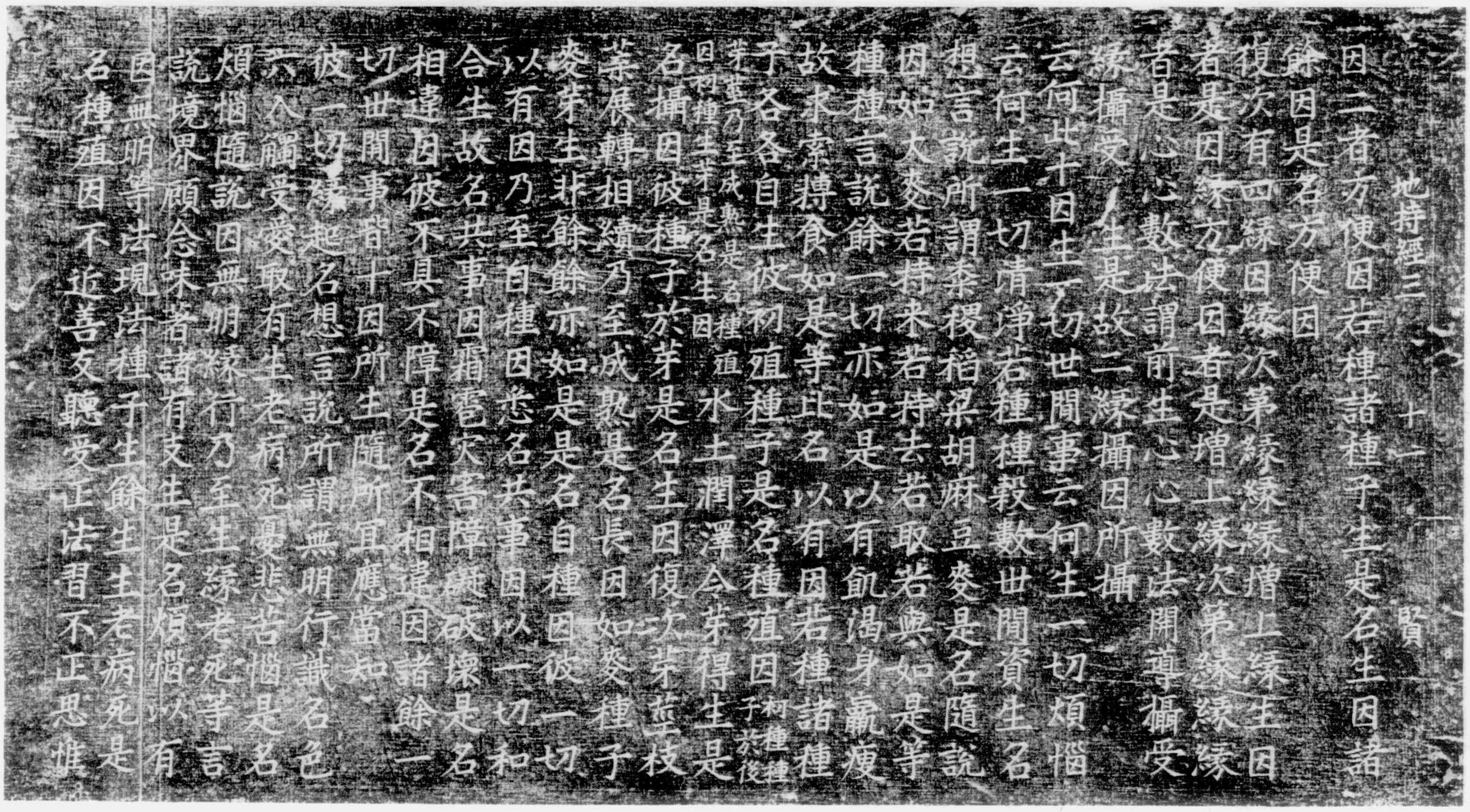


楊忠信書
地持經三　九　賢
無上
方便處力種性品第八
已說菩薩所學處菩薩學今當說如是菩薩
欲善學菩薩學者有七事一者先當多修信
解二者求法三者說法四者法次法向五者正
教授六者教誡七者攝方便身口意業云何
菩薩多修信解菩薩於八種解處淨信在前
一心決定樂欲成就所謂三寶功德佛法僧功
德諸佛菩薩自在神力如上所說真實之義
如上所說若種種因若種種果隨順相應而
不顛倒得義得方便堪任能得有得方便則
能得義彼得義者無上菩提得方便者一切
菩薩所修學道所謂信解善說謂修多羅祇
夜受記無量言教微妙善說菩薩於此八種
解處有二種解力一者多修行二者深忍樂
著彼菩薩求法者何所求云何求何故求略
說求菩薩藏聲聞藏外論世工業處智十二
部經唯方廣部是菩薩藏餘十一部是聲聞
藏外論者略說三種因論聲論醫方論世工
業處智者謂種種事業如金師鐵師木師等
及餘種種明處所攝明處者有五種一者內
明處二者因明處三者聲明處四者醫方明處
五者工業明處此五種明處菩薩悉求佛所
說者名為內論略說二種一者顯示正因果二
者顯示所作不壞不作不来因論亦二種一
者能屈他論二者自申己義聲論有二種一
者顯示界色（界與色此二種是聲之差別非常所謂陰界形色根本聲名為界界有種種別）



地持經三　十　賢
（聲名為色此二聲惣一切音聲音聲論此中應廣說）二者顯示巧便言詞醫方
論有四種一者顯示善知病二者顯示病因三
者顯示能除已起之病四者顯示已除之病
令不重起世工業處智者顯示種種世業成
就云何是佛所說不顛倒因果有十種不顛
倒因當知攝一切因一切煩惱一切清淨一
切無記等云何為十一者隨說因二者以有
因三者種殖因四者攝因五者生因六者長
因七者自種因八者共事因九者相違因十
者不相違因彼一切法名名已想想已說此
諸法名想言說是名隨說因以有事故有所
作是名以有因以有手故有所作以有足故
有遊行以有一切故有屈申以有飢渴故有
求飲食如是比無量無數名以有因種諸種
子名種殖因水土潤澤是名攝因種子於芽
是名生因芽莖相續乃至成熟是名長因種
種種子各各自生是名自種因彼以有因種
殖因攝因生因長因自種因此六因惣說共
事因障礙於生名相違因不障礙者名不相
違因彼相違有六種一者語相違謂沙門婆
羅門所說經論前後相違二者所應相違謂
說一切義與理相違三者生相違謂生緣不具
障礙於生四者處相違謂明闇愛恚苦樂等
法五者悉相違謂毒虵鼠狼猫鼠是等虫獸
各各怨害六者對治相違謂修不淨對治貪
欲慈息瞋恚悲止害覺無漏道品永斷煩惱
此中以生相違故說此諸因二因所攝一者生
兩胥共計八百八十六字

塔下二七五五



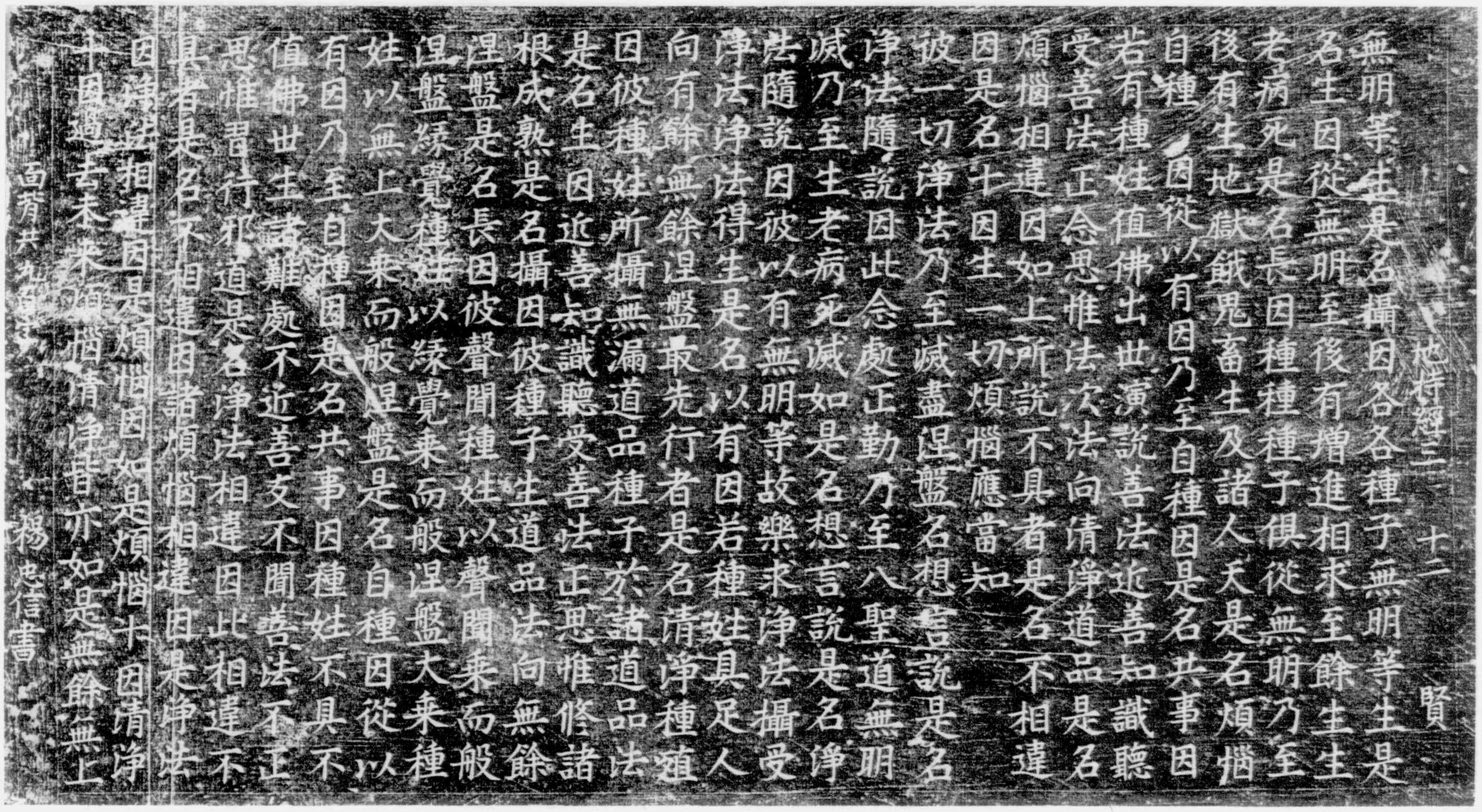
地持經三　十一　賢

因二者方便因若種諸種子生是名生因諸餘因是名方便因

復次有四緣因緣次第緣緣緣增上緣生因者是因緣方便因者是增上緣次第緣緣緣者是心心數法謂前生心心數法開導攝受緣攝受生是故二緣攝因所攝

云何此十因生一切世間事云何生一切煩惱云何生一切清淨若種種穀數世間資生名想言說所謂黍稷稻粱胡麻豆麥是名隨說因如大麥若持來若持去若取若與如是等種種言說餘一切亦如是以有飢渴身羸瘦故求索摶食如是等比名以有因若種諸種子各各自生彼初殖種子是名種殖因（初種種子於後芽莖乃至成熟是名種殖因初種生芽是名生因）水土潤澤令芽得生是名攝因彼種子於芽是名生因復次芽莖枝葉展轉相續乃至成熟是名長因如麥種子麥芽生非餘餘亦如是是名自種因彼一切以有因乃至自種因悉名共事因以一切和合生故名共事因霜雹災害障礙破壞是名相違因彼不具不障是名不相違因諸餘一切世間事皆十因所生隨所宜應當知

彼一切緣起名想言說所謂無明行識名色六入觸受愛取有生老病死憂悲苦惱是名煩惱隨說因無明緣行乃至生緣老死等言說境界顧念味著諸有支生是名煩惱以有因無明等法現法種子生餘生生老病死是名種殖因不近善友聽受正法習不正思惟



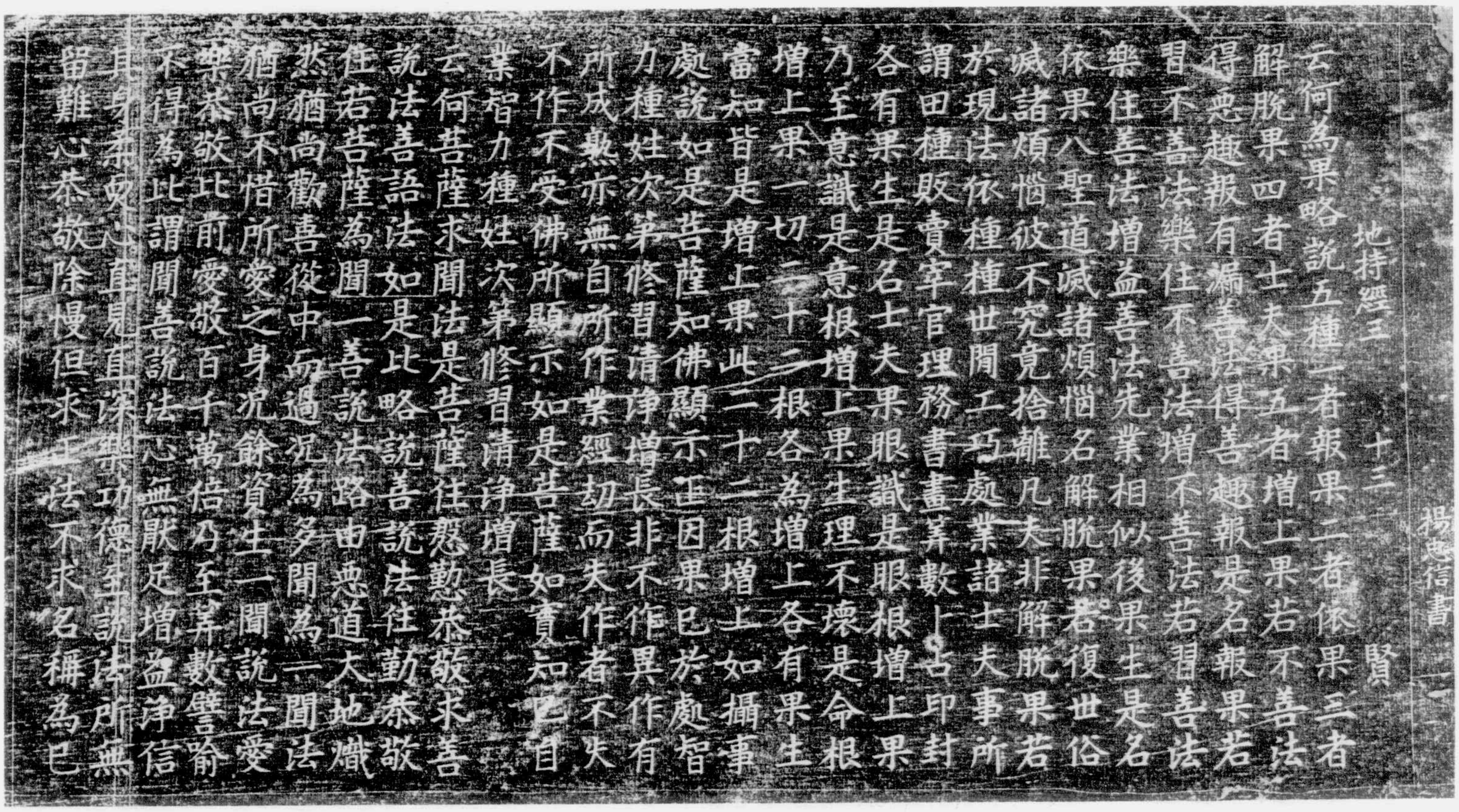
地持經三　十二　賢

無明等生是名攝因各各種子無明等生是名生因從無明至後有增進相求至餘生生老病死是名長因種種種子俱從無明乃至後有生地獄餓鬼畜生及諸人天是名煩惱自種因從以有因乃至自種因是名共事因若有種姓值佛出世演說善法近善知識聽受善法正念思惟法次法向清淨道品是名煩惱相違因如上所說不具者是名不相違因是名十因生一切煩惱應當知

彼一切淨法乃至滅盡涅槃名想言說是名淨法隨說因此念處正勤乃至八聖道無明滅乃至生老病死滅如是名想言說是名淨法隨說因彼以有無明等故樂求淨法攝受淨法淨法得生是名以有因若種姓具足人向有餘無餘涅槃最先行者是名清淨種殖因彼種姓所攝無漏道品種子於諸道品法是名生因近善知識聽受善法正思惟修諸根成熟是名攝因彼種子生道品法向無餘涅槃是名長因彼聲聞種姓以聲聞乘而般涅槃緣覺種姓以緣覺乘而般涅槃大乘種姓以無上大乘而般涅槃是名自種因從以有因乃至自種因是名共事因種姓不具不值佛世生諸難處不近善友不聞善法不正思惟習行邪道是名淨法相違因此相違不具者是名不相違因諸煩惱相違因是淨法因淨法相違因是煩惱因如是煩惱十因清淨十因過去未來煩惱清淨皆亦如是無餘無上

面背共九[illegible]　楊忠信書

塔下二七五六

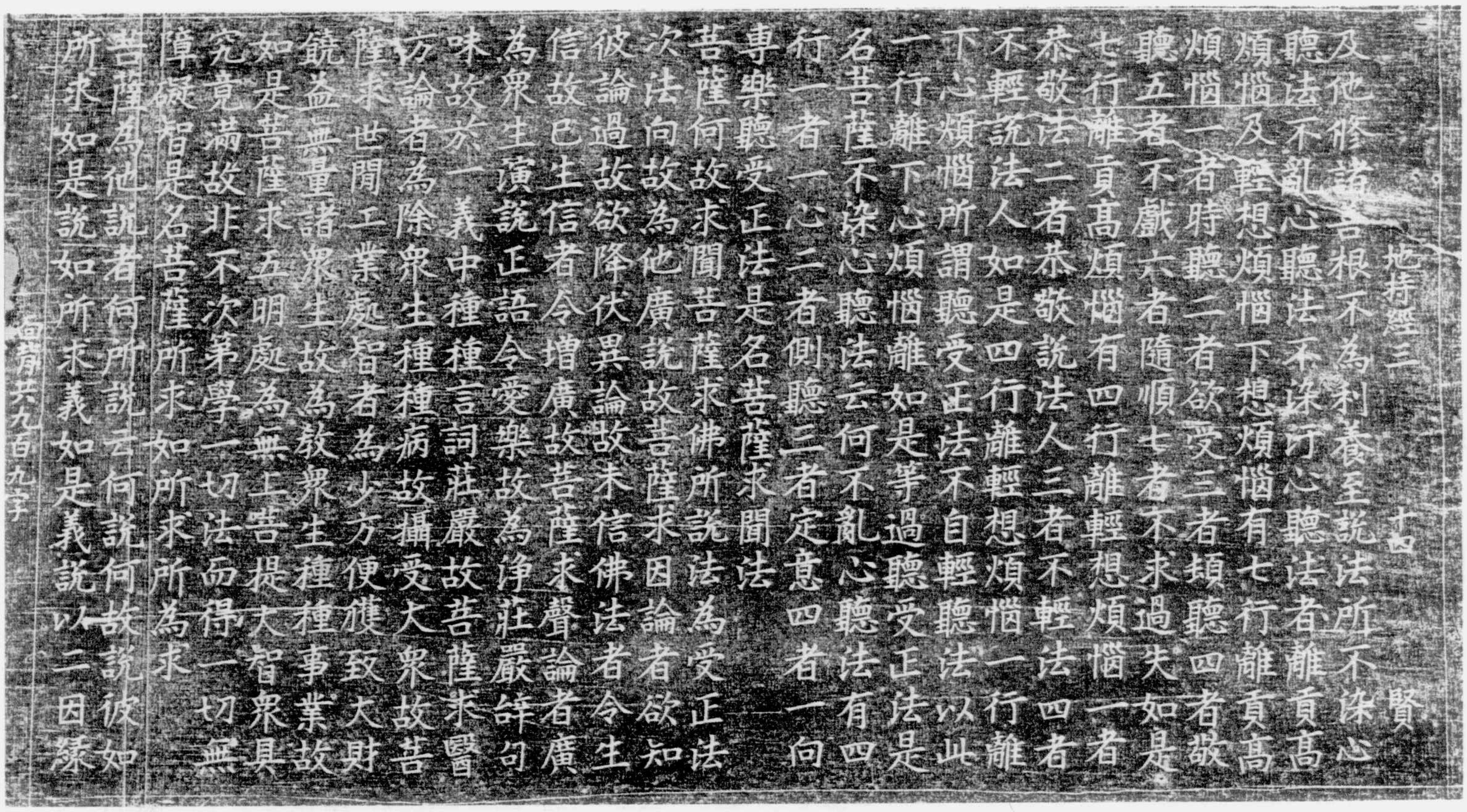


地持經三　十三　賢

楊忠信書

云何為果略說五種一者報果二者依果三者解脫果四者士夫果五者增上果若不善法得惡趣報有漏善法得善趣報是名報果若習不善法樂住不善法增不善法若習善法樂住善法增益善法先業相似後果生是名依果八聖道滅諸煩惱名解脫果若復世俗滅諸煩惱彼不究竟捨離凡夫非解脫果若於現法依種種世間工巧處業諸士夫事所謂田種販賣宰官理務書畫筭數卜占印封各有果生是名士夫果眼識是眼根增上果乃至意識是意根增上果生理不壞是命根增上果一切二十二根各為增上各有果生當知皆是增上果此二十二根增上如攝事處說如是菩薩知佛顯示正因果已於處智力種姓次第修習清淨增長非不作異作有所成熟亦無自所作業經劫而失作者不失不作不受佛所顯示如是菩薩如實知已自業智力種姓次第修習清淨增長

云何菩薩求聞法是菩薩往慇懃恭敬求善說法善語法如是比略說善說法往勤恭敬往若菩薩為聞一善說法路由惡道大地熾然猶尚歡喜從中而過況為多聞為一聞法猶尚不惜所愛之身況餘資生一聞說法愛樂恭敬比前愛敬百千萬倍乃至筭數譬喻不得為比謂聞善說法心無猒足增益淨信其身柔輭心直見直深樂功德至說法所無留難心恭敬除慢但求正法不求名稱為己



地持經三　十四　賢

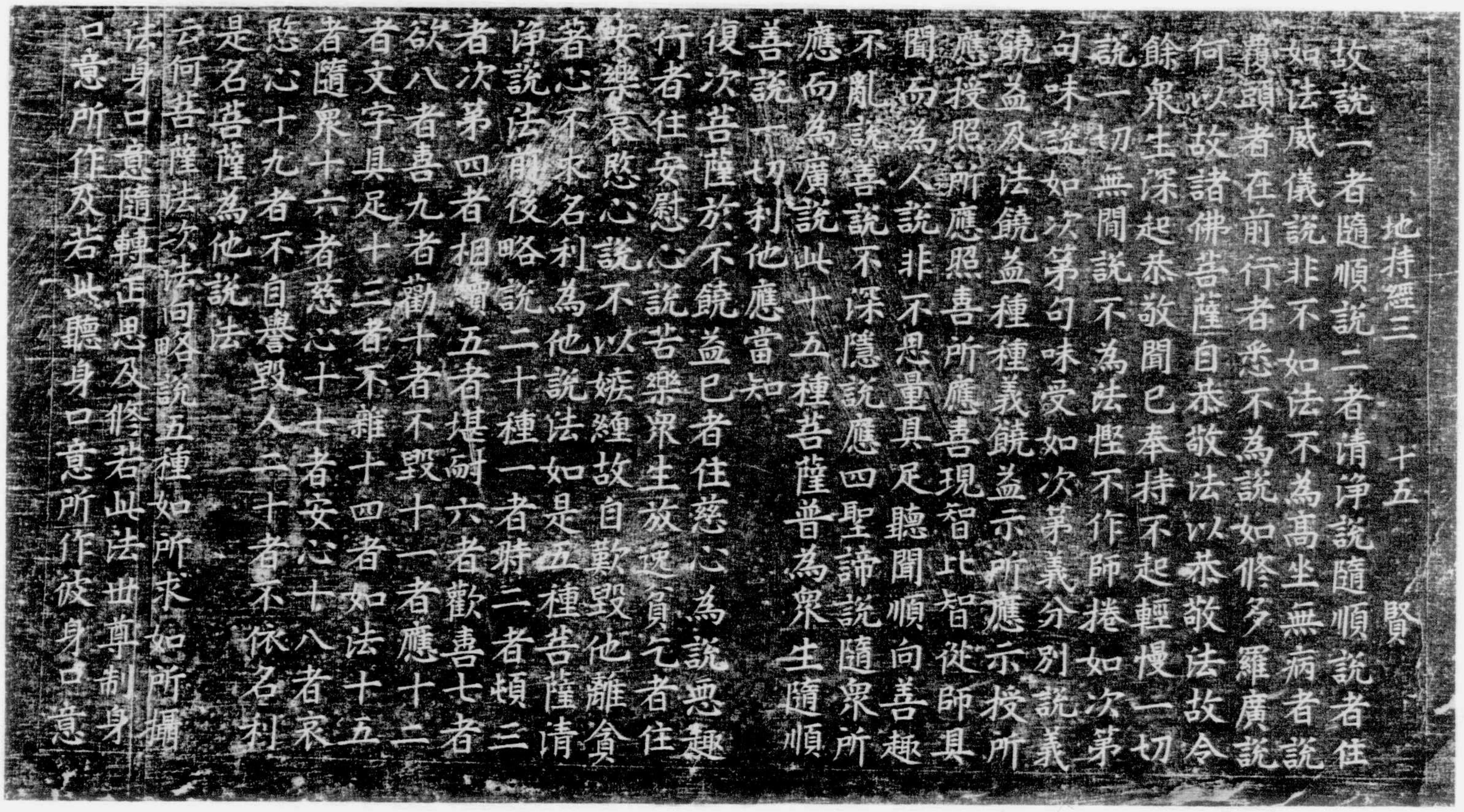
及他修諸善根不為利養至說法所不染心聽法不亂心聽法不染汙心聽法者離貢高煩惱及輕想煩惱下想煩惱有七行離貢高煩惱一者時聽二者欲受三者頓聽四者敬聽五者不戲六者隨順七者不求過失如是七行離貢高煩惱有四行離輕想煩惱一者恭敬法二者恭敬說法人三者不輕法四者不輕說法人如是四行離輕想煩惱一行離下心煩惱所謂聽受正法不自輕聽法以此一行離下心煩惱離如是等過聽受正法是名菩薩不染心聽法云何不亂心聽法有四行一者一心二者側聽三者定意四者一向專樂聽受正法是名菩薩求聞法

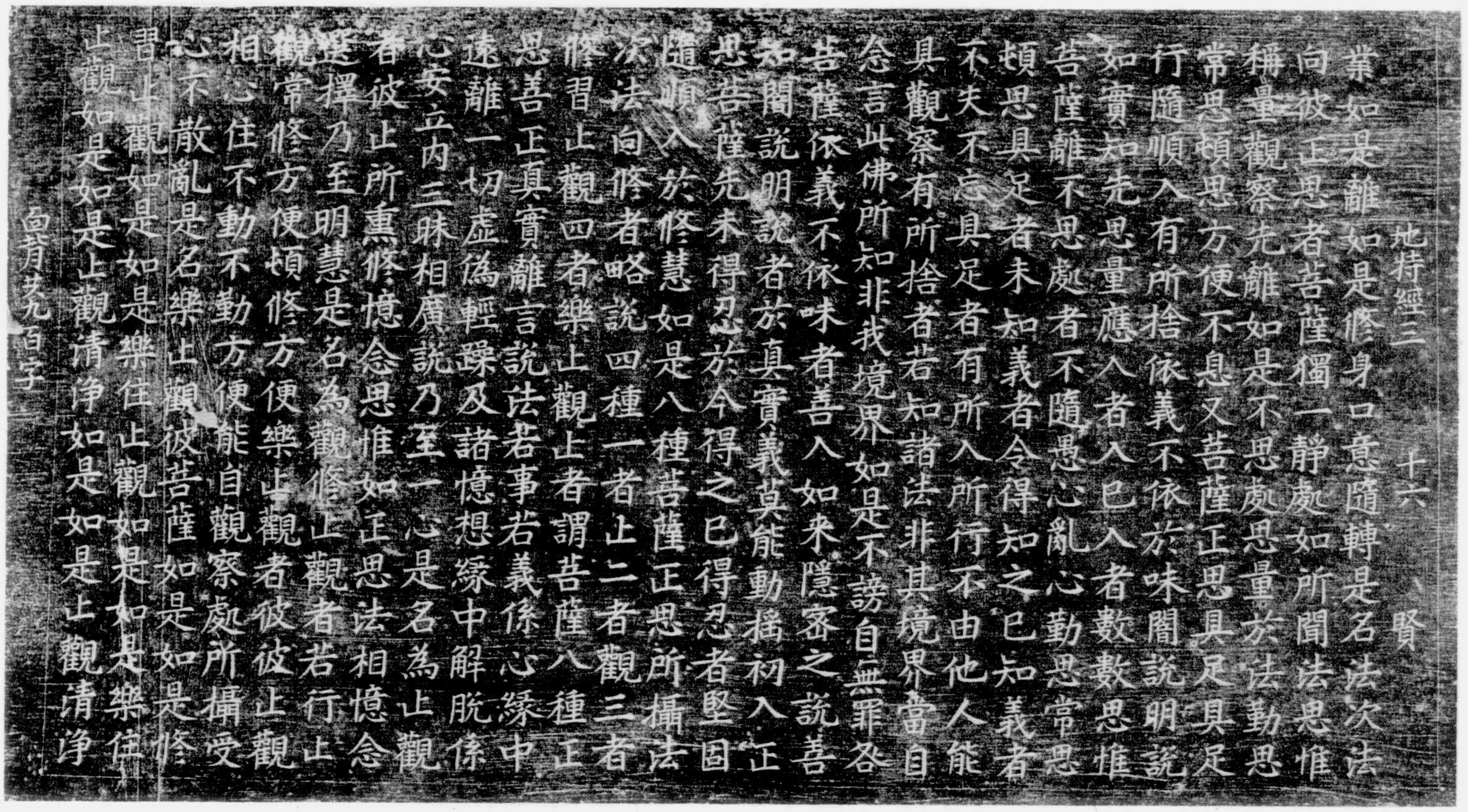
菩薩何故求聞菩薩求佛所說法為受正法次法向故為他廣說故菩薩求因論者欲知彼論過故欲降伏異論故未信佛法者令生信故已生信者令增廣故菩薩求聲論者廣為衆生演說正語令愛樂故為淨莊嚴辞句味故於一義中種種言詞莊嚴故菩薩求醫方論者為除衆生種種病故攝受大衆故菩薩求世間工業處智者為少方便獲致大財饒益無量諸衆生故為教衆生種種事業故如是菩薩求五明處為無上菩提大智衆具究竟滿故非不次第學一切法而得一切無障礙智是名菩薩所求如所求所為求

菩薩為他說者何所說云何說何故說彼如所求如是說如所求義如是義說以二因緣

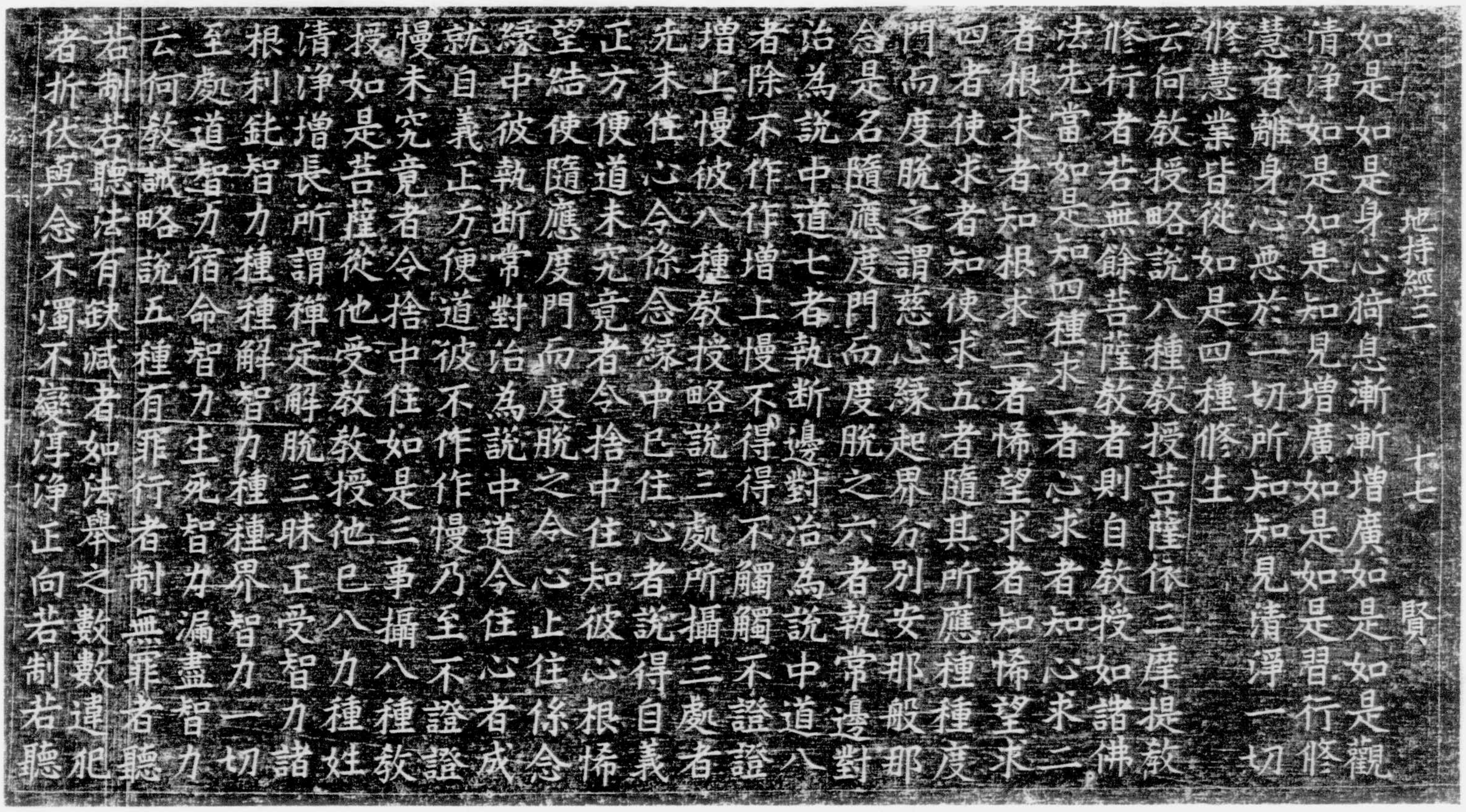
兩背共九百九字

塔下二七五七


地持經三　十五　賢
故說一者隨順說二者清淨說隨順說者住
如法威儀說非不如法不為高坐無病者說
覆頭者在前行者悉不為說如修多羅廣說
何以故諸佛菩薩自恭敬法以恭敬法故令
餘衆生深起恭敬聞已奉持不起輕慢一切
說一切無間說不為法慳不作師捲如次第
句味說如次第句味受如次第義分別說義
饒益及法饒益種種義饒益示所應示授所
應授照所應照喜所應喜現智比智從師具
聞而為人說非不思量具足聽聞順向善趣
不亂說善說不深隱說應四聖諦說隨衆所
應而為廣說此十五種菩薩普為衆生隨順
善說一切利他應當知
復次菩薩於不饒益已者住慈心為說惡趣
行者住安慰心說若樂衆生放逸貧乞者住
樂哀愍心說不以嫉纏故自歎毀他離貪
著心不求名利為他說法如是五種菩薩清
淨說法前後略說二十種一者時二者頓三
者次第四者相續五者堪耐六者歡喜七者
欲八者喜九者勸十者不毀十一者應十二
者文字具足十三者不雜十四者如法十五
者隨衆十六者慈心十七者安心十八者哀
愍心十九者不自譽毀人二十者不依名利
是名菩薩為他說法
云何菩薩法次法向略說五種如所求如所攝
法身口意隨轉正思及修若此法世尊制身
口意所作及若此聽身口意所作彼身口意

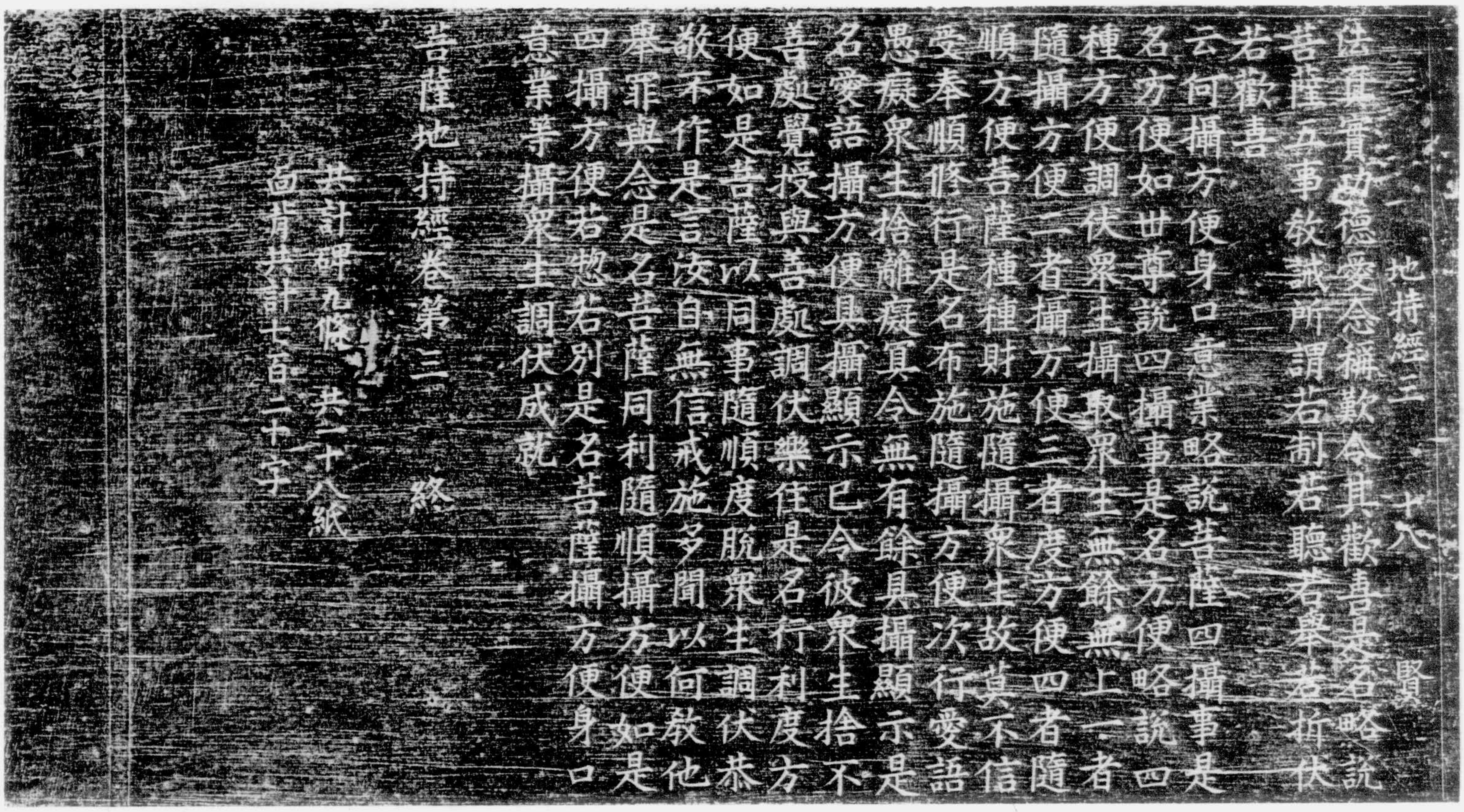

地持經三　十六　賢
業如是離如是修身口意隨轉是名法次法
向彼正思者菩薩獨一靜處如所聞法思惟
稱量觀察先離如是不思處思量於法勤思
常思頓思方便不息又菩薩正思具足具足
行隨順入有所捨依義不依於味聞說明說
如實知先思量應入者入已入者數數思惟
菩薩離不思處者不隨愚心亂心勤思常思
頓思具足者未知義者令得知之已知義者
不失不忘具足者有所入所行不由他人能
具觀察有所捨者若知諸法非其境界當自
念言此佛所知非我境界如是不謗自無罪咎
菩薩依義不依味者善入如來隱密之說善
知闇說明說者於真實義莫能動搖初入正
思菩薩先未得忍於今得之已得忍者堅固
隨順入於修慧如是八種菩薩正思所攝法
次法向修者略說四種一者止二者觀三者
修習止觀四者樂止觀止者謂菩薩八種正
思善正真實離言說法若事若義係心緣中
遠離一切虛偽輕躁及諸憶想緣中解脫係
心安立內三昧相廣說乃至一心是名為止觀
者彼止所熏修憶念思惟如正思法相憶念
選擇乃至明慧是名為觀修止觀者若行止
觀常修方便頓修方便樂止觀者彼彼止觀
相心住不動不勤方便能自觀察處所攝受
心不散亂是名樂止觀彼菩薩如是如是修
習止觀如是如是樂住止觀如是如是樂住
止觀如是如是止觀清淨如是如是止觀清淨
四肯艽百字

塔下二七五八



地持經三　七七　賢

如是如是身心猗息漸漸增廣如是如是觀
清淨如是如是知見增廣如是習行修
慧者離身心惡於一切所知知見清淨一切
修慧業皆從如是四種修生
云何教授略說八種教授菩薩依三摩提教
修行者若無餘菩薩教者則自教授如諸佛
法先當知是知四種求一者心求者知心求二
者根求者知根求三者悕望求者知悕望求
四者使求者知使求五者隨其所應種種度
門向度脫之謂慈心緣起界分別安那般那
念是名隨應度門向度脫之六者執常邊對
治為說中道七者執斷邊對治為說中道八
者除不作作增上慢不得得不觸觸不證證
增上慢彼八種教授略說三處所攝三處者
先未住心令係念緣中已住心者說得自義
正方便道未究竟者令捨中住知彼心根悕
望結使隨應度門向度脫之令心上住係念
緣中彼執斷常對治為說中道令住心者成
就自義正方便道彼不作作慢乃至不證證
慢未究竟者令捨中住如是三事攝八種教
授如是菩薩從他受教教授他已八力種姓
清淨增長所謂禪定解脫三昧正受智力諸
根利鈍智力種種解智力種種界智力一切
至處道智力宿命智力生死智力漏盡智力
云何教誡略說五種有罪行者制無罪者聽
若制若聽法有缺減者如法舉之數數違犯
者折伏與念不濁不壞淳淨正向若制若聽



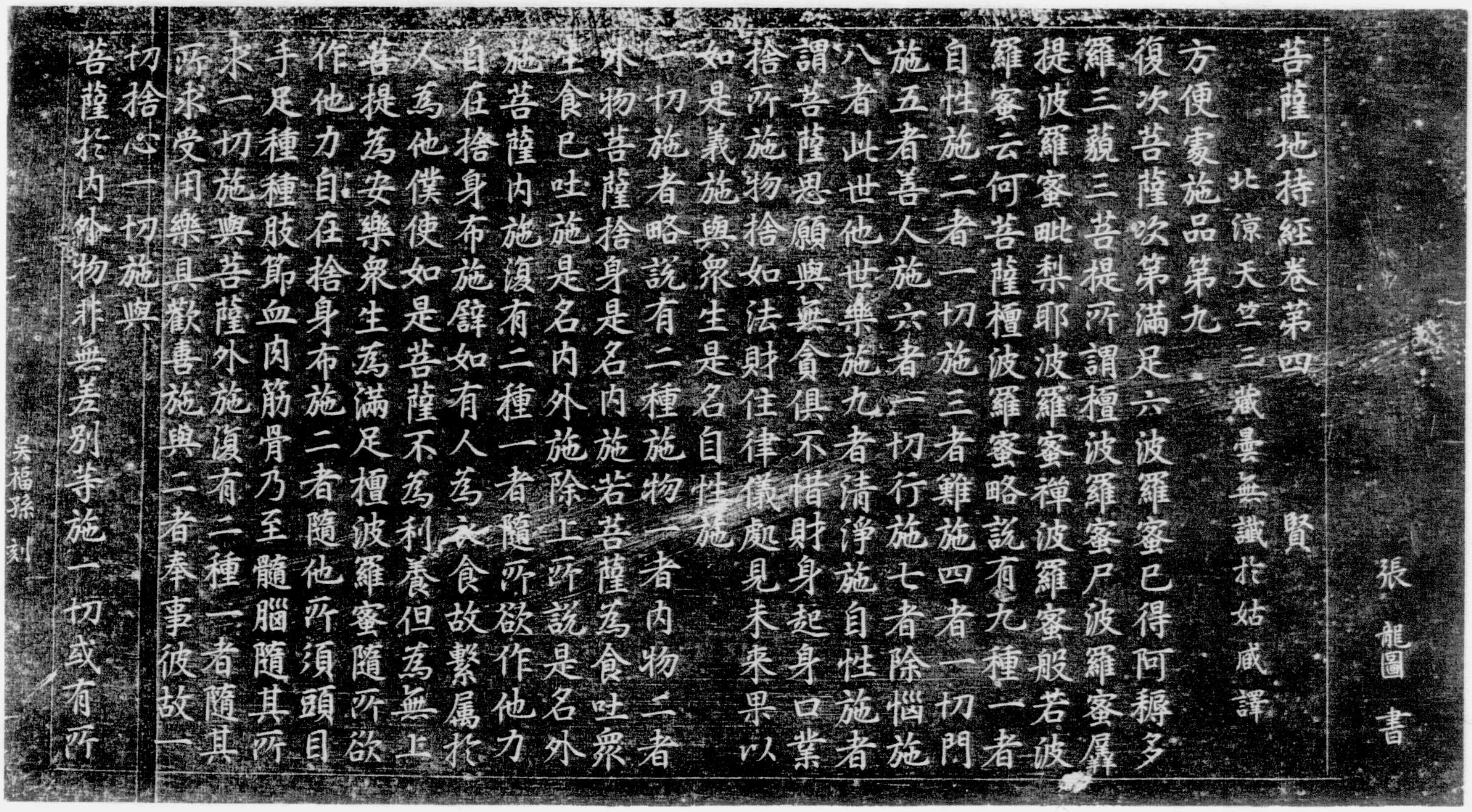
地持經三　十八　賢

法寶功德愛念稱歎令其歡喜是名略說
菩薩五事教誡所謂若制若聽若舉若折伏
若歡喜
云何攝方便身口意業略說菩薩四攝事是
名方便如世尊說四攝事是名方便略說四
種方便調伏眾生攝取眾生無餘無上一者
隨攝方便二者攝方便三者度方便四者隨
順方便菩薩種種財施隨攝眾生故莫不信
愛奉順修行是名布施隨攝方便次行愛語
愚癡眾生捨離癡冥令無有餘具攝顯示是
名愛語攝方便具攝顯示已令彼眾生捨不
善處覺授與善處調伏樂住是名行利度方
便如是菩薩以同事隨順度脫眾生調伏恭
敬不作是言汝自無信戒施多聞以何教他
舉罪與念是名菩薩同利隨順攝方便如是
四攝方便若惣若別是名菩薩攝方便身口
意業等攝眾生調伏成就

菩薩地持經卷第三　終

共計碑九條　共二十八紙
面背共計七百二十字

塔下二七五九



菩薩地持經卷第四　賢

北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯

張龍圖書

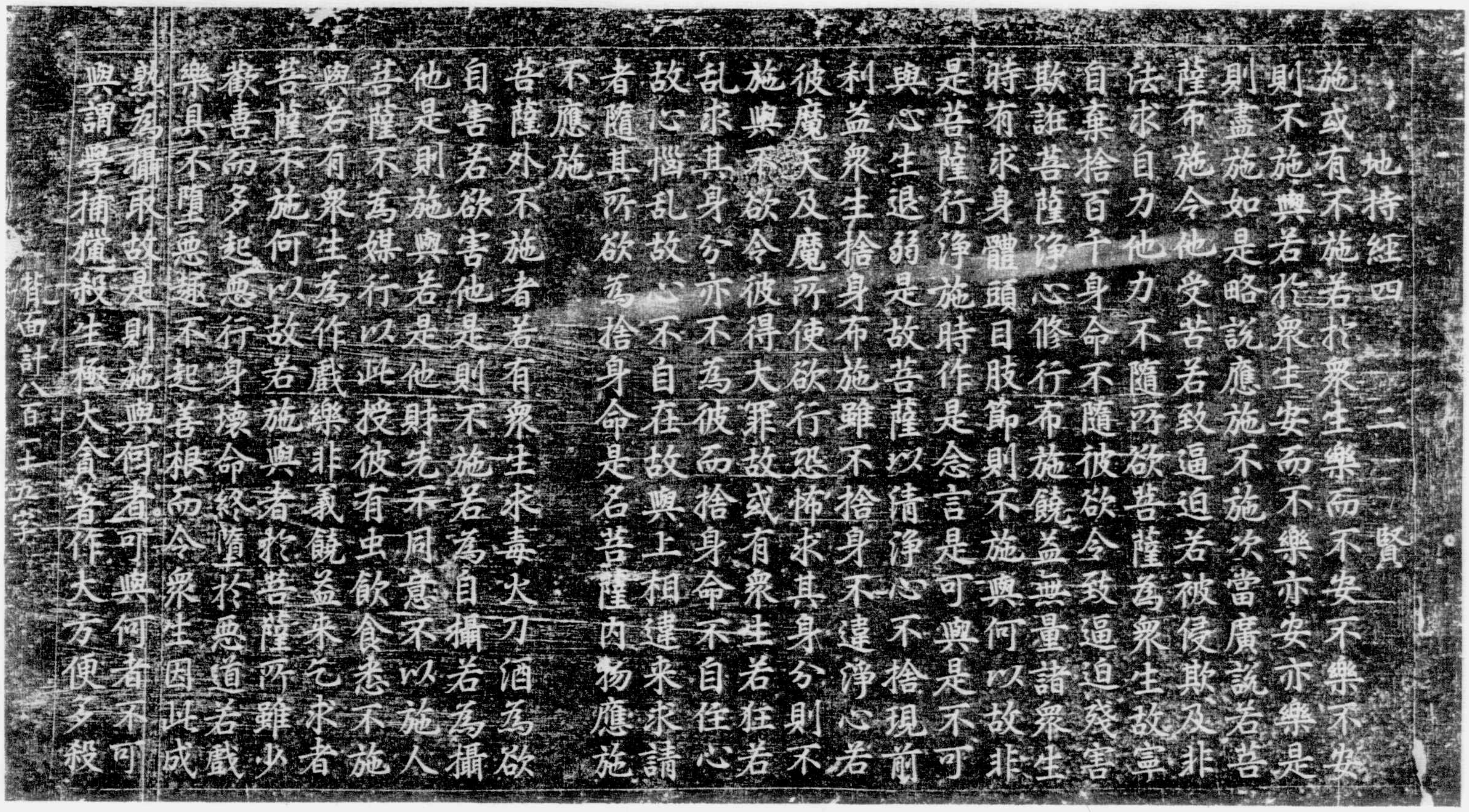
方便處施品第九

復次菩薩次第滿足六波羅蜜已得阿耨多羅三藐三菩提所謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜云何菩薩檀波羅蜜略說有九種一者自性施二者一切施三者難施四者一切門施五者善人施六者一切行施七者除惱施八者此世他世樂施九者清淨施自性施者謂菩薩思願與無貪俱不惜財身起身口業捨所施物捨如法財住律儀處見未來果以如是義施與眾生是名自性施

一切施者略說有二種施物一者內物二者外物菩薩捨身是名內施若菩薩為食吐眾生食已吐施是名內外施除上所說是名外施菩薩內施復有二種一者隨所欲作他力自在捨身布施辟如有人為衣食故繫屬於人為他僕使如是菩薩不為利養但為無上菩提為安樂眾生為滿足檀波羅蜜隨所欲作他力自在捨身布施二者隨他所須頭目手足種種肢節血肉筋骨乃至髓腦隨其所求一切施與菩薩外施復有二種一者隨其所求受用樂具歡喜施與二者奉事彼故一切捨心一切施與

菩薩於內外物非無差別等施一切或有所

吳福孫刻



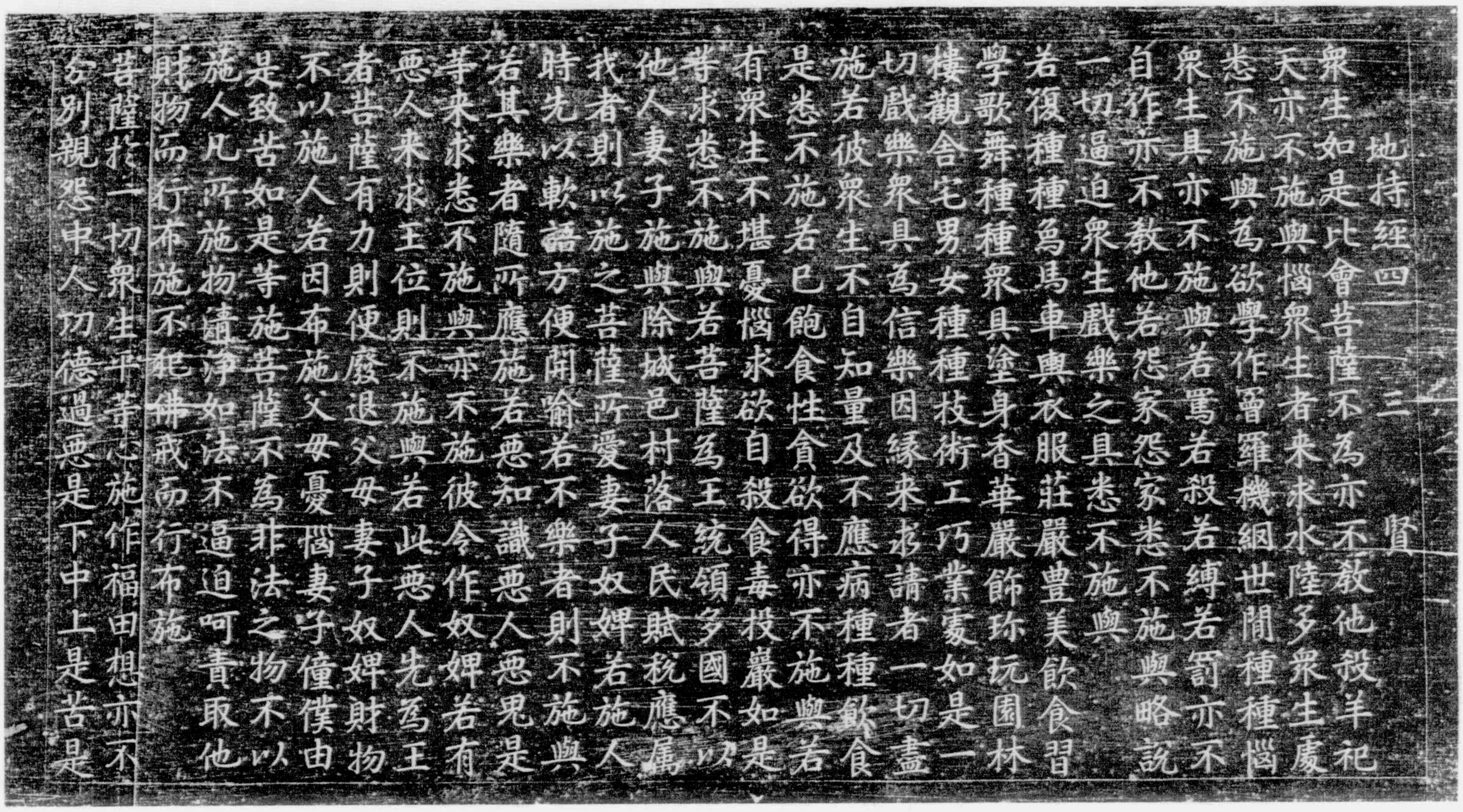
地持經四　二　賢

施或有不施若於眾生樂而不安不樂不安則不施與若於眾生安而不樂亦安亦樂是則盡施如是略說應施不施次當廣說若菩薩布施令他受苦若致逼迫若被侵欺及非法求自力他力不隨所欲菩薩為眾生故寧自棄捨百千身命不隨彼欲令致逼迫殘害欺誑菩薩淨心修行布施饒益無量諸眾生時有求身體頭目肢節則不施與何以故非是菩薩行淨施時作是念言是可與是不可與心生退弱是故菩薩以清淨心不捨現前利益眾生捨身布施雖不捨身不違淨心若彼魔天及魔所使欲行恐怖求其身分則不施與不欲令彼得大罪故或有眾生若狂若乱求其身分亦不為彼而捨身命不自任心故心惱乱故心不自在故與上相違來求請者隨其所欲為捨身命是名菩薩內物應施不應施

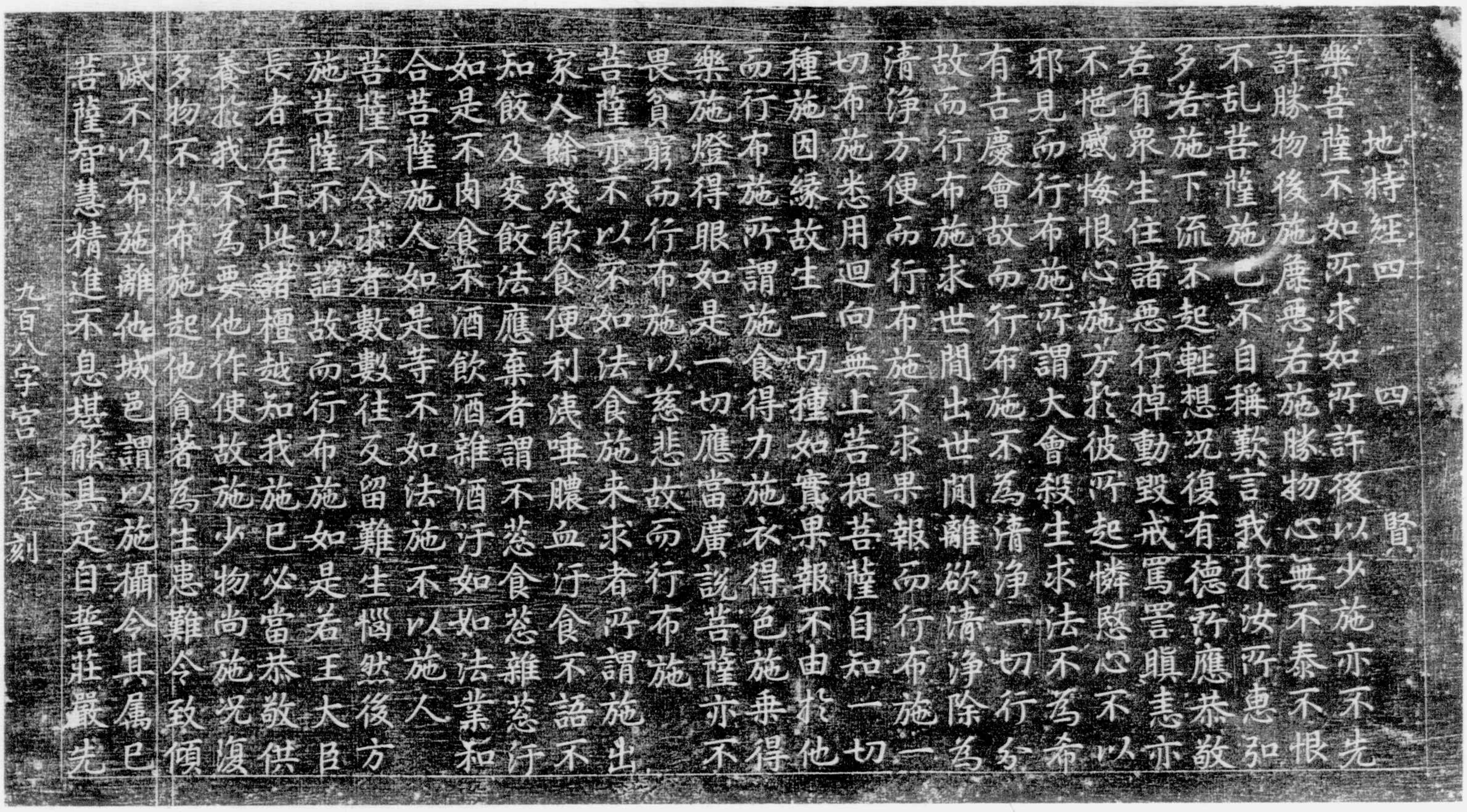
菩薩外不施者若有眾生求毒火刀酒為欲自害若欲害他是則不施若為自攝若為攝他是則施與若是他財先不同意不以施人菩薩不為媒行以此授彼有虫飲食悉不施與若有眾生為作戲樂非義饒益來乞求者菩薩不施何以故若施與者於菩薩所雖少歡喜而多起惡行身壞命終墮於惡道若戲樂具不墮惡趣不起善根而令眾生因此成熟為攝取故是則施與何者可與何者不可與謂學捕獵殺生極大貪著作大方便多殺

背面計八百二十五字

塔下二七四二

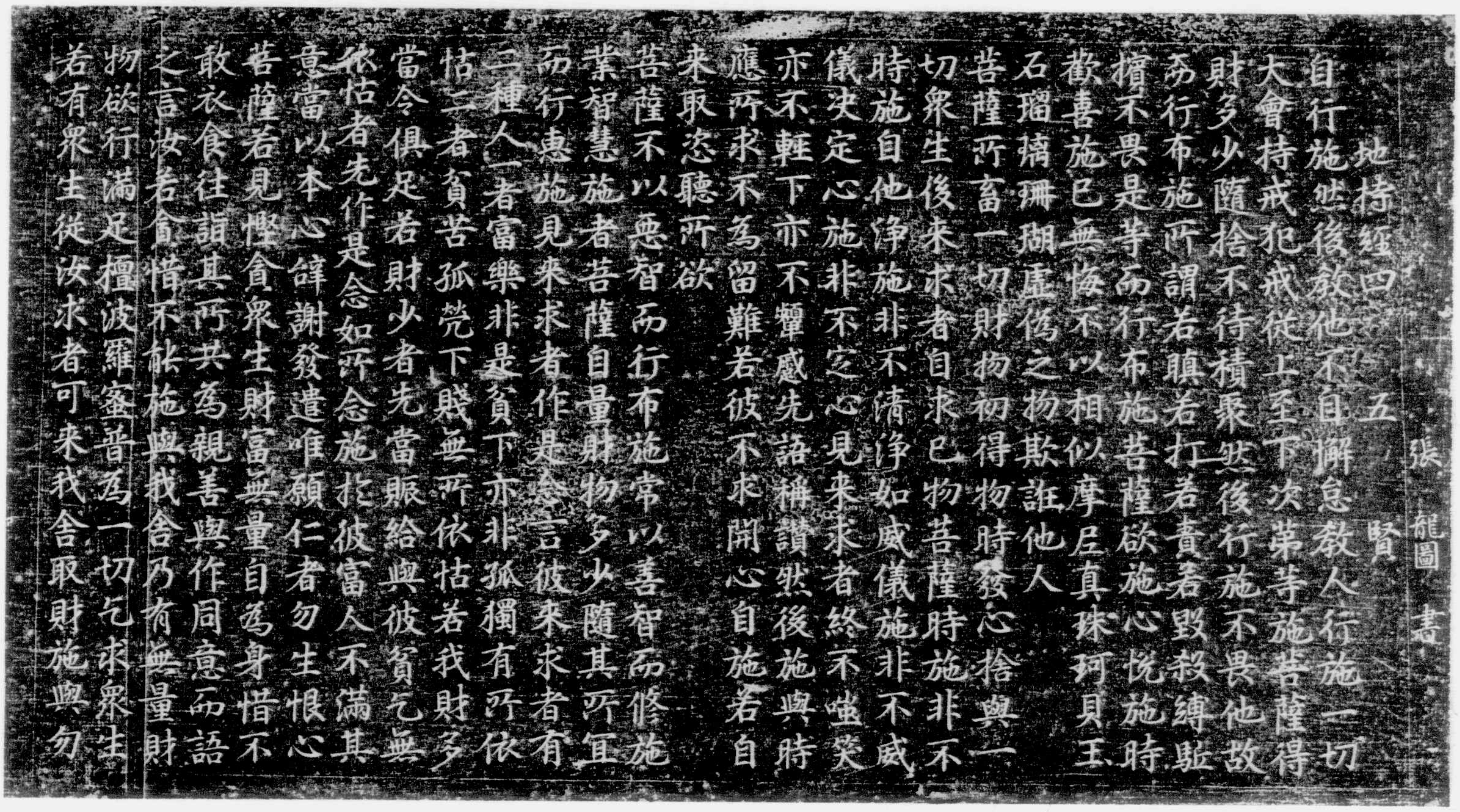


地持經四　三　賢
衆生如是比會菩薩不爲亦不教他殺羊祀
天亦不施與惱衆生者來求水陸多衆生處
悉不施與爲欲學作罾羅機網世間種種惱
衆生具亦不施與若罵若殺若縛若罰亦不
自作亦不教他若怨家怨家悉不施與略說
一切逼迫衆生戲樂之具悉不施與
若復種種爲馬車輿衣服莊嚴豊美飲食習
學歌舞種種衆具塗身香華嚴飾珎玩園林
樓觀舍宅男女種種技術工巧業處如是一
切戲樂衆具爲信樂因緣来求請者一切盡
施若彼衆生不自知量及不應病種種飲食
是悉不施若巳飽食性貪欲得亦不施與若
有衆生不堪憂惱求欲自殺食毒投巖如是
等求悉不施與若菩薩爲王統領多國不以
他人妻子施與除城邑村落人民賦稅應屬
我者則以施之菩薩所愛妻子奴婢若施人
時先以軟語方便開諭若不樂者則不施與
若其樂者隨所應施若惡知識惡人惡鬼是
等来求悉不施與亦不施彼令作奴婢若有
惡人来求王位則不施與若此惡人先爲王
者菩薩有力則便廢退父母妻子奴婢財物
不以施人若因布施父母憂惱妻子僮僕由
是致苦如是等施菩薩不爲非法之物不以
施人凡所施物清淨如法不逼迫呵責取他
財物而行布施不犯佛戒而行布施
菩薩於一切衆生平等心施作福田想亦不
分別親怨中人功德過惡是下中上是菩是



地持經四　四　賢
樂菩薩不如所求如所許後以少施亦不先
許勝物後施麤惡若施勝物心無不泰不恨
不乱菩薩施已不自稱歎言我於汝所惠弘
多若施下流不起輕想况復有德所應恭敬
若有衆生住諸惡行掉動毀戒罵詈瞋恚亦
不悒慼悔恨心施方於彼所起憐愍心不以
邪見而行布施所謂大會殺生求法不爲希
有吉慶會故而行布施不爲清淨一切行分
故而行布施求世間出世間離欲清淨除爲
清淨方便而行布施不求果報而行布施一
切布施悉用迴向無上菩提菩薩自知一切
種施因緣故生一切種如實果報不由於他
而行布施所謂施食得力施衣得色施乘得
樂施燈得眼如是一切應當廣說菩薩亦不
畏貧窮而行布施以慈悲故而行布施
菩薩亦不以不如法食施来求者所謂施出
家人餘殘飲食便利洟唾膿血汙食不語不
知飯及麥飯法應棄者謂不薉食薉雜薉汙
如是不肉食不酒飲酒雜酒汙如如法業和
合菩薩施人如是等不如法施不以施人
菩薩不令求者數數往反留難生惱然後方
施菩薩不以諂故而行布施如是若王大臣
長者居士此諸檀越知我施已必當恭敬供
養於我不爲要他作使故施少物尚施况復
多物不以布施起他貪著爲生患難令致傾
滅不以布施離他城邑謂以施攝令其屬已
菩薩智慧精進不息堪能具足自菩莊嚴先
九百八字　宮　士全　刻

塔下二七四三



張　賢　龍圖　書

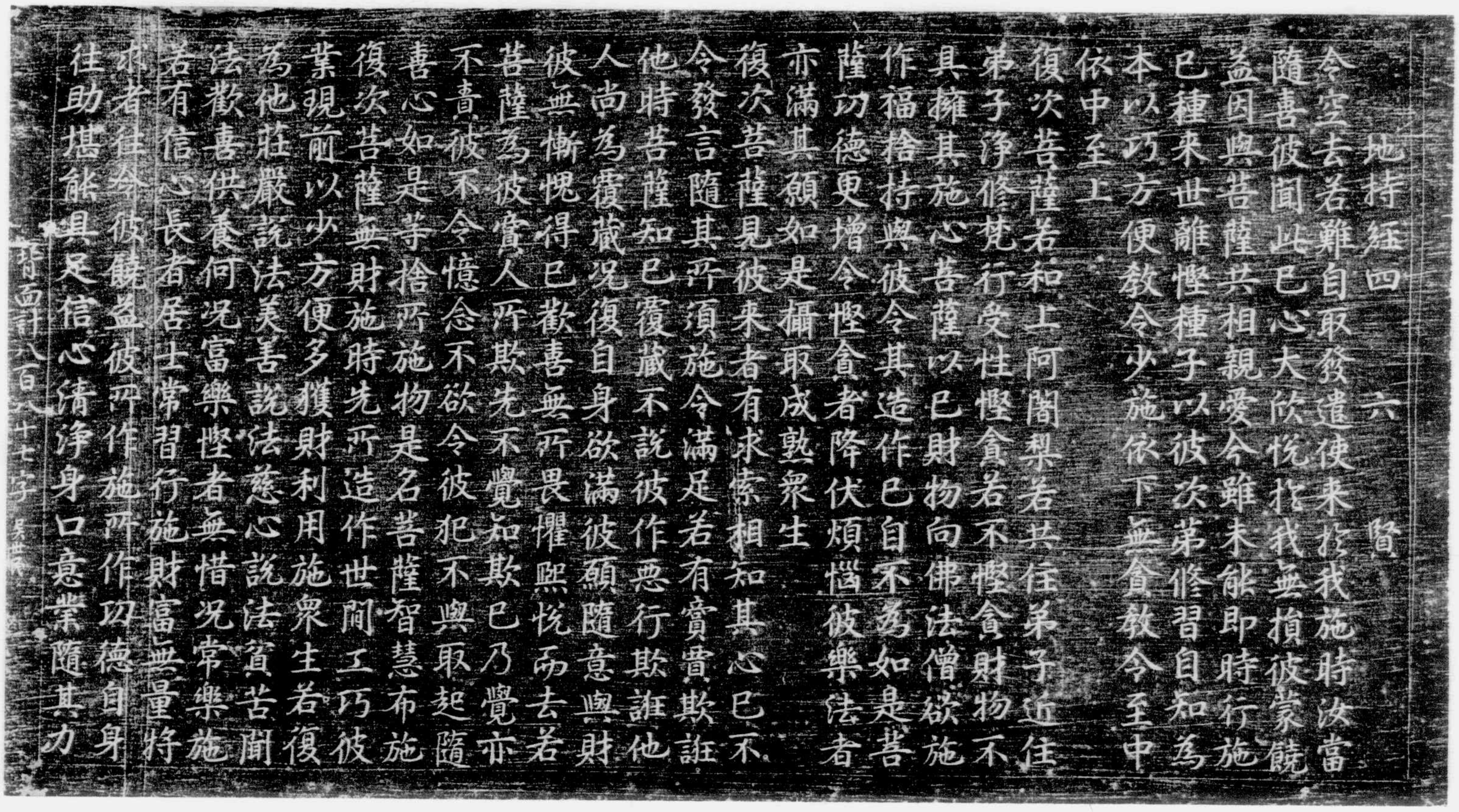
地持經四　五

自行施然後教他不自懈息教人行施一切大會持戒犯戒從上至下次第等施菩薩得財多少隨捨不待積聚然後行施不畏他故而行布施所謂若瞋若打若責若毀殺縛駈擯不畏是等而行布施菩薩欲施心悅施時歡喜施已無悔不以相似摩尼真珠珂貝玉石瑠璃珊瑚虛偽之物欺誑他人

菩薩所畜一切財物初得物時發心捨與一切衆生後来求者自求己物菩薩時施非不時施自他淨施非不清淨如威儀施非不威儀決定心施非不定心見来求者終不嗤笑亦不輕下亦不嚬蹙先語稱讚然後施與時應所求不為留難若彼不求開心自施若自来取恣聽所欲

菩薩不以惡智而行布施常以善智而修施業智慧施者菩薩自量財物多少隨其所宜而行惠施見来求者作是念言彼来求者有二種人一者富樂非是貧下亦非孤獨有所依怙二者貧苦孤煢下賤無所依怙若我財多當令俱足若財少者先當賑給與彼貧乞無依怙者先作是念如所念施扵彼富人不滿其意當以本心辭謝發遣唯願仁者勿生恨心

菩薩若見慳貪衆生財富無量自為身惜不敢衣食往詣其所共為親善與作同意而語之言汝若貪惜不能施與我舍乃有無量財物欲行滿足檀波羅蜜普為一切乞求衆生若有衆生從汝求者可来我舍取財施與勿



地持經四　六　賢

令空去若難自取發遣使来扵我施時汝當隨喜彼聞此已心大欣悅扵我無損彼蒙饒益因與菩薩共相親愛令難未能即時行施已種来世離慳種子以彼次第修習自知為本以巧方便教令少施依下無貪教令至中依中至上

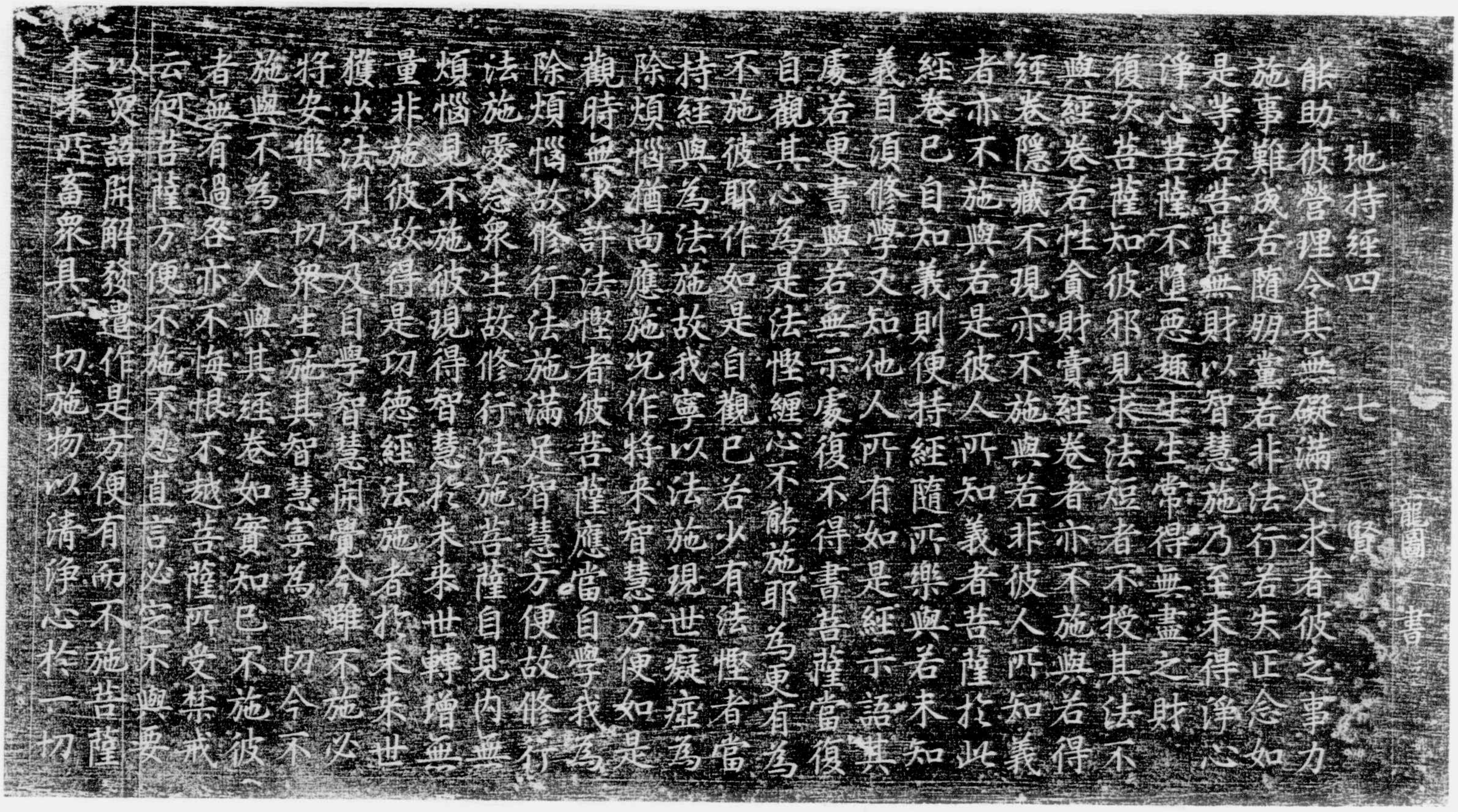
復次菩薩若和上阿闍梨若共住弟子近住弟子淨修梵行受性慳貪若不慳貪財物不具擁其施心菩薩以己財物向佛法僧欲施作福捨持與彼令其造作己自不為如是菩薩功德更增令慳貪者降伏煩惱彼樂法者亦滿其願如是攝取成熟衆生

復次菩薩見彼来者有求索相知其心已不令發言隨其所須施令滿足若有賣貴欺誑他時菩薩知已覆藏不說彼作惡行欺誑他人尚為覆藏况復自身欲滿彼願隨意與財彼無慚愧得已歡喜無所畏懼熙怡而去若菩薩為彼賣人所欺先不覺知欺已乃覺亦不責彼不令憶念不欲令彼犯不與取起隨喜心如是等捨所施物是名菩薩智慧布施

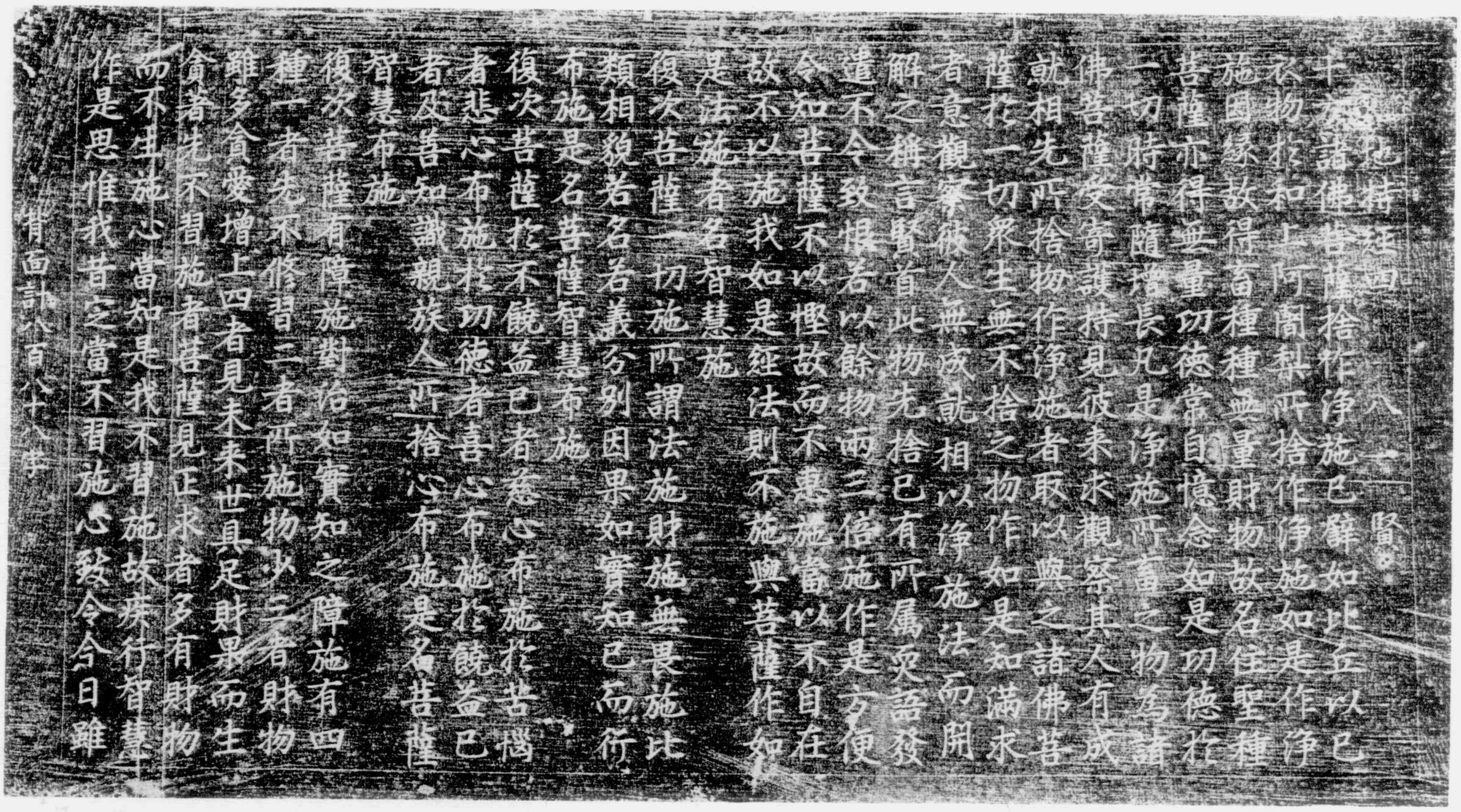
復次菩薩無財施時先所造作世間工巧彼業現前以少方便多獲財利用施衆生若復為他莊嚴說法美善說法慈心說法貧苦聞法歡喜供養何况富樂慳者無惜况常樂施若有信心長者居士常習行施財富無量將求者往令彼饒益彼所作施所作功德自身往助堪能具足信心清淨身口意業隨其力

背面計八百八十七字　吳世[illegible]

塔下二七四四

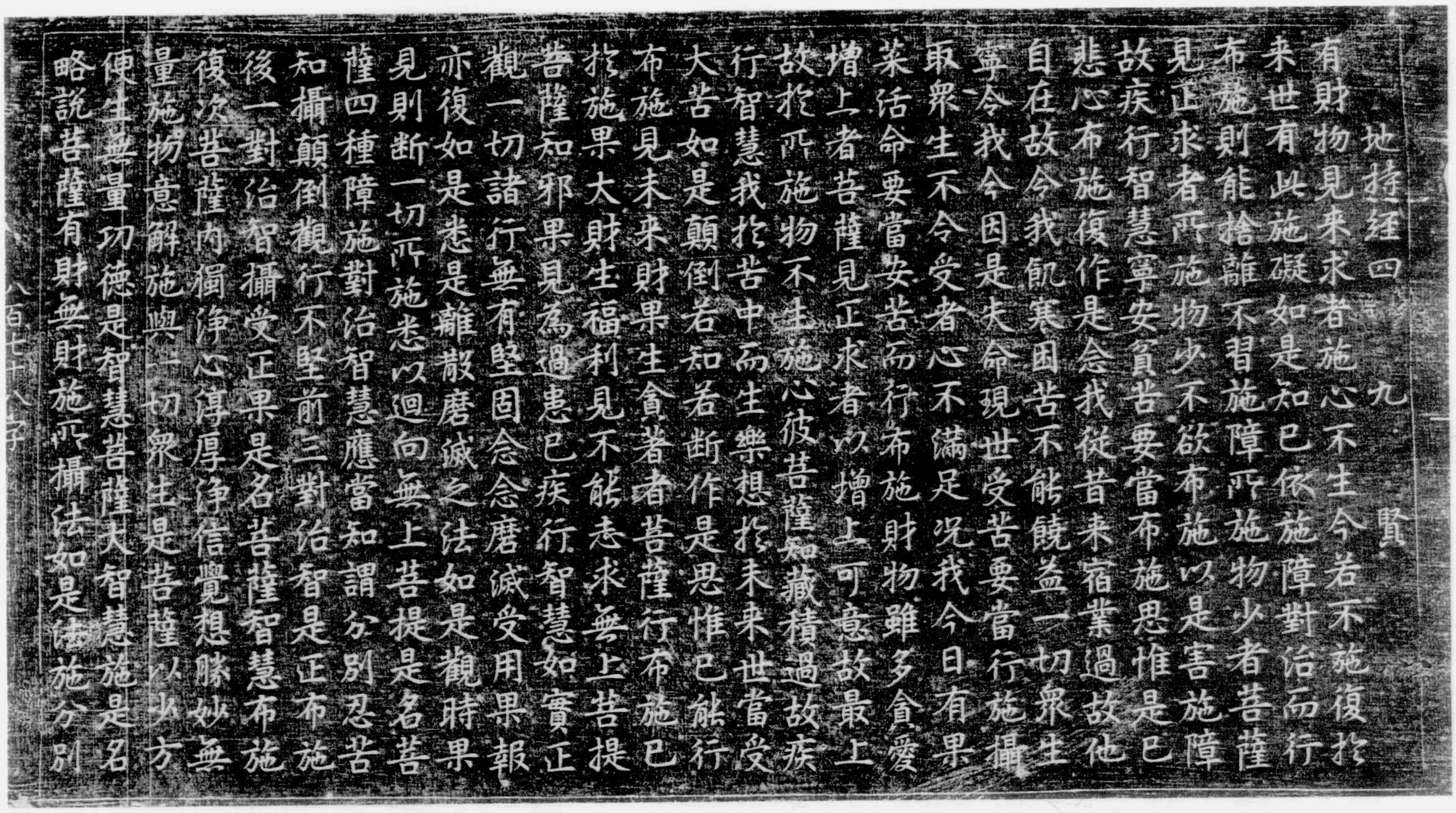


龍圖　書
地持經四　七　賢
能助彼營理令其無礙滿足求者彼之事力
施事難成若隨朋黨若非法行若失正念如
是等若菩薩無財以智慧施乃至未得淨心
淨心菩薩不墮惡趣生生常得無盡之財不
復次菩薩知彼邪見求法短者不授其法不
與經卷若性貪財賣經卷者亦不施與若得
經卷隱藏不現亦不施與若非彼人所知義
者亦不施與若是彼人所知義者菩薩於此
經卷已自知義則便持經隨所樂與若未知
義自須修學又知他人所有如是經示語其
處若更書與若無示處復不得書菩薩當復
自觀其心為是法慳纏心不能施耶為更有為
不施彼耶作如是自觀已若少有法慳者當
持經與為法施故我寧以法施現世癡瘂為
除煩惱猶尚應施況作將來智慧方便如是
觀時無少許法慳者彼菩薩應當自學我為
除煩惱故修行法施滿足智慧方便故修行
法施愛念眾生故修行法施菩薩自見內無
煩惱見不施彼現得智慧於未來世轉增無
量非施彼故得是功德經法施者於未來世
獲必法利不及自學智慧開覺今雖不施必
將安樂一切眾生施其智慧寧為一切今不
施與不為一人與其經卷如實知已不施彼
者無有過咎亦不悔恨不越菩薩所受禁戒
云何菩薩方便不施不忍直言必定不與要
以柔語開解發遣作是方便有而不施菩薩
本來所畜眾具一切施物以清淨心於一切



地持經四　八　賢
十方諸佛菩薩捨作淨施已辭如比丘以已
衣物於和上阿闍梨所捨作淨施如是作淨
施因緣故得畜種種無量財物故名住聖種
菩薩亦得無量功德常自憶念如是功德於
一切時常隨增長凡是淨施所畜之物為諸
佛菩薩受寄護持見彼來求觀察其人有成
就相先所捨物作淨施者取以與之諸佛菩
薩於一切眾生無不捨之物作如是知滿求
者意觀察彼人無成就相以淨施法而開
解之稱言賢首此物先捨已有所屬受語發
遣不令致恨若以餘物兩三倍施作是方便
令知菩薩不以慳故而不惠施當以不自在
故不以施我如是經法則不施與菩薩作如
是法施者名智慧施
復次菩薩一切施所謂法施財施無畏施比
類相貌若名若義分別因果如實知已而行
布施是名菩薩智慧布施
復次菩薩於不饒益已者慈心布施於苦惱
者悲心布施於功德者喜心布施於饒益已
者及善知識親族人所捨心布施是名菩薩
智慧布施
復次菩薩有障施對治如實知之障施有四
種一者先不修習二者所施物少三者財物
雖多貪愛增上四者見未來世具足財果而生
貪著先不習施者菩薩見正求者多有財物
而不生施心當知是我不習施故疾行智慧
作是思惟我昔定當不習施心致令今日雖
背面計八百八十八字

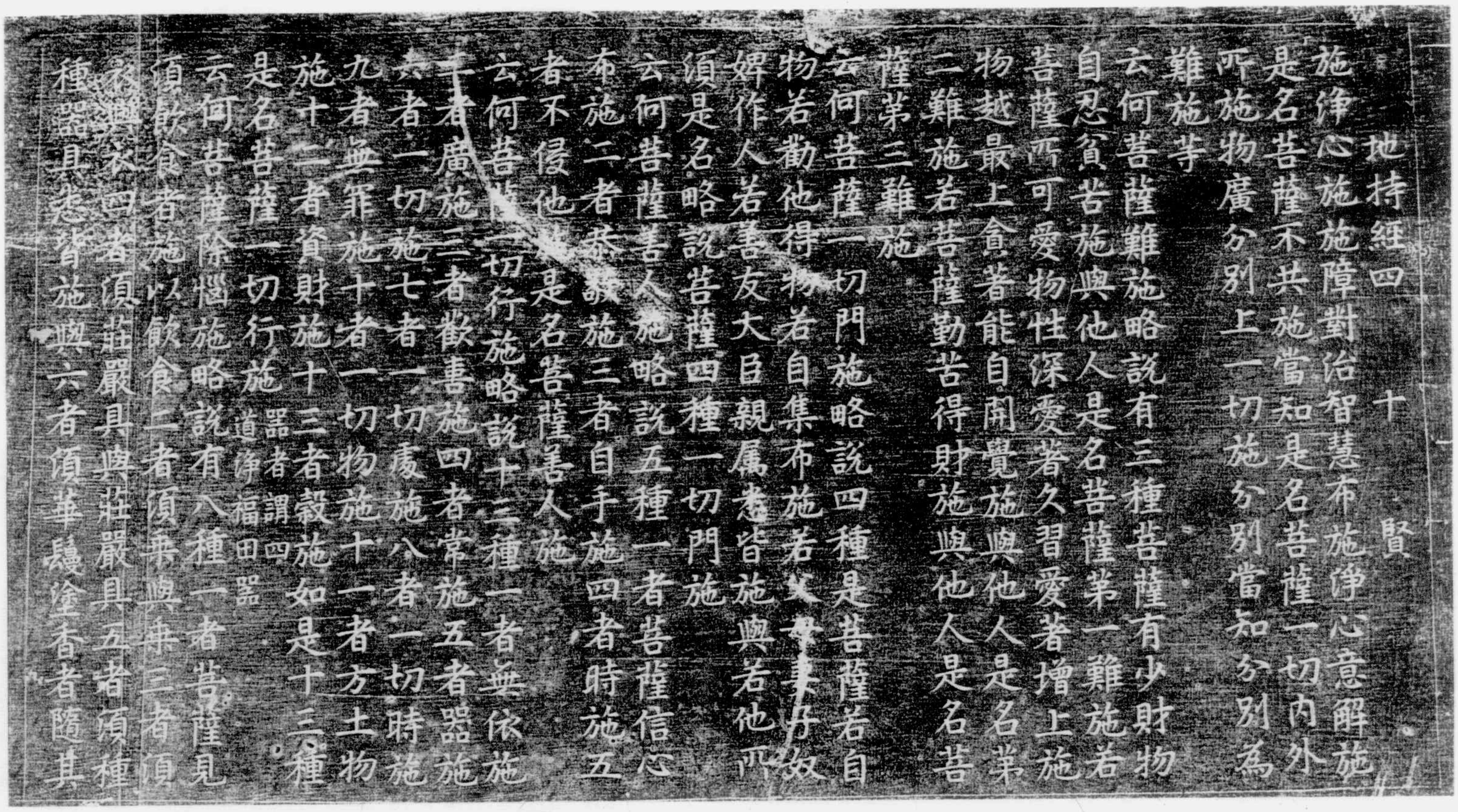
塔下二七四五



地持經四　九　賢

有財物見来求者施心不生今若不施復於
来世有此施礙如是知已依施障對治而行
布施則能捨離不習施障所施物少者菩薩
見正求者所施物少不欲布施以是害施障
故疾行智慧寧安貧苦要當布施思惟是已
悲心布施復作是念我從昔来宿業過故他
自在故令我飢寒困苦不能饒益一切衆生
寧令我今因是失命現世受苦要當行施攝
取衆生不令受者心不滿足況我今日有果
菜活命要當安苦而行布施財物雖多貪愛
增上者菩薩見正求者以增上可意故最上
故於所施物不生施心彼菩薩知藏積過故疾
行智慧我於苦中而生樂想於未来世當受
大苦如是顛倒若知若斷作是思惟已能行
布施見未来財果生貪著者菩薩行布施已
於施果大財生福利見不能志求無上菩提
菩薩知邪果見為過患已疾行智慧如實正
觀一切諸行無有堅固念念磨滅受用果報
亦復如是悉是離散磨滅之法如是觀時果
見則斷一切所施悉以迴向無上菩提是名菩
薩四種障施對治智慧應當知謂分別忍菩
知攝顛倒觀行不堅前三對治智是正布施
後一對治智攝受正果是名菩薩智慧布施
復次菩薩內獨淨心淳厚淨信覺想勝妙無
量施物意解施與一切衆生是菩薩以此方
便生無量功德是智慧菩薩大智慧施是名
略說菩薩有財無財施所攝法如是法施分別

八百七十八字



地持經四　十　賢

施淨心施施障對治智慧布施淨心意解施
是名菩薩不共施當知是名菩薩一切內外
所施物廣分別上一切施分別當知分別為
難施等

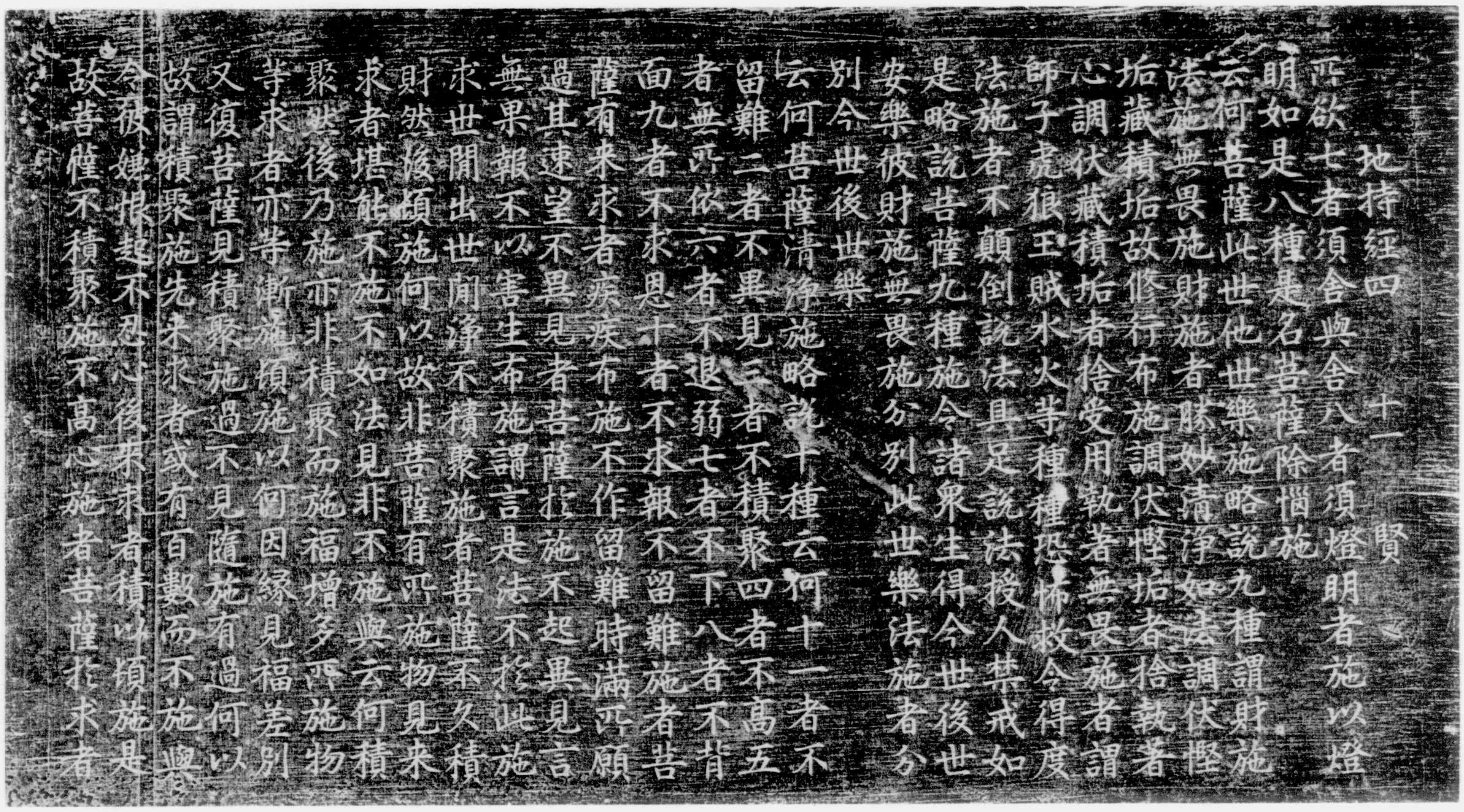
云何菩薩難施略說有三種菩薩有少財物
自忍貧苦施與他人是名菩薩第一難施若
菩薩所可愛物性深愛著久習愛著增上施
物越最上貪著能自開覺施與他人是名第
二難施若菩薩勤苦得財施與他人是名菩
薩第三難施

云何菩薩一切門施略說四種是菩薩若自
物若勸他得物若自集布施若父母妻子奴
婢作人若善友大臣親屬眷皆施與若他所
須是名略說菩薩四種一切門施

云何菩薩善人施略說五種一者菩薩信心
布施二者恭敬施三者自手施四者時施五
者不侵他施是名菩薩善人施

云何菩薩一切行施略說十三種一者無依施
二者廣施三者歡喜施四者常施五者器施
六者一切施七者一切處施八者一切時施
九者無罪施十者一切物施十一者方土物
施十二者資財施十三者穀施如是十三種
是名菩薩一切行施（器者謂四道淨福田器）

云何菩薩除惱施略說有八種一者菩薩見
須飲食者施以飲食二者須乘與乘三者須
衣與衣四者須莊嚴具與莊嚴具五者須種
種器具悉皆施與六者須華鬘塗香者隨其

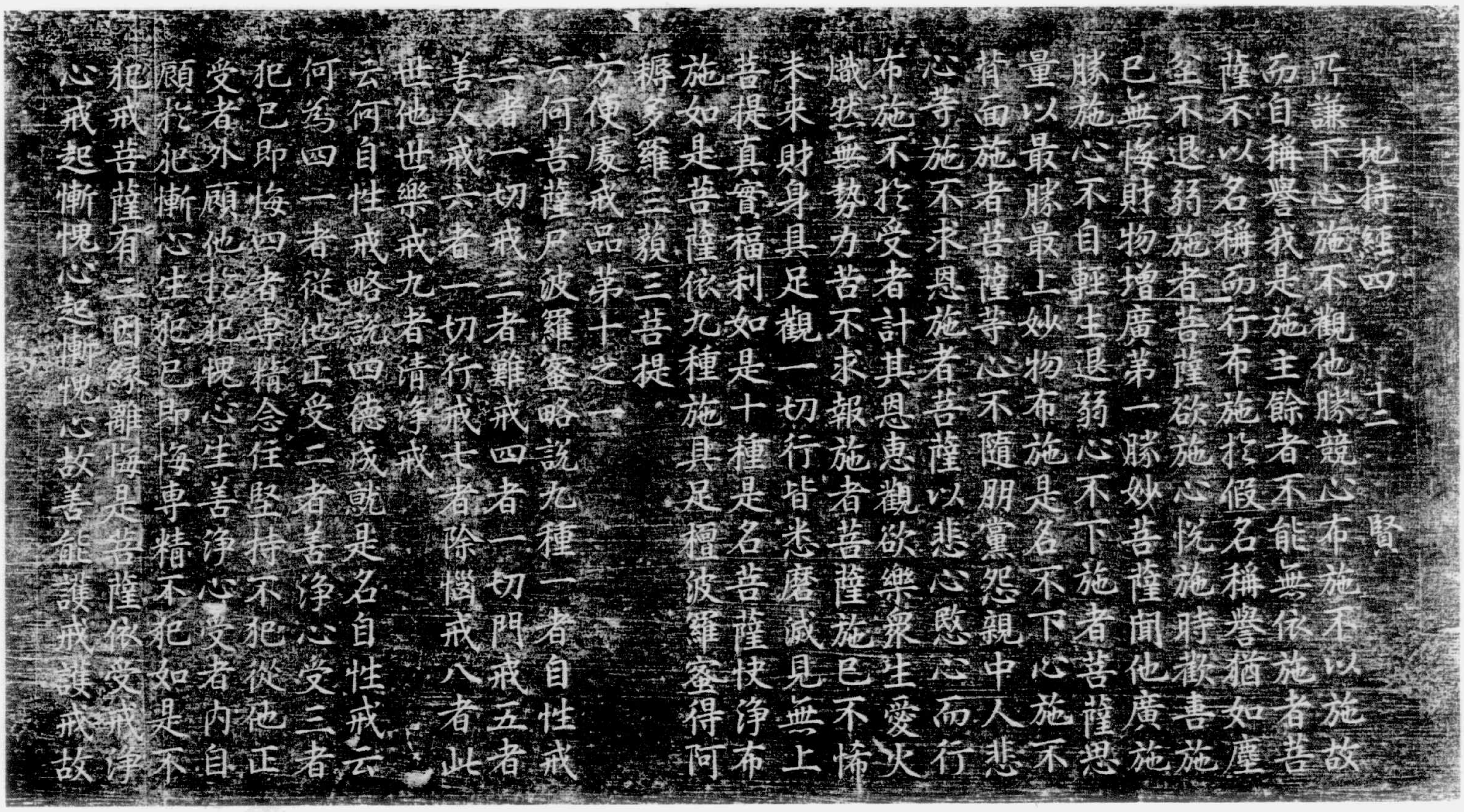


地持經四　十一　賢

所欲七者須舍與舍八者須燈明者施以燈明如是八種是名菩薩除惱施

云何菩薩此世他世樂施略說九種謂財施法施無畏施財施者勝妙清淨如法調伏慳垢藏積垢故修行布施調伏慳垢者捨執著心調伏藏積垢者捨受用執著無畏施者謂師子虎狼王賊水火等種種恐怖救令得度法施者不顛倒說法具足說法授人禁戒如是略說菩薩九種施令諸衆生得今世後世安樂彼財施無畏施分別此世樂法施者分別今世後世樂

云何菩薩清淨施略說十種云何十一者不留難二者不異見三者不積聚四者不高五者無所依六者不退弱七者不下八者不背面九者不求恩十者不求報不留難施者菩薩有來求者疾疾布施不作留難時滿所願過其速望不異見者菩薩於施不起異見言無果報不以害生布施謂言是法不於此施求世間出世間淨不積聚施者菩薩不久積財然後頓施何以故非菩薩有所施物見來求者堪能不施不如法見非不施與云何積聚然後乃施亦非積聚而施福增多所施物等求者亦等漸施頓施以何因緣見福差別又復菩薩見積聚施過不見隨施有過何以故謂積聚施先來求者或有百數而不施與令彼嫌恨起不忍心後來求者積以頓施是故菩薩不積聚施不高心施者菩薩於求者



地持經四　十二　賢

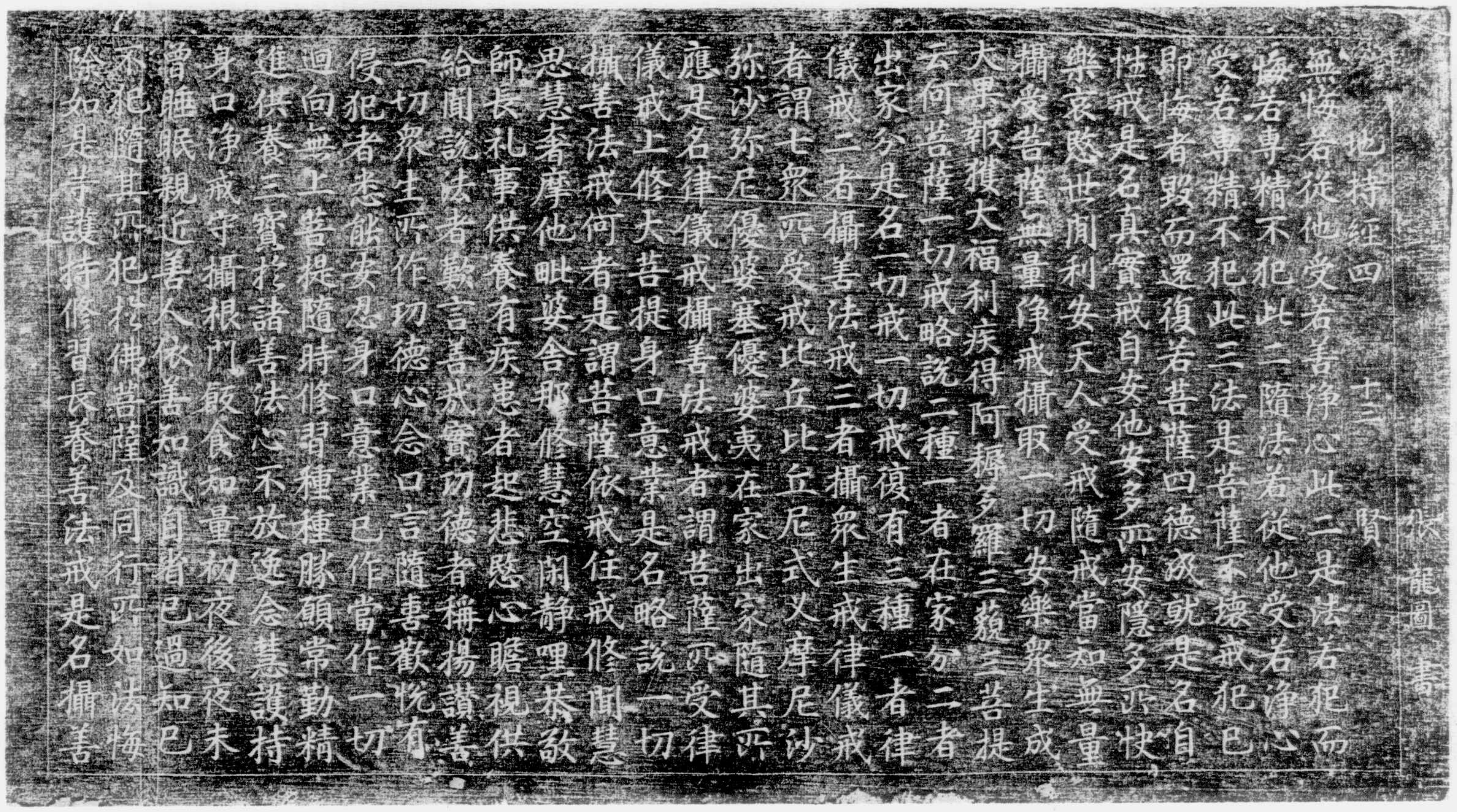
所謙下心施不觀他勝競心布施不以施故而自稱譽我是施主餘者不能無依施者菩薩不以名稱而行布施於假名稱譽猶如塵坌不退弱施者菩薩欲施心悅施時歡喜施已無悔財物增廣第一勝妙菩薩聞他廣施勝施心不自輕生退弱心不下施者菩薩悉量以最勝最上妙物布施是名不下心施不背面施者菩薩等心不隨朋黨怨親中人悲心等施不求恩施者菩薩以悲心愍心而行布施不於受者計其恩惠觀欲樂衆生愛火熾然無勢力苦不求報施者菩薩施已不悕未來財身具足觀一切行皆悉磨滅見無上菩提真實福利如是十種是名菩薩快淨布施如是菩薩依九種施具足檀波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提

方便處戒品第十之一

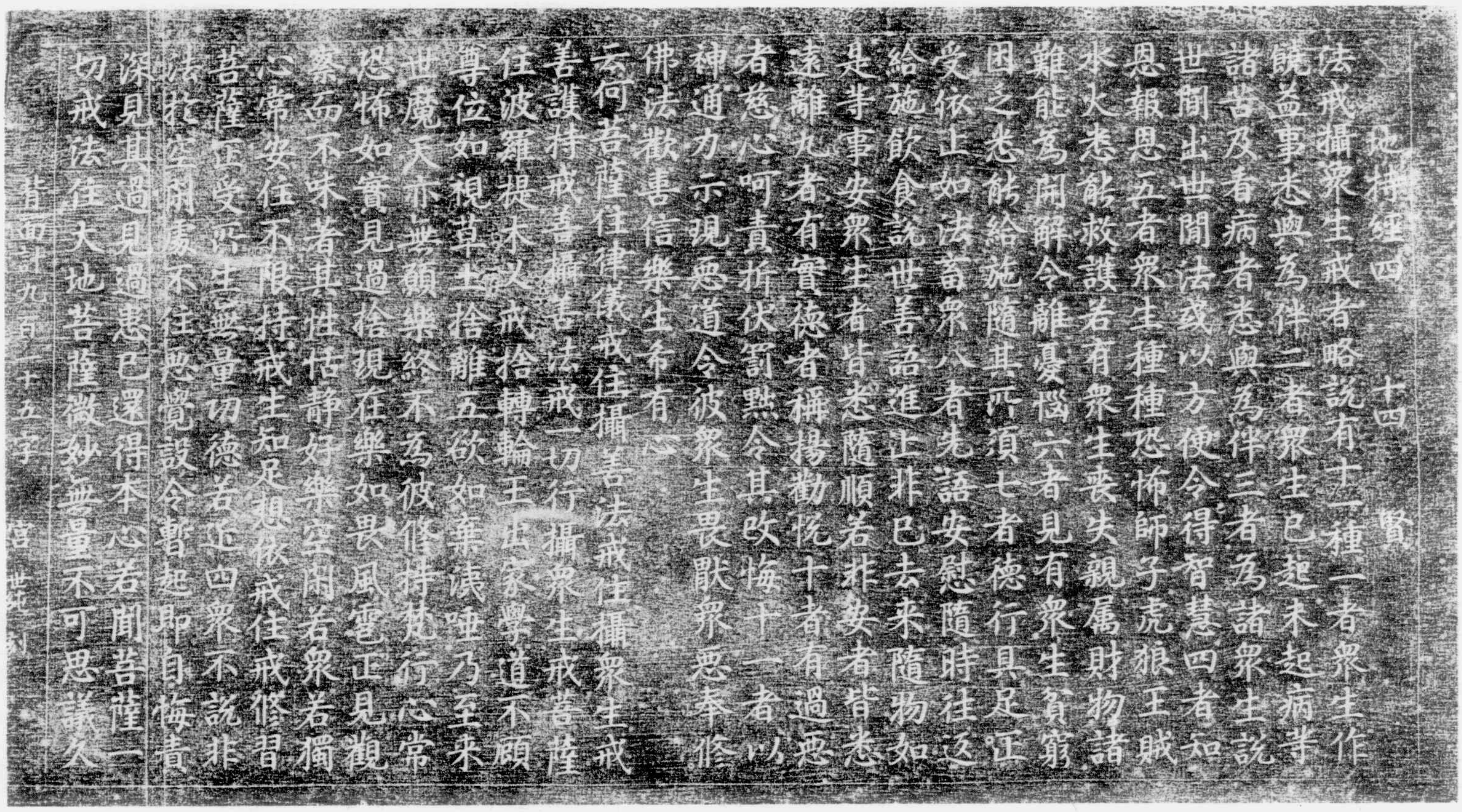
云何菩薩尸波羅蜜略說九種一者自性戒二者一切戒三者難戒四者一切門戒五者善人戒六者一切行戒七者除惱戒八者此世他世樂戒九者清淨戒

云何自性戒略說四德成就是名自性戒云何爲四一者從他正受二者善淨心受三者犯已即悔四者專精念住堅持不犯從他正受者外顧他於犯愧心生善淨心受者內自顧於犯慚心生犯已即悔專精不犯如是不犯戒菩薩有二因緣離悔是菩薩依受戒淨心戒起慚愧心起慚愧心故善能護戒護戒故

塔下二七四七

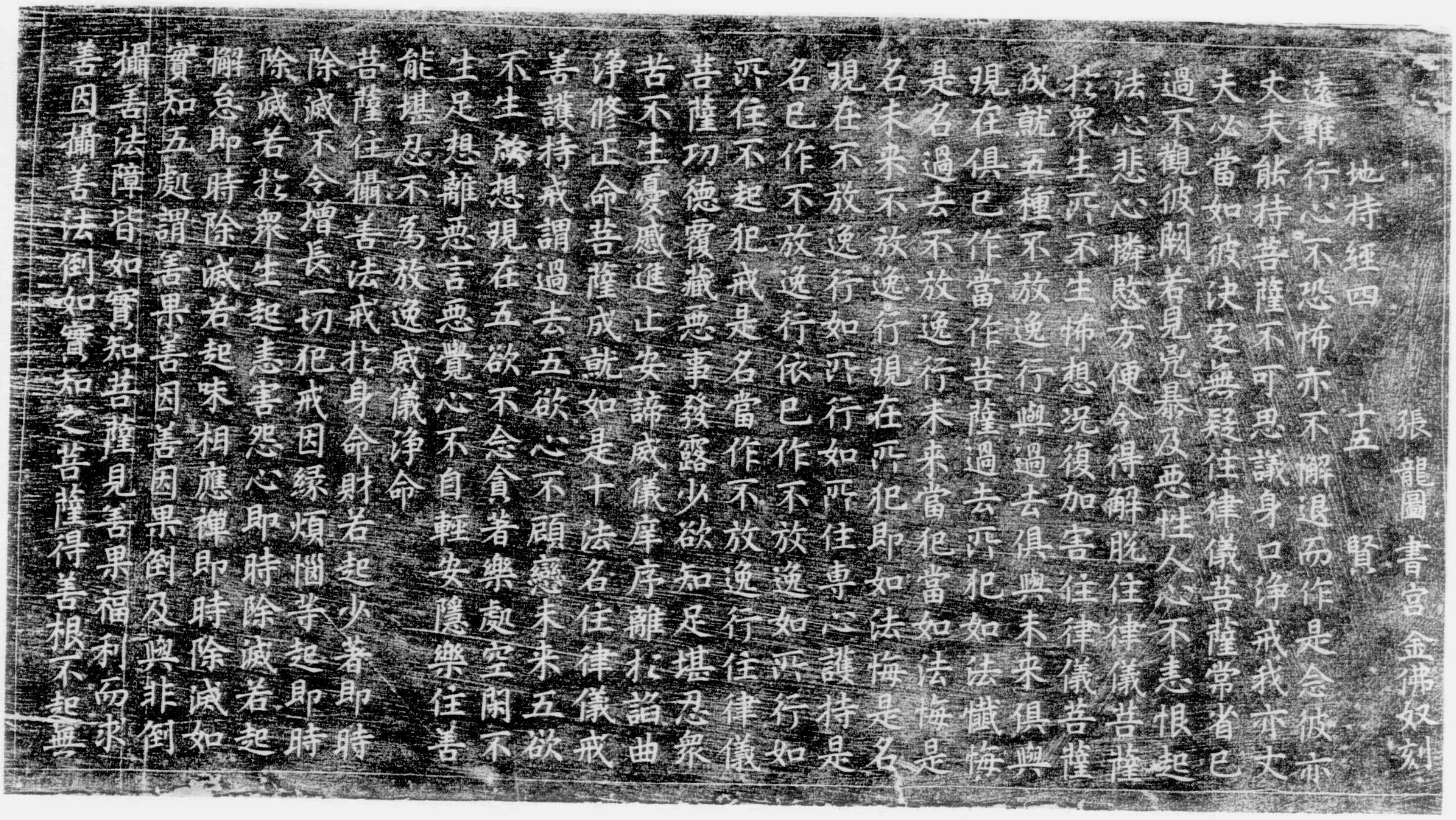


地持經四　十三　賢　張龍圖書
無悔若從他受若善淨心此二是法若犯而
悔若專精不犯此二隨法若從他受若淨心
受若專精不犯此三法是菩薩不壞戒犯已
即悔者毀而還復若菩薩四德成就是名自
性戒是名真實戒自安他安多所安隱多所快
樂哀愍世間利安天人受戒隨戒當知無量
攝受菩薩無量淨戒攝取一切安樂衆生成
大果報獲大福利疾得阿耨多羅三藐三菩提
云何菩薩一切戒略說二種一者在家分二者
出家分是名一切戒一切戒復有三種一者律
儀戒二者攝善法戒三者攝衆生戒律儀戒
者謂七衆所受戒比丘比丘尼式叉摩尼沙
彌沙彌尼優婆塞優婆夷在家出家隨其所
應是名律儀戒攝善法戒者謂菩薩所受律
儀戒上修大菩提身口意業是名略說一切
攝善法戒何者是謂菩薩依戒住戒修聞慧
思慧奢摩他毗婆舍那修慧空閑靜黙恭敬
師長礼事供養有疾患者起悲愍心瞻視供
給聞說法者歎言善哉實功德者稱揚讚善
一切衆生所作功德心念口言隨喜歡悦有
侵犯者悉能安忍身口意業已作當作一切
迴向無上菩提隨時修習種種勝願常勤精
進供養三寶於諸善法心不放逸念慧護持
身口淨戒守攝根門飯食知量初夜後夜未
曾睡眠親近善人依善知識自省己過知已
不犯隨其所犯於佛菩薩及同行所如法悔
除如是等護持修習長養善法戒是名攝善



地持經四　十四　賢
法戒攝衆生戒者略說有十一種一者衆生作
饒益事悉與為伴二者衆生已起未起病等
諸苦及看病者悉與為伴三者為諸衆生說
世間出世間法或以方便令得智慧四者知
恩報恩五者衆生種種恐怖師子虎狼王賊
水火悉能救護若有衆生喪失親屬財物諸
難能為開解令離憂惱六者見有衆生貧窮
困乏悉能給施隨其所須七者德行具足正
受依止如法畜衆八者先語安慰隨時往返
給施飲食說世善語進止非己去来隨物如
是等事安衆生者皆悉隨順若非要者皆悉
遠離九者有實德者稱揚勸悦十者有過惡
者慈心呵責折伏罰黜令其改悔十一者以
神通力示現惡道令彼衆生畏厭衆惡奉修
佛法歡喜信樂生希有心
云何菩薩住律儀戒住攝善法戒住攝衆生戒
善護持戒善攝善法戒一切行攝衆生戒菩薩
住波羅提木叉戒捨轉輪王出家學道不顧
尊位如視草土捨離五欲如棄涕唾乃至来
世魔天亦無願樂終不為彼修持梵行心常
恐怖如實見過捨現在樂如畏風雹正見觀
察而不味著其性恬靜好樂空閑若衆若獨
心常安住不限持戒生知足想依戒住戒修習
菩薩正受所生無量功德若近四衆不說非
法於空閑處不住惡覺設令暫起即自悔責
深見其過見過患已還得本心若聞菩薩一
切戒法住大地菩薩微妙無量不可思議久
背面計九百一十五字　管[illegible]刻

塔下二七四八

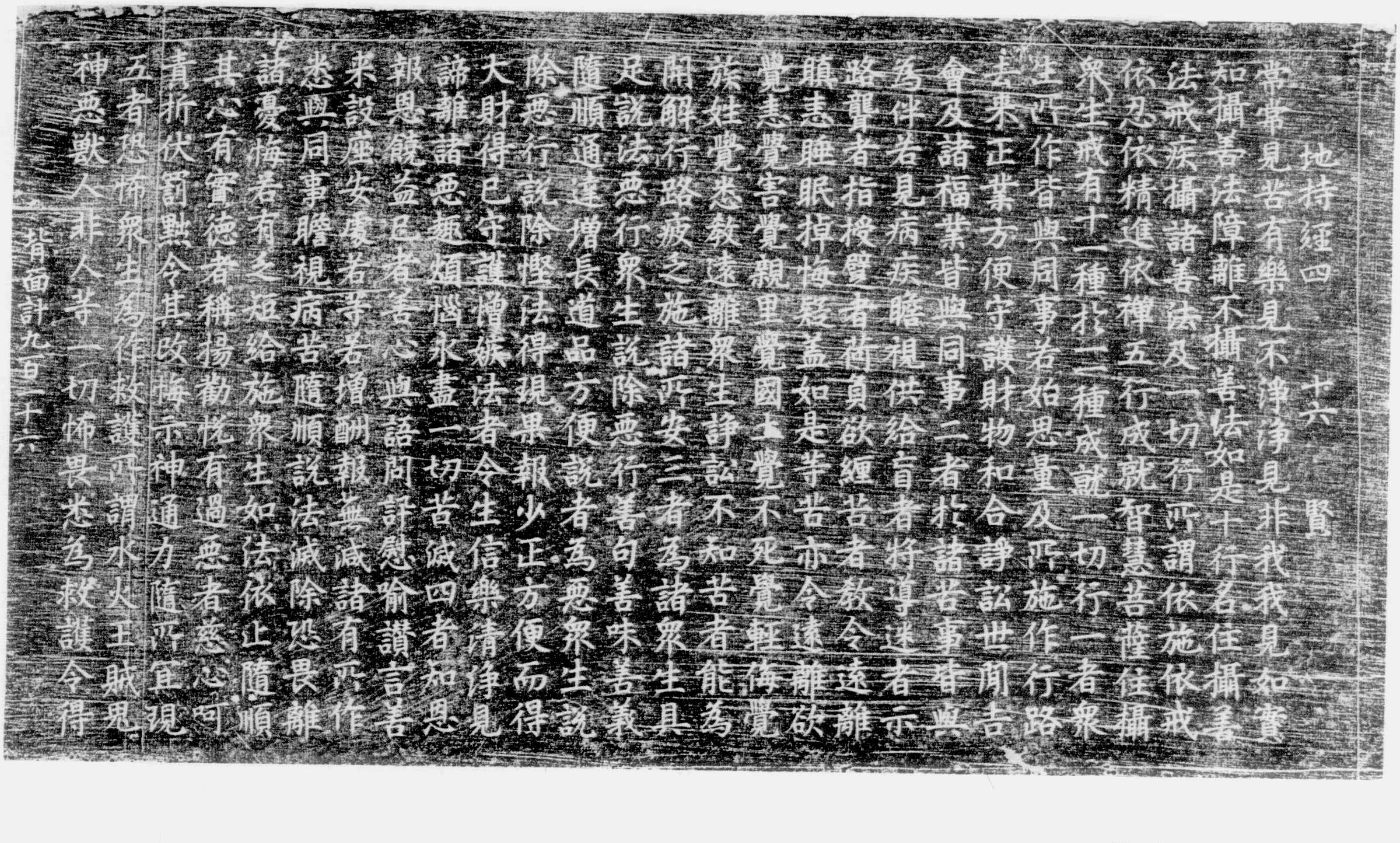


張龍圖書　宮金佛奴刻

地持經四　十五　賢

遠離行心不恐怖亦不懈退而作是念彼亦丈夫能持菩薩不可思議身口淨戒我亦丈夫必當如彼決定無疑住律儀菩薩常省已過不觀彼闕若見兇暴及惡性人心不恚恨起法心悲心憐愍方便令得解脫住律儀菩薩於衆生所不生怖想況復加害住律儀菩薩成就五種不放逸行與過去俱與未來俱與現在俱已作當作菩薩過去所犯如法懺悔是名過去不放逸行未來當犯當如法悔是名未來不放逸行現在所犯即如法悔是名現在不放逸行如所行如所住專心護持是名已作不放逸行依已作不放逸如所行如所住不起犯戒是名當作不放逸行住律儀菩薩功德寶藏惡事發露少欲知足堪忍衆苦不生憂慼進止安諦威儀庠序離於諂曲淨修正命菩薩成就如是十法名住律儀戒善護持戒謂過去五欲心不顧戀未來五欲不生施想現在五欲不念貪著樂處空閑不生是想離惡言惡覺心不自輕安隱樂住善能堪忍不為放逸威儀淨命

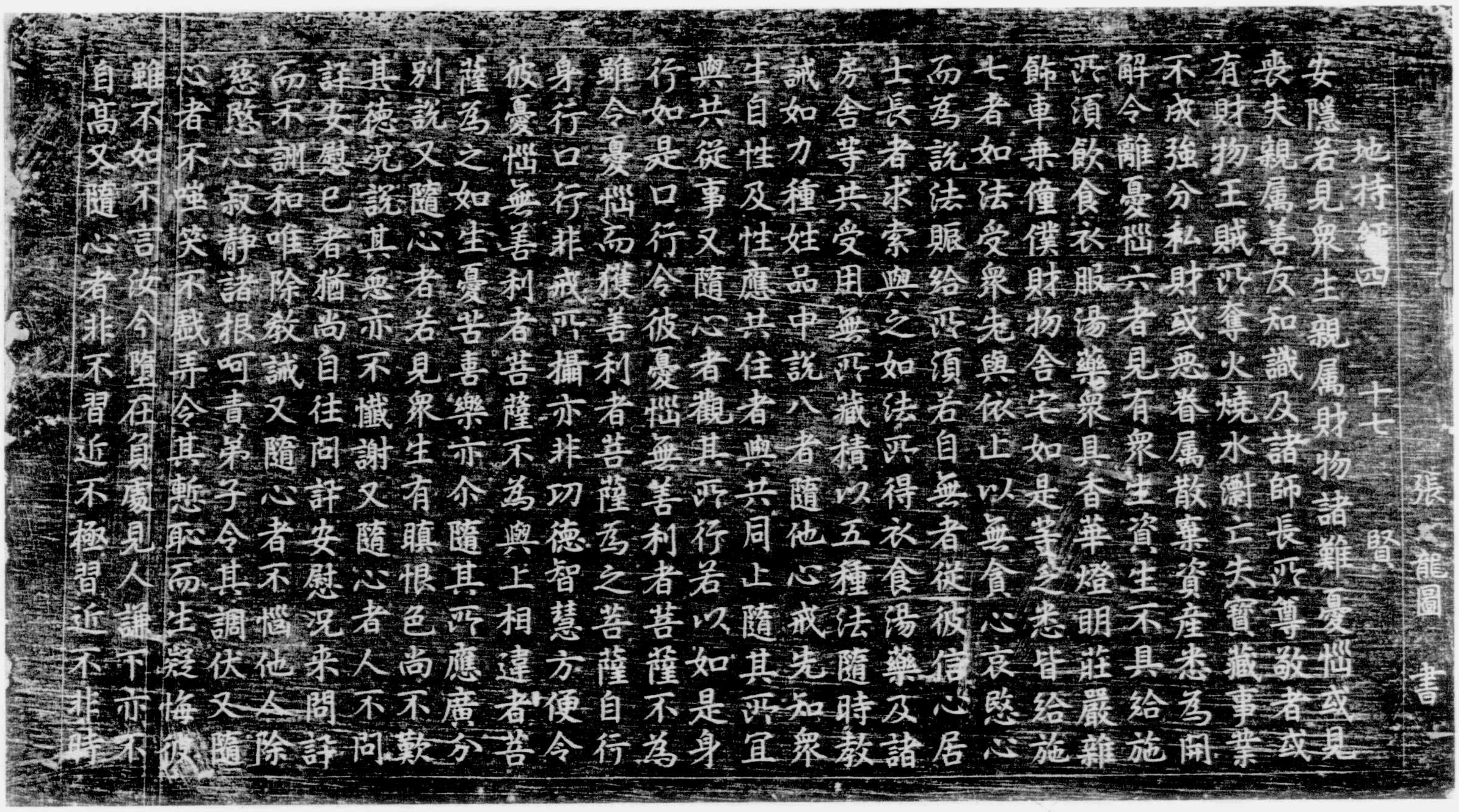
菩薩住攝善法戒於身命財若起少著即時除滅不令增長一切犯戒因緣煩惱等起即時除滅若於衆生起恚害恐心即時除滅若起懈怠即時除滅若起味相應禪即時除滅如實知五處謂善果善因善因果倒及與非倒攝善法障皆如實知菩薩見善果福利而求善因攝善法倒如實知之菩薩得善根不起無



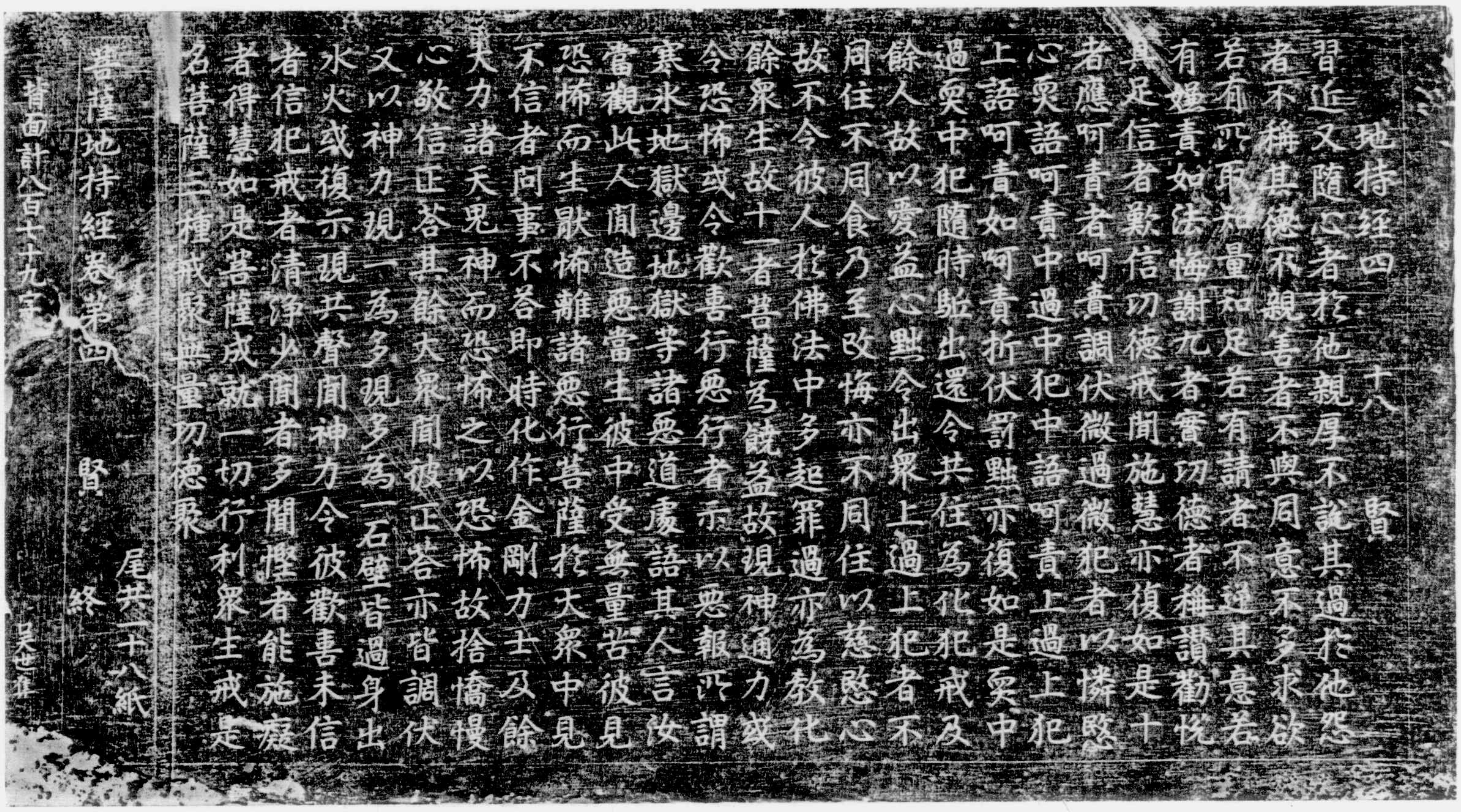
地持經四　十六　賢

常常見苦有樂見不淨淨見非我我見知實知攝善法障離不攝善法如是十行名住攝善法戒疾攝諸善法及一切行所謂依施依戒依忍依精進依禪五行成就智慧菩薩住攝衆生戒有十一種於一種成就一切行一者衆生所作皆與同事若始思量及所施作行路去來正業方便守護財物和合諍訟世間吉會及諸福業皆與同事二者於諸苦事與為伴若見病疾瞻視供給盲者將導迷者示路聾者指授躄者荷負欲纏苦者教令遠離瞋恚睡眠掉悔疑蓋如是等苦亦令遠離欲覺恚覺害覺親里覺國土覺不死覺輕侮覺族姓覺悉教遠離衆生諍訟不知苦者能為開解行路疲之施諸所安三者為諸衆生具足說法惡行衆生說除惡行善句善味善義隨順通達增長道品方便說者為惡衆生說除惡行說除慳法得現果報少正方便而得大財得已守護增嫉法者令生信樂清淨見諦離諸惡趣煩惱永盡一切苦滅四者知恩報恩饒益已者善心與語問訊慰喻讚言善來設座安處若等若增酬報無減諸有所作悉與同事瞻視病苦隨順說法滅除恐畏離諸憂悔若有乏短給施衆生如法依止隨順其心有實德者稱揚勸悅有過惡者慈心呵責折伏罰黜令其改悔示神通力隨所宜現五者恐怖衆生為作救護所謂水火王賊鬼神惡獸人非人等一切怖畏悉為救護令得

背面計九百一十六

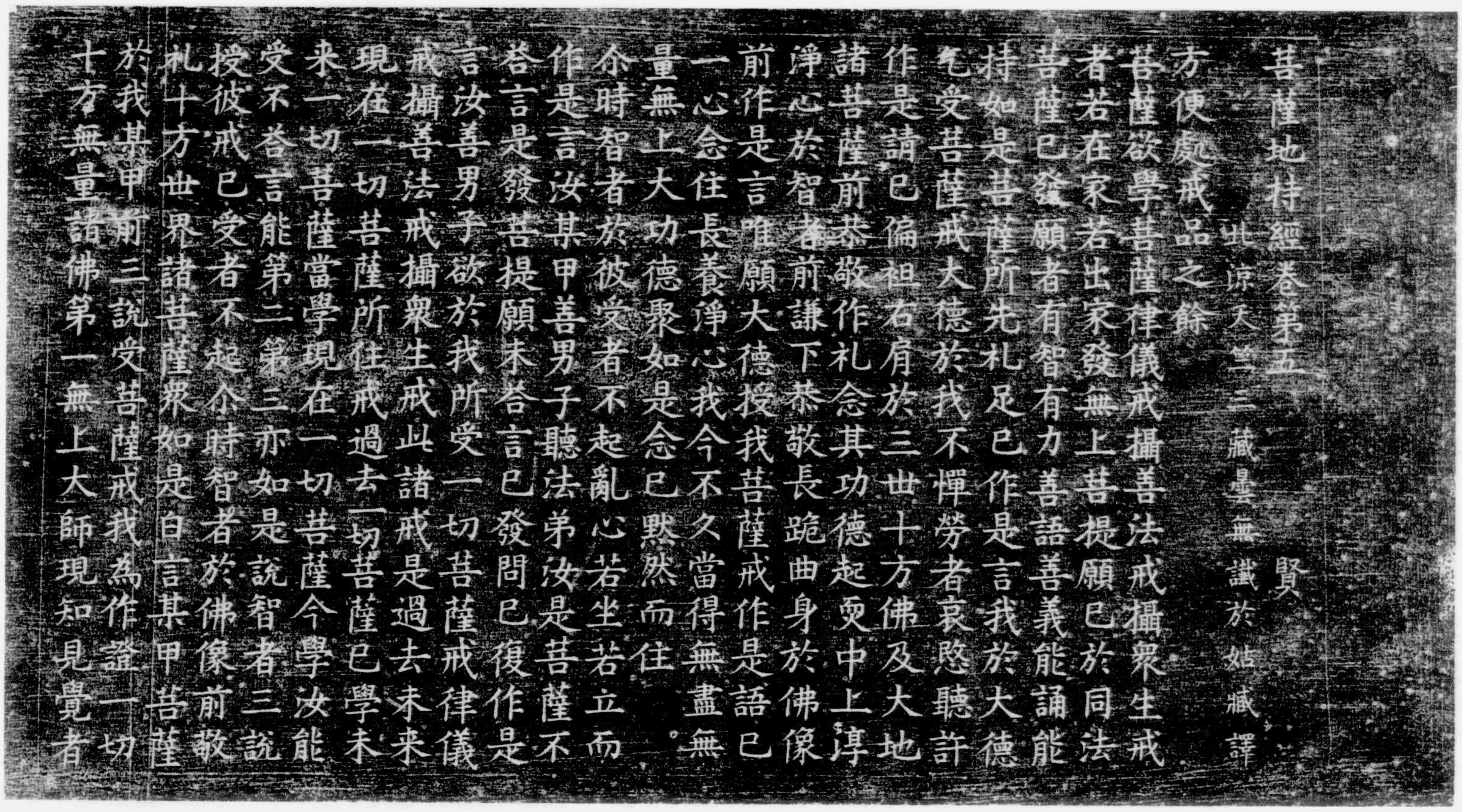


張[illegible]龍圖　書
地持經四　十七　賢
安隱若見衆生親屬財物諸難憂惱或見
喪失親屬善友知識及諸師長所尊敬者或
有財物王賊所奪火燒水漂亡失寶藏事業
不成強分私財或惡眷屬散棄資產悉爲開
解令離憂惱六者見有衆生資生不具給施
所須飲食衣服湯藥衆具香華燈明莊嚴雜
飾車乘僮僕財物舍宅如是等之悉皆給施
七者如法受衆先與依止以無貪心哀愍心
而爲說法賑給所須若自無者從彼信心居
士長者求索與之如法所得衣食湯藥及諸
房舍等共受用無所藏積以五種法隨時教
誡如力種姓品中說八者隨他心戒先知衆
生自性及性應共住者與共同止隨其所宜
與共從事又隨心者觀其所行若以如是身
行如是口行令彼憂惱無善利者菩薩不爲
雖令憂惱而獲善利者菩薩爲之菩薩自行
身行口行非戒所攝亦非功德智慧方便令
彼憂惱無善利者菩薩不爲與上相違者菩
薩爲之如生憂苦喜樂亦尒隨其所應廣分
別說又隨心者若見衆生有瞋恨色尚不歎
其德況說其惡亦不懺謝又隨心者人不問
訊安慰已者猶尚自往問訊安慰況來問訊
而不訓和唯除教誡又隨心者不惱他人除
慈愍心寂靜諸根呵責弟子令其調伏又隨
心者不嗤笑不戲弄令其慙恥而生疑悔彼
雖不如不言汝今墮在負處見人謙下亦不
自高又隨心者非不習近不極習近不非時

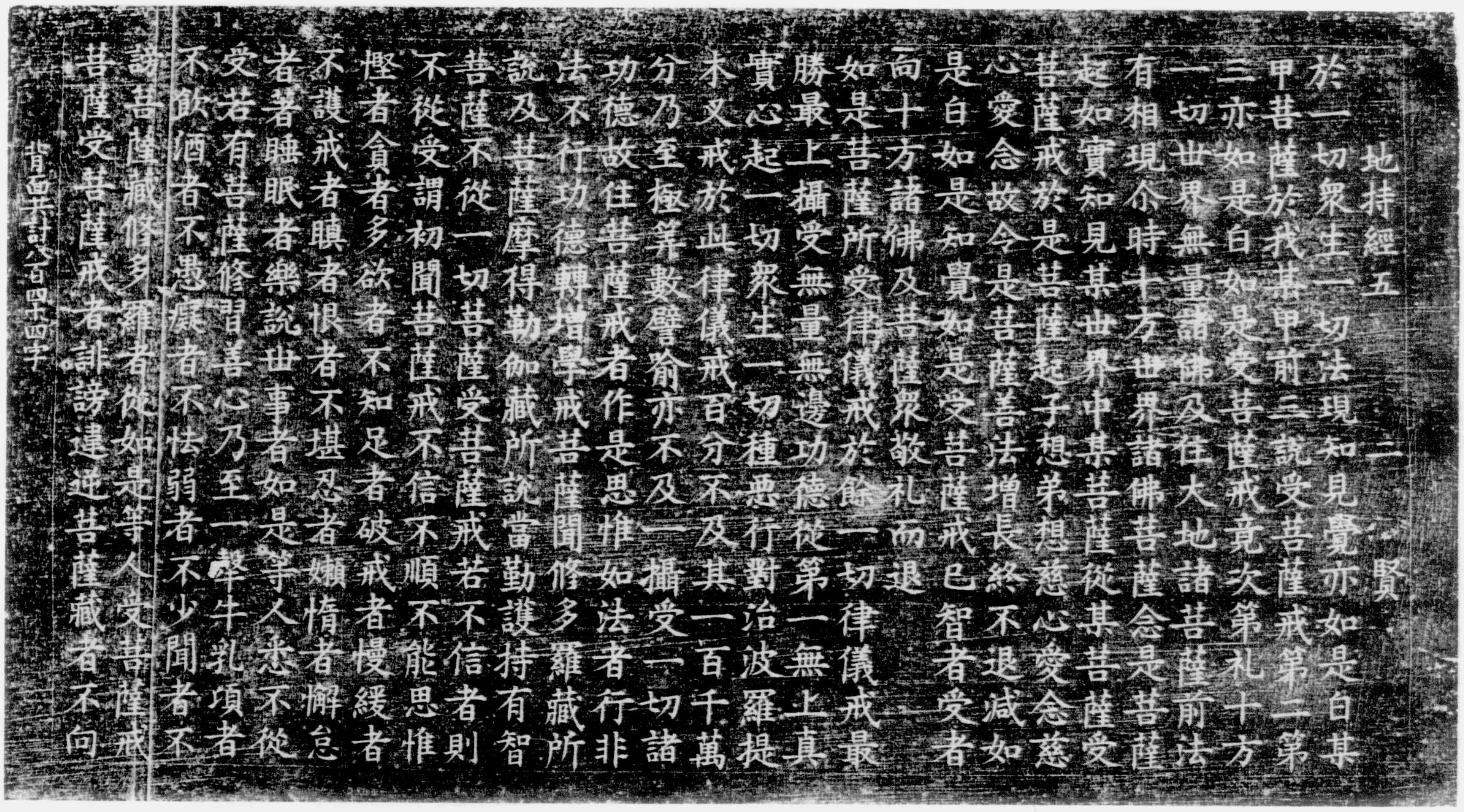


地持經四　十八　賢
習近又隨心者於他親厚不說其過於他怨
者不稱其德不親善者不與同意不多求欲
若有所取知量知足若有請者不逆其意若
有嫌責如法悔謝九者實功德者稱讚勸悅
其足信者歎信功德戒聞施慧亦復如是十
者應呵責者呵責調伏微過微犯者以憐愍
心耎語呵責中過中犯中語呵責上過上犯
上語呵責如呵責折伏罰黜亦復如是耎中
過耎中犯隨時駈出還令共住爲化犯戒及
餘人故以愛益心黜令出衆上過上犯者不
同住不同食乃至改悔亦不同住以慈愍心
故不令彼人於佛法中多起罪過亦爲教化
餘衆生故十一者菩薩爲饒益故現神通力或
令恐怖或令歡喜行惡行者示以惡報所謂
寒冰地獄邊地獄等諸惡道處語其人言汝
當觀此人間造惡當生彼中受無量苦彼見
恐怖而生厭怖離諸惡行菩薩於大衆中見
不信者問事不荅即時化作金剛力士及餘
大力諸天鬼神而恐怖之以恐怖故捨憍慢
心敬信正荅其餘大衆聞彼正荅亦皆調伏
又以神力現一爲多現多爲一石壁皆過身出
水火或復示現共聲聞神力令彼歡喜未信
者信犯戒者清淨少聞者多聞慳者能施癡
者得慧如是菩薩成就一切行利衆生戒是
名菩薩三種戒聚無量功德聚
菩薩地持經卷第四　賢　終
尾共一十八紙
背面計八百七十九字　吴世准

塔下二七五〇

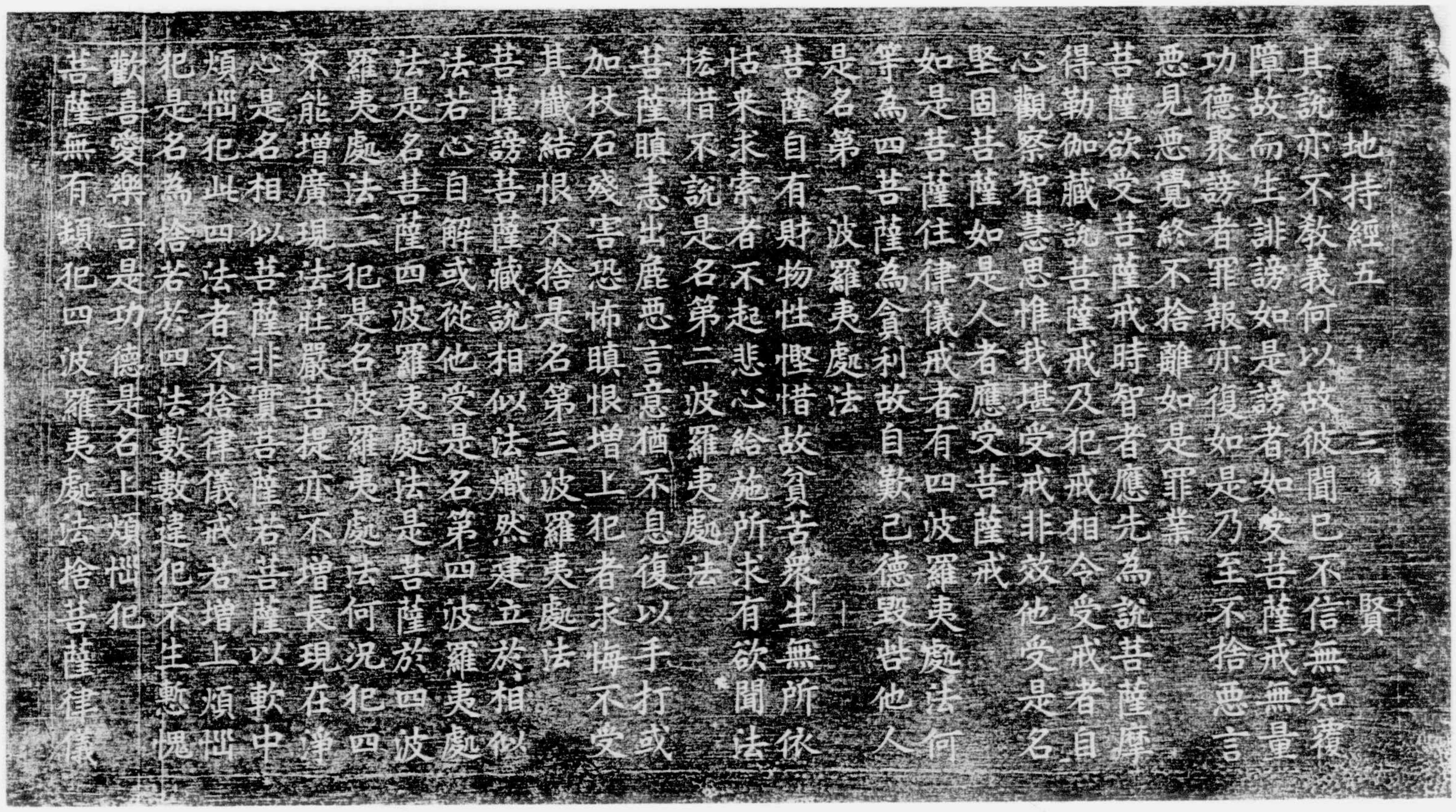


菩薩地持經卷第五　賢
北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯
方便處戒品之餘
菩薩欲學菩薩律儀戒攝善法戒攝衆生戒
者若在家若出家發無上菩提願已於同法
菩薩已發願者有智有力善語善義能誦能
持如是菩薩所先礼足已作是言我於大德
乞受菩薩戒大德於我不憚勞者哀愍聽許
作是請已偏袒右肩於三世十方佛及大地
諸菩薩前恭敬作礼念其功德起叓中上淳
淨心於智者前謙下恭敬長跪曲身於佛像
前作是言唯願大德授我菩薩戒作是語已
一心念住長養淨心我今不久當得無盡無
量無上大功德聚如是念已默然而住
尒時智者於彼受者不起亂心若坐若立而
作是言汝某甲善男子聽法弟汝是菩薩不
荅言是發菩提願未荅言已發問已復作是
言汝善男子欲於我所受一切菩薩戒律儀
戒攝善法戒攝衆生戒此諸戒是過去未来
現在一切菩薩所住戒過去一切菩薩已學未
来一切菩薩當學現在一切菩薩今學汝能
受不荅言能第二第三亦如是說智者三說
授彼戒已受者不起尒時智者於佛像前敬
礼十方世界諸菩薩衆如是白言某甲菩薩
於我某甲前三說受菩薩戒我為作證一切
十方無量諸佛第一無上大師現知見覺者



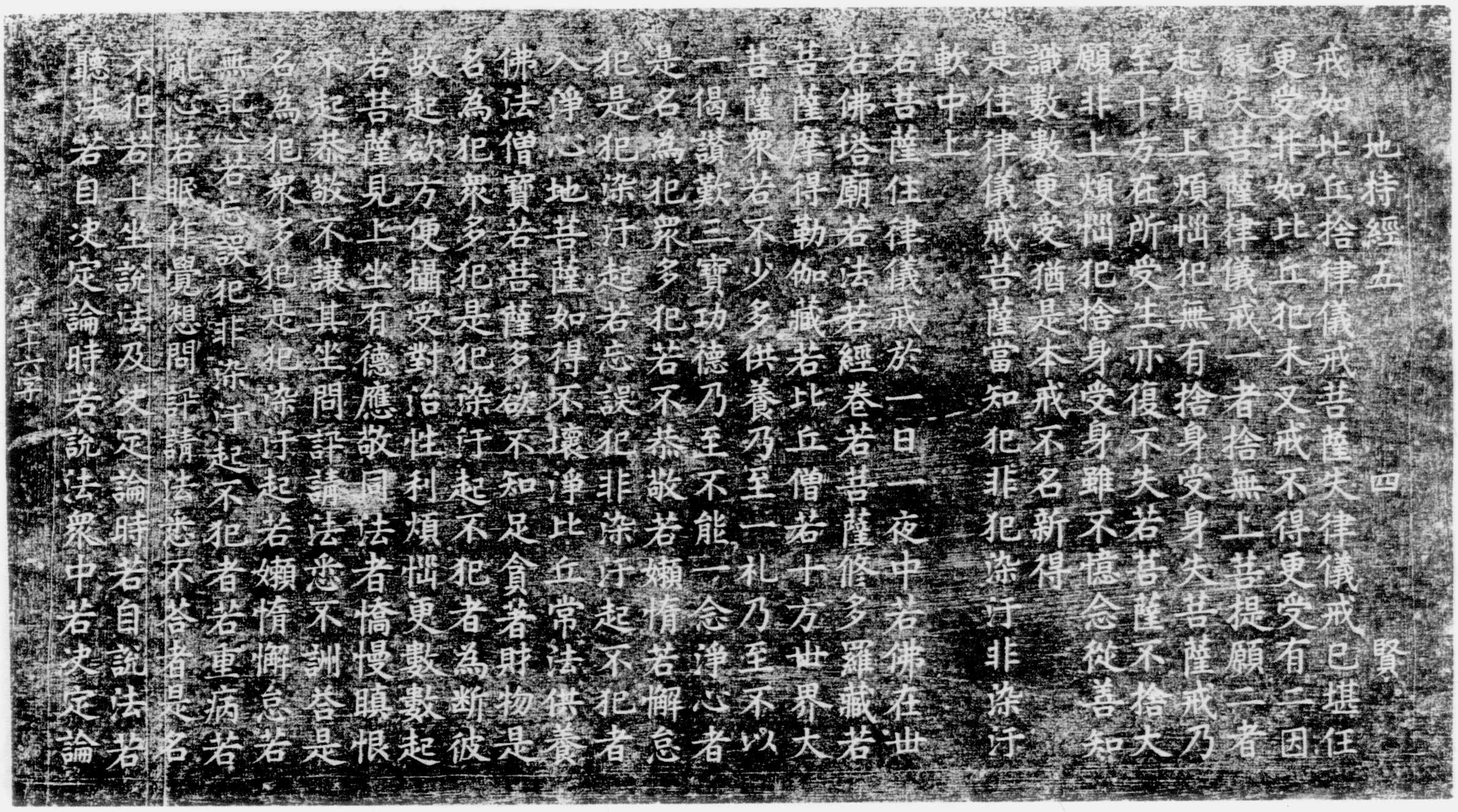
地持經五　二　賢
於一切衆生一切法現知見覺亦如是白某
甲菩薩於我某甲前三說受菩薩戒第二第
三亦如是白如是受菩薩戒竟次第礼十方
一切世界無量諸佛及在大地諸菩薩前法
有相現尒時十方世界諸佛菩薩念是菩薩
起如實知見某世界中某甲菩薩從某菩薩受
菩薩戒於是菩薩起子想弟想慈心愛念慈
心愛念故令是菩薩善法增長終不退減如
是自如是知覺如是受菩薩戒已智者受者
而十方諸佛及菩薩衆敬礼而退
如是菩薩所受律儀戒於餘一切律儀戒最
勝最上攝受無量無邊功德從第一無上真
實心起一切衆生一切種惡行對治波羅提
木叉戒於此律儀戒百分不及其一百千萬
分乃至極筭數譬喻亦不及一攝受一切諸
功德故住菩薩戒者作是思惟如法者行非
法不行功德轉增學戒菩薩聞修多羅藏所
說及菩薩摩得勒伽藏所說當勤護持有智
菩薩不從一切菩薩受菩薩戒若不信者則
不從受謂初聞菩薩戒不信不順不能思惟
慳者貪者多欲者不知足者破戒者慢緩者
不護戒者瞋者恨者不堪忍者嬾惰者懈怠
者著睡眠者樂說世事者如是等人悉不從
受若有菩薩修習善心乃至一聲牛乳頃者
不飲酒者不愚癡者不怯弱者不少聞者不
謗菩薩藏修多羅者從如是等人受菩薩戒
菩薩受菩薩戒者誹謗違逆菩薩藏者不向
背面共計八百四十四字

塔下二七三三



地持經五　三　賢

其說亦不教義何以故彼聞已不信無知覆
障故而生誹謗如是謗者如受菩薩戒無量
功德聚謗者罪報亦復如是乃至不捨惡言
惡見惡覺終不捨離如是罪業
菩薩欲受菩薩戒時智者應先為說菩薩摩
得勒伽藏說菩薩戒及犯戒相令受戒者自
心觀察智慧思惟我堪受戒非效他受是名
堅固菩薩如是人者應受菩薩戒
如是菩薩住律儀戒者有四波羅夷處法何
等為四菩薩為貪利故自歎己德毀呰他人
是名第一波羅夷處法
菩薩自有財物性慳惜故貧苦衆生無所依
怙来求索者不起悲心給施所求有欲聞法
悋惜不說是名第二波羅夷處法
菩薩瞋恚出麁惡言意猶不息復以手打或
加杖石殘害恐怖瞋恨增上犯者求悔不受
其懺結恨不捨是名第三波羅夷處法
菩薩謗菩薩藏說相似法熾然建立於相似
法若心自解或從他受是名第四波羅夷處
法是名菩薩四波羅夷處法是菩薩於四波
羅夷處法二犯是名波羅夷處法何況犯四
不能增廣現法莊嚴菩提亦不增長現在淨
心是名相似菩薩非實菩薩若菩薩以軟中
煩惱犯此四法者不捨律儀戒若增上煩惱
犯是名為捨若於四法數數違犯不生慚愧
歡喜愛樂言是功德是名上煩惱犯
菩薩無有頓犯四波羅夷處法捨菩薩律儀

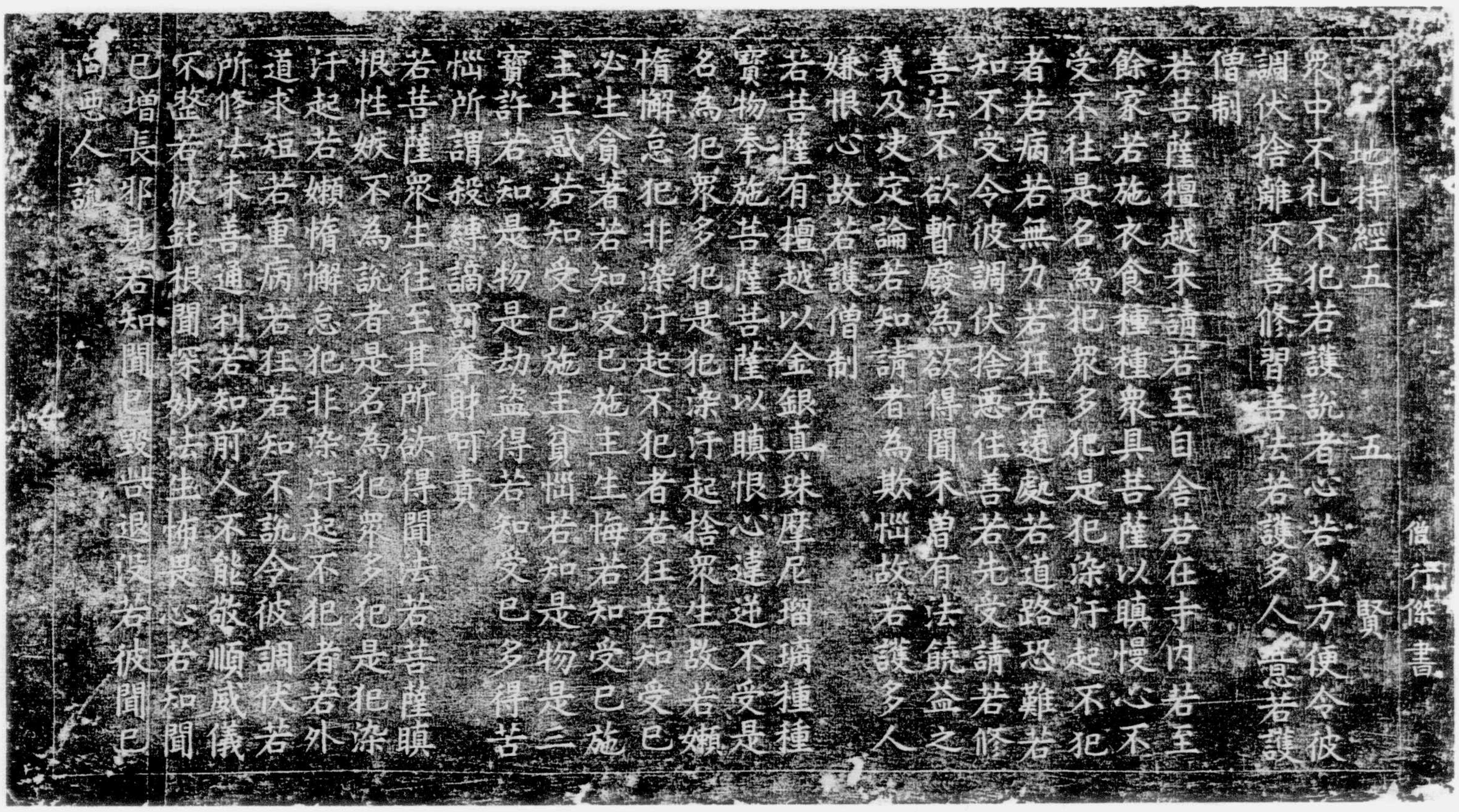


地持經五　四　賢

戒如比丘捨律儀戒菩薩失律儀戒已堪任
更受非如比丘犯木又戒不得更受有二因
緣失菩薩律儀戒一者捨無上菩提願二者
起增上煩惱犯無有捨身受身失菩薩戒乃
至十方在所受生亦復不失若菩薩不捨大
願非上煩惱犯捨身受身雖不憶念從善知
識數數更受猶是本戒不名新得
是住律儀戒菩薩當知犯非犯染汙非染汙
軟中上
若菩薩住律儀戒於一日一夜中若佛在世
若佛塔廟若法若經卷若菩薩修多羅藏若
菩薩摩得勒伽藏若比丘僧若十方世界大
菩薩衆若不少多供養乃至一礼乃至不以
一偈讚歎三寶功德乃至不能一念淨心者
是名為犯衆多犯若不恭敬若嬾惰若懈怠
犯是犯染汙起若忘誤犯非染汙起不犯者
入淨心地菩薩如得不壞淨比丘常法供養
佛法僧寶若菩薩多欲不知足貪著財物是
名為犯衆多犯是犯染汙起不犯者為斷彼
故起欲方便攝受對治性利煩惱更數數起
若菩薩見上坐有德應敬同法者憍慢瞋恨
不起恭敬不讓其坐問訊請法悉不訓答是
名為犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠若
無記心若忘誤犯非染汙起不犯者若重病若
亂心若眠作覺想問訊請法悉不答者是名
不犯若上坐說法及決定論時若自說法若
聽法若自決定論時若說法衆中若決定論

八百七十六字

塔下二七三四



僧行傑書

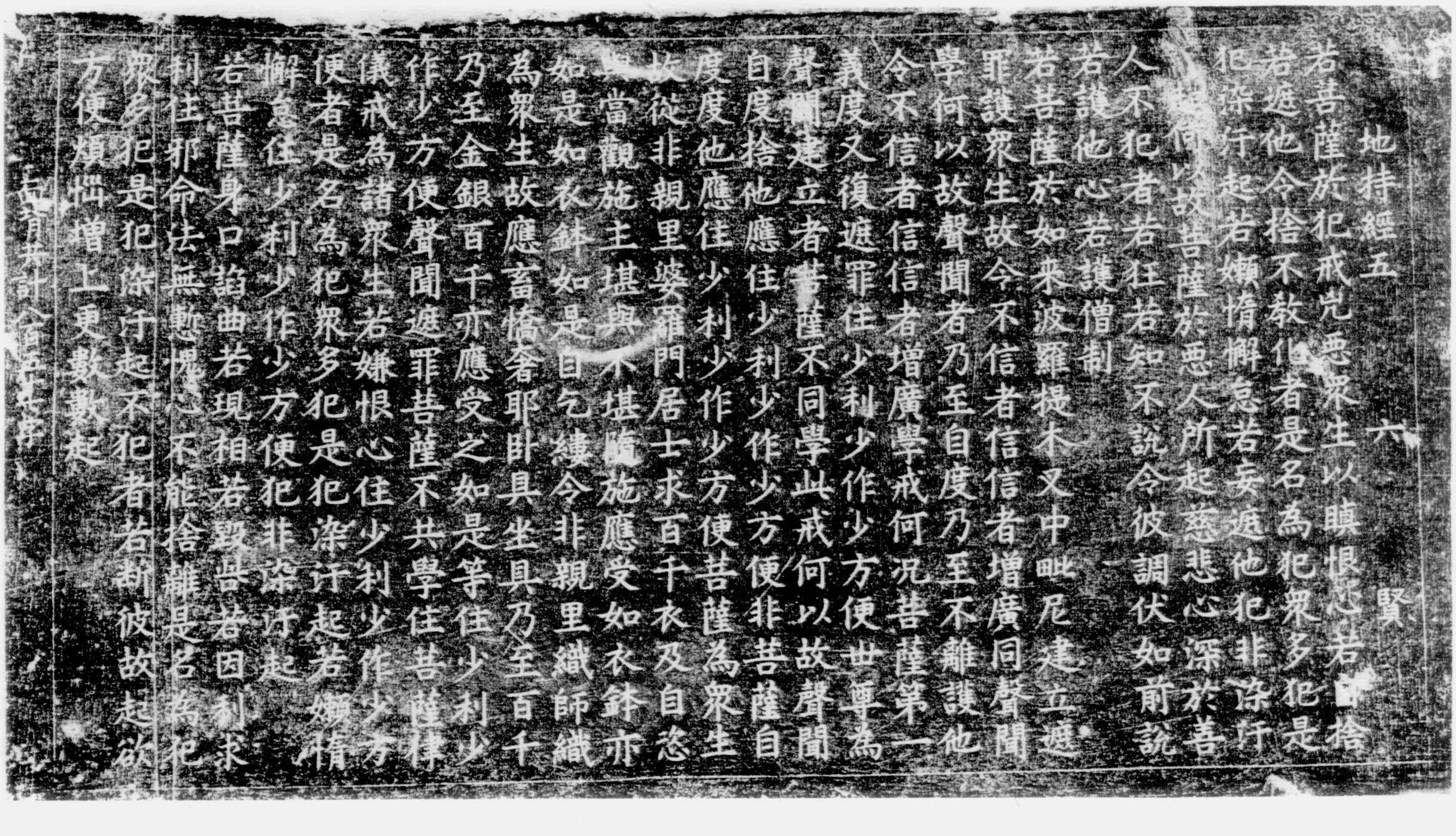
地持經五　五　賢

衆中不礼不犯若護説者心若以方便令彼
調伏捨離不善修習善法若護多人意若護
僧制

若菩薩檀越来請若至自舍若在寺内若至
餘家若施衣食種種衆具菩薩以瞋慢心不
受不往是名為犯衆多犯是犯染汙起不犯
者若病若無力若狂若遠處若道路恐難若
知不受令彼調伏捨悪住善若先受請若修
善法不欲暫廢為欲得聞未曽有法饒益之
義及決定論若知請者為欺惱故若護多人
嫌恨心故若護僧制

若菩薩有檀越以金銀真珠摩尼瑠璃種種
寳物奉施菩薩菩薩以瞋恨心違逆不受是
名為犯衆多犯是犯染汙起捨衆生故若嬾
惰懈怠犯非染汙起不犯者若狂若知受已
必生貪著若知受已施主生悔若知受已施
主生惑若知受已施主貧惱若知是物是三
寳許若知是物是劫盗得若知受已多得苦
惱所謂殺縛謫罰奪財呵責

若菩薩衆生往至其所欲得聞法若菩薩瞋
恨性嫉不為説者是名為犯衆多犯是犯染
汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者若外
道求短若重病若狂若知不説令彼調伏若
所修法未善通利若知前人不能敬順威儀
不整若彼鈍根聞深妙法生怖畏心若知聞
已增長邪見若知聞已毀呰退没若彼聞已
向悪人説



地持經五　六　賢

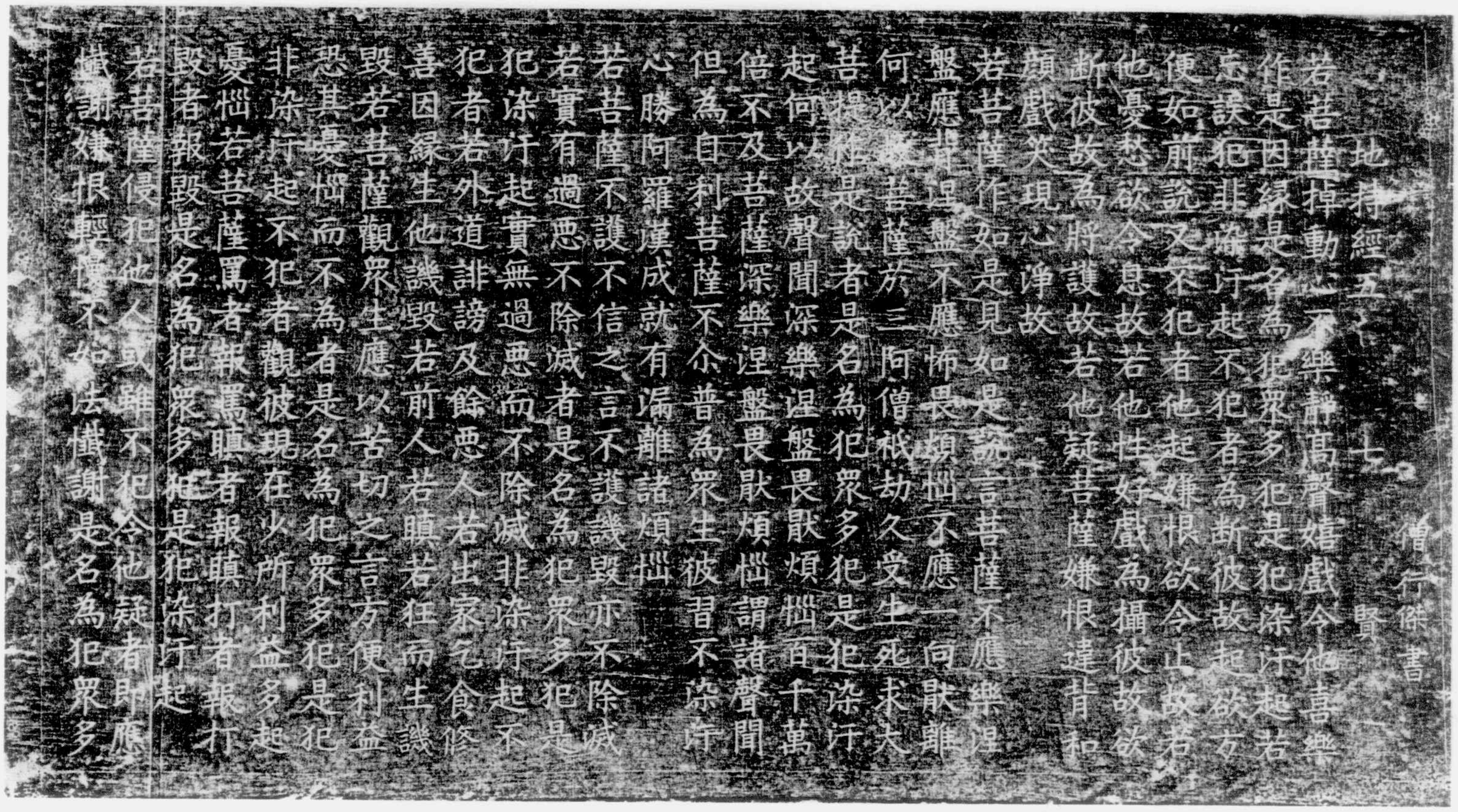
若菩薩於犯戒兇悪衆生以瞋恨心若[illegible]捨
若遮他令捨不教化者是名為犯衆多犯是
犯染汙起若嬾惰懈怠若妄遮他犯非染汙
起何以故菩薩於悪人所起慈悲心深於善
人不犯者若狂若知不説令彼調伏如前説
若護他心若護僧制

若菩薩於如来波羅提木叉中毗尼建立遮
罪護衆生故令不信者信信者增廣同聲聞
學何以故聲聞者乃至自度乃至不離護他
令不信者信信者增廣學戒何况菩薩第一
義度又復遮罪住少利少作少方便世尊為
聲聞建立者菩薩不同學此戒何以故聲聞
自度捨他應住少利少作少方便非菩薩自
度度他應住少利少作少方便菩薩為衆生
故從非親里婆羅門居士求百千衣及自恣
與當觀施主堪與不堪隨施應受如衣鉢亦
如是如衣鉢如是自乞縷令非親里織師織
為衆生故應畜憍奢耶卧具坐具乃至百千
乃至金銀百千亦應受之如是等住少利少
作少方便聲聞遮罪菩薩不共學住菩薩律
儀戒為諸衆生若嫌恨心住少利少作少方
便者是名為犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰
懈怠住少利少作少方便犯非染汙起

若菩薩身口諂曲若現相若毀呰若因利求
利住邪命法無慙愧心不能捨離是名為犯
衆多犯是犯染汙起不犯者若斷彼故起欲
方便煩惱增上更數數起

[illegible]片共計[illegible]百五十字

塔下二七三五



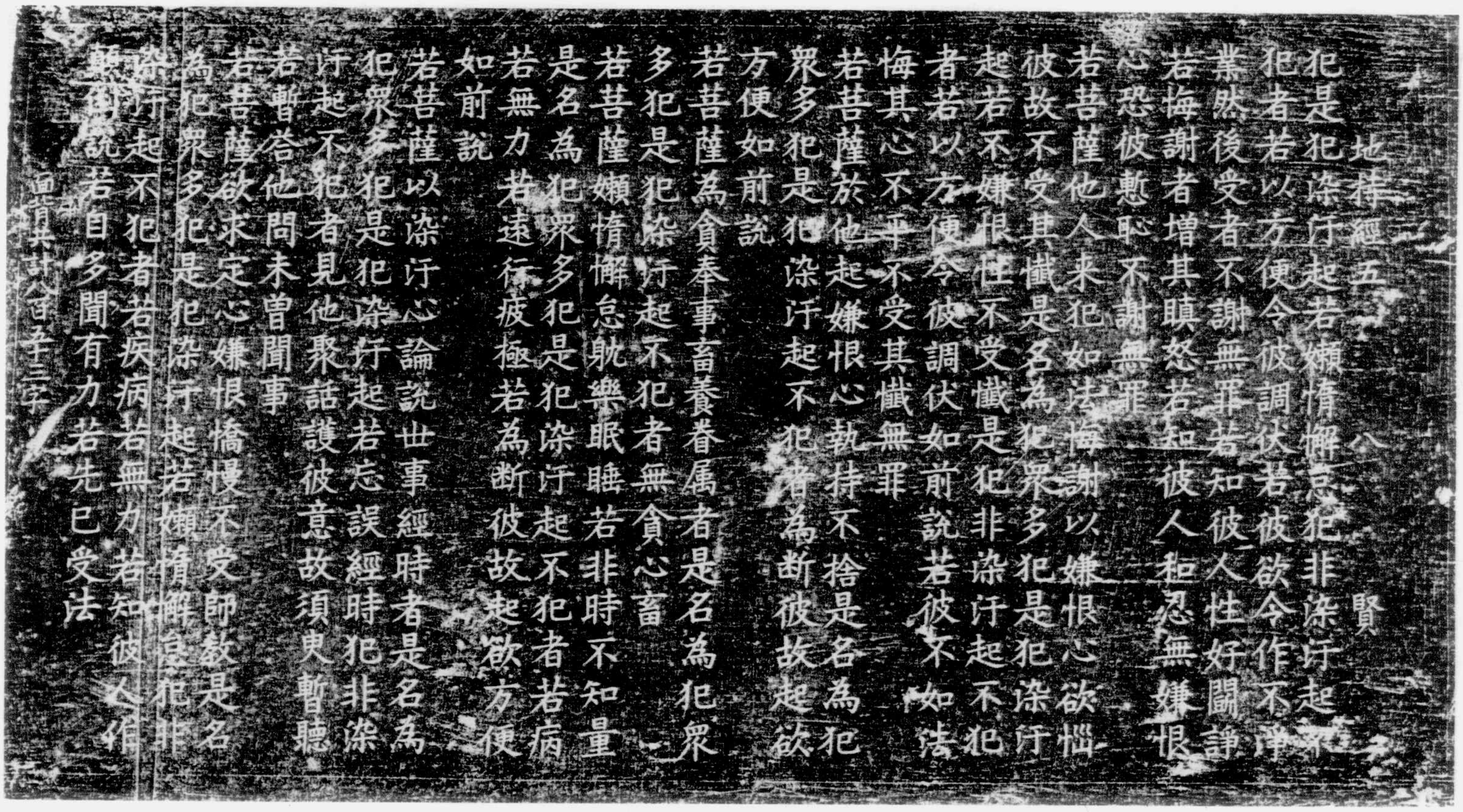
地持經五　七　賢　僧行傑書

若菩薩掉動心不樂靜高聲嬉戲令他喜樂作是因緣是名為犯衆多犯是犯染汙起若忘誤犯非染汙起不犯者為斷彼故起欲方便如前說又不犯者他起嫌根欲令止故若他憂愁欲令息故若他性好戲為攝彼故欲斷彼故為將護故若他疑菩薩嫌根違背和顏戲笑現心淨故

若菩薩作如是見如是說言菩薩不應樂涅盤應背涅盤不應怖畏煩惱不應一向猒離何以故菩薩於三阿僧祇劫久受生死求大菩提作是說者是名為犯衆多犯是犯染汙起何以故聲聞深樂涅盤深猒煩惱百千萬倍不及菩薩深樂涅盤畏猒煩惱謂諸聲聞但為自利菩薩不尒普為衆生彼習不染汙心勝阿羅漢成就有漏離諸煩惱

若菩薩不護不信之言不護譏毀亦不除滅若實有過惡不除滅者是名為犯衆多犯是犯染汙起實無過惡而不除滅非染汙起不犯者若外道誹謗及餘惡人若出家乞食修善因緣生他譏毀若前人若瞋若狂而生譏毀若菩薩觀衆生應以苦切之言方便利益恐其憂惱而不為者是名為犯衆多犯是犯非染汙起不犯者觀彼現在少所利益多起憂惱若菩薩罵者報罵瞋者報瞋打者報打毀者報毀是名為犯衆多犯是犯染汙起

若菩薩侵犯他人或雖不犯令他疑者即應懺謝嫌根輕慢不如法懺謝是名為犯衆多



地持經五　八　賢

犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者若以方便令彼調伏若彼欲令作不淨業然後受者不謝無罪若知彼人性好鬪諍若悔謝者增其瞋怒若知彼人拒忍無嫌根心恐彼慙恥不謝無罪

若菩薩他人來犯如法悔謝以嫌根心欲惱彼故不受其懺是名為犯衆多犯是犯染汙起若不嫌根性不受懺是犯非染汙起不犯者若以方便令彼調伏如前說若彼不如法悔其心不平不受其懺無罪

若菩薩於他起嫌根心執持不捨是名為犯衆多犯是犯染汙起不犯者為斷彼故起欲方便如前說

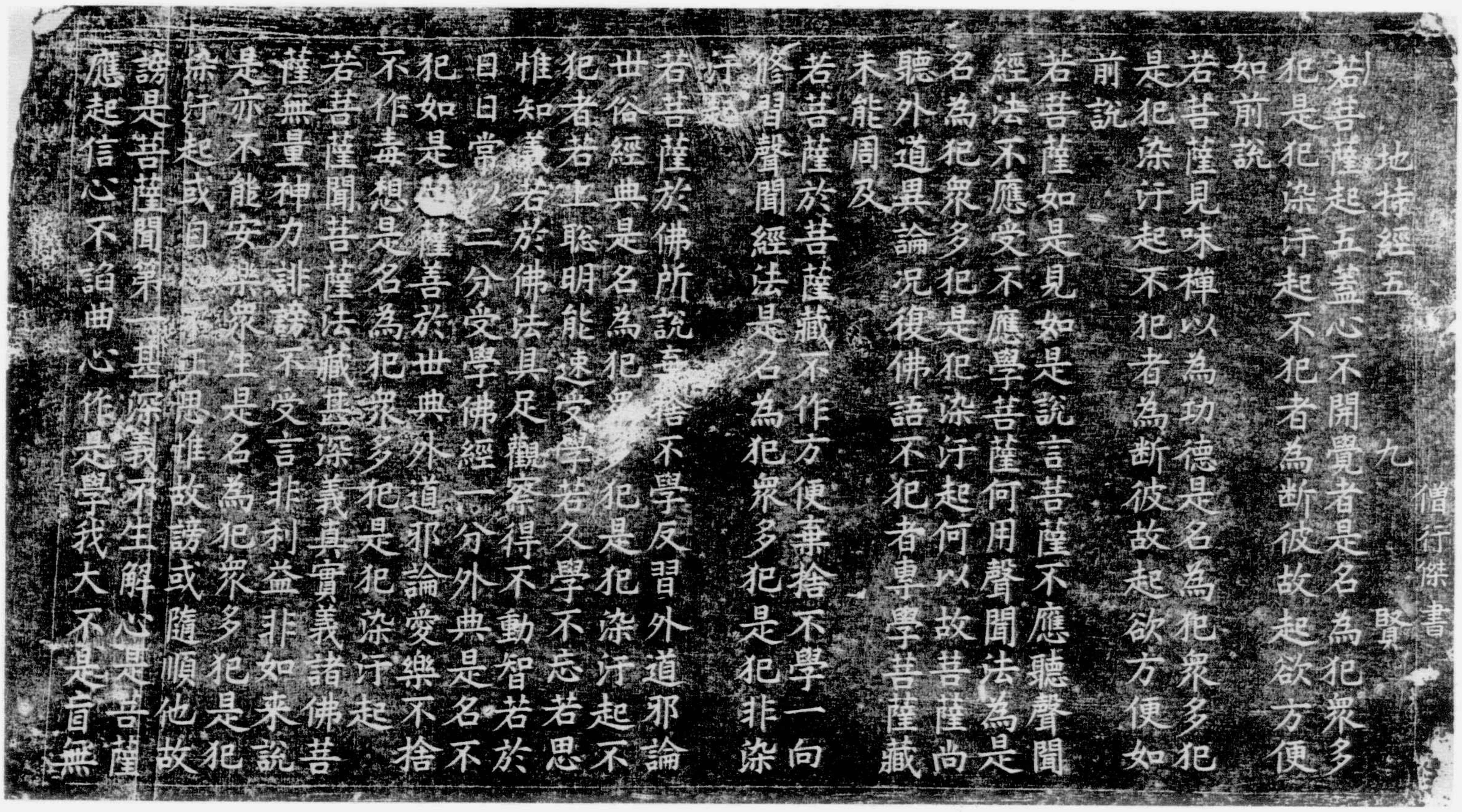
若菩薩為貪奉事畜養眷屬者是名為犯衆多犯是犯染汙起不犯者無貪心畜

若菩薩嬾惰懈怠躭樂眠睡若非時不知量是名為犯衆多犯是犯染汙起不犯者若病若無力若遠行疲極若為斷彼故起欲方便如前說

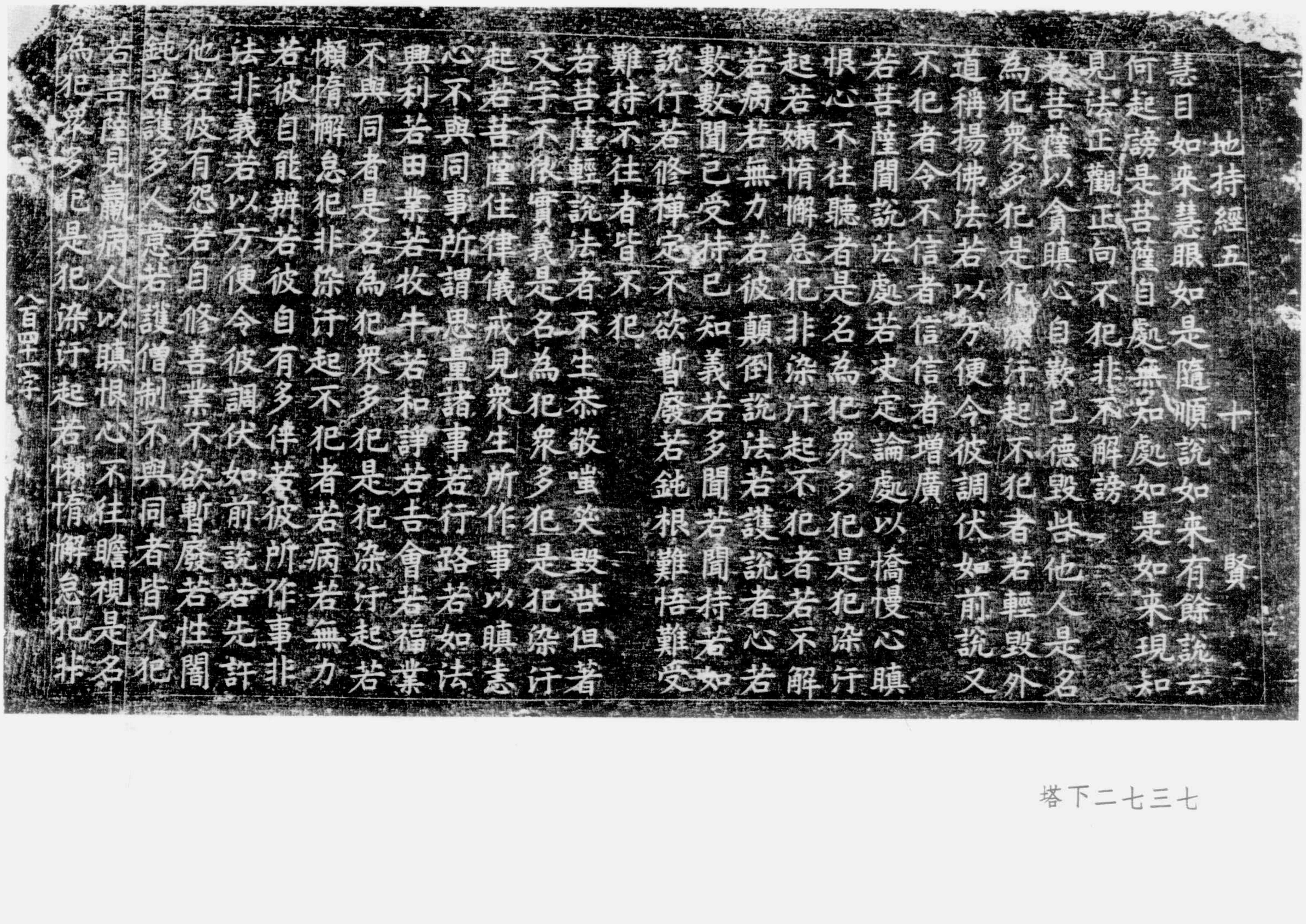
若菩薩以染汙心論說世事經時者是名為犯衆多犯是犯染汙起若忘誤經時犯非染汙起不犯者見他聚話護彼意故須臾暫聽若曾咨他問未曾聞事

若菩薩欲求定心嫌根憍慢不受師教是名為犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者若疾病若無力若知彼人作顛倒說若自多聞有力若先已受法

兩頁共計八百五十三字

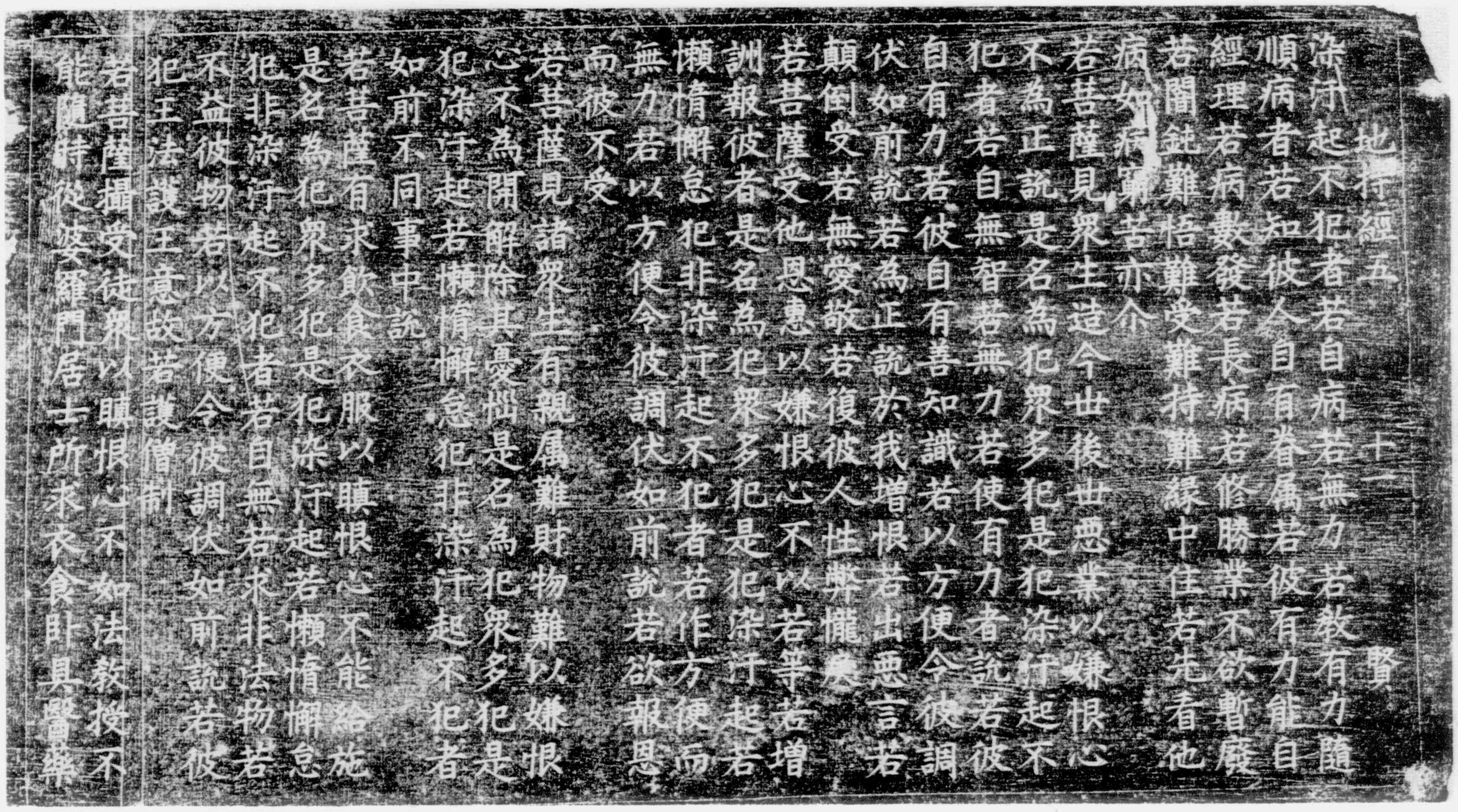


僧行傑書
地持經五　九　賢
若菩薩起五蓋心不開覺者是名為犯衆多
犯是犯染汙起不犯者為斷彼故起欲方便
如前說
若菩薩見味禪以為功德是名為犯衆多犯
是犯染汙起不犯者為斷彼故起欲方便如
前說
若菩薩如是見如是說言菩薩不應聽聲聞
經法不應受不應學菩薩何用聲聞法為是
名為犯衆多犯是犯染汙起何以故菩薩尚
聽外道異論況復佛語不犯者專學菩薩藏
未能周及
若菩薩於菩薩藏不作方便棄捨不學一向
修習聲聞經法是名為犯衆多犯是犯非染
汙起
若菩薩於佛所說棄捨不學反習外道邪論
世俗經典是名為犯衆多犯是犯染汙起不
犯者若上聰明能速受學若久學不忘若思
惟知義若於佛法具足觀察得不動智若於
日日常以二分受學佛經一分外典是名不
犯如是菩薩善於世典外道邪論愛樂不捨
不作毒想是名為犯衆多犯是犯染汙起
若菩薩聞菩薩法藏甚深義真實義諸佛菩
薩無量神力誹謗不受言非利益非如来說
是亦不能安樂衆生是名為犯衆多犯是犯
染汙起或自不正思惟故謗或隨順他故
謗是菩薩聞第一甚深義不生解心是菩薩
應起信心不諂曲心作是學我大不是盲無

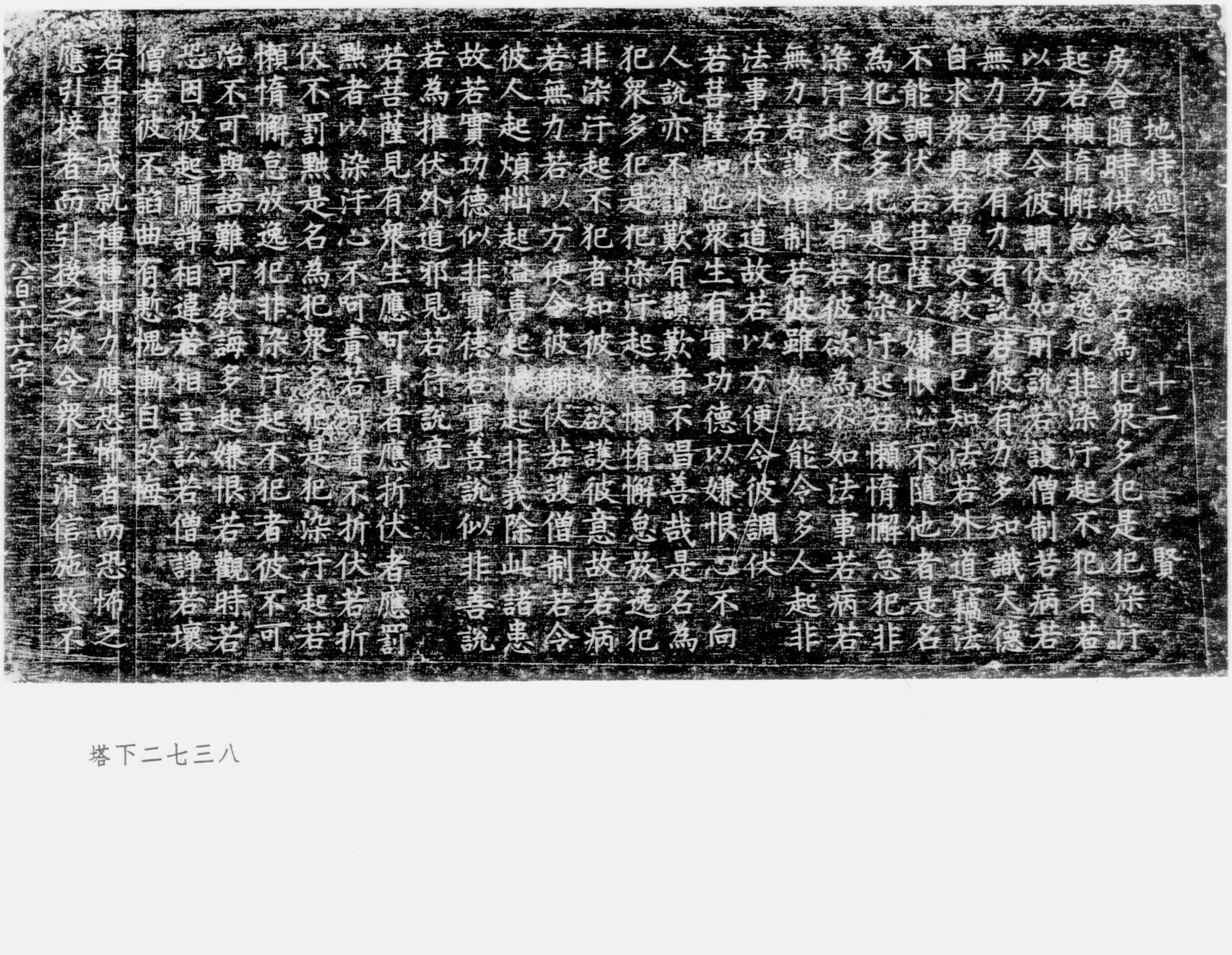


地持經五　十　賢
慧目如来慧眼如是隨順說如来有餘說云
何起謗是菩薩自處無知處如是如来現知
見法正觀正向不犯非不解謗
若菩薩以貪瞋心自歎己德毀呰他人是名
為犯衆多犯是犯染汙起不犯者若輕毀外
道稱揚佛法若以方便令彼調伏如前說又
不犯者令不信者信信者增廣
若菩薩聞說法處若決定論處以憍慢心瞋
根心不往聽者是名為犯衆多犯是犯染汙
起若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者若不解
若病若無力若彼顛倒說法若護說者心若
數數聞已受持已知義若多聞若聞持若如
說行若修禪定不欲暫廢若鈍根難悟難受
難持不往者皆不犯
若菩薩輕說法者不生恭敬嗤笑毀呰但著
文字不依實義是名為犯衆多犯是犯染汙
起若菩薩住律儀戒見衆生所作事以瞋恚
心不與同事所謂思量諸事若行路若如法
興利若田業若牧牛若和諍若吉會若福業
不與同者是名為犯衆多犯是犯染汙起若
懶惰懈怠犯非染汙起不犯者若病若無力
若彼自能辦若彼自有多伴若彼所作事非
法非義若以方便令彼調伏如前說若先許
他若彼有怨若自修善業不欲暫廢若性闇
鈍若護多人意若護僧制不與同者皆不犯
若菩薩見羸病人以瞋根心不往瞻視是名
為犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠犯非
八百卌一字

塔下二七三七

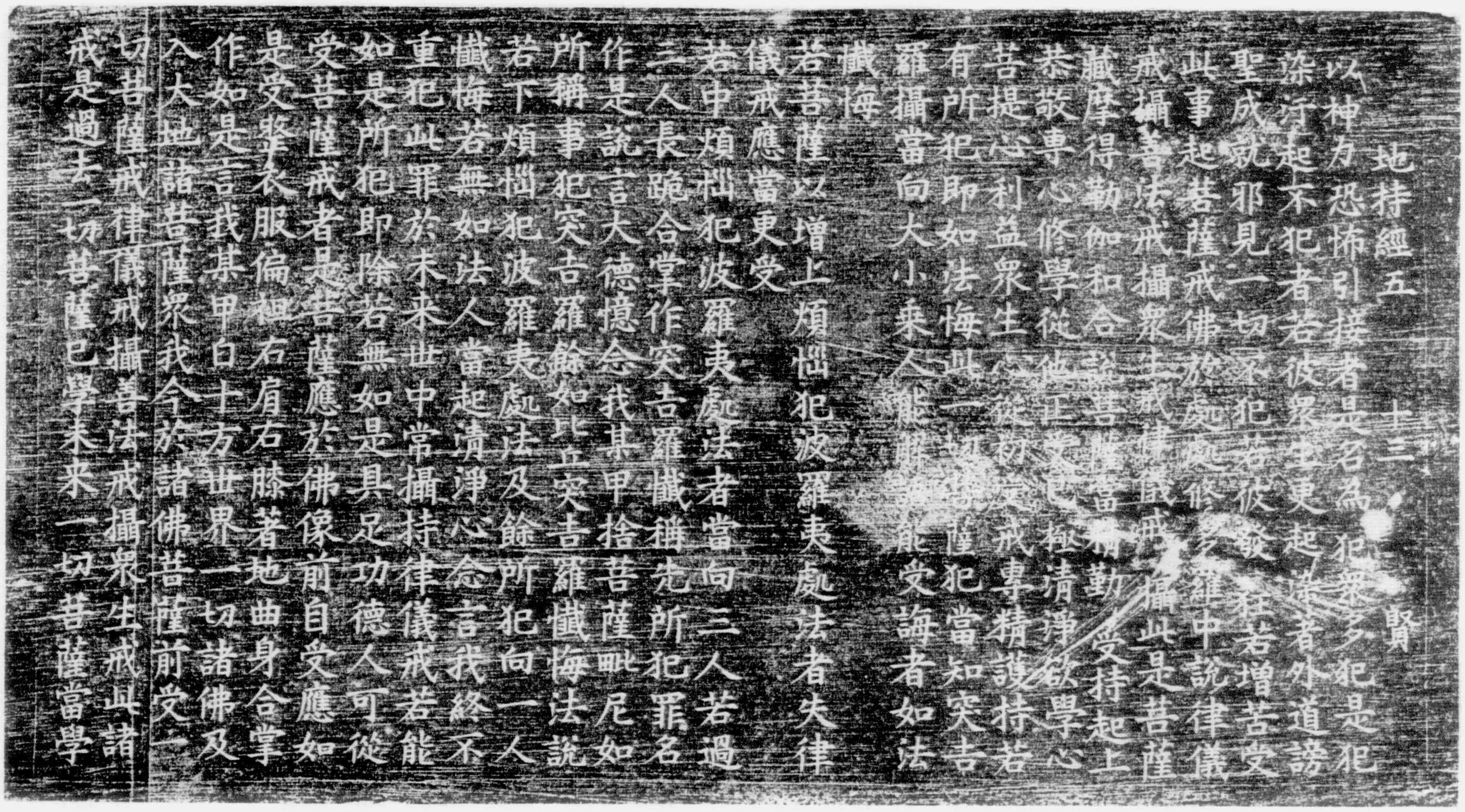


地持經五　十二　賢
染汙起不犯者若自病若無力若教有力隨
順病者若知彼人自有眷屬若彼有力能自
經理若病數發若長病若修勝業不欲暫廢
若闍鈍難悟難受難持難緣中住若先看他
病如病窮苦亦尒
若菩薩見眾生造今世後世惡業以嫌恨心
不為正說是名為犯眾多犯是犯染汙起不
犯者若自無智若無力若使有力者說若彼
自有力若彼自有善知識若以方便令彼調
伏如前說若為正說於我增恨若出惡言若
顛倒受若無愛敬若復彼人性弊懭戾
若菩薩受他恩惠以嫌恨心不以若等若增
詶報彼者是名為犯眾多犯是犯染汙起若
懶惰懈怠犯非染汙起不犯者若作方便而
無力若以方便令彼調伏如前說若欲報恩
而彼不受
若菩薩見諸眾生有親屬難財物難以嫌恨
心不為開解除其憂惱是名為犯眾多犯是
犯染汙起若懶惰懈怠犯非染汙起不犯者
如前不同事中說
若菩薩有求飲食衣服以瞋恨心不能給施
是名為犯眾多犯是犯染汙起若懶惰懈怠
犯非染汙起不犯者若自無若求非法物若
不益彼物若以方便令彼調伏如前說若彼
犯王法護王意故若護僧制
若菩薩攝受徒眾以瞋恨心不如法教授不
能隨時從婆羅門居士所求衣食臥具醫藥

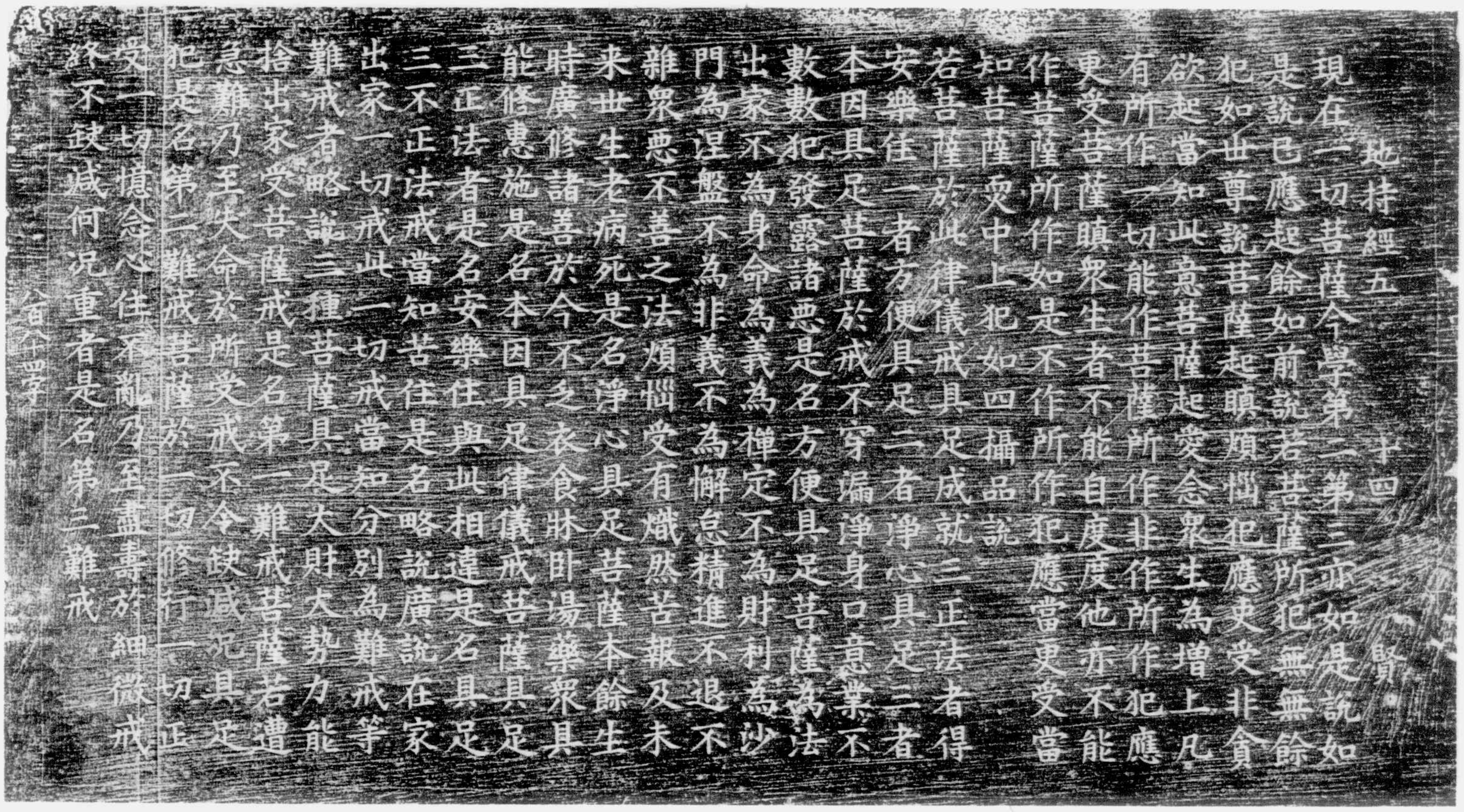


地持經五　十二　賢
房舍隨時供給是名為犯眾多犯是犯染汙
起若懶惰懈怠放逸犯非染汙起不犯者若
以方便令彼調伏如前說若護僧制若病若
無力若使有力者說若彼有力多知識大德
自求眾具若曾受教自已知法若外道竊法
不能調伏若菩薩以嫌恨心不隨他者是名
為犯眾多犯是犯染汙起若懶惰懈怠犯非
染汙起不犯者若彼欲為不如法事若病若
無力若護僧制若彼雖如法能令多人起非
法事若伏外道故若以方便令彼調伏
若菩薩知他眾生有實功德以嫌恨心不向
人說亦不讚歎有讚歎者不唱善哉是名為
犯眾多犯是犯染汙起若懶惰懈怠放逸犯
非染汙起不犯者知彼欲護彼意故若病若
若無力若以方便令彼調伏若護僧制若令
彼人起煩惱起溢喜起[illegible]起非義除此諸患
故若實功德似非實德若實善說似非善說
若為摧伏外道邪見若待說竟
若菩薩見有眾生應可責者應折伏者應罰
黜者以染汙心不可責若可責不折伏若折
伏不罰黜是名為犯眾多犯是犯染汙起若
懶惰懈怠放逸犯非染汙起不犯者彼不可
治不可與語難可教誨多起嫌恨若觀時若
恐因彼起闘諍相違若相言訟若僧諍若壞
僧若彼不諂曲有慙愧漸自改悔
若菩薩成就種種神力應恐怖者而恐怖之
應引接者而引接之欲令眾生消信施故不
合百六十六字

塔下二七三八

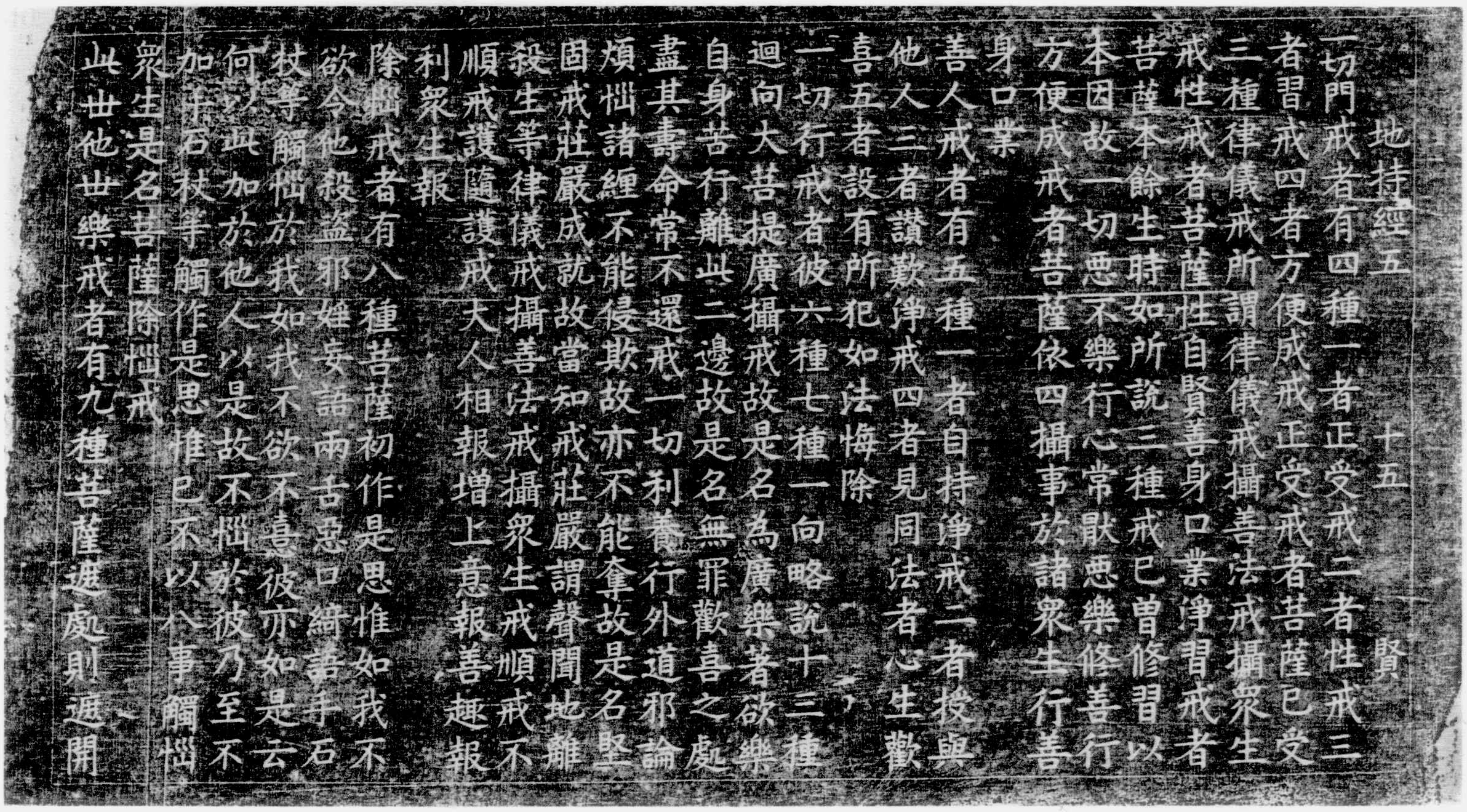


地持經五　十三　賢
以神力恐怖引接者是名為犯衆多犯是犯
染汙起不犯者若彼衆生更起[illegible]者外道謗
聖成就邪見一切不犯若彼狂發若增苦受
此事起菩薩戒佛於處處修多羅中說律儀
戒攝善法戒攝衆生戒律儀戒攝此是菩薩
藏摩得勒伽和合說菩薩當精勤受持起上
恭敬專心修學從他正受已極清淨欲學心
菩提心利益衆生心從初受戒專精護持若
有所犯即如法悔此一切菩薩犯當知突吉
羅攝當向大小乘人能解說能受誨者如法
懺悔
若菩薩以增上煩惱犯波羅夷處法者失律
儀戒應當更受
若中煩惱犯波羅夷處法者當向三人若過
三人長跪合掌作突吉羅懺稱先所犯罪名
作是說言大德憶念我某甲捨菩薩毗尼如
所稱事犯突吉羅餘如比丘突吉羅懺悔法說
若下煩惱犯波羅夷處法及餘所犯向一人
懺悔若無如法人當起清淨心念言我終不
重犯此罪於未来世中常攝持律儀戒若能
如是所犯即除若無如是具足功德人可從
受菩薩戒者是菩薩應於佛像前自受應如
是受整衣服偏袒右肩右膝著地曲身合掌
作如是言我某甲白十方世界一切諸佛及
入大地諸菩薩衆我今於諸佛菩薩前受一
切菩薩戒律儀戒攝善法戒攝衆生戒此諸
戒是過去一切菩薩已學未来一切菩薩當學

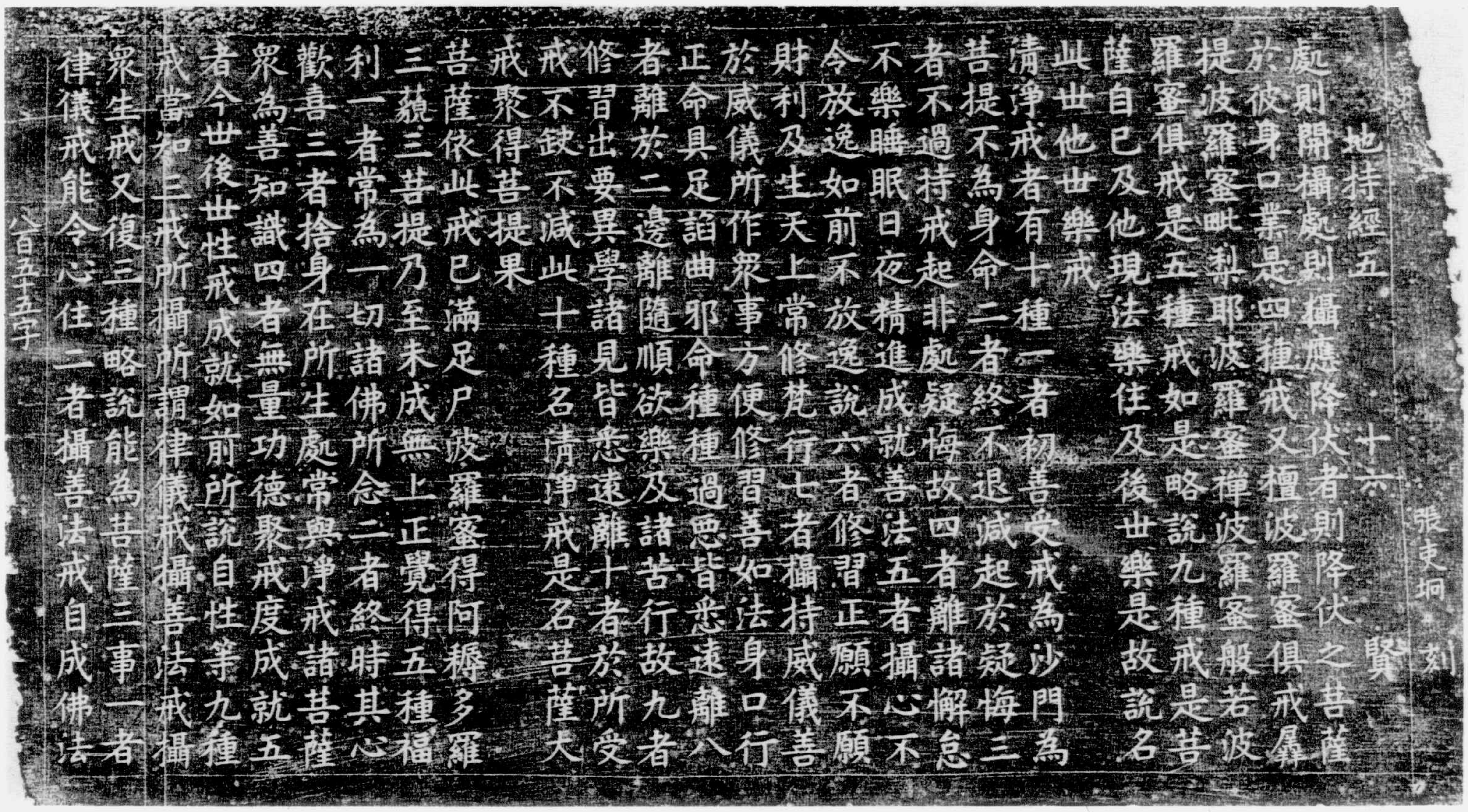


地持經五　十四　賢
現在一切菩薩今學第二第三亦如是說如
是說已應起餘如前說若菩薩所犯無無餘
犯如世尊說菩薩起瞋煩惱犯應更受非貪
欲起當知此意菩薩起愛念衆生為增上凡
有所作一切能作菩薩所作非作所作犯應
更受菩薩瞋衆生者不能自度度他亦不能
作菩薩所作如是不作所作犯應當更受當
知菩薩受中上犯如四攝品說
若菩薩於此律儀戒具足成就三正法者得
安樂住一者方便具足二者淨心具足三者
本因具足菩薩於戒不穿漏淨身口意業不
數數犯發露諸惡是名方便具足菩薩為法
出家不為身命為義為禪定不為財利為沙
門為涅槃不為非義不為懈怠精進不退不
雜衆惡不善之法煩惱受有熾然苦報及未
来世生老病死是名淨心具足菩薩本餘生
時廣修諸善於今不乏衣食牀卧湯藥衆具
能修惠施是名本因具足律儀戒菩薩具足
三正法者是名安樂住與此相違是名具足
三不正法戒當知苦住是名略說廣說在家
出家一切戒此一切戒當知分別為難戒等
難戒者略說三種菩薩具足大財大勢力能
捨出家受菩薩戒是名第一難戒菩薩若遭
急難乃至失命於所受戒不令缺減況具足
犯是名第二難戒菩薩於一切修行一切正
受一切憶念心住不亂乃至盡壽於細微戒
終不缺減何況重者是名第三難戒
省六十四字

塔下二七三九

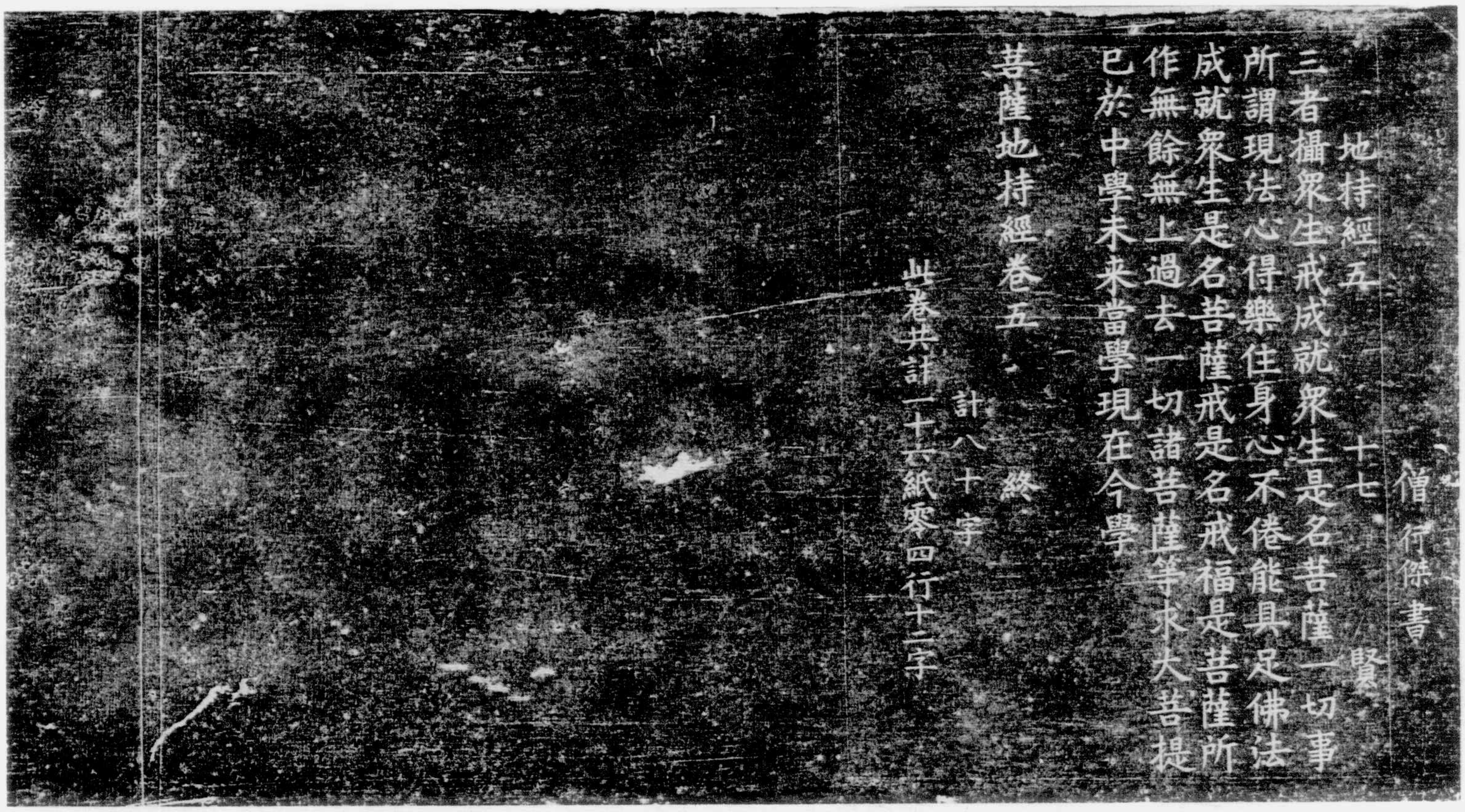


地持經五　十五　賢
一切門戒者有四種一者正受戒二者性戒三
者習戒四者方便成戒正受戒者菩薩已受
三種律儀戒所謂律儀戒攝善法戒攝衆生
戒性戒者菩薩性自賢善身口業淨習戒者
菩薩本餘生時如所說三種戒已曾修習以
本因故一切惡不樂行心常猒惡樂修善行
方便成戒者菩薩依四攝事於諸衆生行善
身口業
善人戒者有五種一者自持淨戒二者授與
他人三者讚歎淨戒四者見同法者心生歡
喜五者設有所犯如法悔除
一切行戒者彼六種七種一向略說十三種
迴向大菩提廣攝戒故是名為廣樂著欲樂
自身苦行離此二邊故是名無罪歡喜之處
盡其壽命常不還戒一切利養行外道邪論
煩惱諸纏不能侵欺故亦不能奪故是名堅
固戒莊嚴成就故當知戒莊嚴謂聲聞地離
殺生等律儀戒攝善法戒攝衆生戒順戒不
順戒護隨護戒天人相報增上意報善趣報
利衆生報
除惱戒者有八種菩薩初作是思惟如我不
欲令他殺盜邪婬妄語兩舌惡口綺語手石
杖等觸惱於我如我不欲不憙彼亦如是云
何以此加於他人以是故不惱於彼乃至不
加手石杖等觸作是思惟已不以八事觸惱
衆生是名菩薩除惱戒
此世他世樂戒者有九種菩薩遮處則遮開



地持經五　十六　賢
張吏垌　刻
處則開攝處則攝應降伏者則降伏之菩薩
於彼身口業是四種戒又檀波羅蜜俱戒羼
提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波
羅蜜俱戒是五種戒如是略說九種戒是菩
薩自己及他現法樂住及後世樂是故說名
此世他世樂戒
清淨戒者有十種一者初善受戒為沙門為
菩提不為身命二者終不退減起於疑悔三
者不過持戒起非處疑悔故四者離諸懈怠
不樂睡眠日夜精進成就善法五者攝心不
令放逸如前不放逸說六者修習正願不願
財利及生天上常修梵行七者攝持威儀善
於威儀所作衆事方便修習善如法身口行
正命具足諂曲邪命種種過惡皆悉遠離八
者離於二邊離隨順欲樂及諸苦行故九者
修習出要異學諸見皆悉遠離十者於所受
戒不缺不減此十種名清淨戒是名菩薩大
戒聚得菩提果
菩薩依此戒已滿足尸波羅蜜得阿耨多羅
三藐三菩提乃至未成無上正覺得五種福
利一者常為一切諸佛所念二者終時其心
歡喜三者捨身在所生處常與淨戒諸菩薩
衆為善知識四者無量功德聚戒度成就五
者今世後世性戒成就如前所說自性等九種
戒當知三戒所攝所謂律儀戒攝善法戒攝
衆生戒又復三種略說能為菩薩三事一者
律儀戒能令心住二者攝善法戒自成佛法
八百五十五字

塔下二七四〇



僧　行傑書

地持經五　十七　賢

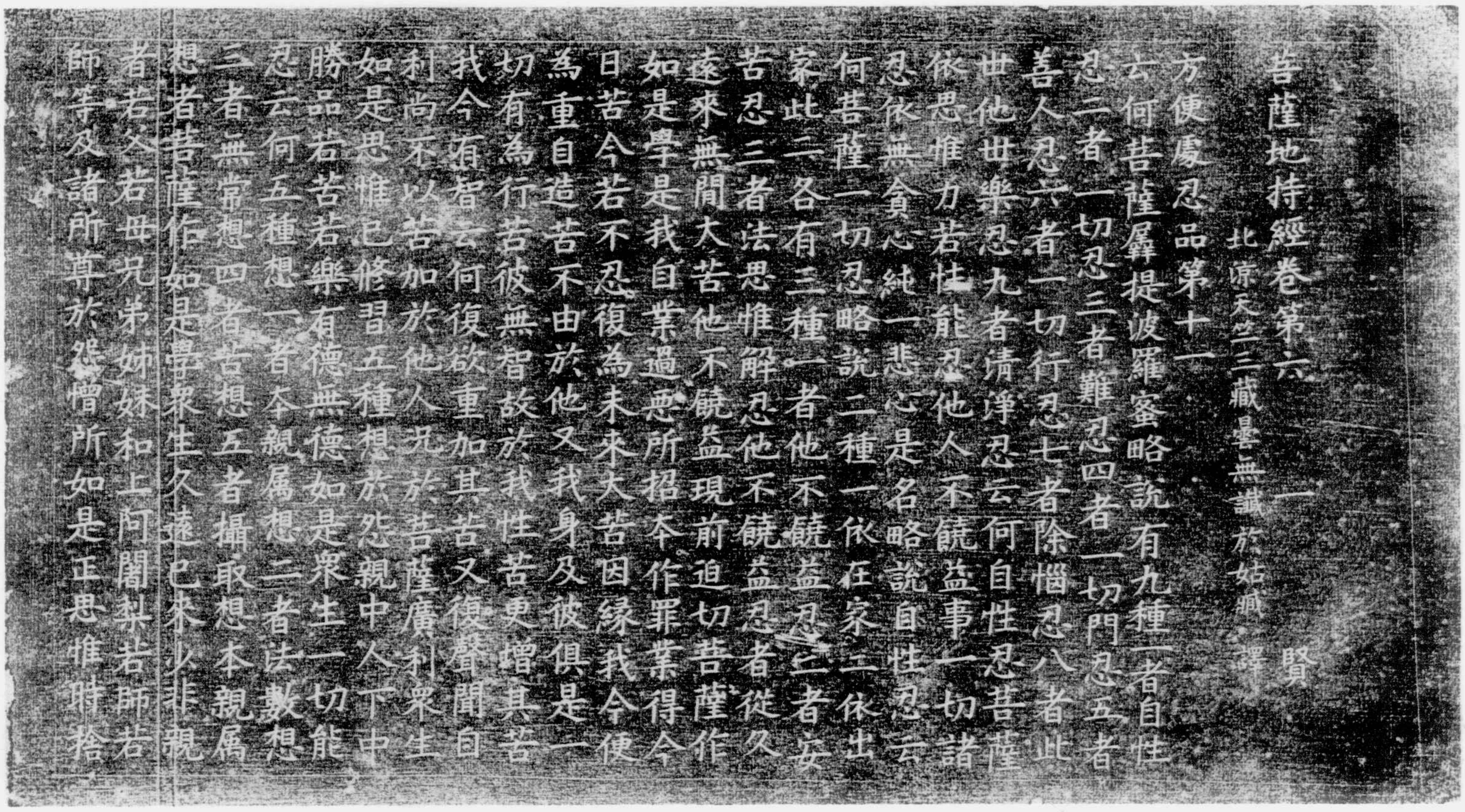
三者攝衆生戒成就衆生是名菩薩一切事所謂現法心得樂住身心不倦能具足佛法成就衆生是名菩薩戒是名戒福是菩薩所作無餘無上過去一切諸菩薩等求大菩提已於中學未來當學現在今學

菩薩地持經卷五　終

計八十字

此卷共計一十六紙零四行十二字

塔下二七四一

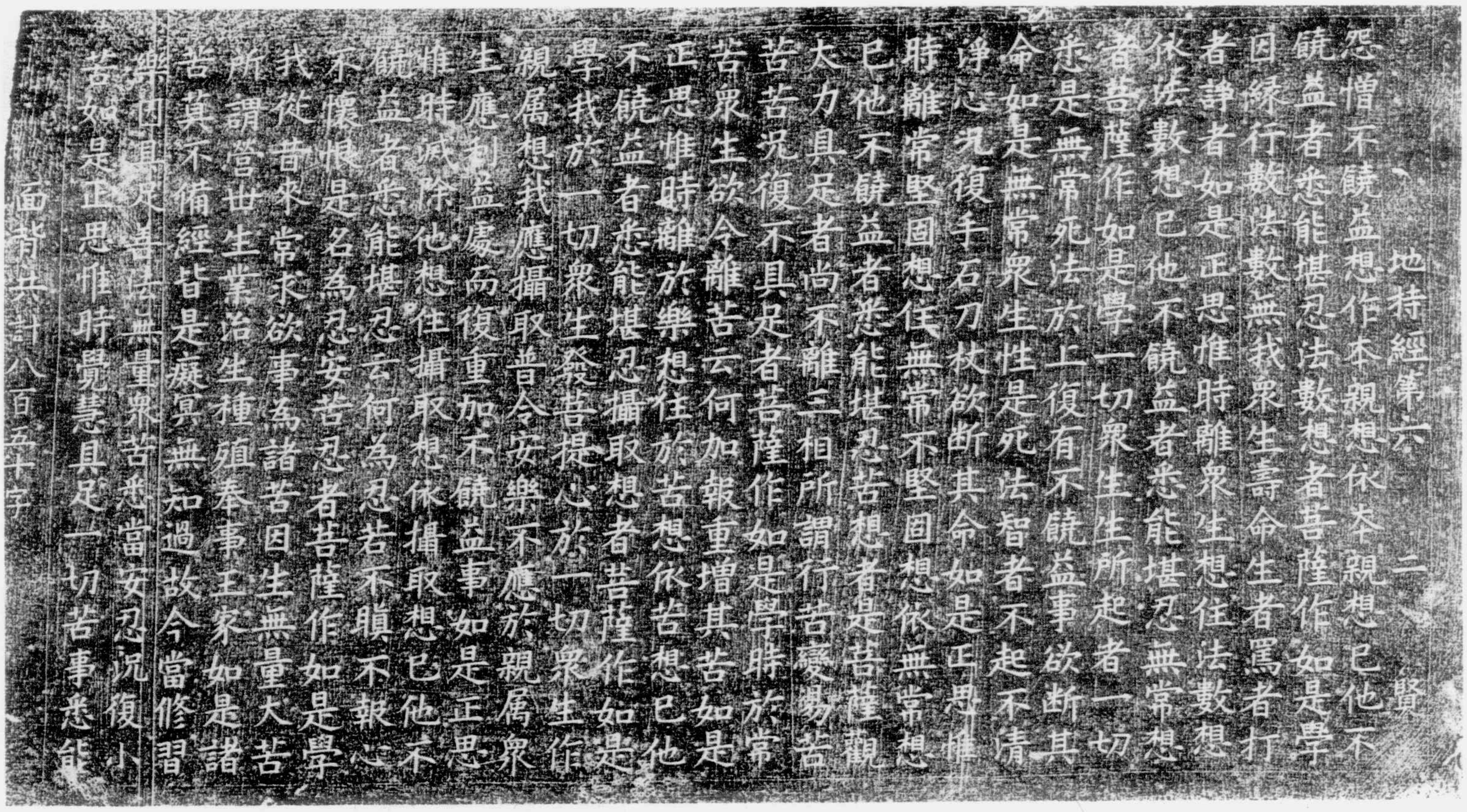


菩薩地持經卷第六　一　賢

北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯

方便處忍品第十一

云何菩薩羼提波羅蜜略說有九種一者自性忍二者一切忍三者難忍四者一切門忍五者善人忍六者一切行忍七者除惱忍八者此世他世樂忍九者清淨忍云何自性忍菩薩依思惟力若性能忍他人不饒益事一切諸忍依無貪心純一悲心是名略說自性忍云何菩薩一切忍略說二種一依在家二依出家此二各有三種一者他不饒益忍二者安苦忍三者法思惟解忍他不饒益忍者從久遠來無間大苦他不饒益現前迫切菩薩作如是學是我自業過惡所招本作罪業得今日苦今若不忍復為未來大苦因緣我今便為重自造苦不由於他又我身及彼俱是一切有為行苦彼無智故於我性苦更增其苦我今湏智云何復欲重加其苦又復聲聞自利尚不以苦加於他人況於菩薩廣利衆生如是思惟已修習五種想於怨親中人下中勝品若苦若樂有德無德如是衆生一切能忍云何五種想一者本親屬想二者法數想三者無常想四者苦想五者攝取想本親屬想者菩薩作如是學衆生久遠已來少非親者若父若母兄弟姊妹和上阿闍梨若師若師等及諸所尊於怨憎所如是正思惟時捨

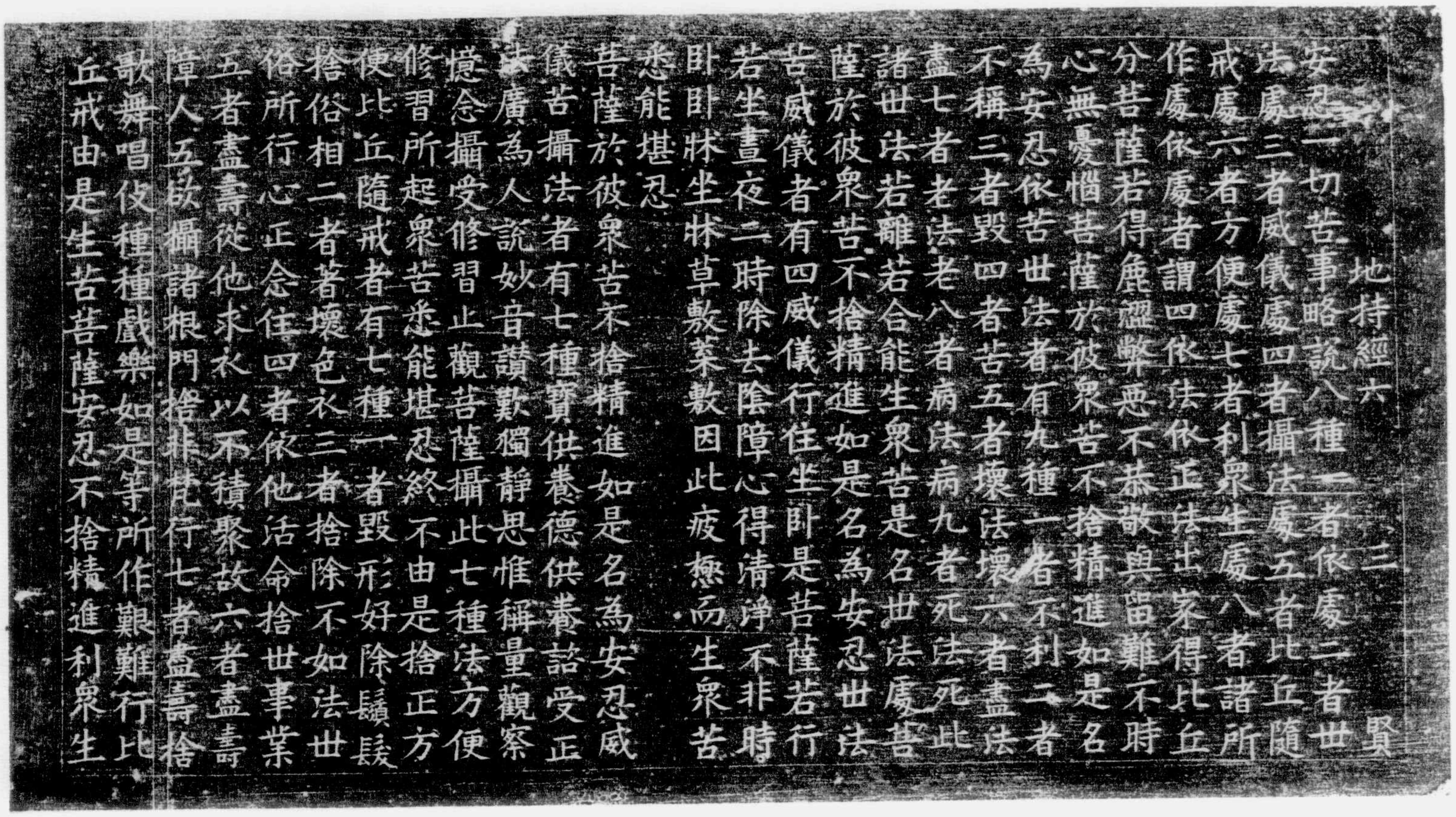


地持經第六　二　賢

怨憎不饒益想作本親想依本親想已他不饒益者悉能堪忍法數想者菩薩作如是學因緣行數法數無我衆生壽命生者罵者打者諍者如是正思惟時離衆生想住法數想依法數想已他不饒益者悉能堪忍無常想者菩薩作如是學一切衆生生所起者一切悉是無常死法於上復有不饒益事欲断其命如是無常衆生性是死法智者不起不清淨心況復手石刀杖欲断其命如是正思惟時離常堅固想住無常不堅固想依無常想已他不饒益者悉能堪忍苦想者是菩薩觀太力具足者尚不離三相所謂行苦變易苦苦苦況復不具足者菩薩作如是學時於常苦衆生欲令離苦云何加報重增其苦如是正思惟時離於樂想住於苦想依苦想已他不饒益者悉能堪忍攝取想者菩薩作如是學我於一切衆生發菩提心於一切衆生作親屬想我應攝取普令安樂不應於親屬衆生應利益處而復重加不饒益事如是正思惟時滅除他想住攝取想依攝取想已他不饒益者悉能堪忍云何為忍若不瞋不報心不懷恨是名為忍安苦忍者菩薩作如是學我從昔來常求欲事為諸苦因生無量大苦所謂營世生業治生種殖奉事王家如是諸苦莫不備經皆是癡冥無知過故今當修習樂因具足善法無量衆苦悉當安忍況復小苦如是正思惟時覺慧具足一切苦事悉能

面背共計八百五十字

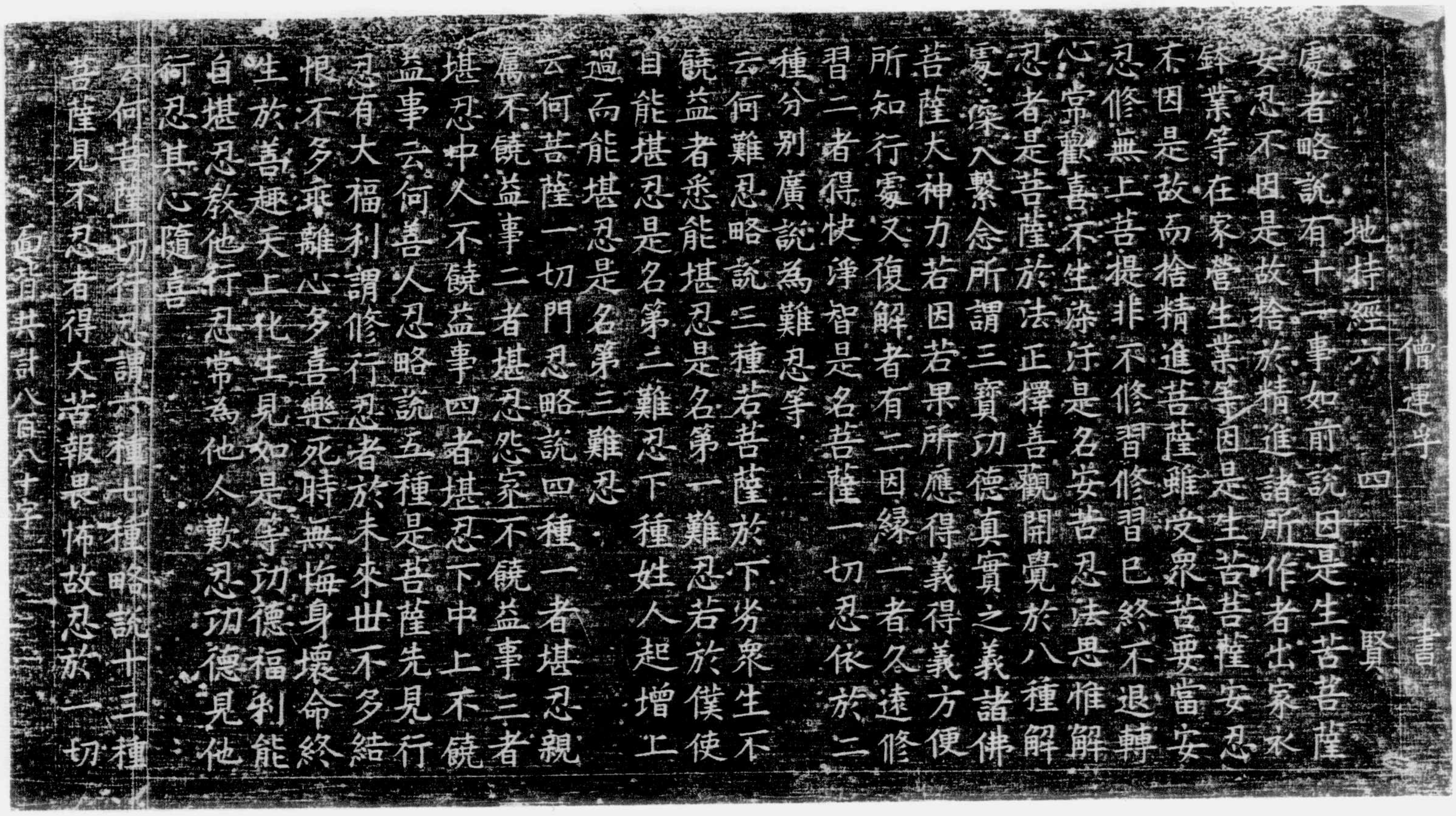
塔下二六二四



地持經六　三　賢

安忍一切苦事略說八種一者依處二者世法處三者威儀處四者攝法處五者比丘隨戒處六者方便處七者利衆生處八者諸所作處依處者謂四依法依正法出家得比丘分菩薩若得麁澀弊惡不恭敬與留難不時心無憂惱菩薩於彼衆苦不捨精進如是名為安忍依苦世法者有九種一者不利二者不稱三者毀四者苦五者壞法壞六者盡法盡七者老法老八者病法病九者死法死此諸世法若離若合能生衆苦是名世法處菩薩於彼衆苦不捨精進如是名為安忍世法苦威儀者有四威儀行住坐臥是菩薩若行若坐晝夜二時除去陰障心得清淨不非時臥臥牀坐牀草敷葉敷因此疲極而生衆苦悉能堪忍

菩薩於彼衆苦不捨精進如是名為安忍威儀苦攝法者有七種寶供養德供養諮受正法廣為人說妙音讚歎獨靜思惟稱量觀察憶念攝受修習止觀菩薩攝此七種法方便修習所起衆苦悉能堪忍終不由是捨正方便比丘隨戒者有七種一者毀形好除鬚髮捨俗相二者著壞色衣三者捨除不如法世俗所行心正念住四者依他活命捨世事業五者盡壽從他求衣以不積聚故六者盡壽障人五欲攝諸根門捨非梵行七者盡壽捨歌舞唱伎種種戲樂如是等所作艱難行比丘戒由是生苦菩薩安忍不捨精進利衆生



僧運字　書

地持經六　四　賢

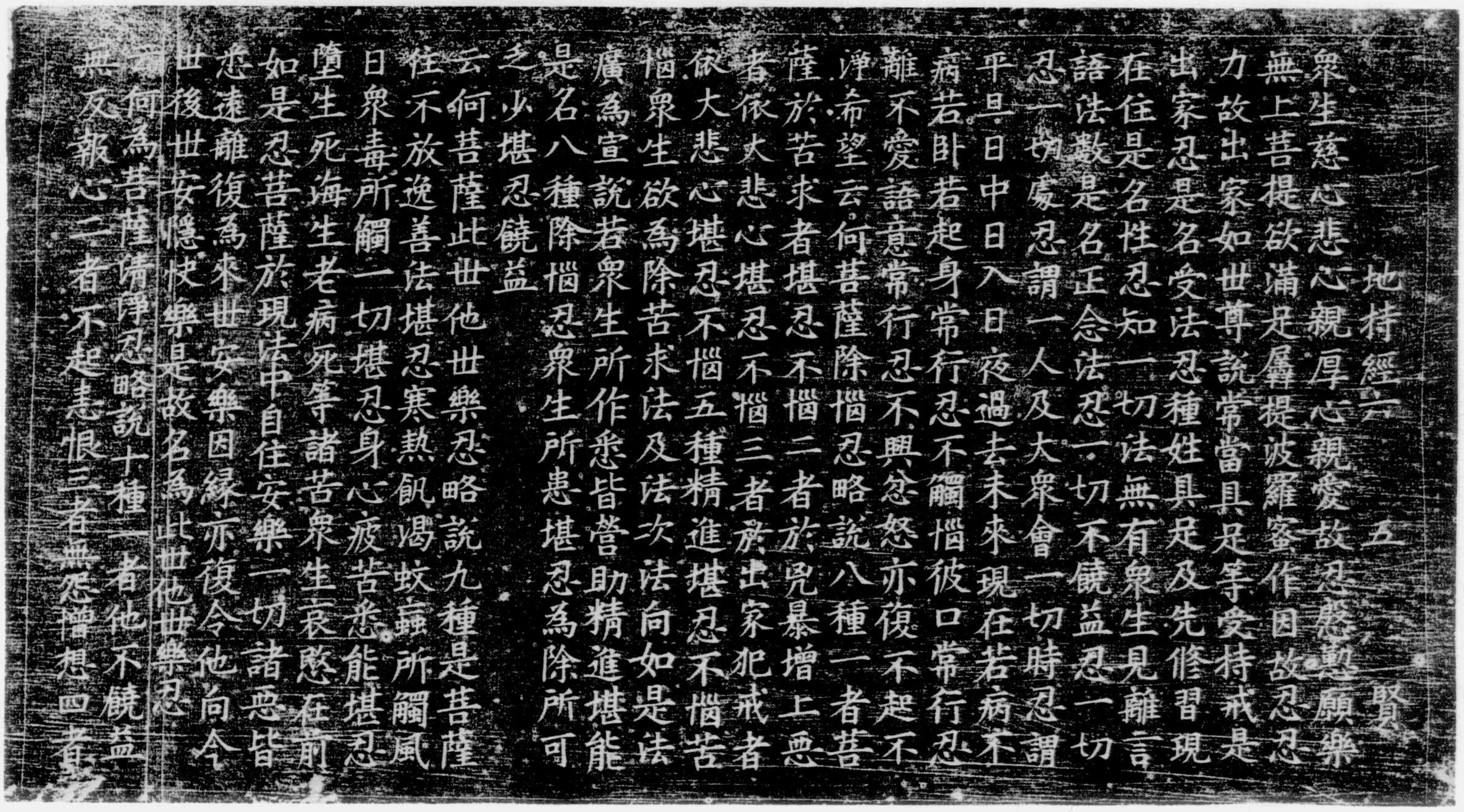
處者略說有十一事如前說因是生菩薩安忍不因是故捨於精進諸所作者出家永鉢業等在家營生業等因是生苦菩薩安忍不因是故而捨精進菩薩雖受衆苦要當安忍修無上菩提非不修習修習已終不退轉心常歡喜不生染汙是名安苦忍法思惟解忍者是菩薩於法正擇善觀開覺於八種解處深入繫念所謂三寶功德真實之義諸佛菩薩大神力若因若果所應得義得義方便所知行處又復解者有二因緣一者久遠修習二者得快淨智是名菩薩一切忍依於二種分別廣說為難忍等

云何難忍略說三種若菩薩於下劣衆生不饒益者悉能堪忍是名第一難忍若於僕使自能堪忍是名第二難忍下種姓人起增上過而能堪忍是名第三難忍

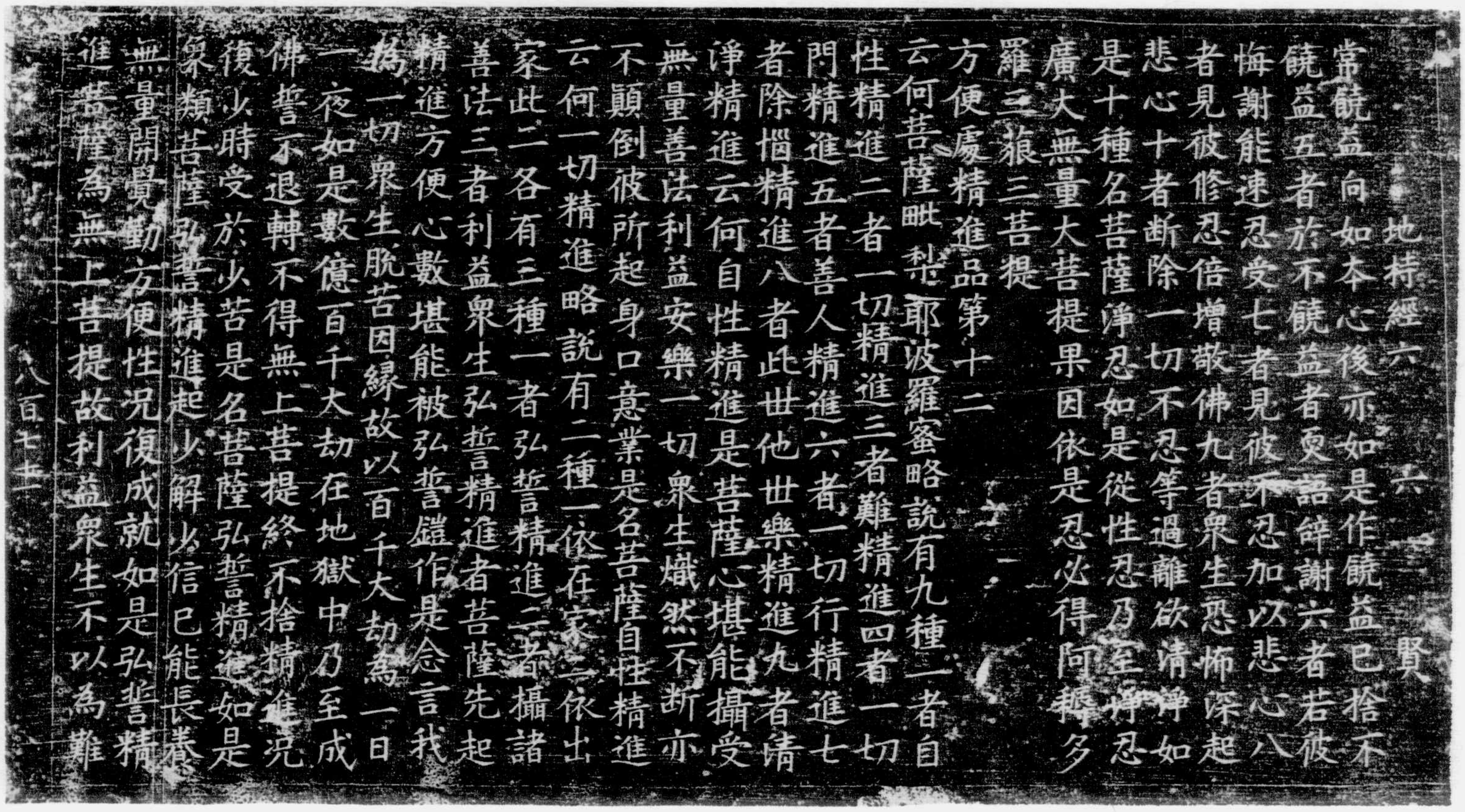
云何菩薩一切門忍略說四種一者堪忍親屬不饒益事二者堪忍怨家不饒益事三者堪忍中人不饒益事四者堪忍下中上不饒益事云何善人忍略說五種是菩薩先見行忍有大福利謂修行忍者於未來世不多結恨不多乖離心多喜樂死時無悔身壞命終生於善趣天上化生見如是等功德福利能自堪忍教他行忍常為他人歎忍功德見他行忍其心隨喜

云何菩薩一切行忍謂六種七種略說十三種菩薩見不忍者得大苦報畏怖故忍於一切

面背共計八百八十字

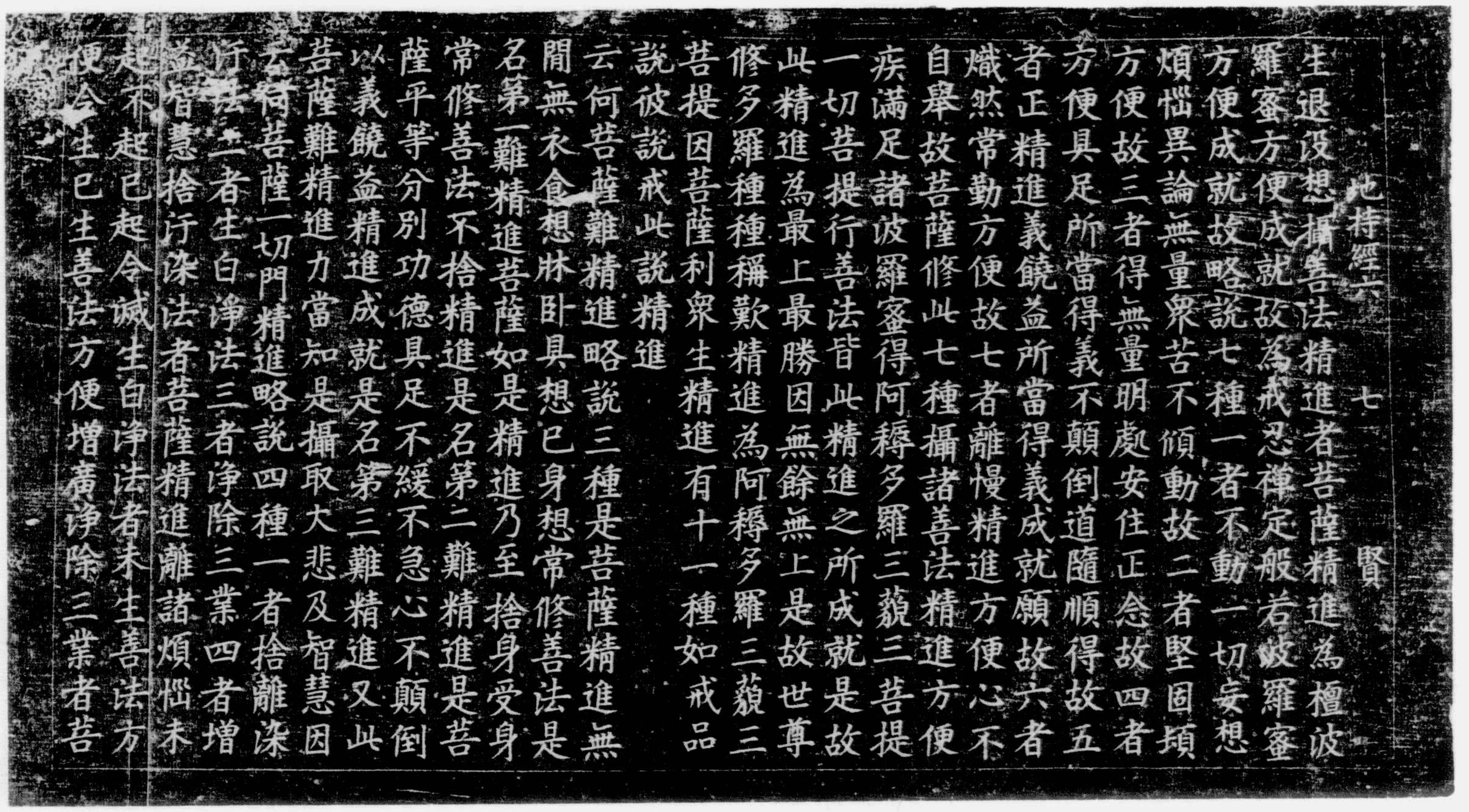


地持經六　五　賢
衆生慈心悲心親厚心親愛故忍慇懃願樂
無上菩提欲滿足羼提波羅蜜作因故忍忍
力故出家如世尊說常當具足等受持戒是
出家忍是名受法忍種姓具足及先修習現
在任是名性忍知一切法無有衆生見離言
語法數是名正念法忍一切不饒益忍一切
忍一切處忍謂一人及大衆會一切時忍謂
平旦日中日入日夜過去未來現在若病不
病若卧若起身常行忍不爾惱彼口常行忍
離不愛語意常行忍不興忿怒亦復不起不
淨希望云何菩薩除惱忍略說八種一者菩
薩於苦求者堪忍不惱二者於兇暴增上惡
者依大悲心堪忍不惱三者於出家犯戒者
依大悲心堪忍不惱五種精進堪忍不惱苦
惱衆生欲為除苦求法及法次法向如是法
廣為宣說若衆生所作悉皆營助精進堪能
是名八種除惱忍衆生所患堪忍為除所可
乏少堪忍饒益
云何菩薩此世他世樂忍略說九種是菩薩
住不放逸善法堪忍寒熱飢渴蚊虻所觸風
日衆毒所觸一切堪忍身心疲苦悉能堪忍
墮生死海生老病死等諸苦衆生衰惱在前
如是忍菩薩於現法中自住安樂一切諸惡皆
悉遠離復為來世安樂因緣亦復令他向令
世後世安隱快樂是故名為此世他世樂忍
云何為菩薩清淨忍略說十種一者他不饒益
無反報心二者不起恚恨三者無怨憎想四者



地持經六　六　賢
常饒益向如本心後亦如是作饒益已捨不
饒益五者於不饒益者叓語辭謝六者若彼
悔謝能速忍受七者見彼不忍加以悲心八
者見彼修忍倍增敬佛九者衆生恐怖深起
悲心十者斷除一切不忍等過離欲清淨如
是十種名菩薩淨忍如是從性忍乃至淨忍
廣大無量大菩提果因依是忍必得阿耨多
羅三藐三菩提
方便處精進品第十二
云何菩薩毗梨耶波羅蜜略說有九種一者自
性精進二者一切精進三者難精進四者一切
門精進五者善人精進六者一切行精進七
者除惱精進八者此世他世樂精進九者清
淨精進云何自性精進是菩薩心堪能攝受
無量善法利益安樂一切衆生熾然不斷亦
不顛倒彼所起身口意業是名菩薩自性精進
云何一切精進略說有二種一依在家二依出
家此二各有三種一者弘誓精進二者攝諸
善法三者利益衆生弘誓精進者菩薩先起
精進方便心數堪能被弘誓鎧作是念言我
為一切衆生脫苦因緣故以百千大劫為一日
一夜如是數億百千大劫在地獄中乃至成
佛誓不退轉不得無上菩提終不捨精進況
復少時受於少苦是名菩薩弘誓精進如是
衆類菩薩弘誓精進起少解少信已能長養
無量開覺勸方便性況復成就如是弘誓精
進菩薩為無上菩提故利益衆生不以為難
八百七十五

塔下二六二六

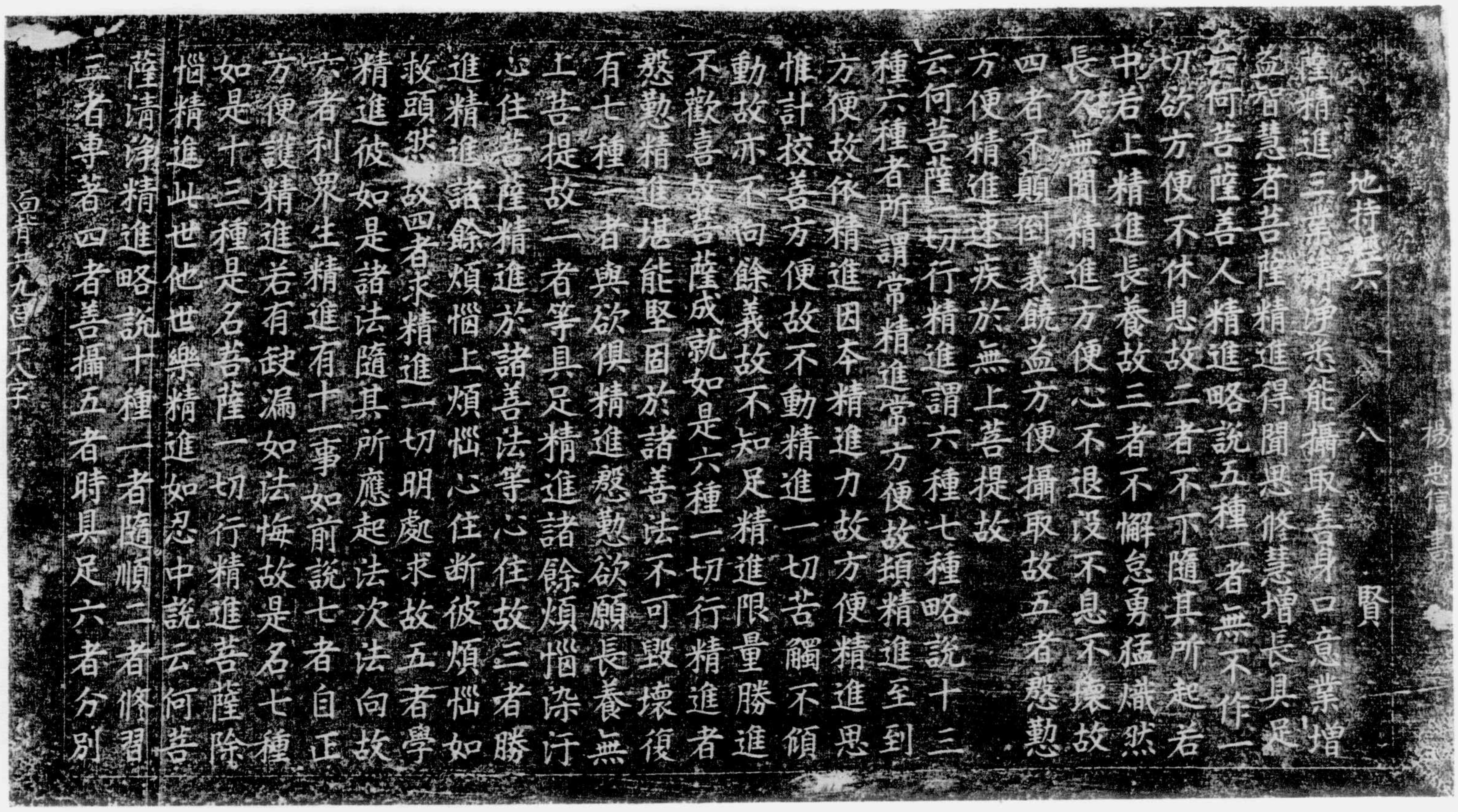


地持經六　七　賢

生退沒想攝善法精進者菩薩精進為檀波羅蜜方便成就故為戒忍禪定般若波羅蜜方便成就故略說七種一者不動一切妄想煩惱異論無量衆苦不傾動故二者堅固頑方便故三者得無量明處安住正念故四者方便具足所當得義不顛倒道隨順得故五者正精進義饒益所當得義成就願故六者熾然常勤方便故七者離慢精進方便心不自舉故菩薩修此七種攝諸善法精進方便疾滿足諸波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提一切菩提行善法皆此精進之所成就是故此精進為最上最勝因無餘無上是故世尊修多羅種種稱歎精進為阿耨多羅三藐三菩提因菩薩利衆生精進有十一種如戒品說彼說戒此說精進

云何菩薩難精進略說三種是菩薩精進無間無衣食想牀臥具想已身想常修善法是名第一難精進菩薩如是精進乃至捨身受身常修善法不捨精進是名第二難精進是菩薩平等分別功德具足不緩不急心不顛倒以義饒益精進成就是名第三難精進又此菩薩難精進力當知是攝取大悲及智慧因

云何菩薩一切門精進略說四種一者捨離染汙法二者生白淨法三者淨除三業四者增益智慧捨汙染法者菩薩精進離諸煩惱未起不起已起令滅生白淨法者未生善法方便令生已生善法方便增廣淨除三業者菩



楊惪信書

地持經六　八　賢

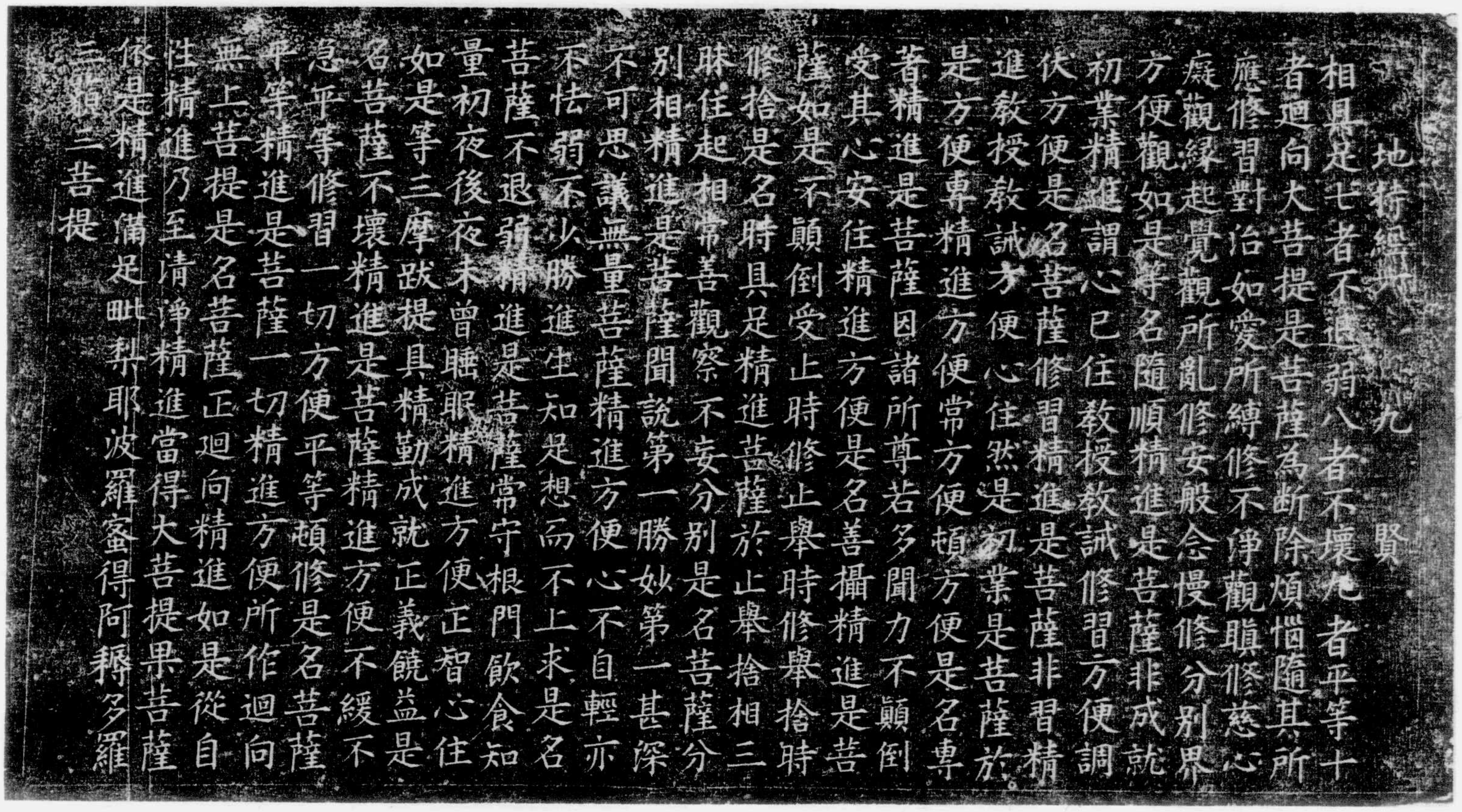
薩精進三業清淨悉能攝取善身口意業增益智慧者菩薩精進得聞思修慧增長具足

云何菩薩善人精進略說五種一者無不作一切欲方便不休息故二者不下隨其所起若中若上精進長養故三者不懈怠勇猛熾然長久無間精進方便心不退沒不息不壞故四者不顛倒義饒益方便攝取故五者慇懃方便精進速疾於無上菩提故

云何菩薩一切行精進謂六種七種略說十三種六種者所謂常精進常方便故頻精進至到方便故依精進因本精進力故方便精進思惟計挍善方便故不動精進一切苦觸不傾動故亦不向餘義故不知足精進限量勝進不歡喜故菩薩成就如是六種一切行精進者慇懃精進堪能堅固於諸善法不可毀壞復有七種一者與欲俱精進慇懃欲願長養無上菩提故二者等具足精進諸餘煩惱染汙心住菩薩精進於諸善法等心住故三者勝進精進諸餘煩惱上煩惱心住斷彼煩惱如救頭然故四者求精進一切明處求故五者學精進彼如是諸法隨其所應起法次法向故六者利衆生精進有十一事如前說七者自正方便護精進若有缺漏如法悔故是名七種如是十三種是名菩薩一切行精進菩薩除惱精進此世他世樂精進如忍中說云何菩

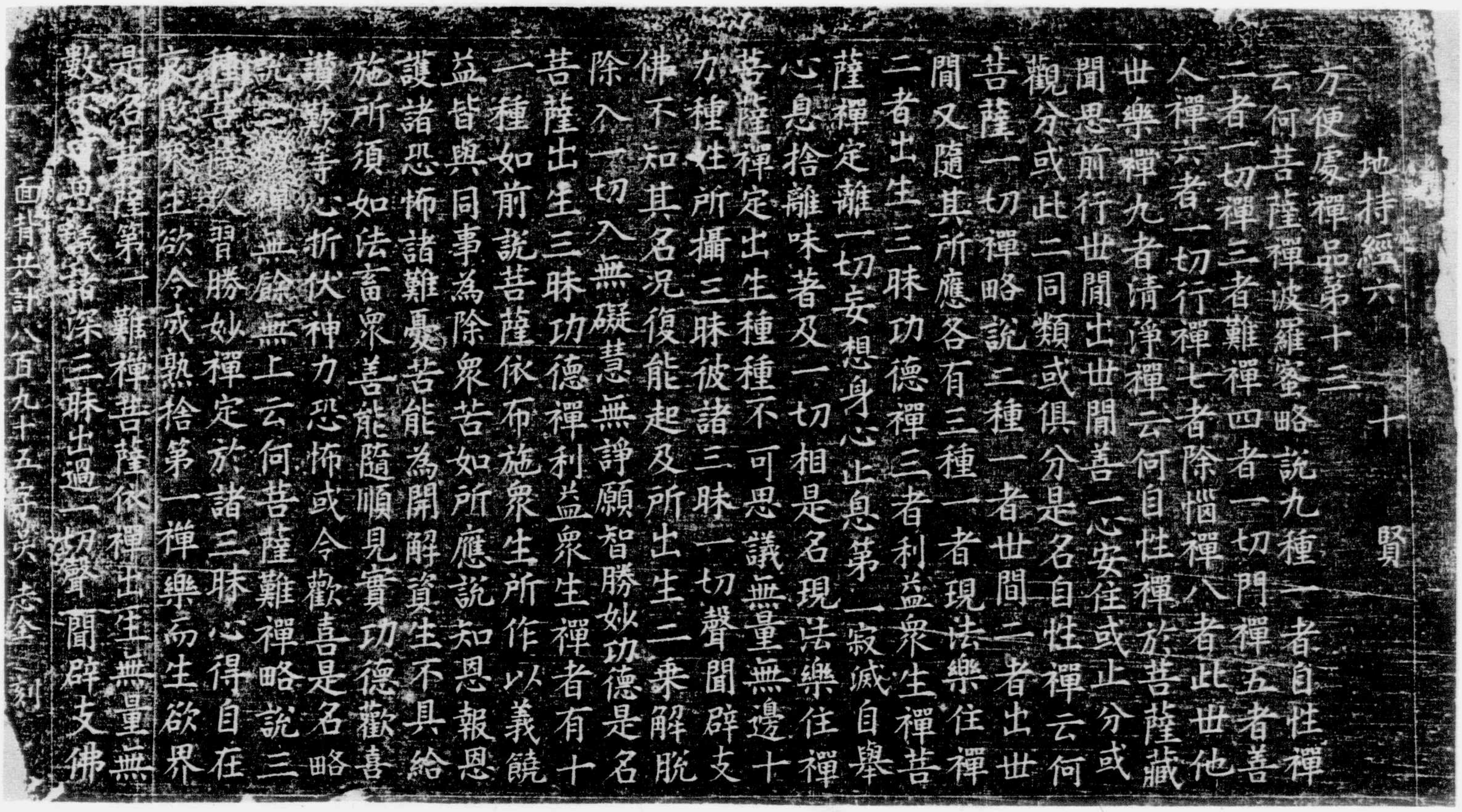
薩清淨精進略說十種一者隨順二者修習三者專著四者善攝五者時具足六者分別

[illegible]青共九百三十八字



地持經六　九　賢

相具足七者不退弱八者不壞九者平等十者迴向大菩提是菩薩為斷除煩惱隨其所應修習對治如愛所縛修不淨觀瞋修慈心癡觀緣起覺觀所亂修安般念慢修分別界方便觀如是等名隨順精進是菩薩非成就初業精進謂心已住教授教誡修習方便調伏方便是名菩薩修習精進是菩薩非習精進教授教誡方便心住然是初業是菩薩於是方便專精進方便常方便頓方便是名專著精進是菩薩因諸所尊若多聞力不顛倒受其心安住精進方便是名善攝精進是菩薩如是不顛倒受止時修止舉時修舉捨時修捨是名時具足精進菩薩於止舉捨相三昧住起相常善觀察不妄分別是名菩薩分別相精進是菩薩聞說第一勝妙第一甚深不可思議無量菩薩精進方便心不自輕亦不怯弱不以勝進生知足想而不上求是名菩薩不退弱精進是菩薩常守根門飲食知量初夜後夜未曾睡眠精進方便正智心住如是等三摩跋提具精勤成就正義饒益是名菩薩不壞精進是菩薩精進方便不緩不急平等修習一切方便平等頓修是名菩薩平等精進是菩薩一切精進方便所作迴向無上菩提是名菩薩正迴向精進如是從自性精進乃至清淨精進當得大菩提果菩薩依是精進滿足毗梨耶波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提



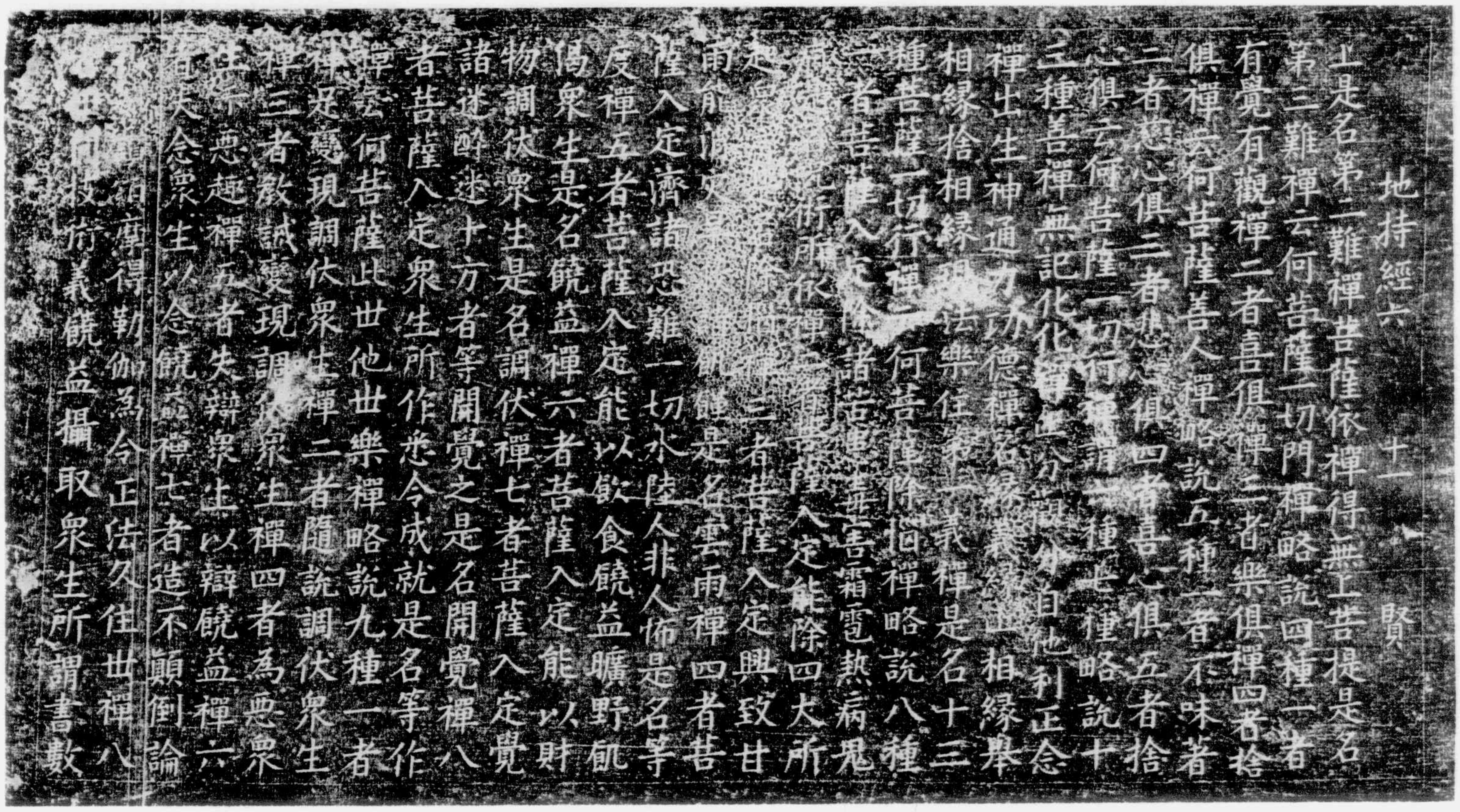
地持經六　十　賢

方便處禪品第十三

云何菩薩禪波羅蜜略說九種一者自性禪二者一切禪三者難禪四者一切門禪五者善人禪六者一切行禪七者除惱禪八者此世他世樂禪九者清淨禪云何自性禪菩薩藏聞思前行世間出世間善一心安住或止分或觀分或此二同類或俱分是名自性禪云何菩薩一切禪略說二種一者世間二者出世間又隨其所應各有三種一者現法樂住禪二者出生三昧功德禪三者利益衆生禪菩薩禪定離一切妄想身心止息第一寂滅自舉心息捨離味著及一切相是名現法樂住禪菩薩禪定出生種種不可思議無量無邊十力種性所攝三昧彼諸三昧一切聲聞辟支佛不知其名況復能起及所出生二乘解脫除入一切入無礙慧無諍願智勝妙功德是名菩薩出生三昧功德禪利益衆生禪者有十一種如前說菩薩依布施衆生所作以義饒益皆與同事為除衆苦如所應說知恩報恩護諸恐怖諸難憂苦能為開解資生不具給施所須如法畜衆善能隨順見實功德歡喜讚歎等心折伏神力恐怖或令歡喜是名略說三[illegible]禪無餘無上云何菩薩難禪略說三種菩薩久習勝妙禪定於諸三昧心得自在哀愍衆生欲令成熟捨第一禪樂而生欲界是名菩薩第一難禪菩薩依禪出生無量無數不可思議甚深三昧出過一切聲聞辟支佛

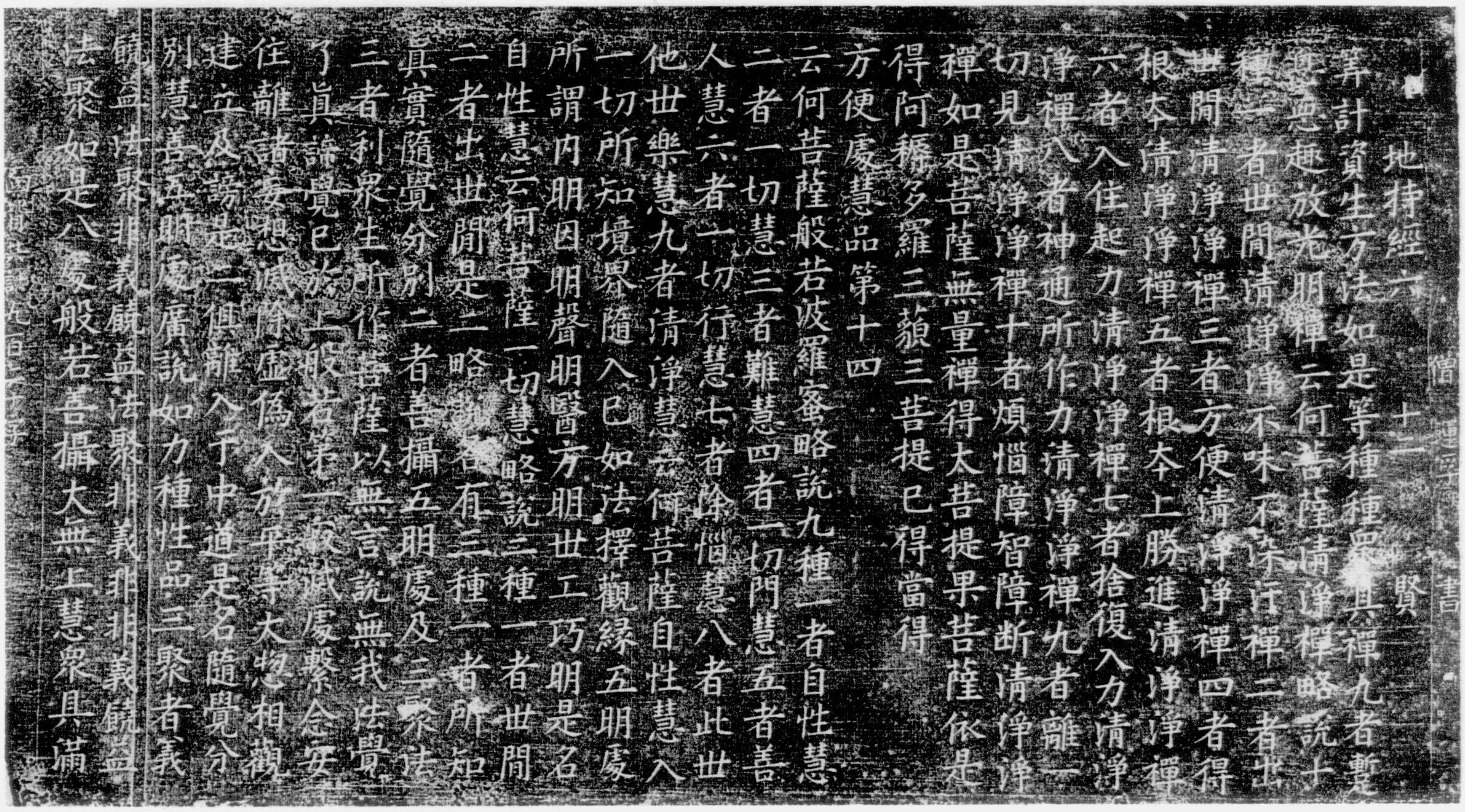
面背共計八百九十五字　吳志全刻

塔下二七二六



地持經六　十一　賢

上是名第二難禪菩薩依禪得無上菩提是名第三難禪云何菩薩一切門禪略說四種一者有覺有觀禪二者喜俱禪三者樂俱禪四者捨俱禪云何菩薩善人禪略說五種一者不味著二者慈心俱三者悲心俱四者喜心俱五者捨心俱云何菩薩一切行禪謂一種是種略說十三種善禪無記化化禪止分觀分自他利正念禪出生神通力功德禪名緣義緣止相緣舉相緣捨相緣禪現法樂住第一義禪是名十三種菩薩一切行禪[illegible]何菩薩除惱禪略說八種一者菩薩入定[illegible]諸苦毒害霜雹熱病鬼[illegible][illegible][illegible]術所依禪二者菩薩入定能除四大所起[illegible]除[illegible]三者菩薩入定興致甘雨能消[illegible]飢饉是名雲雨禪四者菩薩入定濟諸恐難一切水陸人非人怖是名等度禪五者菩薩入定能以飲食饒益曠野飢餓眾生是名饒益禪六者菩薩入定能以財物調伏眾生是名調伏禪七者菩薩入定覺諸迷醉迷十方者等開覺之是名開覺禪八者菩薩入定眾生所作悉令成就是名等作禪云何菩薩此世他世樂禪略說九種一者神足變現調伏眾生禪二者隨說調伏眾生禪三者教誡變現調伏眾生禪四者為惡眾生說惡趣禪五者失辯眾生以辯饒益禪六者失念眾生以念饒益禪七者造不顛倒論[illegible]摩得勒伽為令正法久住世禪八[illegible]世間技術義饒益攝取眾生所謂書數



僧[illegible]書

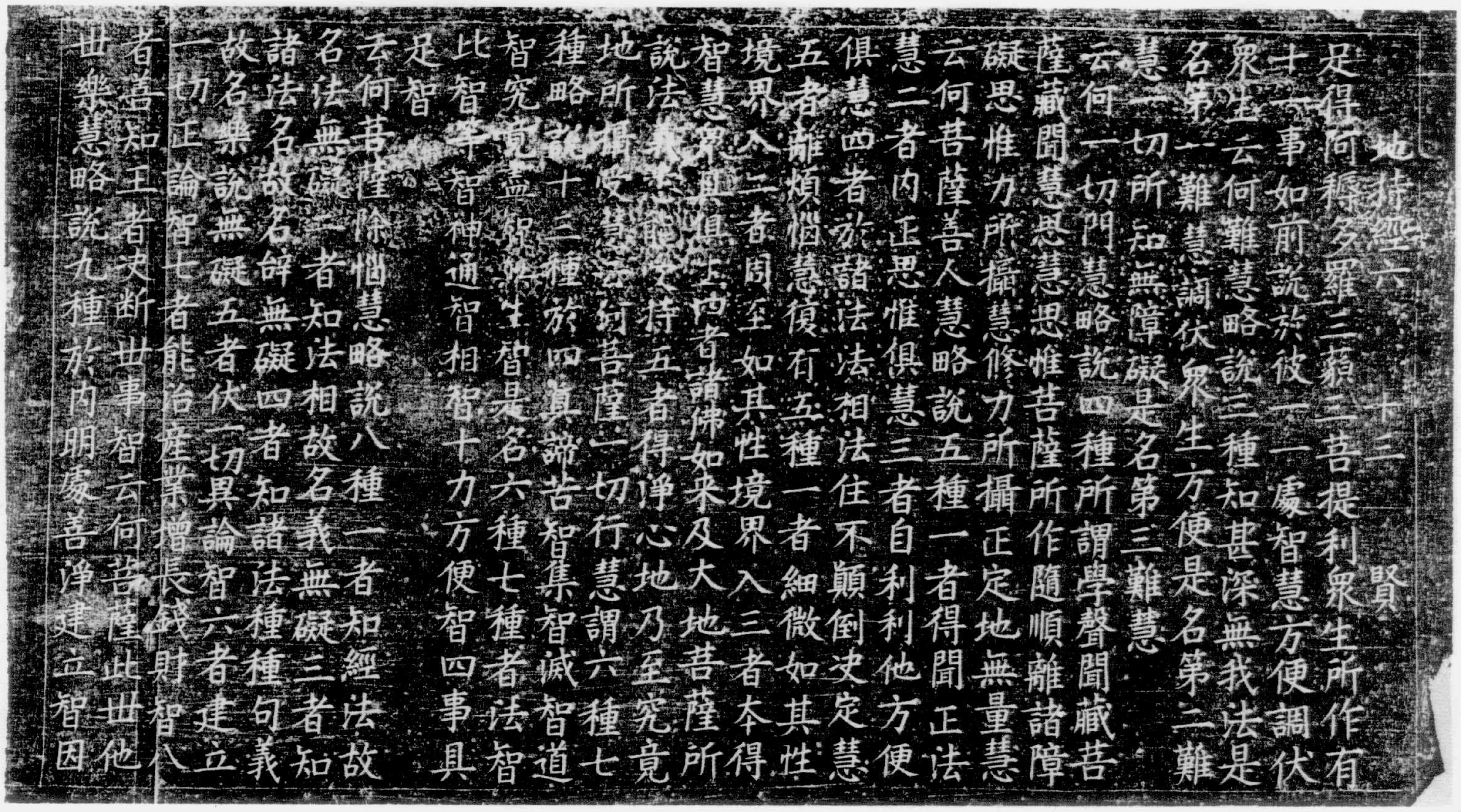
地持經六　十二　賢

算計資生方法如是等種種眾具禪九者塹墮惡趣放光明禪云何菩薩清淨禪略說十種一者世間清淨不味不染汙禪二者出世間清淨淨禪三者方便清淨淨禪四者得根本清淨淨禪五者根本上勝進清淨淨禪六者入住起力清淨淨禪七者捨復入力清淨淨禪八者神通所作力清淨淨禪九者離一切見清淨淨禪十者煩惱障智障斷清淨淨禪如是菩薩無量禪得大菩提果菩薩依是得阿耨多羅三藐三菩提已得當得

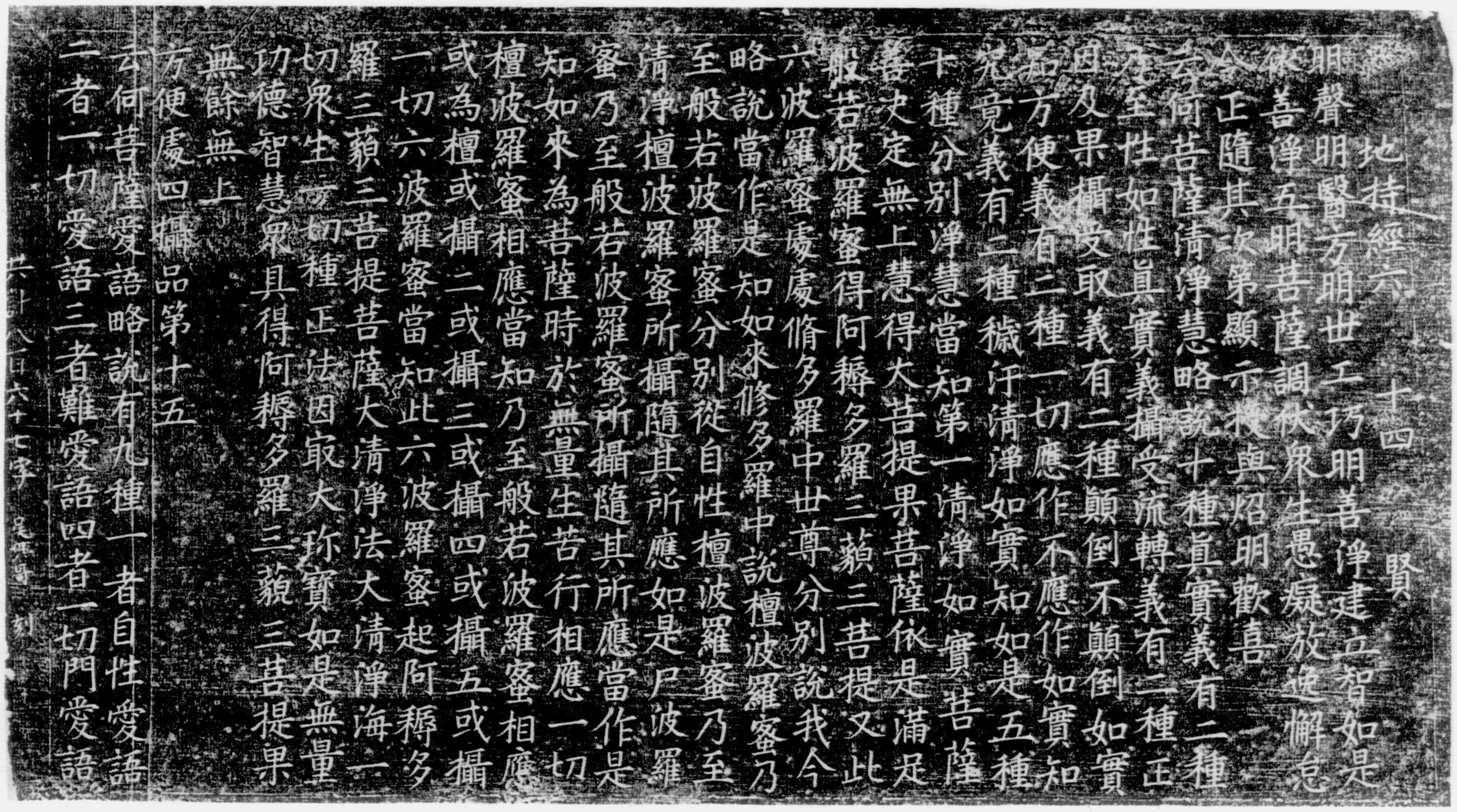
方便處慧品第十四

云何菩薩般若波羅蜜略說九種一者自性慧二者一切慧三者難慧四者一切門慧五者善人慧六者一切行慧七者除惱慧八者此世他世樂慧九者清淨慧云何菩薩自性慧入一切所知境界隨入已如法擇觀緣五明處所謂內明因明聲明醫方明世工巧明是名自性慧云何菩薩一切慧略說二種一者世間二者出世間是二略[illegible]各有三種一者所知真實隨覺分別二者善攝五明處及三聚法三者利眾生所作菩薩以無言說無我法覺了真諦覺已於上般若第一寂滅處繫念安住離諸妄想滅除虛偽入於平等大智相觀建立及謗是二俱離入于中道是名隨覺分別慧善五明處廣說如力種性品三聚者義饒益法聚非義饒益法聚非義非非義饒益法聚如是八處般若菩攝大無上慧眾具滿

塔下二七二七

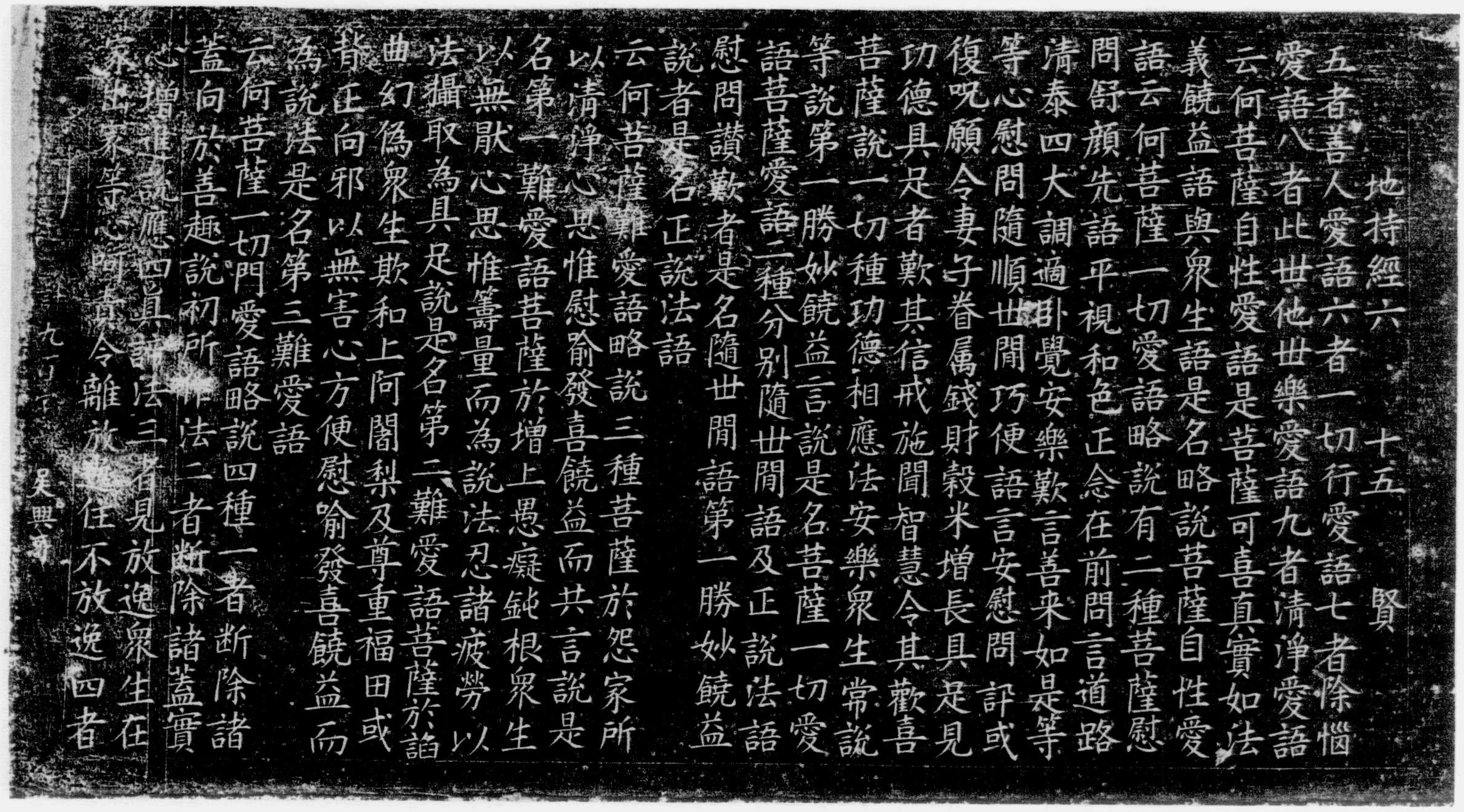


地持經六　十三　賢
足得阿耨多羅三藐三菩提利衆生所作有
十一事如前說於彼一一處智慧方便調伏
衆生云何難慧略說三種知甚深無我法是
名第一難慧調伏衆生方便是名第二難
慧一切所知無障礙是名第三難慧
云何一切門慧略說四種所謂學聲聞藏菩
薩藏聞慧思慧思惟菩薩所作隨順離諸障
礙思惟力所攝慧修力所攝正定地無量慧
云何善人慧略說五種一者得聞正法
慧二者內正思惟俱慧三者自利利他方便
俱慧四者於諸法法相法住不顛倒決定慧
五者離煩惱慧復有五種一者細微如其性
境界入二者周至如其性境界入三者本得
智慧究[illegible]具上四者諸佛如来及大地菩薩所
說法義[illegible]能受持五者得淨心地乃至究竟
地所攝受慧云何菩薩一切行慧謂六種七
種略說十三種於四真諦苦智集智滅智道
智究竟盡智無生智是名六種七種者法智
比智等智神通智相智十力方便智四事具
足智
云何菩薩除惱慧略說八種一者知經法故
名法無礙二者知法相故名義無礙三者知
諸法名故名辭無礙四者知諸法種種句義
故名樂說無礙五者伏一切異論智六者建立
一切正論智七者能治産業增長錢財智八
者善知王者決斷世事智云何菩薩此世他
世樂慧略說九種於內明處善淨建立智因

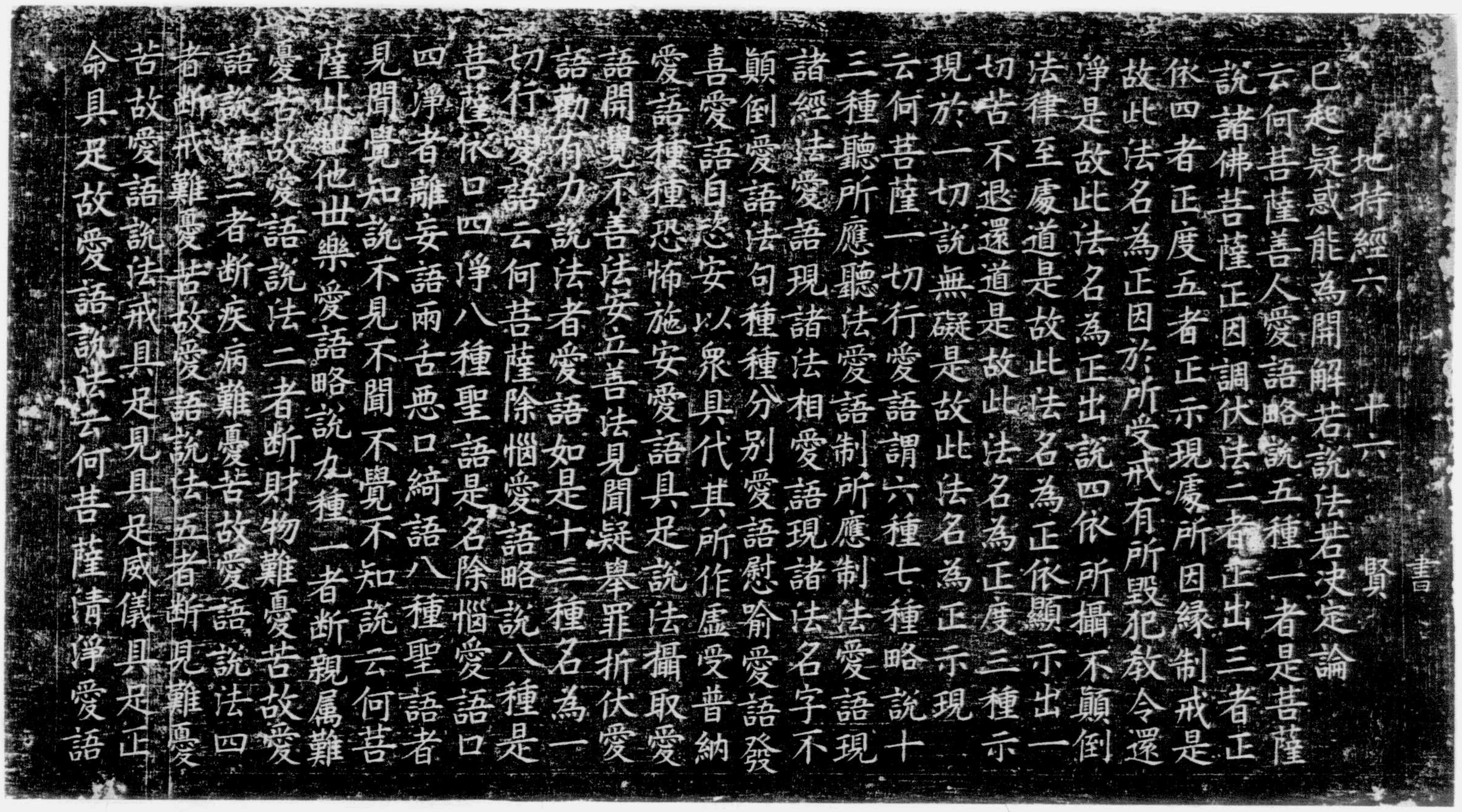


地持經六　十四　賢
明聲明醫方明世工巧明善淨建立智如是
依善淨五明菩薩調伏衆生愚癡放逸懈怠
令正隨其次第顯示授與熖明歡喜一
云何菩薩清淨慧略說十種真實義有二種
[illegible]至性如性真實義攝受流轉義有二種正
因及果攝受取義有二種顛倒不顛倒如實
知方便義有三種一切應作不應作如實知
究竟義有二種穢汙清淨如實知如是五種
十種分別淨慧當知第一清淨如實菩薩
善決定無上慧得大菩提果菩薩依是滿足
般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提又此
六波羅蜜處處脩多羅中世尊分別說我今
略說當作是知如來修多羅中說檀波羅蜜乃
至般若波羅蜜分別從自性檀波羅蜜乃至
清淨檀波羅蜜所攝隨其所應如是尸波羅
蜜乃至般若波羅蜜所攝隨其所應當作是
知如如來為菩薩時於無量生苦行相應一切
檀波羅蜜相應當知乃至般若波羅蜜相應
或為檀或攝二或攝三或攝四或攝五或攝
一切六波羅蜜當知此六波羅蜜起阿耨多
羅三藐三菩提菩薩大清淨法大清淨海一
切衆生一切種正法因最大珎寶如是無量
功德智慧衆具得阿耨多羅三藐三菩提果
無餘無上
方便處四攝品第十五
云何菩薩愛語略說有九種一者自性愛語
二者一切愛語三者難愛語四者一切門愛語
共計八百六十七字　[illegible]刻

塔下二七三〇

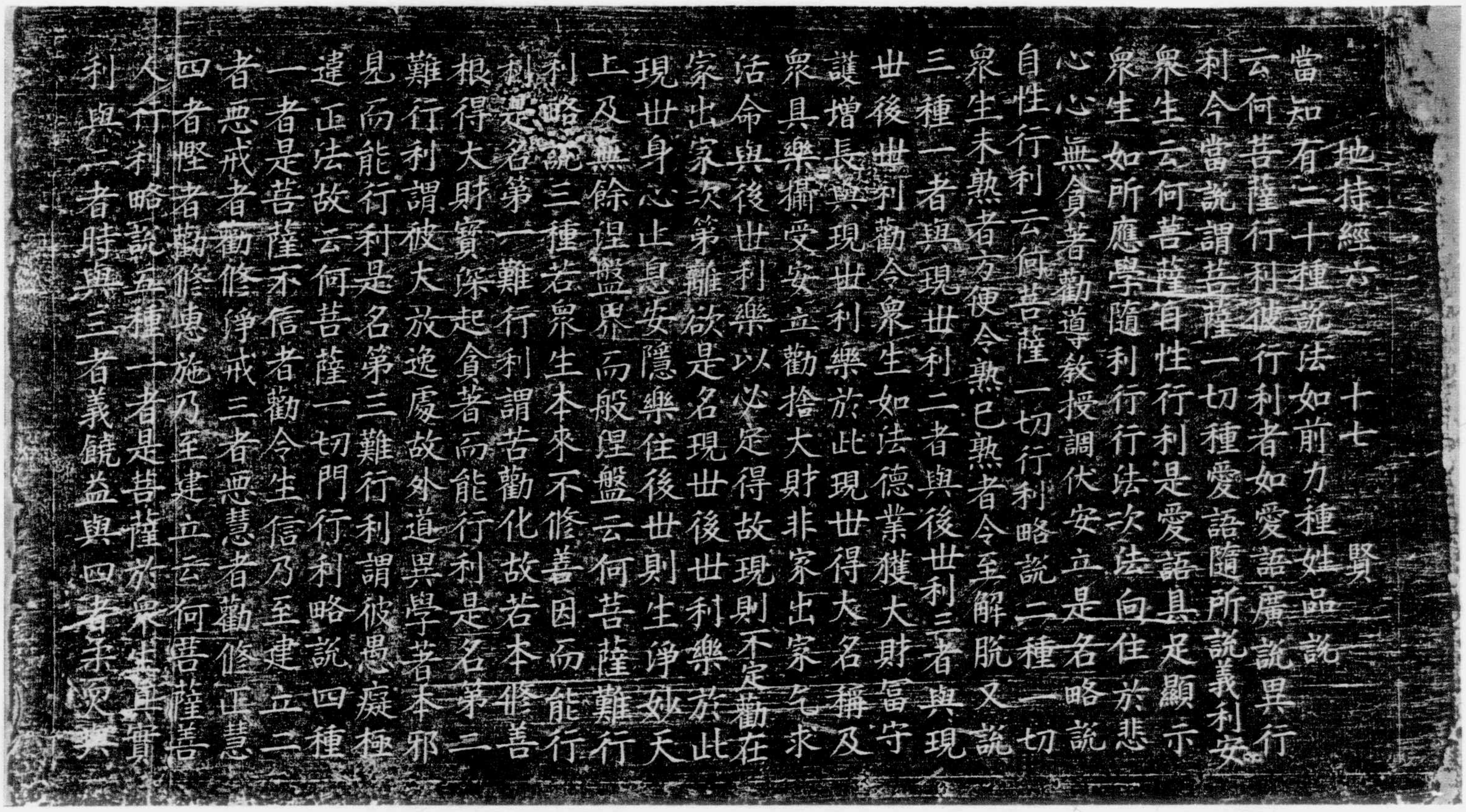


地持經六　十五　賢
五者善人愛語六者一切行愛語七者除惱
愛語八者此世他世樂愛語九者清淨愛語
云何菩薩自性愛語是菩薩可喜真實如法
義饒益語與衆生語是名略說菩薩自性愛
語云何菩薩一切愛語略說有二種菩薩慰
問舒顏先語平視和色正念在前問言道路
清泰四大調適卧覺安樂歎言善来如是等
等心慰問隨順世間巧便語言安慰問訊或
復呪願令妻子眷屬錢財穀米增長具足見
功德具足者歎其信戒施聞智慧令其歡喜
菩薩說一切種功德相應法安樂衆生常說
等說第一勝妙饒益言說是名菩薩一切愛
語菩薩愛語二種分別隨世間語及正說法語
慰問讚歎者是名隨世間語第一勝妙饒益
說者是名正說法語
云何菩薩難愛語略說三種菩薩於怨家所
以清淨心思惟慰喻發喜饒益而共言說是
名第一難愛語菩薩於增上愚癡鈍根衆生
以無猒心思惟籌量而為說法忍諸疲勞以
法攝取為具足說是名第二難愛語菩薩於諂
曲幻偽衆生欺和上阿闍梨及尊重福田或
背正向邪以無害心方便慰喻發喜饒益而
為說法是名第三難愛語
云何菩薩一切門愛語略說四種一者斷除諸
蓋向於善趣說初所作法二者斷除諸蓋實
心增進說應四具諦法三者見放逸衆生在
家出家等心呵責令離放逸住不放逸四者
九一[illegible]　吳興哥

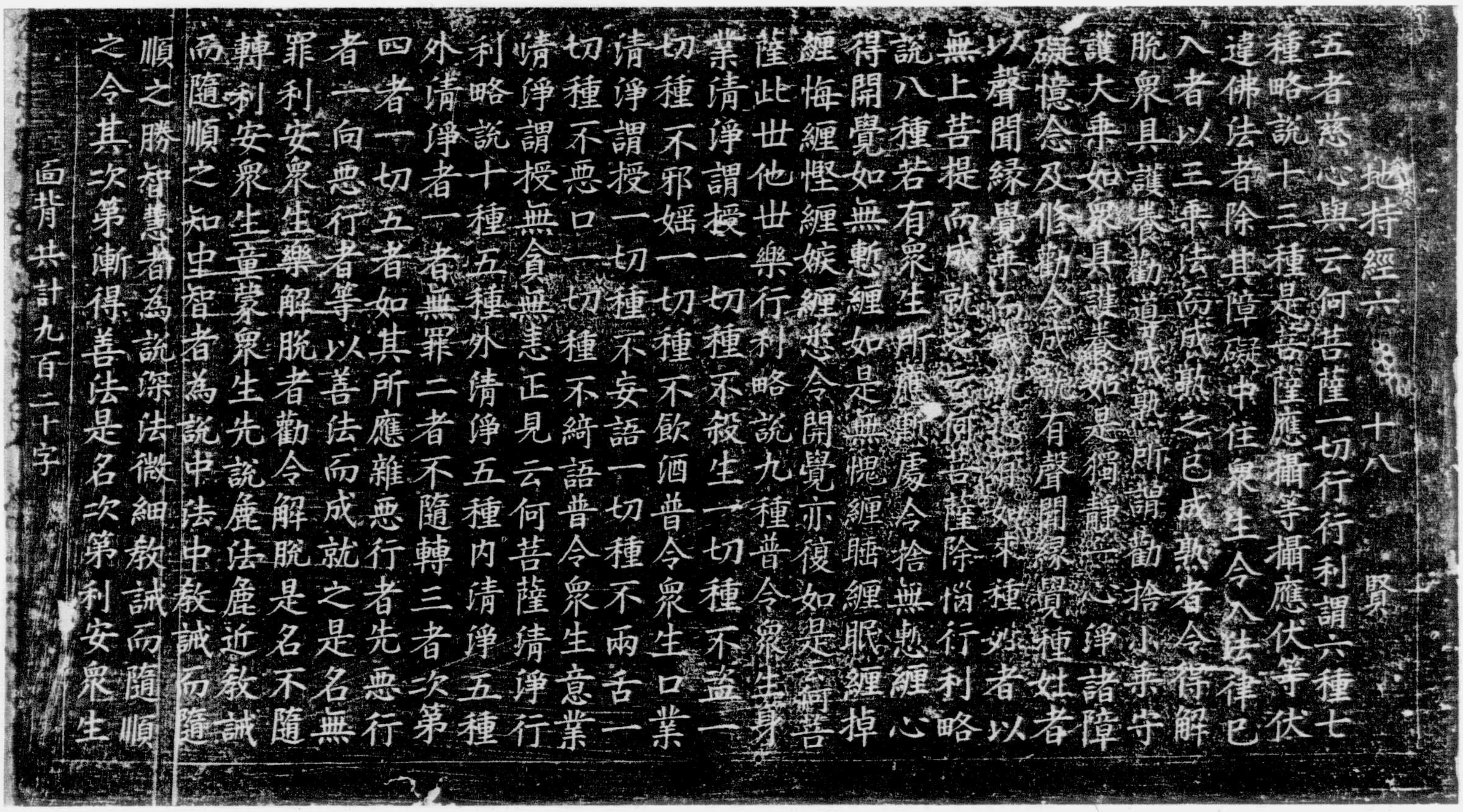


書
地持經六　十六　賢
已起疑惑能為開解若說法若決定論
云何菩薩善人愛語略說五種一者是菩薩
說諸佛菩薩正因調伏法二者正出三者正
依四者正度五者正示現處所因緣制戒是
故此法名為正因於所受戒有所毀犯教令還
淨是故此法名為正出說四依所攝不顛倒
法律至處道是故此法名為正依顯示出一
切苦不退還道是故此法名為正度三種示
現於一切說無礙是故此法名為正示現
云何菩薩一切行愛語謂六種七種略說十
三種聽所應聽法愛語制所應制法愛語現
諸經法愛語現諸法相愛語現諸法名字不
顛倒愛語法句種種分別愛語慰喻愛語發
喜愛語自恣安以衆具代其所作虛受普納
愛語種種恐怖施安愛語具足說法攝取愛
語開覺不善法安立善法見聞疑舉罪折伏愛
語勸有力說法者愛語如是十三種名為一
切行愛語云何菩薩除惱愛語略說八種是
菩薩依口四淨八種聖語是名除惱愛語口
四淨者離妄語兩舌惡口綺語八種聖語者
見聞覺知說不見不聞不覺不知說云何菩
薩此世他世樂愛語略說九種一者斷親屬難
憂苦故愛語說法二者斷財物難憂苦故愛
語說法三者斷疾病難憂苦故愛語說法四
者斷戒難憂苦故愛語說法五者斷見難憂
苦故愛語說法戒具足見具足威儀具足正
命具足故愛語說法云何菩薩清淨愛語

塔下二七三一

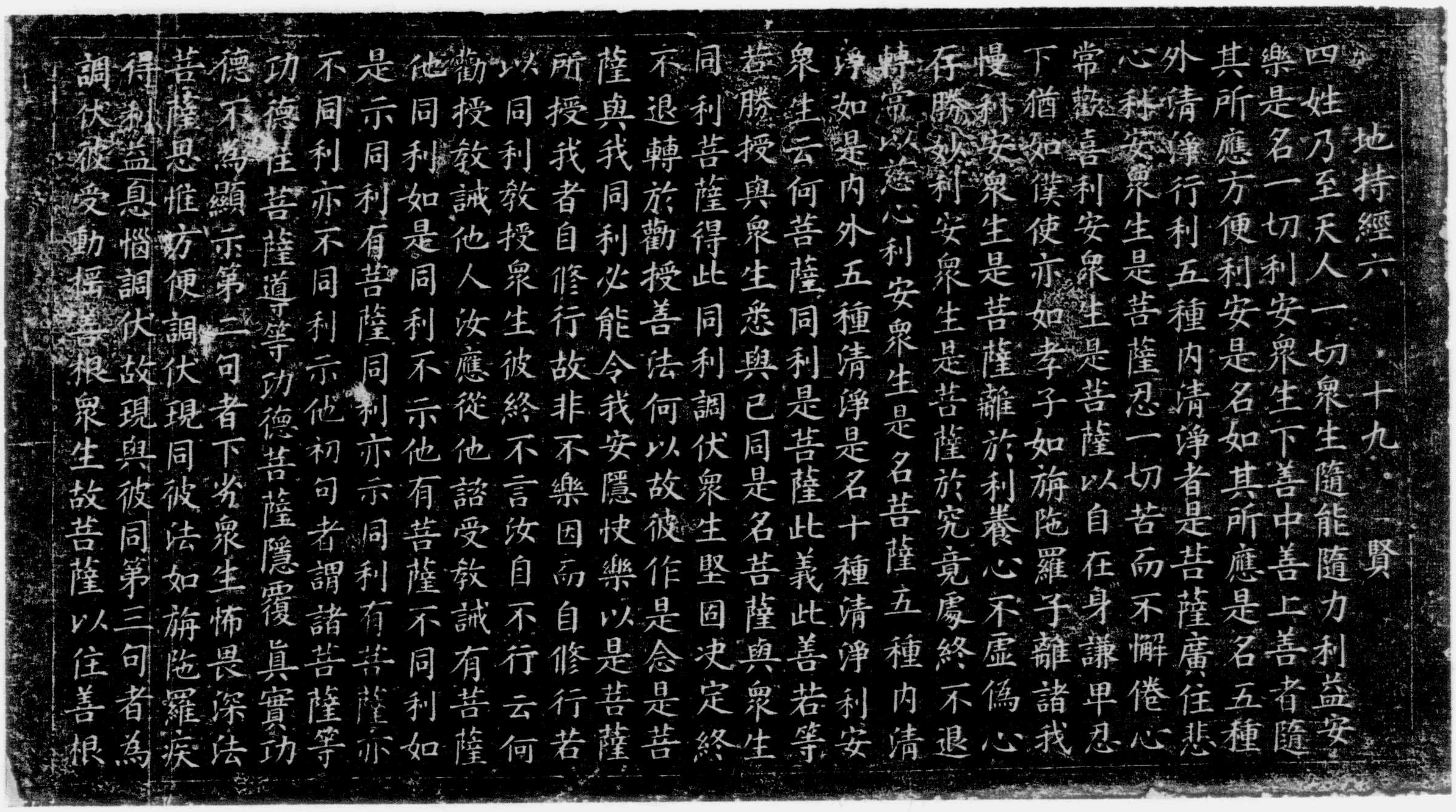


地持經六　十七　賢
當知有二十種說法如前力種姓品說
云何菩薩行利彼行利者如愛語廣說異行
利令當說謂菩薩一切種愛語隨所說義利安
衆生云何菩薩自性行利是愛語具足顯示
衆生如所應學隨利行行法次法向住於悲
心心無貪著勸導教授調伏安立是名略說
自性行利云何菩薩一切行利略說二種一切
衆生未熟者方便令熟已熟者令至解脫又說
三種一者與現世利二者與後世利三者與現
世後世利勸令衆生如法德業獲大財富守
護增長與現世利樂於此現世得大名稱及
衆具樂攝受安立勸捨大財非家出家乞求
活命與後世利樂以必定得故現則不定勸在
家出家次第離欲是名現世後世利樂於此
現世身心止息安隱樂住後世則生淨妙天
上及無餘涅槃界而般涅槃云何菩薩難行
利略說三種若衆生本來不修善因而能行
利是名第一難行利謂苦勸化故若本修善
根得大財寶深起貪著而能行利是名第二
難行利謂彼大放逸處故外道異學著本邪
見而能行利是名第三難行利謂彼愚癡極
違正法故云何菩薩一切門行利略說四種
一者是菩薩不信者勸令生信乃至建立二
者惡戒者勸修淨戒三者惡慧者勸修正慧
四者慳者勸修惠施乃至建立云何菩薩善
人行利略說五種一者是菩薩於衆生真實
利與二者時與三者義饒益與四者柔軟與

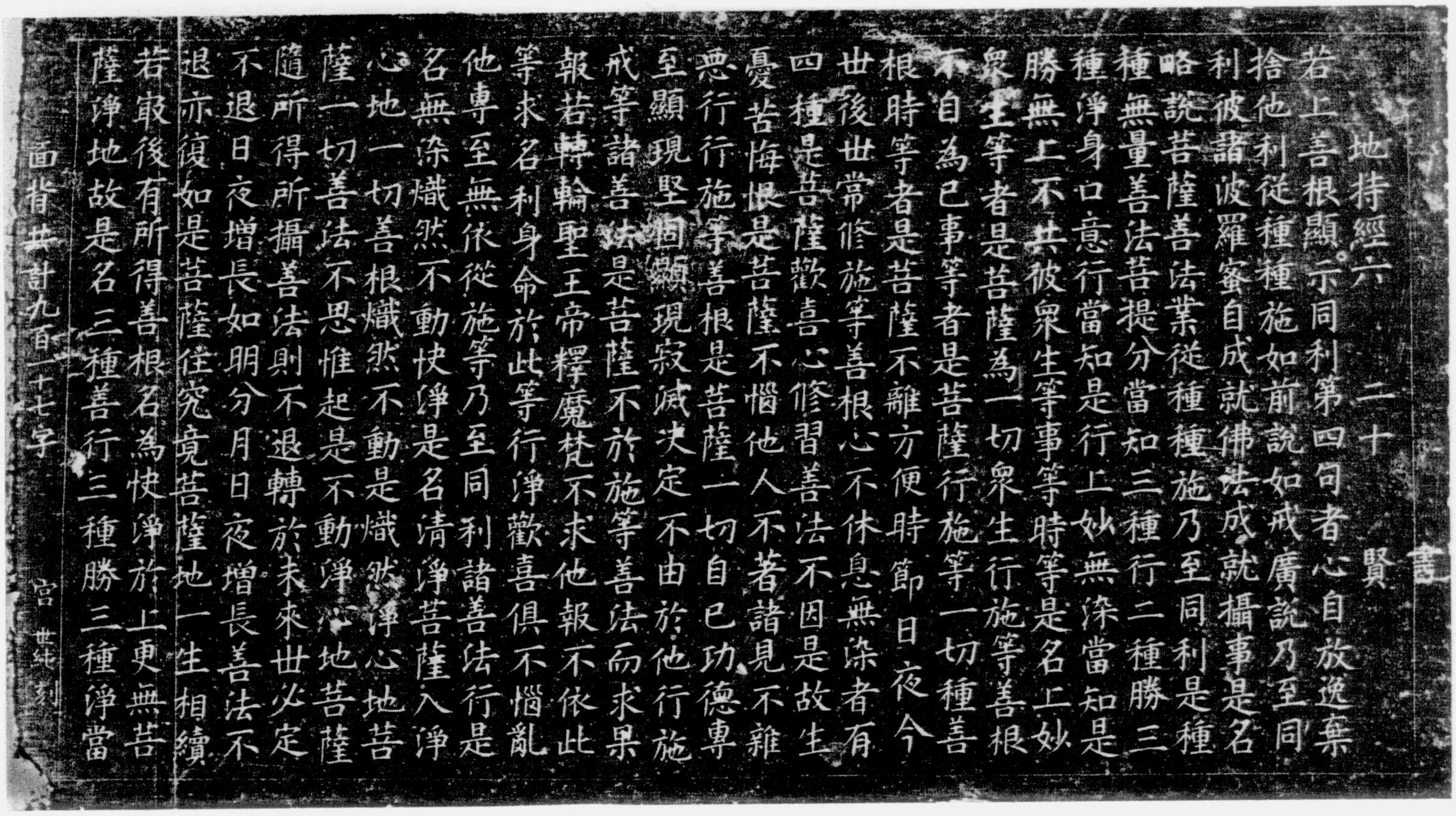


地持經六　十八　賢
五者慈心與云何菩薩一切行行利謂六種七
種略說十三種是菩薩應攝等攝應伏等伏
違佛法者除其障礙中住衆生令入法律已
入者以三乘法而成熟之已成熟者令得解
脫衆具護養勸道所成熟所謂勸捨小乘守
護大乘如衆具護養如是獨靜一心淨諸障
礙憶念及修勸令成就有聲聞緣覺種姓者
以聲聞緣覺乘而成就之有如來種姓者以
無上菩提而成就之云何菩薩除惱行利略
說八種若有衆生所應慚處令捨無慚纏心
得開覺如無慚纏如是無愧纏睡纏眠纏掉
纏悔纏慳纏嫉纏悉令開覺亦復如是云何菩
薩此世他世樂行利略說九種普令衆生身
業清淨謂授一切種不殺生一切種不盜一
切種不邪婬一切種不飲酒普令衆生口業
清淨謂授一切種不妄語一切種不兩舌一
切種不惡口一切種不綺語普令衆生意業
清淨謂授無貪無恚正見云何菩薩清淨行
利略說十種五種外清淨五種內清淨五種
外清淨者一者無罪二者不隨轉三者次第
四者一切五者如其所應離惡行者先惡行
者一向惡行者等以善法而成就之是名無
罪利安衆生樂解脫者勸令解脫是名不隨
轉利安衆生童蒙衆生先說麁法麁近教誡
而隨順之知中智者為說中法中教誡而隨
順之勝智慧者為說深法微細教誡而隨順
之令其次第漸得善法是名次第利安衆生
面背共計九百二十字

塔下二七二八

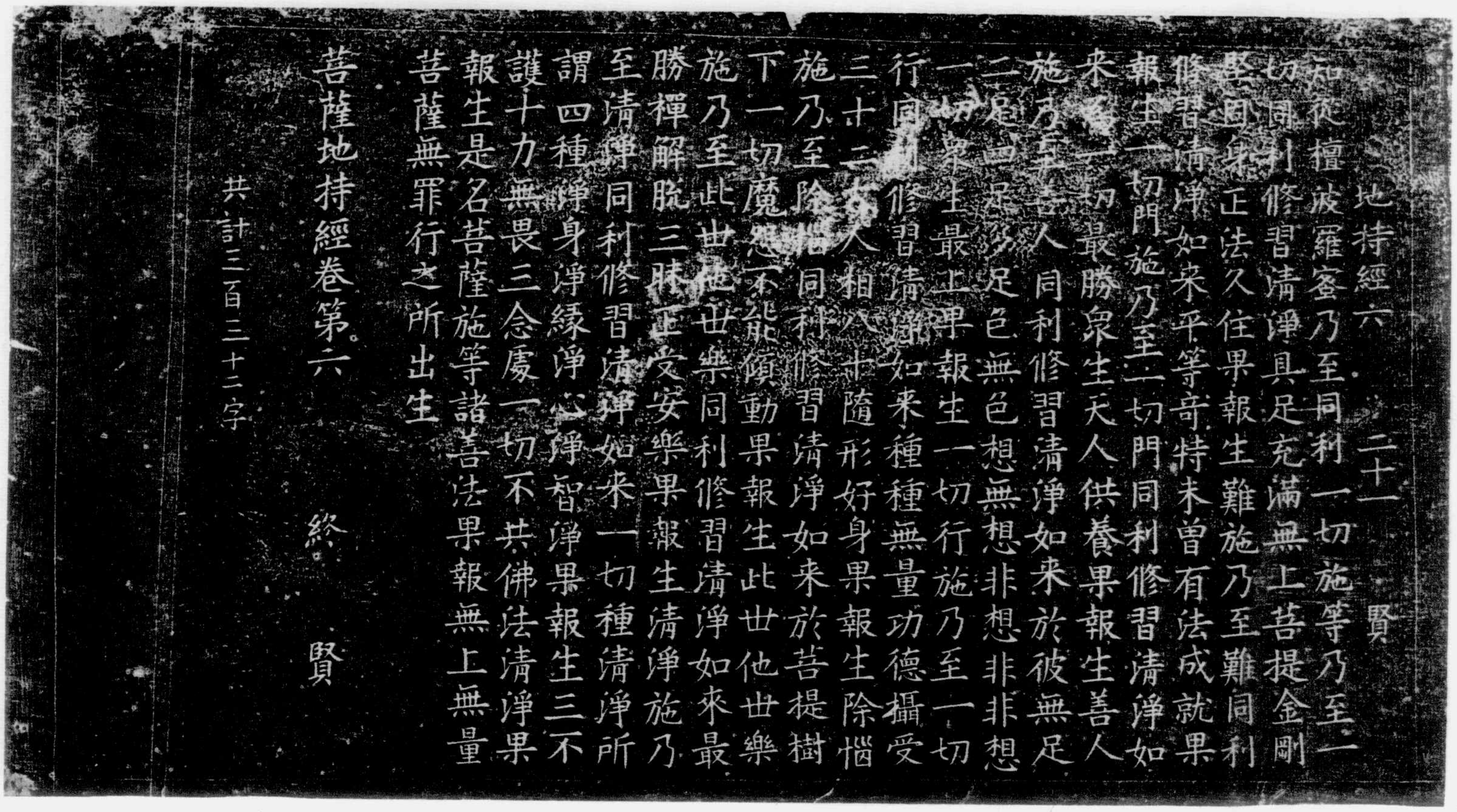


地持經六　十九　賢
四姓乃至天人一切衆生隨能隨力利益安
樂是名一切利安衆生下善中善上善者隨
其所應方便利安是名如其所應是名五種
外清淨行利五種内清淨者是菩薩廣住悲
心利安衆生是菩薩忍一切苦而不懈倦心
常歡喜利安衆生是菩薩以自在身謙卑忍
下猶如僕使亦如孝子如旃陁羅子離諸我
慢利安衆生是菩薩離於利養心不虛僞心
存勝妙利安衆生是菩薩於究竟處終不退
轉常以慈心利安衆生是名菩薩五種内清
淨如是内外五種清淨是名十種清淨利安
衆生云何菩薩同利是菩薩此義此善若等
若勝授與衆生悉與己同是名菩薩與衆生
同利菩薩得此同利調伏衆生堅固決定終
不退轉於勸授善法何以故彼作是念是菩
薩與我同利必能令我安隱快樂以是菩薩
所授我者自修行故非不樂因而自修行若
以同利教授衆生彼終不言汝自不行云何
勸授教誡他人汝應從他諮受教誡有菩薩
他同利如是同利不示他有菩薩不同利如
是示同利有菩薩同利亦示同利有菩薩亦
不同利亦不同利示他初句者謂諸菩薩等
功德住菩薩道等功德菩薩隱覆眞實功
德不為顯示第二句者下劣衆生怖畏深法
菩薩思惟方便調伏現同彼法如旃陁羅疾
得利益息惱調伏故現與彼同第三句者為
調伏彼受動揺善根衆生故菩薩以住善根



地持經六　二十　賢　書
若上善根顯示同利第四句者心自放逸棄
捨他利從種種施如前説如戒廣説乃至同
利彼諸波羅蜜自成就佛法成就攝事是名
略説菩薩善法業從種種施乃至同利是種
種無量善法菩提分當知三種行二種勝三
種淨身口意行當知是行上妙無染當知是
勝無上不共彼衆生等事等時等是名上妙
衆生等者是菩薩為一切衆生行施等善根
不自為己事等者是菩薩行施等一切種善
根時等者是菩薩不離方便時節日夜今
世後世常修施等善根心不休息無染者有
四種是菩薩歡喜心修習善法不因是故生
憂苦悔恨是菩薩不惱他人不著諸見不雜
惡行行施等善根是菩薩一切自己功德專
至顯現堅固顯現寂滅決定不由於他行施
戒等諸善法是菩薩不於施等善法而求果
報若轉輪聖王帝釋魔梵不求他報不依此
等求名利身命於此等行淨歡喜俱不惱亂
他專至無依從施等乃至同利諸善法行是
名無染熾然不動快淨是名清淨菩薩入淨
心地一切善根熾然不動是熾然淨心地菩
薩一切善法不思惟起是不動淨心地菩薩
隨所得所攝善法則不退轉於未來世必定
不退日夜增長如明分月日夜增長善法不
退亦復如是菩薩住究竟菩薩地一生相續
若最後有所得善根名為快淨於上更無菩
薩淨地故是名三種善行三種勝三種淨當
面背共計九百一十七字　宮　世純刻

塔下二七二九



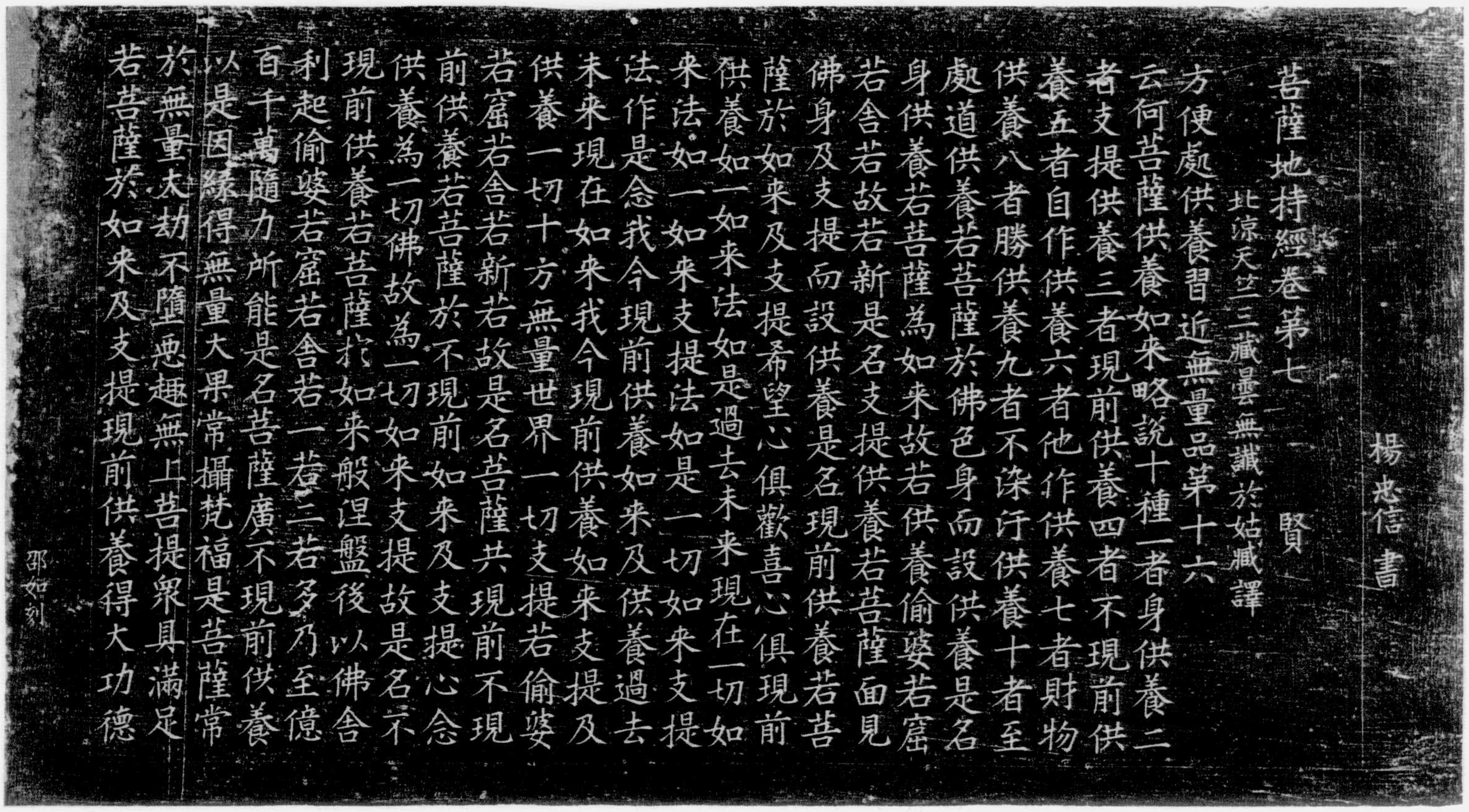
地持經六　二十一　賢

知從檀波羅蜜乃至同利一切施等乃至一切同利修習清淨具足充滿無上菩提金剛堅固身正法久住果報生難施乃至難同利修習清淨如来平等奇特未曾有法成就果報生一切門施乃至一切門同利修習清淨如来名一切最勝衆生天人供養果報生善人施乃至善人同利修習清淨如来於彼無足二足四足多足色無色想無想非想非非想一切衆生最上果報生一切行施乃至一切行同利修習清淨如来種種無量功德攝受三十二大人相八十隨形好身果報生除惱施乃至除惱同利修習清淨如来於菩提樹下一切魔怨不能傾動果報生此世他世樂施乃至此世他世樂同利修習清淨如来最勝禪解脫三昧正受安樂果報生清淨施乃至清淨同利修習清淨如来一切種清淨所謂四種淨身淨緣淨心淨智淨果報生三不護十力無畏三念處一切不共佛法清淨果報生是名菩薩施等諸善法果報無上無量菩薩無罪行之所出生

菩薩地持經卷第。六　終　賢

共計三百三十二字

塔下二七三二



楊忠信書

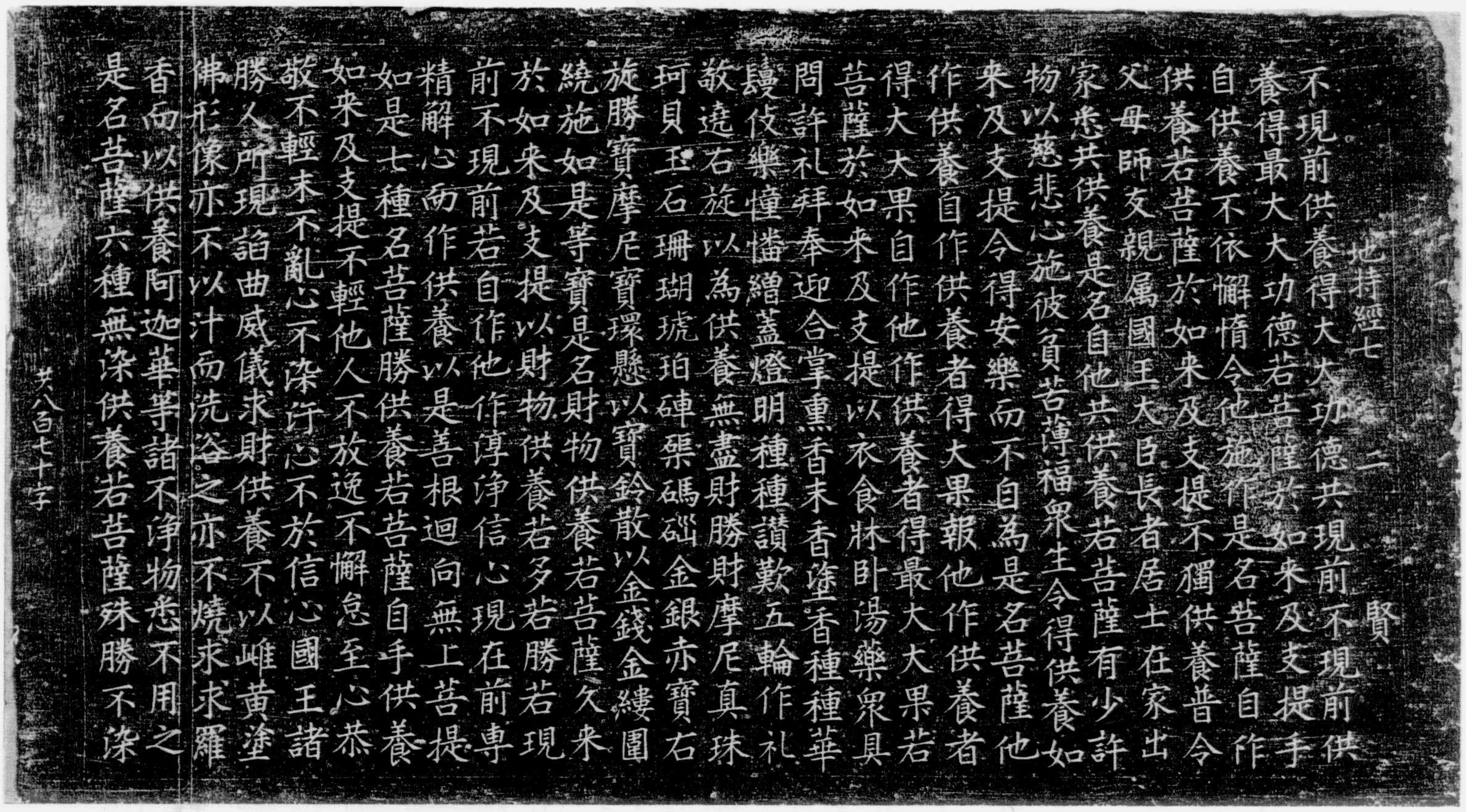
菩薩地持經卷第七　賢

北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯

方便處供養習近無量品第十六

云何菩薩供養如来略說十種一者身供養二者支提供養三者現前供養四者不現前供養五者自作供養六者他作供養七者財物供養八者勝供養九者不染汙供養十者至處道供養若菩薩於佛色身而設供養是名身供養若菩薩為如来故若供養偷婆若窟若舍若故若新是名支提供養若菩薩面見佛身及支提而設供養是名現前供養若菩薩於如来及支提希望心俱歡喜心俱現前供養如一如来法如是過去未来現在一切如来法如一如来支提法如是一切如来支提法作是念我今現前供養如来及供養過去未来現在如来我今現前供養如来支提及供養一切十方無量世界一切支提若偷婆若窟若舍若新若故是名菩薩共現前不現前供養若菩薩於不現前如来及支提心念供養為一切佛故為一切如来支提故是名不現前供養若菩薩於如来般涅盤後以佛舍利起偷婆若窟若舍若一若二若多乃至億百千萬隨力所能是名菩薩廣不現前供養以是因緣得無量大果常攝梵福是菩薩常於無量太劫不墮悪趣無上菩提衆具滿足若菩薩於如来及支提現前供養得大功德

邵如刻

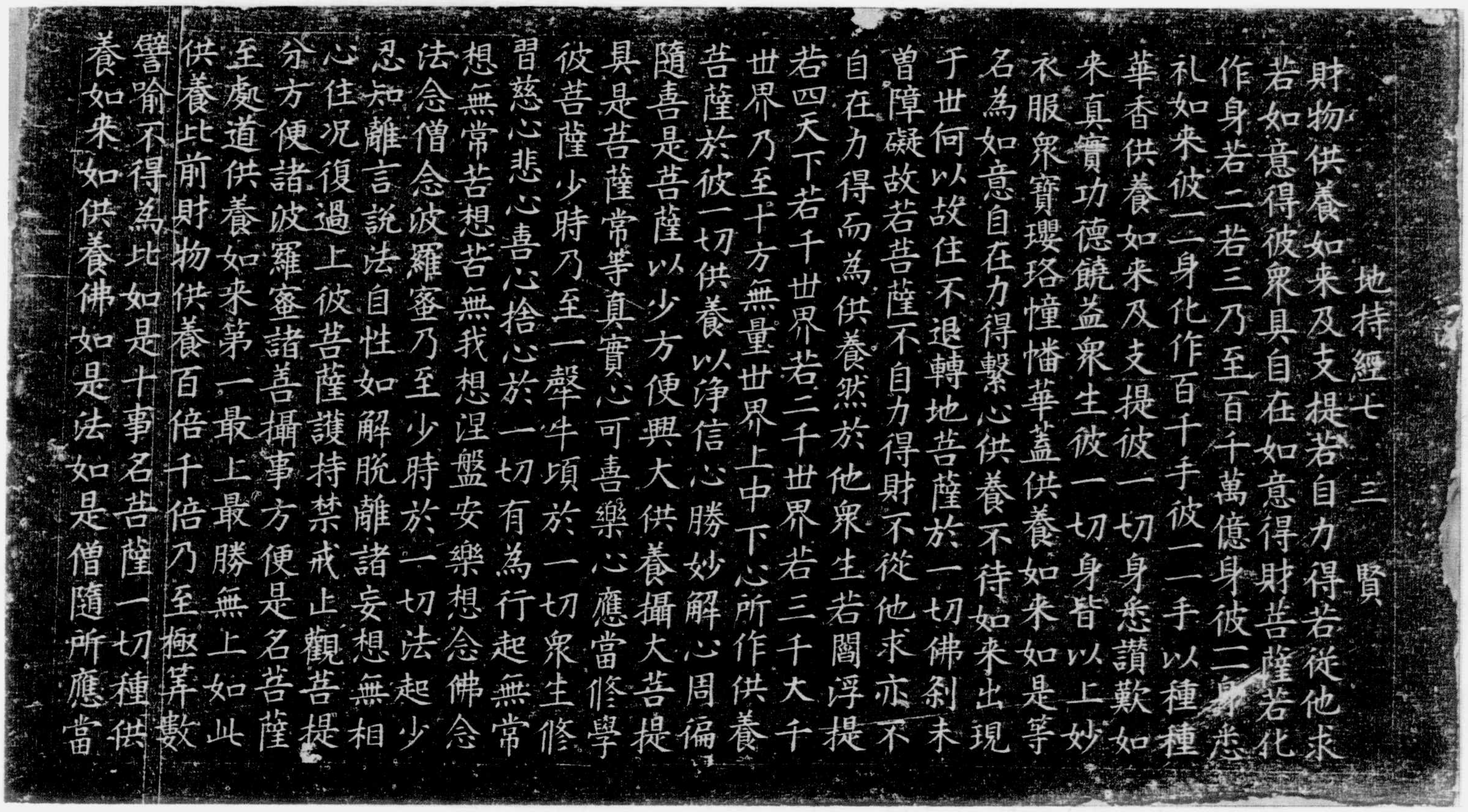


地持經七　二　賢

不現前供養得大大功德共現前不現前供養得最大大功德若菩薩於如来及支提手自供養不依懈惰令他施作是名菩薩自作供養若菩薩於如来及支提不獨供養普令父母師友親屬國王大臣長者居士在家出家悉共供養是名自他共供養若菩薩有少許物以慈悲心施彼貧苦薄福衆生令得供養如来及支提令得安樂而不自為是名菩薩他作供養自作供養者得大果報他作供養者得大大果自作他作供養者得最大大果若菩薩於如来及支提以衣食牀卧湯藥衆具問許礼拜奉迎合掌熏香末香塗香種種華鬘伎樂幢幡繒蓋燈明種種讚歎五輪作礼敬遶右旋以為供養無盡財勝財摩尼真珠珂貝玉石珊瑚琥珀硨磲碼碯金銀赤寶右旋勝寶摩尼寶環懸以寶鈴散以金錢金縷圍繞施如是等寶是名財物供養若菩薩久来於如来及支提以財物供養若多若勝若現前不現前若自作他作淳净信心現在前專精解心而作供養以是善根迴向無上菩提如是七種名菩薩勝供養若菩薩自手供養如来及支提不輕他人不放逸不懈怠至心恭敬不輕未不亂心不染汙心不於信心國王諸勝人所現諂曲威儀求財供養不以雌黃塗佛形像亦不以汁而洗浴之亦不燒求求羅香而以供養阿迦華等諸不净物悉不用之是名菩薩六種無染供養若菩薩殊勝不染

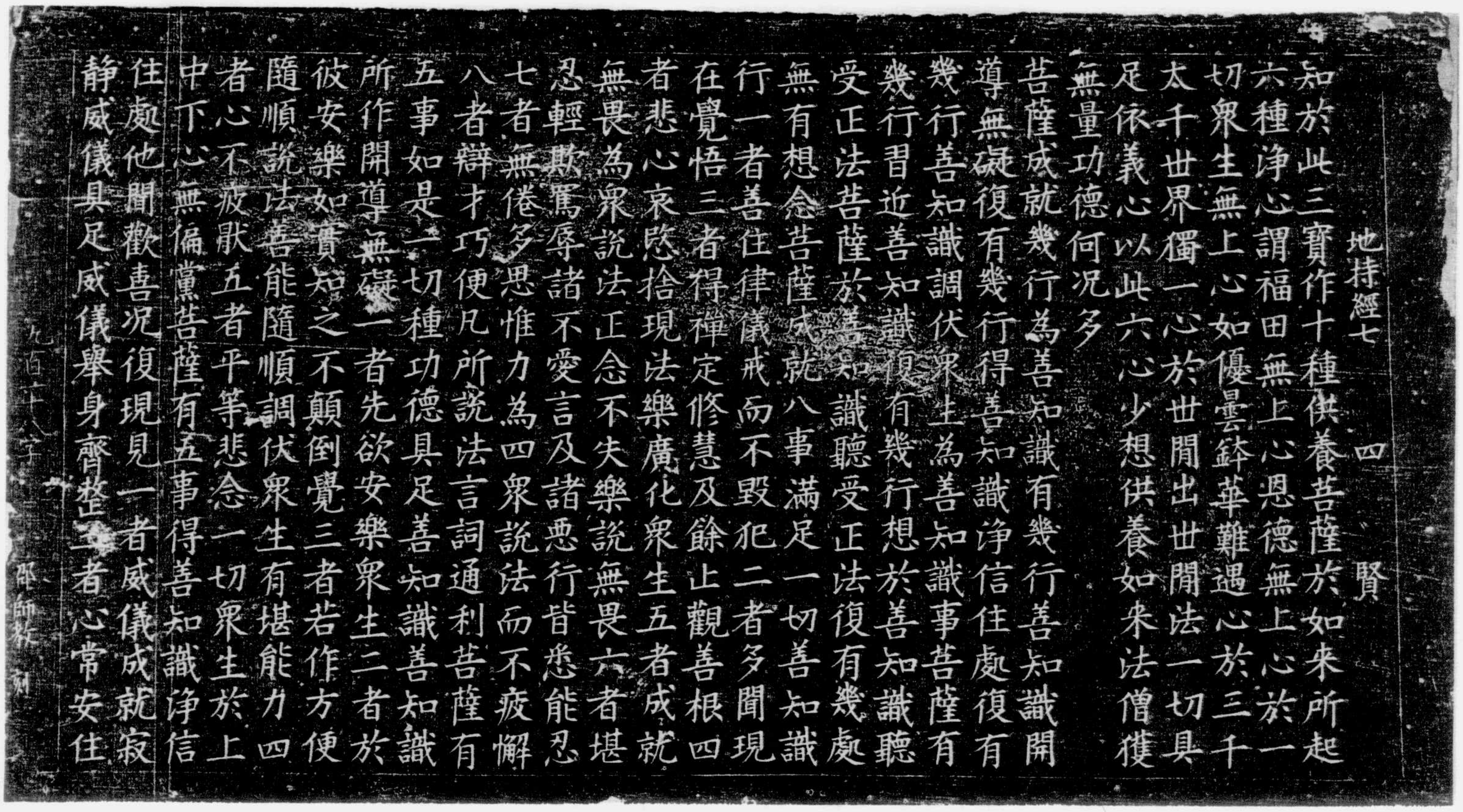
共八百七十字

塔下二六一一



地持經七　三　賢

財物供養如来及支提若自力得若從他求
若如意得彼衆具自在如意得財菩薩若化
作身若二若三乃至百千萬億身彼一一身悉
礼如来彼一一身化作百千手彼一一手以種種
華香供養如来及支提彼一切身悉讚歎如
来真實功德饒益衆生彼一切身皆以上妙
衣服衆寶瓔珞幢幡華蓋供養如来如是等
名為如意自在力得繫心供養不待如来出現
于世何以故住不退轉地菩薩於一切佛剎未
曾障礙故若菩薩不自力得財不從他求亦不
自在力得而為供養然於他衆生若閻浮提
若四天下若千世界若二千世界若三千大千
世界乃至十方無量世界上中下心所作供養
菩薩於彼一切供養以淨信心勝妙解心周偏
隨喜是菩薩以少方便興大供養攝大菩提
具是菩薩常等真實心可喜樂心應當修學
彼菩薩少時乃至一聲牛頃於一切衆生修
習慈心悲心喜心捨心於一切有為行起無常
想無常苦想苦無我想涅盤安樂想念佛念
法念僧念波羅蜜乃至少時於一切法起少
忍知離言說法自性如解脫離諸妄想無相
心住况復過上彼菩薩護持禁戒止觀菩提
分方便諸波羅蜜諸善攝事方便是名菩薩
至處道供養如来第一最上最勝無上如此
供養比前財物供養百倍千倍乃至極筭數
譬喻不得為比如是十事名菩薩一切種供
養如来如供養佛如是法如是僧隨所應當



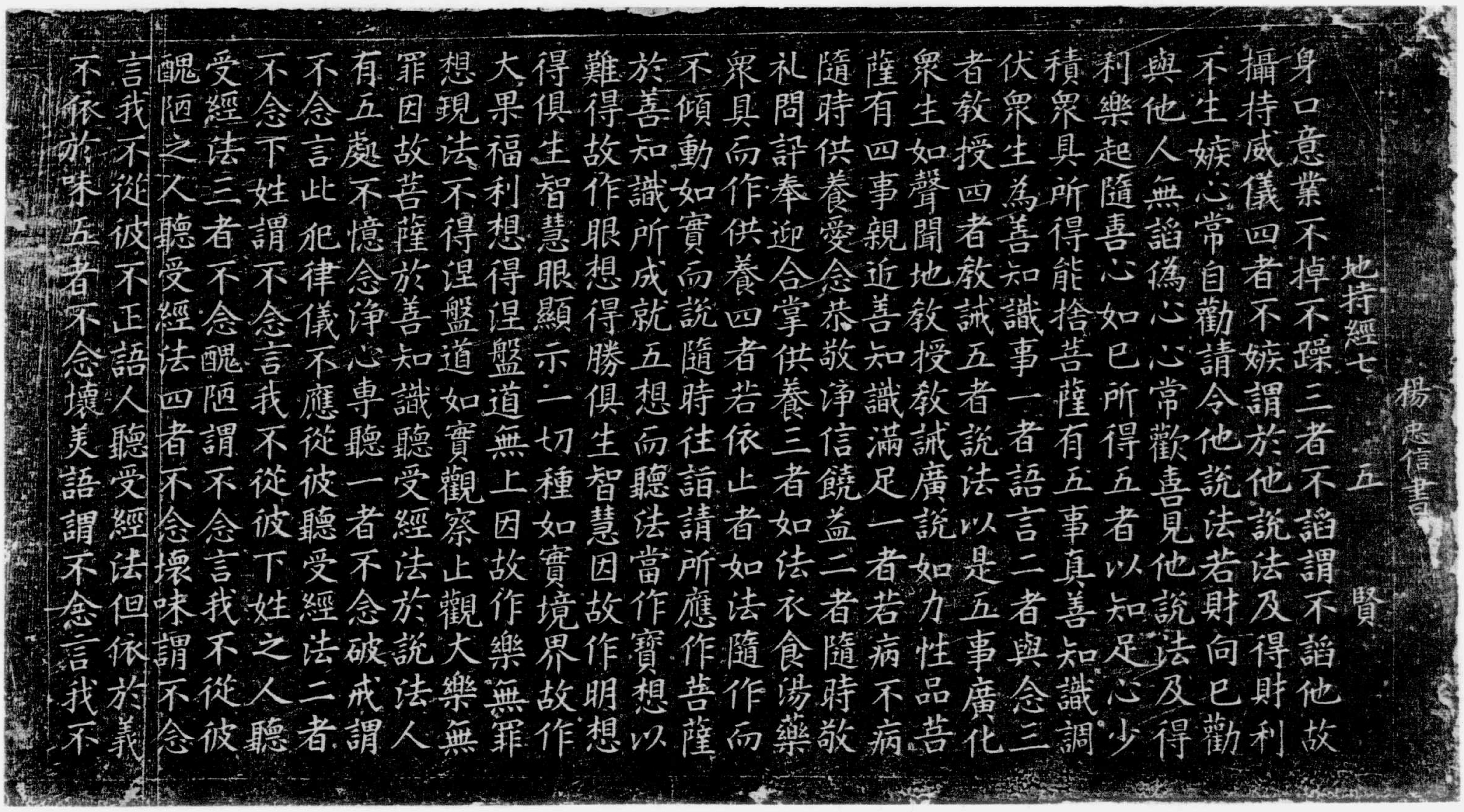
地持經七　四　賢

知於此三寶作十種供養菩薩於如来所起
六種淨心謂福田無上心恩德無上心於一
切衆生無上心如優曇鉢華難遇心於三千
大千世界獨一心於世間出世間法一切具
足依義心以此六心少想供養如来法僧獲
無量功德何况多

菩薩成就幾行為善知識有幾行善知識開
導無礙復有幾行得善知識淨信住處復有
幾行善知識調伏衆生為善知識事菩薩有
幾行習近善知識復有幾行想於善知識聽
受正法菩薩於善知識聽受正法復有幾處
無有想念菩薩成就八事滿足一切善知識
行一者善住律儀戒而不毀犯二者多聞現
在覺悟三者得禪定修慧及餘止觀善根四
者悲心哀愍捨現法樂廣化衆生五者成就
無畏為衆說法正念不失樂說無畏六者堪
忍輕欺罵辱諸不愛言及諸惡行皆悉能忍
七者無倦多思惟力為四衆說法而不疲懈
八者辯才巧便凡所說法言詞通利菩薩有
五事如是一切種功德具足善知識善知識
所作開導無礙一者先欲安樂衆生二者於
彼安樂如實知之不顛倒覺三者若作方便
隨順說法善能隨順調伏衆生有堪能力四
者心不疲猒五者平等悲念一切衆生於上
中下心無偏黨菩薩有五事得善知識淨信
住處他聞歡喜况復現見一者威儀成就寂
靜威儀具足威儀舉身齊整二者心常安住

九百十八字　邵師教刻

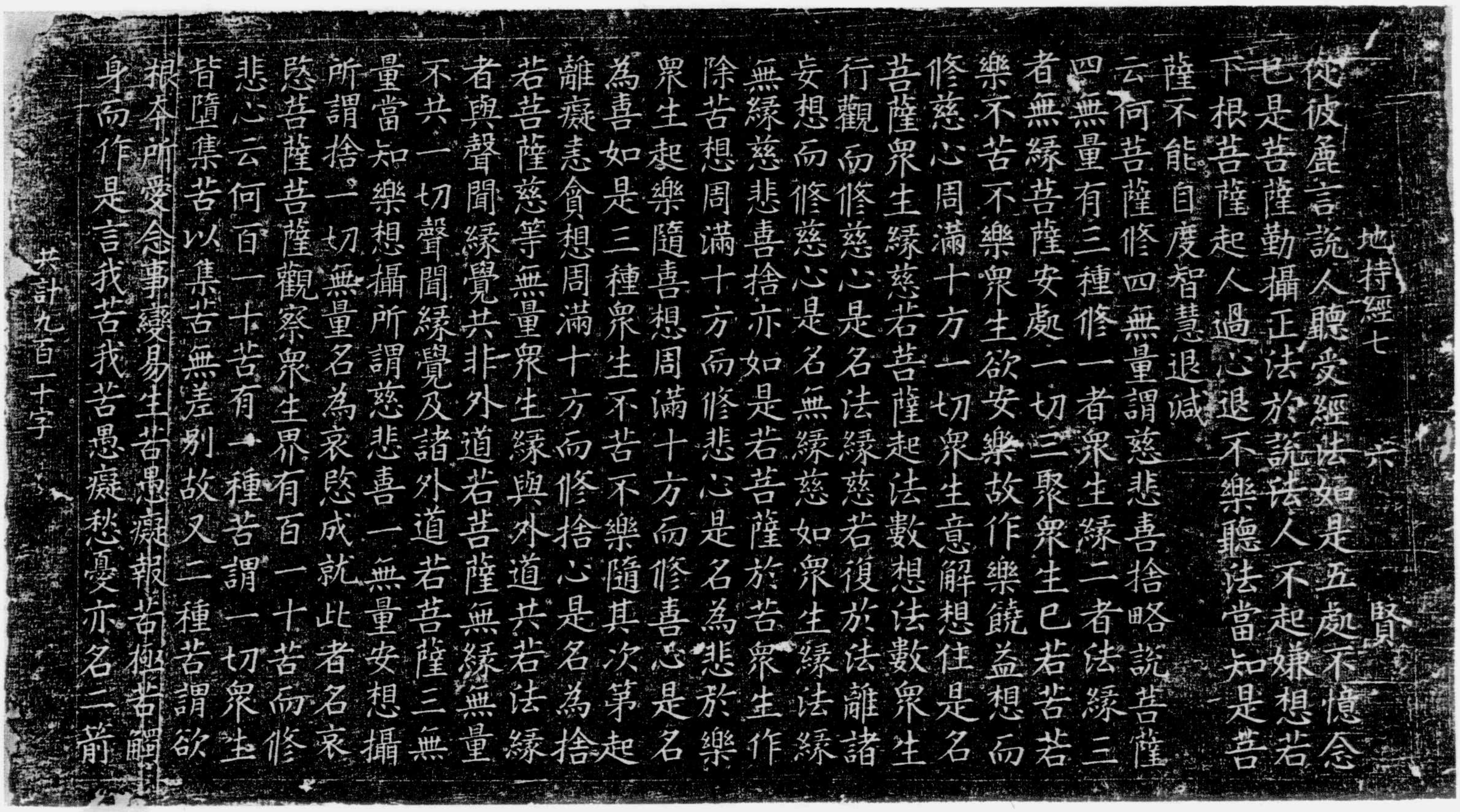
塔下二六一二



楊忠信書

地持經七　五　賢

身口意業不掉不躁三者不諂謂不諂他故攝持威儀四者不嫉謂於他說法及得財利不生嫉心常自勸請令他說法若財向已勸與他人無諂偽心心常歡喜見他說法及得利樂起隨喜心如已所得五者以知足心少積衆具所得能捨菩薩有五事真善知識調伏衆生為善知識事一者語言二者與念三者教授四者教誡五者說法以是五事廣化衆生如聲聞地教授教誡廣說如力性品菩薩有四事親近善知識滿足一者若病不病隨時供養愛念恭敬淨信饒益二者隨時敬礼問訊奉迎合掌供養三者如法衣食湯藥衆具而作供養四者若依止者如法隨作而不傾動如實而說隨時往詣請所應作菩薩於善知識所成就五想而聽法當作寶想以難得故作眼想得勝俱生智慧因故作明想得俱生智慧眼顯示一切種如實境界故作大果福利想得涅盤道無上因故作樂無罪想現法不得涅盤道如實觀察止觀大樂無罪因故菩薩於善知識聽受經法於說法人有五處不憶念淨心專聽一者不念破戒謂不念言此犯律儀不應從彼聽受經法二者不念下姓謂不念言我不從彼下姓之人聽受經法三者不念醜陋謂不念言我不從彼醜陋之人聽受經法四者不念壞味謂不念言我不從彼不正語人聽受經法但依於義不依於味五者不念壞美語謂不念言我不

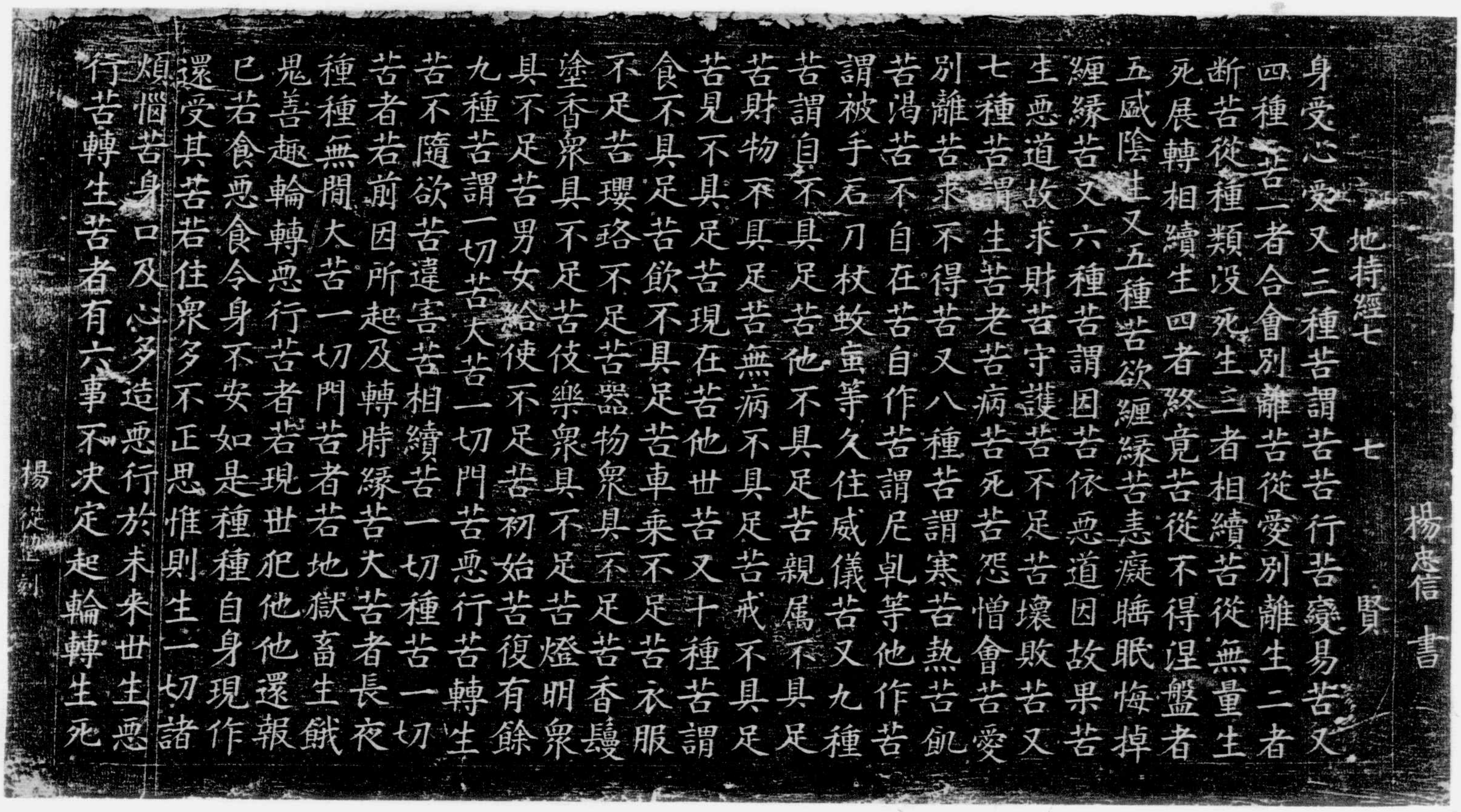


地持經七　六　賢

從彼麁言說人聽受經法如是五處不憶念已是菩薩勤攝正法於說法人不起嫌想若下根菩薩起人過心退不樂聽法當知是菩薩不能自度智慧退減

云何菩薩修四無量謂慈悲喜捨略說菩薩四無量有三種修一者衆生緣二者法緣三者無緣菩薩安處一切三聚衆生已若苦若樂不苦不樂衆生欲安樂故作樂饒益想而修慈心周滿十方一切衆生意解想住是名菩薩衆生緣慈若菩薩起法數想法數衆生行觀而修慈心是名法緣慈若復於法離諸妄想而修慈心是名無緣慈如衆生緣法緣無緣慈悲喜捨亦如是若菩薩於苦衆生作除苦想周滿十方而修悲心是名為悲於樂衆生起樂隨喜想周滿十方而修喜心是名為喜如是三種衆生不苦不樂隨其次第起離癡恚貪想周滿十方而修捨心是名為捨若菩薩慈等無量衆生緣與外道共若法緣者與聲聞緣覺共非外道若菩薩無緣無量不共一切聲聞緣覺及諸外道若菩薩三無量當知樂想攝所謂慈悲喜一無量安想攝所謂捨一切無量名為哀愍成就此者名哀愍菩薩菩薩觀察衆生界有百一十苦而修悲心云何百一十苦有一種苦謂一切衆生皆墮集苦以集苦無差別故又二種苦謂欲根本所愛念事變易生苦愚癡報苦極苦麤身而作是言我苦我苦愚癡愁憂亦名二前

共計九百一十字

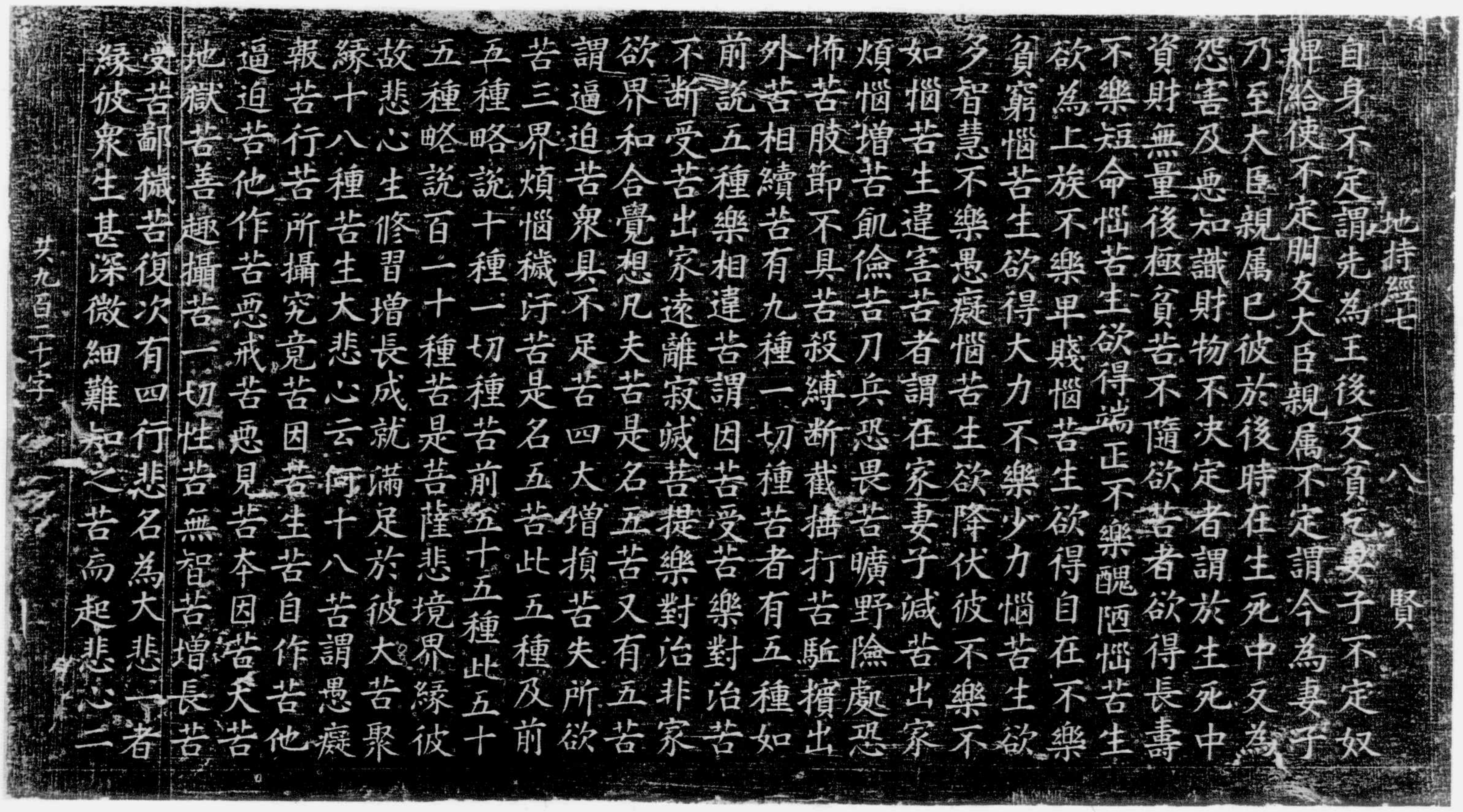


楊忠信　書

地持經七　七　賢

身受心受又三種苦謂苦苦行苦變易苦又四種苦一者合會別離苦從愛別離生二者斷苦從種種類没死生三者相續苦從無量生死展轉相續生四者終竟苦從不得涅盤者五盛陰生又五種苦欲纏緣苦恚癡睡眠悔掉纏緣苦又六種苦謂因苦依惡道因故果苦生惡道故求財苦守護苦不足苦壞敗苦又七種苦謂生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦求不得苦又八種苦謂寒苦熱苦飢苦渴苦不自在苦自作苦謂尼乹等他作苦謂被手石刀杖蚊虻等久住威儀苦又九種苦謂自不具足苦他不具足苦親屬不具足苦財物不具足苦無病不具足苦戒不具足苦見不具足苦現在苦他世苦又十種苦謂食不具足苦飲不具足苦車乘不足苦衣服不足苦瓔珞不足苦器物衆具不足苦香鬘塗香衆具不足苦伎樂衆具不足苦燈明衆具不足苦男女給使不足苦初始苦復有餘九種苦謂一切苦大苦一切門苦惡行苦轉生苦不隨欲苦違害苦相續苦一切種苦一切苦者若前因所起及轉時緣苦大苦者長夜種種無間大苦一切門苦者若地獄畜生餓鬼善趣輪轉惡行苦者若現世犯他他還報已若食惡食令身不安如是種種自身現作還受其苦若住衆多不正思惟則生一切諸煩惱苦身口及心多造惡行於未來世生惡行苦轉生苦者有六事不決定起輪轉生死

楊從[illegible]刻

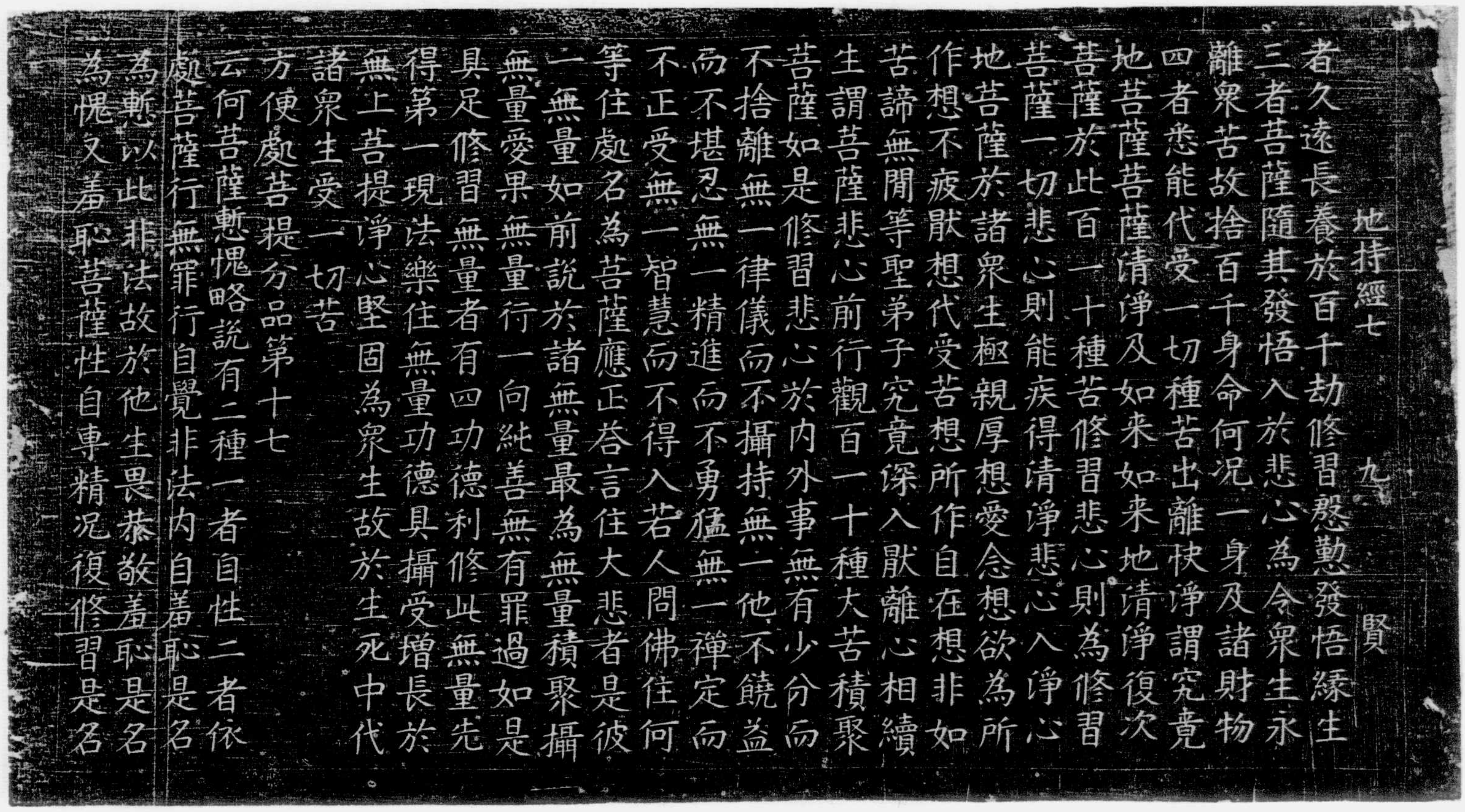


地持經七　八　賢

自身不定謂先為王後反貧窮妻子不定奴婢給使不定朋友大臣親屬不定謂今為妻子乃至大臣親屬已彼於後時在生死中反為怨害及惡知識財物不決定者謂於生死中資財無量後極貧苦不隨欲苦者欲得長壽不樂短命惱苦生欲得端正不樂醜陋惱苦生欲為上族不樂卑賤惱苦生欲得自在不樂貧窮惱苦生欲得大力不樂少力惱苦生欲多智慧不樂愚癡惱苦生欲降伏彼不樂不如惱苦生違害苦者謂在家妻子減苦出家煩惱增苦飢儉苦刀兵恐畏苦曠野險處恐怖苦肢節不具苦殺縛斷截搥打苦駈擯出外苦相續苦有九種一切種苦者有五種如前說五種樂相違苦謂因苦受苦樂對治苦不斷受苦出家遠離寂滅菩提樂對治非家欲界和合覺想凡夫苦是名五苦又有五苦謂逼迫苦衆具不足苦四大增損苦失所欲苦三界煩惱熾行苦是名五苦此五種及前五種略說十種一切種苦前五十五種此五十五種略說百一十種苦是菩薩悲境界緣彼故悲心生修習增長成就滿足於彼大苦衆緣十八種苦生大悲心云何十八苦謂愚癡報苦行苦所攝究竟苦因苦生苦自作苦他逼迫苦他作苦惡戒苦惡見苦本因苦大苦地獄苦善趣攝苦一切性苦無智苦增長苦受苦鄙穢苦復次有四行悲名為大悲一者緣彼衆生甚深微細難知之苦而起悲心二

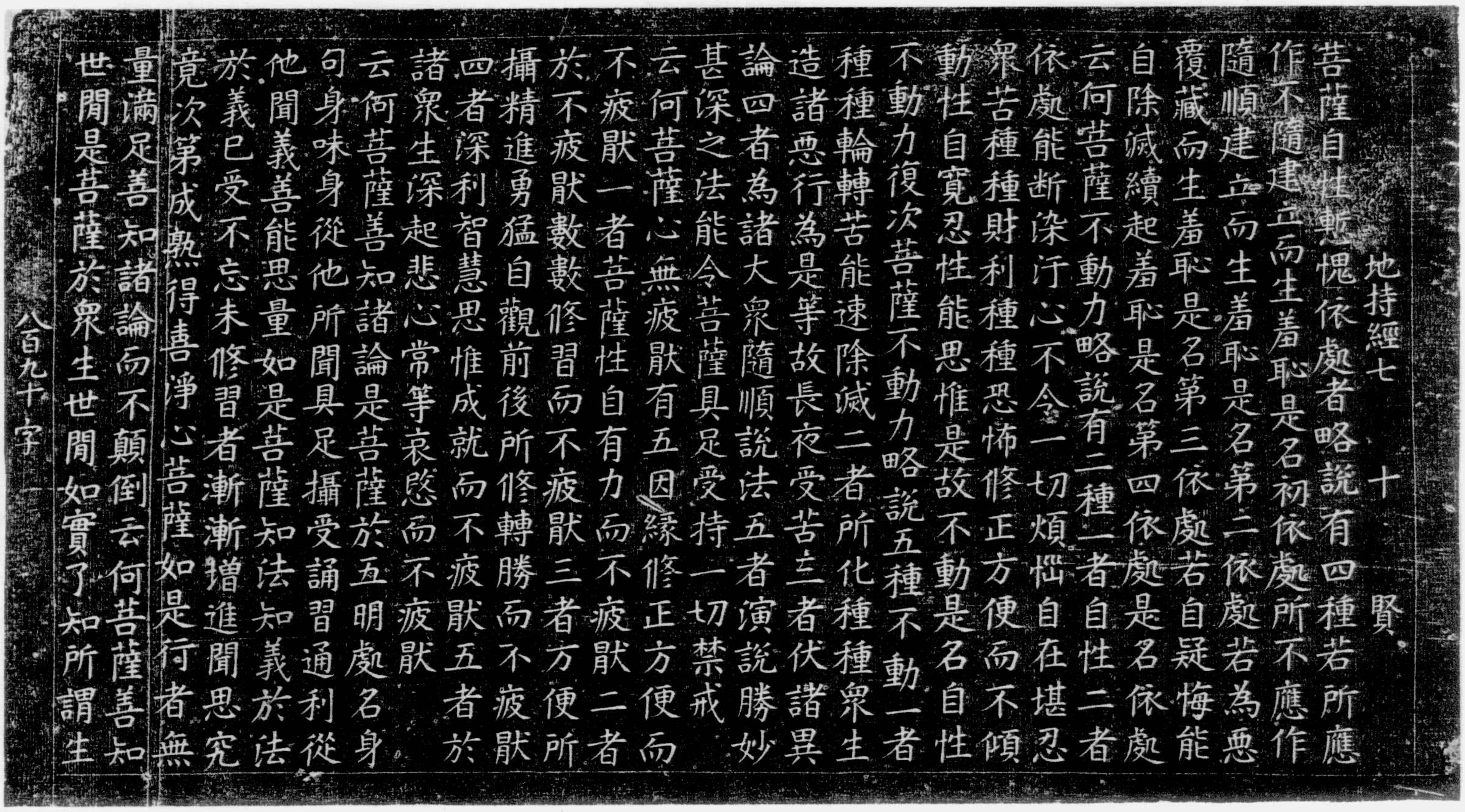
共九百二十字

塔下二六一四



地持經七　九　賢

者久遠長養於百千劫修習慇懃發悟緣生
三者菩薩隨其發悟入於悲心為令衆生永
離衆苦故捨百千身命何況一身及諸財物
四者悉能代受一切種苦出離快淨謂究竟
地菩薩菩薩清淨及如来如来地清淨復次
菩薩於此百一十種苦修習悲心則為修習
菩薩一切悲心則能疾得清淨悲心入淨心
地菩薩於諸衆生極親厚想愛念想欲為所
作想不疲猒想代受苦想所作自在想非如
苦諦無間等聖弟子究竟深入猒離心相續
生謂菩薩悲心前行觀百一十種大苦積聚
菩薩如是修習悲心於内外事無有少分而
不捨離無一律儀而不攝持無一他不饒益
而不堪忍無一精進而不勇猛無一禪定而
不正受無一智慧而不得入若人問佛住何
等住處名為菩薩應正荅言住大悲者是彼
一無量如前說於諸無量最為無量積聚攝
無量愛果無量行一向純善無有罪過如是
具足修習無量者有四功德利修此無量究
得第一現法樂住無量功德具攝受增長於
無上菩提淨心堅固為衆生故於生死中代
諸衆生受一切苦
方便處菩提分品第十七
云何菩薩慙愧略說有二種一者自性二者依
處菩薩行無罪行自覺非法内自羞恥是名
為慙以此非法故於他生畏恭敬羞恥是名
為愧又羞恥菩薩性自專精況復修習是名

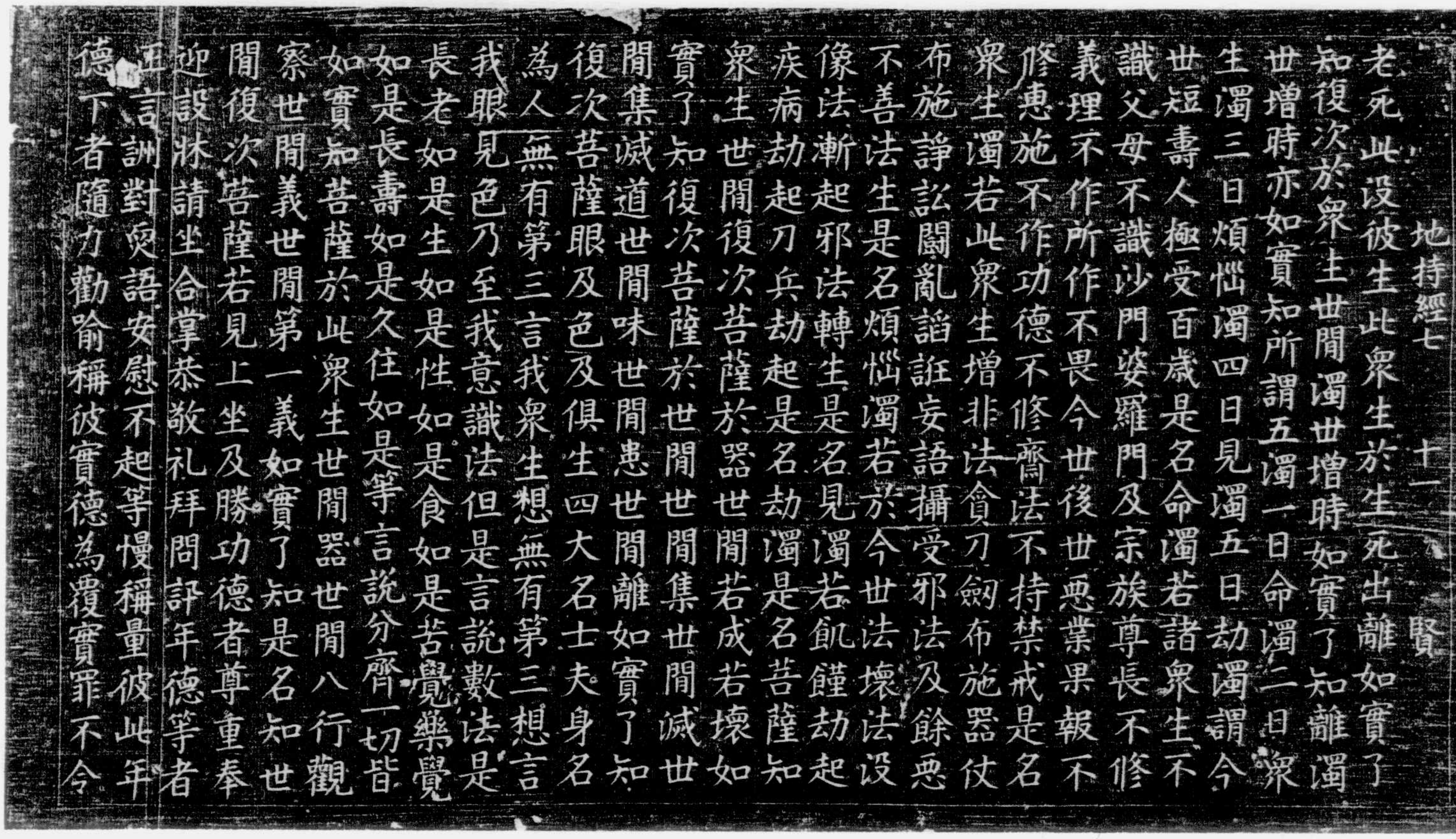


地持經七　十　賢

菩薩自性慙愧依處者略說有四種若所應
作不隨建立而生羞恥是名初依處所不應作
隨順建立而生羞恥是名第二依處若為惡
覆藏而生羞恥是名第三依處若自疑悔能
自除滅續起羞恥是名第四依處是名依處
云何菩薩不動力略說有二種一者自性二者
依處能斷染汙心不令一切煩惱自在堪忍
衆苦種種財利種種恐怖修正方便而不傾
動性自寬忍性能思惟是故不動是名自性
不動力復次菩薩不動力略說五種不動一者
種種輪轉苦能速除滅二者所化種種衆生
造諸惡行為是等故長夜受苦三者伏諸異
論四者為諸大衆隨順說法五者演說勝妙
甚深之法能令菩薩具足受持一切禁戒
云何菩薩心無疲猒有五因緣修正方便而
不疲猒一者菩薩性自有力而不疲猒二者
於不疲猒數數修習而不疲猒三者方便所
攝精進勇猛自觀前後所修轉勝而不疲猒
四者深利智慧思惟成就而不疲猒五者於
諸衆生深起悲心常等哀愍而不疲猒
云何菩薩善知諸論是菩薩於五明處名身
句身味身從他所聞具足攝受誦習通利從
他聞義善能思量如是菩薩知法知義於法
於義已受不忘未修習者漸漸增進聞思究
竟次第成熟得喜淨心菩薩如是行者無
量滿足善知諸論而不顛倒云何菩薩善知
世間是菩薩於衆生世間如實了知所謂生

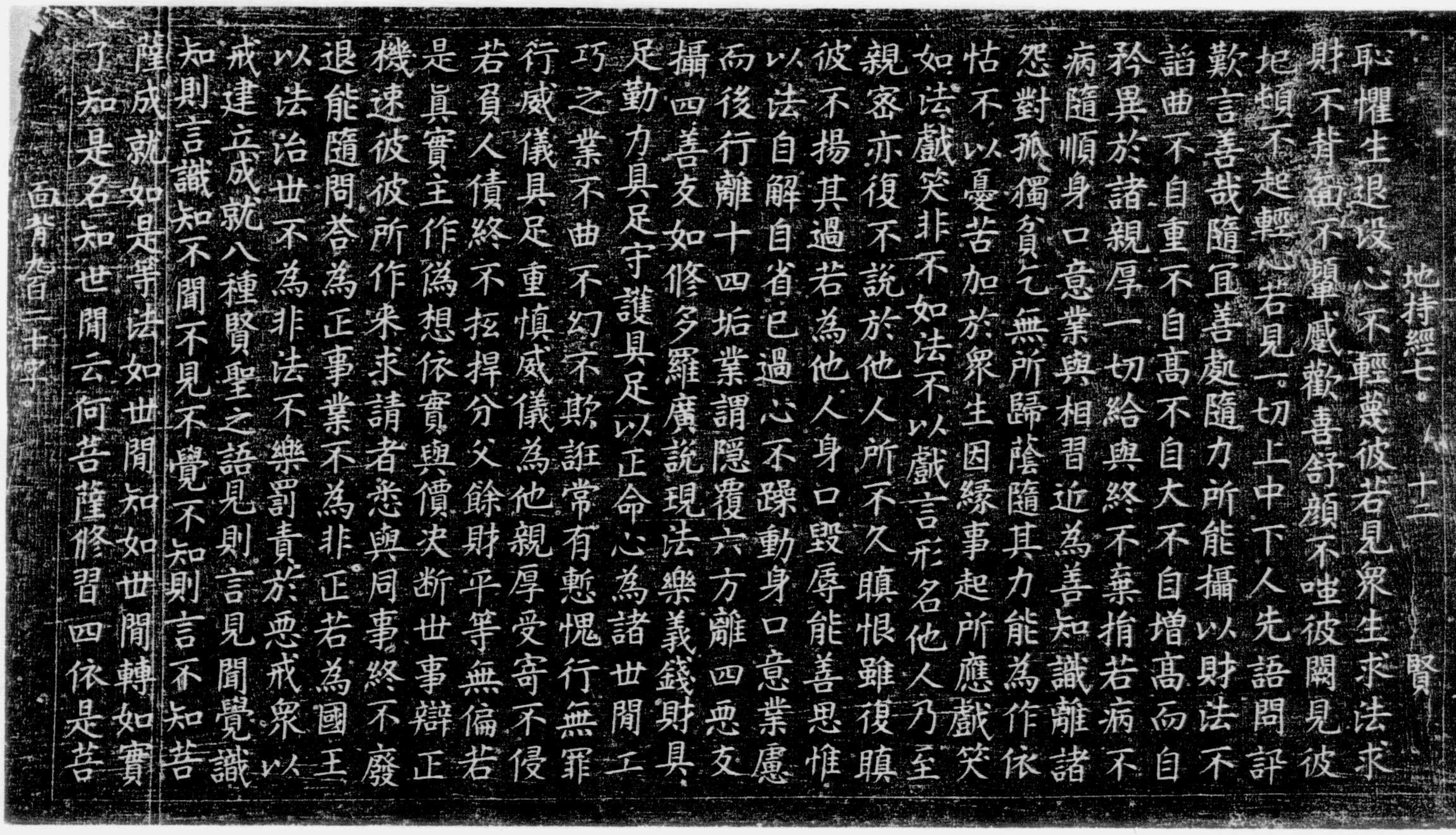
八百九十字

塔下二六一五



地持經七　十一　賢

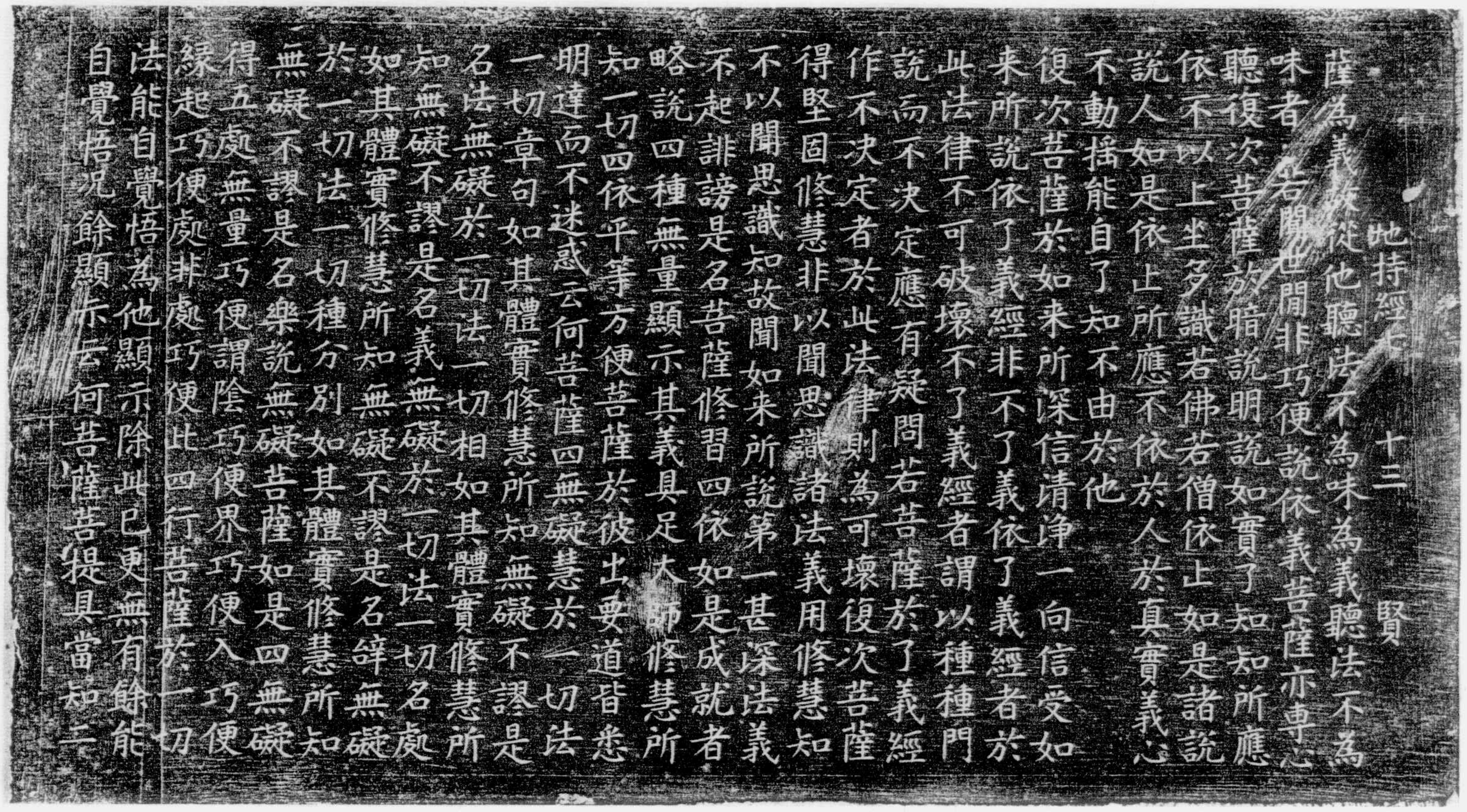
老死此没彼生此衆生於生死出離如實了知復次於衆生世間濁世增時如實了知離濁世增時亦如實知所謂五濁一曰命濁二曰衆生濁三曰煩惱濁四曰見濁五曰劫濁謂今世短壽人極受百歲是名命濁若諸衆生不識父母不識沙門婆羅門及宗族尊長不修義理不作所作不畏今世後世惡業果報不修惠施不作功德不修齋法不持禁戒是名衆生濁若此衆生增非法貪刀劒布施器仗布施諍訟鬬亂諂誑妄語攝受邪法及餘惡不善法生是名煩惱濁若於今世法壞法没像法漸起邪法轉生是名見濁若飢饉劫起疾病劫起刀兵劫起是名劫濁是名菩薩知衆生世間復次菩薩於器世間若成若壞如實了知復次菩薩於世間世間集世間滅世間集滅道世間味世間患世間離如實了知復次菩薩眼及色及俱生四大名士夫身名為人無有第三言我衆生想無有第三想言我眼見色乃至我意識法但是言說數法是長老如是生如是性如是食如是苦覺樂覺如是長壽如是久住如是等言說分齊一切皆如實知菩薩於此衆生世間器世間八行觀察世間義世間第一義如實了知是名知世間復次菩薩若見上坐及勝功德者尊重奉迎設牀請坐合掌恭敬礼拜問訊年德等者正言訓對愛語安慰不起等慢稱量彼此年德下者隨力勸喻稱彼實德為覆實罪不令



地持經七　十二　賢　楊忠信書

恥懼生退没心不輕蔑彼若見衆生求法求財不背面不顰蹙歡喜舒顏不呰彼闕見彼地頓不起輕心若見一切上中下人先語問訊歎言善哉隨宜善處隨力所能攝以財法不諂曲不自重不自高不自大不自增高而自矜異於諸親厚一切給與終不棄捐若病不病隨順身口意業與相習近為善知識離諸怨對孤獨貧乞無所歸蔭隨其力能為作依怙不以憂苦加於衆生因緣事起所應戲笑如法戲笑非不如法不以戲言形名他人乃至親密亦復不說於他人所不久瞋恨雖復瞋彼不揚其過若為他人身口毀辱能善思惟以法自解自省已過心不躁動身口意業慮而後行離十四垢業謂隱覆六方離四惡友攝四善友如修多羅廣說現法樂義錢財具足勤力具足守護具足以正命心為諸世間工巧之業不曲不幻不欺誑常有慚愧行無罪行威儀具足重慎威儀為他親厚受寄不侵若負人債終不拒捍分父餘財平等無偏若是眞實主作偽想依實與價决斷世事辯正機速彼彼所作來求請者悉與同事終不廢退能隨問荅為正事業不為非正若為國王以法治世不為非法不樂罰責於惡戒衆以戒建立成就八種賢聖之語見則言見聞覺識知則言識知不聞不見不覺不知則言不知菩薩成就如是等法如世間知如世間轉如實了知是名知世間云何菩薩修習四依是菩

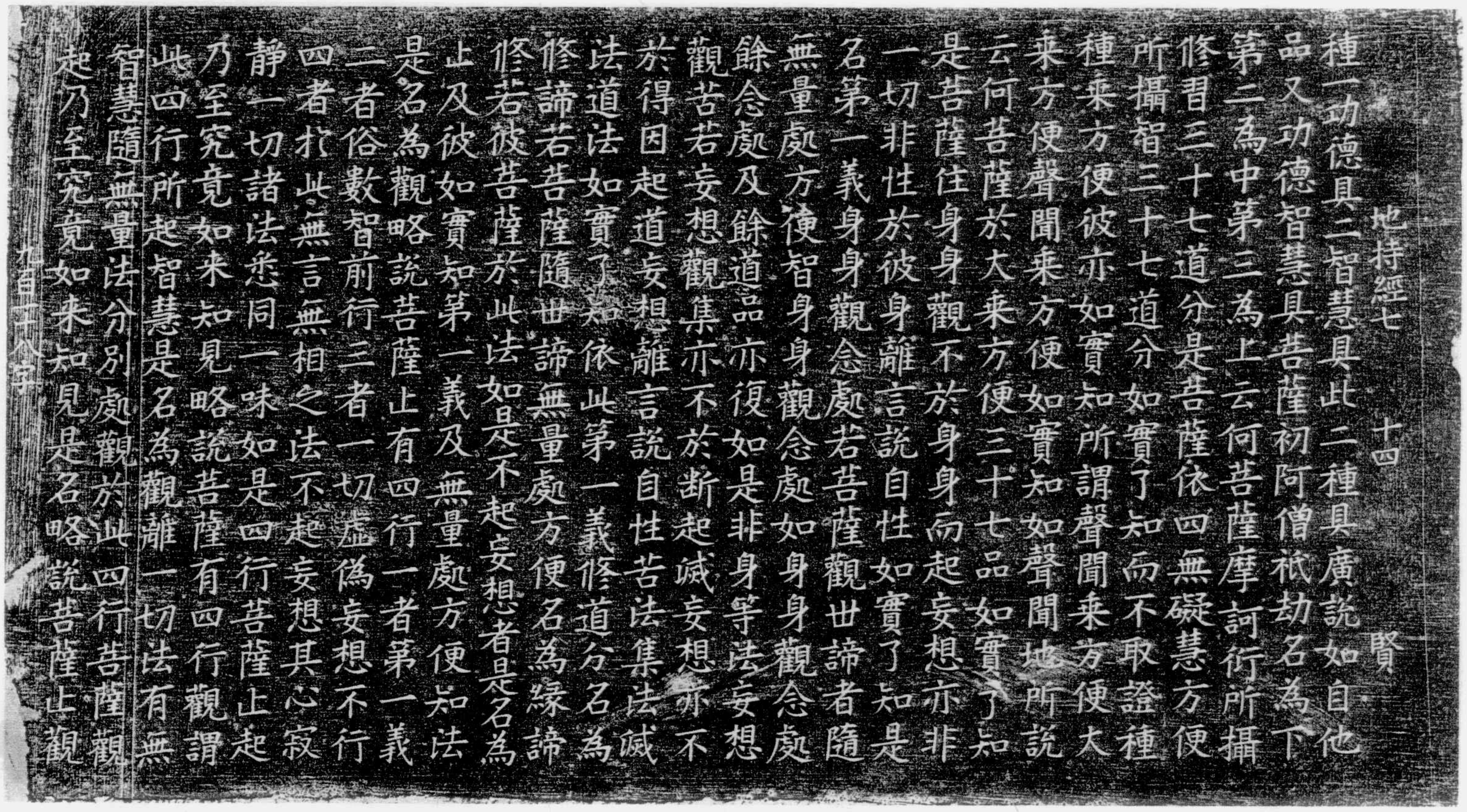
面背皆二十字



地持經七　十三　賢

薩為義故從他聽法不為味為義聽法不為味者若闕世間非巧便說依義菩薩亦專心聽復次菩薩於瘖說明說如實了知知所應依不以上坐多識若佛若僧依止如是諸說說人如是依止所應不依於人於真實義心不動揺能自了知不由於他

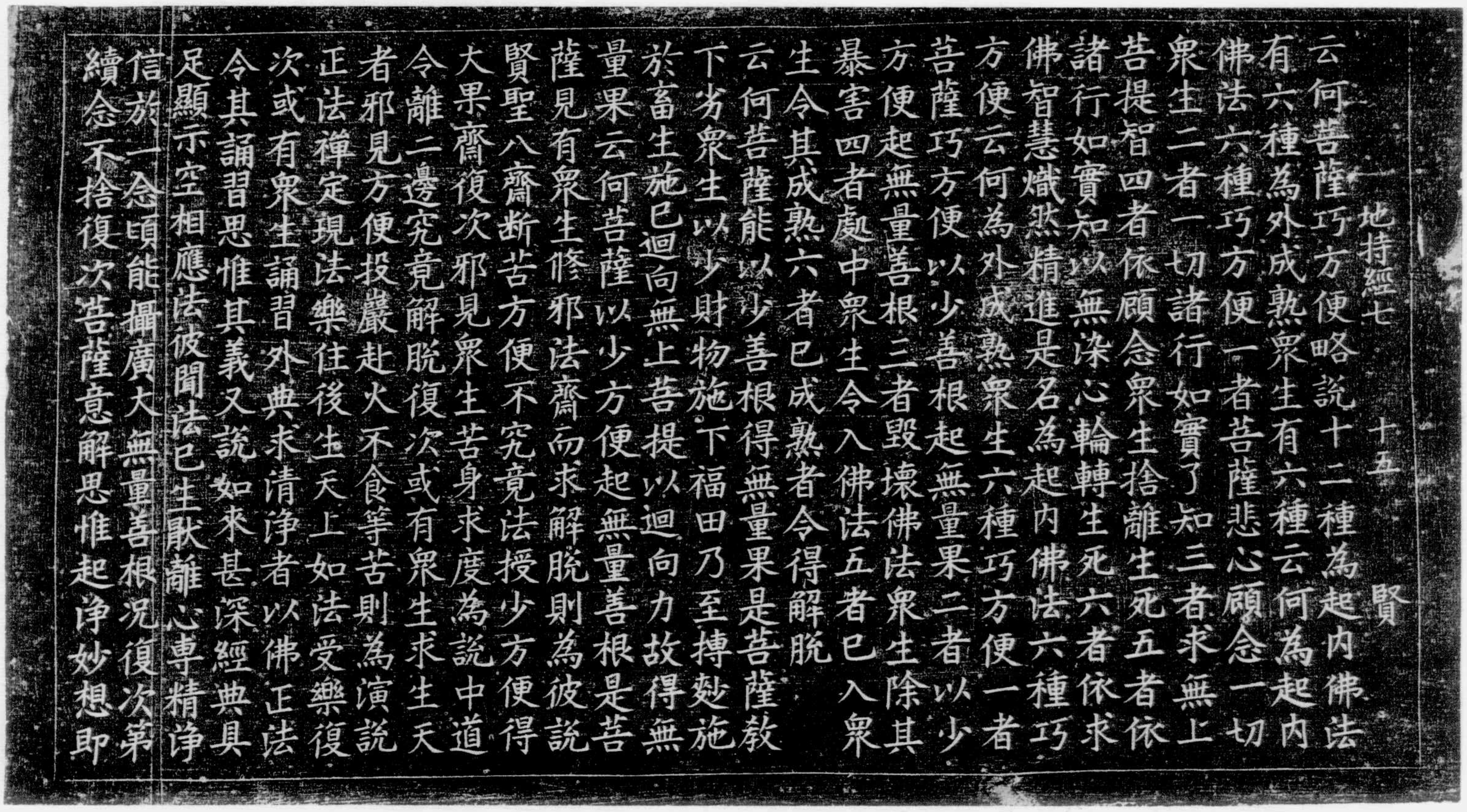
復次菩薩於如来所深信清淨一向信受如来所說依了義經非不了義依了義經者於此法律不可破壞不了義經者謂以種種門說而不決定應有疑問若菩薩於了義經作不決定者於此法律則為可壞復次菩薩得堅固修慧非以聞思識諸法義用修慧知不以聞思識知故聞如来所說第一甚深法義不起誹謗是名菩薩修習四依如是成就者略說四種無量顯示其義具足大師修慧所知一切四依平等方便菩薩於彼出要道皆悉明達而不迷惑云何菩薩四無礙慧於一切法一切章句如其體實修慧所知無礙不謬是名法無礙於一切法一切相如其體實修慧所知無礙不謬是名義無礙於一切法一切名處如其體實修慧所知無礙不謬是名辭無礙於一切法一切種分別如其體實修慧所知無礙不謬是名樂說無礙菩薩如是四無礙得五處無量巧便謂陰巧便界巧便入巧便緣起巧便處非處巧便此四行菩薩於一切法能自覺悟為他顯示除此已更無有餘能自覺悟況餘顯示云何菩薩菩提具當知二



地持經七　十四　賢

種一功德具二智慧具此二種具廣說如自他品又功德智慧具菩薩初阿僧祇劫名為下第二為中第三為上云何菩薩摩訶衍所攝修習三十七道分是菩薩依四無礙慧方便所攝智三十七道分如實了知而不取證種種乗方便彼亦如實知所謂聲聞乗方便大乗方便聲聞乗方便如實知如聲聞地所說云何菩薩於大乗方便三十七品如實了知是菩薩住身身觀不於身身而起妄想亦非一切非性於彼身離言說自性如實了知是名第一義身身觀念處若菩薩觀世諦者隨無量處方便智身身觀念處如身身觀念處餘念處及餘道品亦復如是非身等法妄想觀苦若妄想觀集亦不於斷起滅妄想亦不於得因起道妄想離言說自性苦法集法滅法道法如實了知依此第一義修道分名為修諦若菩薩隨世諦無量處方便名為緣諦修若彼菩薩於此法如是不起妄想者是名為止及彼如實知第一義及無量處方便知法是名為觀略說菩薩止有四行一者第一義二者俗數智前行三者一切虛偽妄想不行四者於此無言無相之法不起妄想其心寂靜一切諸法悉同一味如是四行菩薩止起乃至究竟如来知見略說菩薩有四行觀謂此四行所起智慧是名為觀離一切法有無智慧隨無量法分別處觀於此四行菩薩觀起乃至究竟如来知見是名略說菩薩止觀

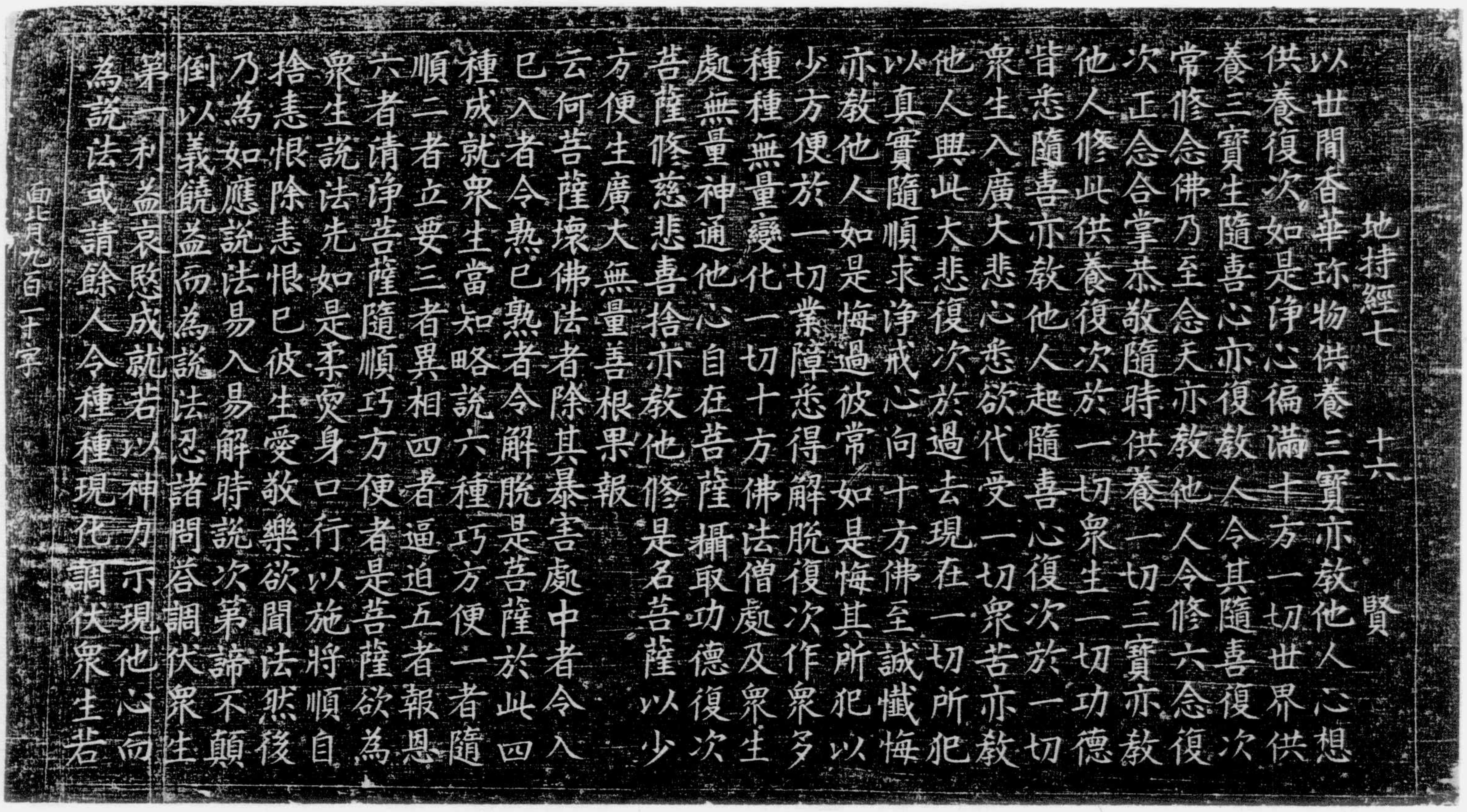
九百二十八字



地持經七　十五　賢

云何菩薩巧方便略說十二種為起內佛法有六種為外成熟衆生有六種云何為起內佛法六種巧方便一者菩薩悲心顧念一切衆生二者一切諸行如實了知三者求無上菩提智四者依顧念衆生捨離生死五者依諸行如實知以無染心輪轉生死六者依求佛智慧熾然精進是名為起內佛法六種巧方便云何為外成熟衆生六種巧方便一者菩薩巧方便以少善根起無量果二者以少方便起無量善根三者毀壞佛法衆生除其暴害四者處中衆生令入佛法五者已入衆生令其成熟六者已成熟者令得解脫

云何菩薩能以少善根得無量果是菩薩教下劣衆生以少財物施下福田乃至摶麨施於畜生施已迴向無上菩提以迴向力故得無量果云何菩薩以少方便起無量善根是菩薩見有衆生修邪法齋而求解脫則為彼說賢聖八齋斷苦方便不究竟法授少方便得大果齋復次邪見衆生苦身求度為說中道令離二邊究竟解脫復次或有衆生求生天者邪見方便投巖赴火不食等苦則為演說正法禪定現法樂住後生天上如法受樂復次或有衆生誦習外典求清淨者以佛正法令其誦習思惟其義又說如來甚深經典具足顯示空相應法彼聞法已生猒離心專精淨信於一念頃能攝廣大無量善根況復次第續念不捨復次菩薩意解思惟起淨妙想即



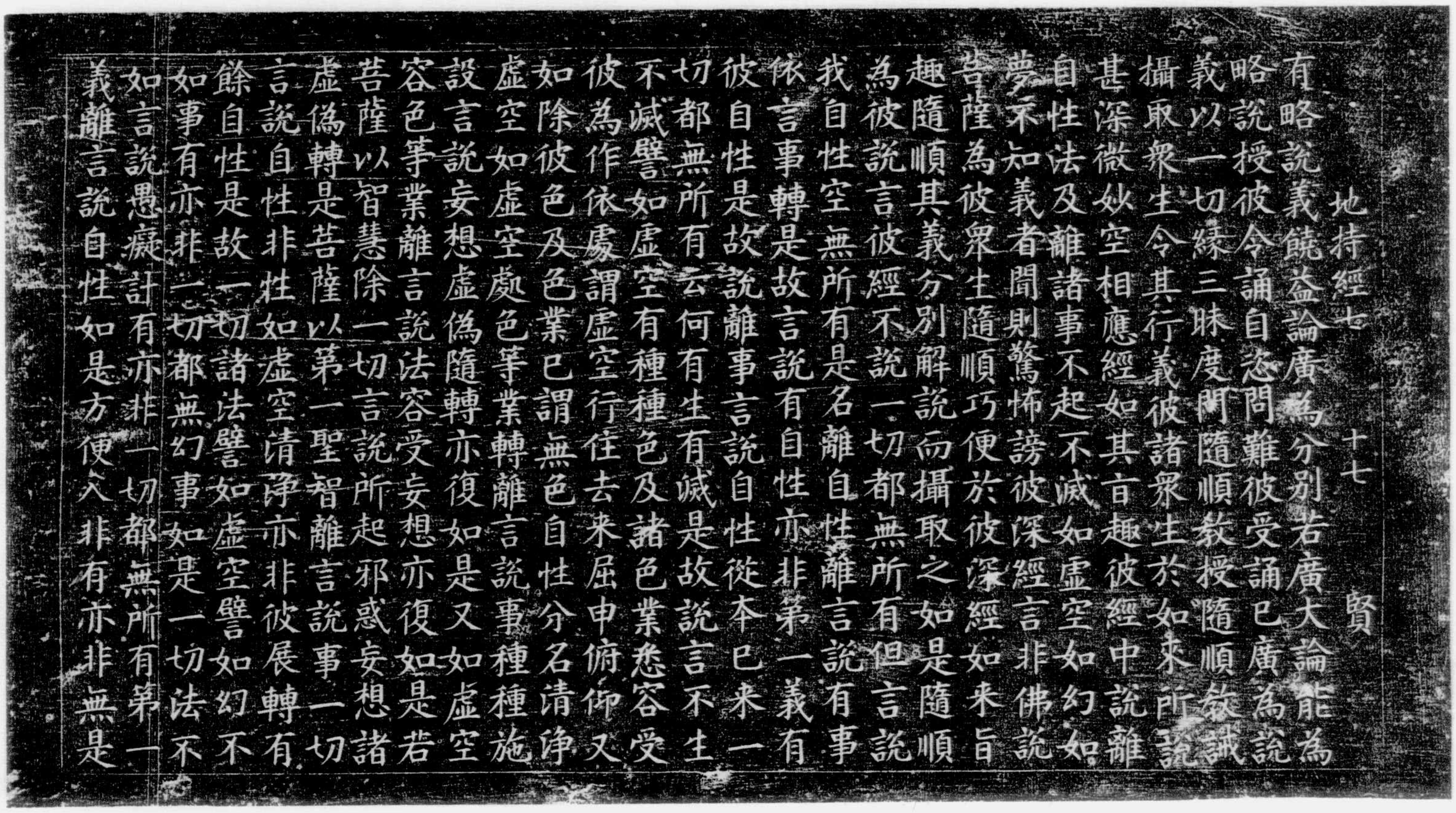
地持經七　十六　賢

以世間香華珍物供養三寶亦教他人心想供養復次如是淨心偏滿十方一切世界供養三寶生隨喜心亦復教人令其隨喜復次常修念佛乃至念天亦教他人令修六念復次正念合掌恭敬隨時供養一切三寶亦教他人修此供養復次於一切衆生一切功德皆悉隨喜亦教他人起隨喜心復次於一切衆生入廣大悲心悉欲代受一切衆苦亦教他人興此大悲復次於過去現在一切所犯以真實隨順求淨戒心向十方佛至誠懺悔亦教他人如是悔過彼常如是悔其所犯以少方便於一切業障悉得解脫復次作衆多種種無量變化一切十方佛法僧處及衆生處無量神通他心自在菩薩攝取功德復次菩薩修慈悲喜捨亦教他修是名菩薩以少方便生廣大無量善根果報

云何菩薩壞佛法者除其暴害處中者令入已入者令熟已熟者令解脫是菩薩於此四種成就衆生當知略說六種巧方便一者隨順二者立要三者異相四者逼迫五者報恩六者清淨菩薩隨順巧方便者是菩薩欲為衆生說法先如是柔𠕋身口行以施將順自捨恚根除恚恨已彼生愛敬樂欲聞法然後乃為如應說法易入易解時說次第諦不顛倒以義饒益而為說法忍諸問荅調伏衆生第一利益哀愍成就若以神力示現他心而為說法或請餘人令種種現化調伏衆生若

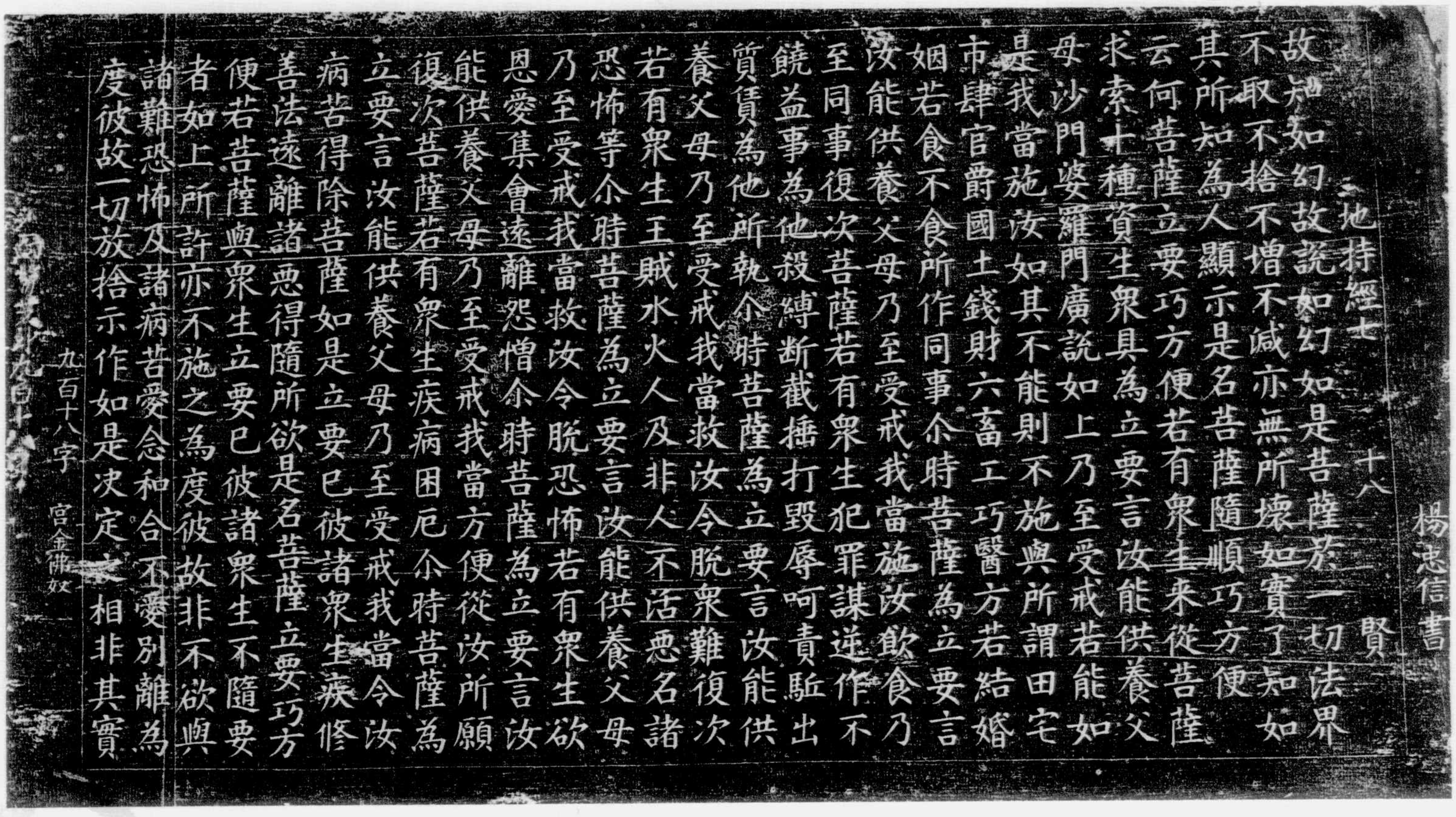
面背九百一十字

塔下二六一八



地持經七　十七　賢

有略說義饒益論廣為分別若廣大論能為
略說授彼令誦自恣問難彼受誦已廣為說
義以一切緣三昧度門隨順教授隨順敎識
攝取眾生令其行義彼諸眾生於如來所說
甚深微妙空相應經如其旨趣彼經中說離
自性法及離諸事不起不滅如虛空如幻如
夢不知義者聞則驚怖謗彼深經言非佛說
菩薩為彼眾生隨順巧便於彼深經如來旨
趣隨順其義分別解說而攝取之如是隨順
為彼說言彼經不說一切都無所有但言說
我自性空無所有是名離自性離言說有事
依言事轉是故言說有自性亦非第一義有
彼自性是故說離事言說自性從本已來一
切都無所有云何有生有滅是故說言不生
不滅譬如虛空有種種色及諸色業悉容受
彼為作依處謂虛空行住去來屈申俯仰又
如除彼色及色業已謂無色自性分名清淨
虛空如虛空處色等業轉離言說事種種施
設言說妄想虛偽隨轉亦復如是又如虛空
容色等業離言說法容受妄想亦復如是若
菩薩以智慧除一切言說所起邪惑妄想諸
虛偽轉是菩薩以第一聖智離言說事一切
言說自性非性如虛空清淨亦非彼展轉有
餘自性是故一切諸法譬如虛空譬如幻不
如事有亦非一切都無幻事如是一切法不
如言說愚癡計有亦非一切都無所有第一
義離言說自性如是方便入非有亦非無是



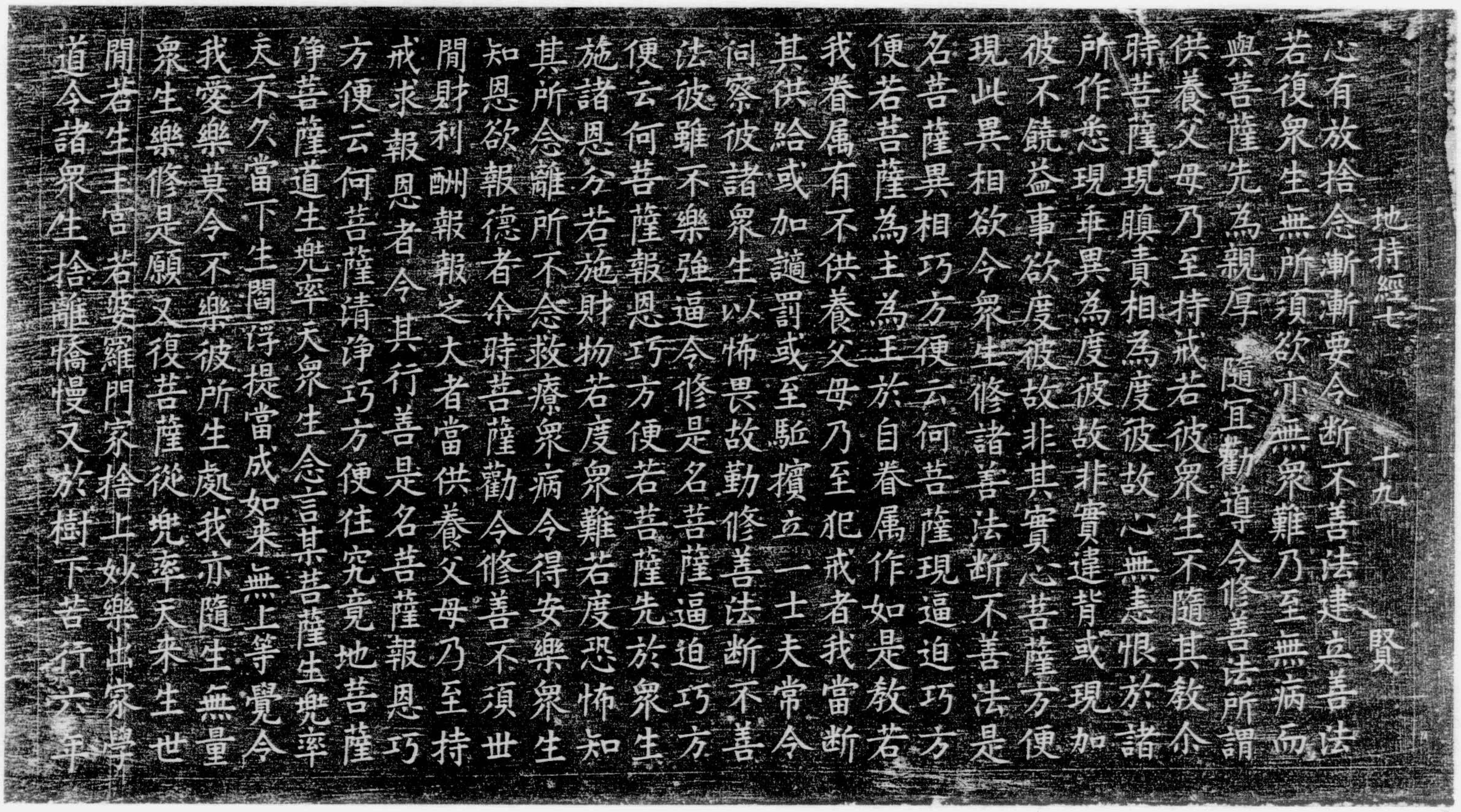
楊忠信書

地持經七　十八　賢

故知如幻故說如幻如是菩薩於一切法界
不取不捨不增不減亦無所壞如實了知如
其所知為人顯示是名菩薩隨順巧方便
云何菩薩立要巧方便若有眾生來從菩薩
求索十種資生眾具為立要言汝能供養父
母沙門婆羅門廣說如上乃至受戒若能如
是我當施汝如其不能則不施與所謂田宅
市肆官爵國土錢財六畜工巧醫方若結婚
姻若食不食所作同事尒時菩薩為立要言
汝能供養父母乃至受戒我當施汝飲食乃
至同事復次菩薩若有眾生犯罪謀逆作不
饒益事為他殺縛斷截搥打毀辱呵責駈出
質賃為他所執尒時菩薩為立要言汝能供
養父母乃至受戒我當救汝令脫眾難復次
若有眾生王賊水火人及非人不活惡名諸
恐怖等尒時菩薩為立要言汝能供養父母
乃至受戒我當救汝令脫恐怖若有眾生欲
恩愛集會遠離怨憎尒時菩薩為立要言汝
能供養父母乃至受戒我當方便從汝所願
復次菩薩若有眾生疾病困厄尒時菩薩為
立要言汝能供養父母乃至受戒我當令汝
病苦得除菩薩如是立要已彼諸眾生疾修
善法遠離諸惡得隨所欲是名菩薩立要巧方
便若菩薩與眾生立要已彼諸眾生不隨要
者如上所許亦不施之為度彼故非不欲與
諸難恐怖及諸病苦愛念和合不愛別離為
度彼故一切放捨示作如是決定之相非其實

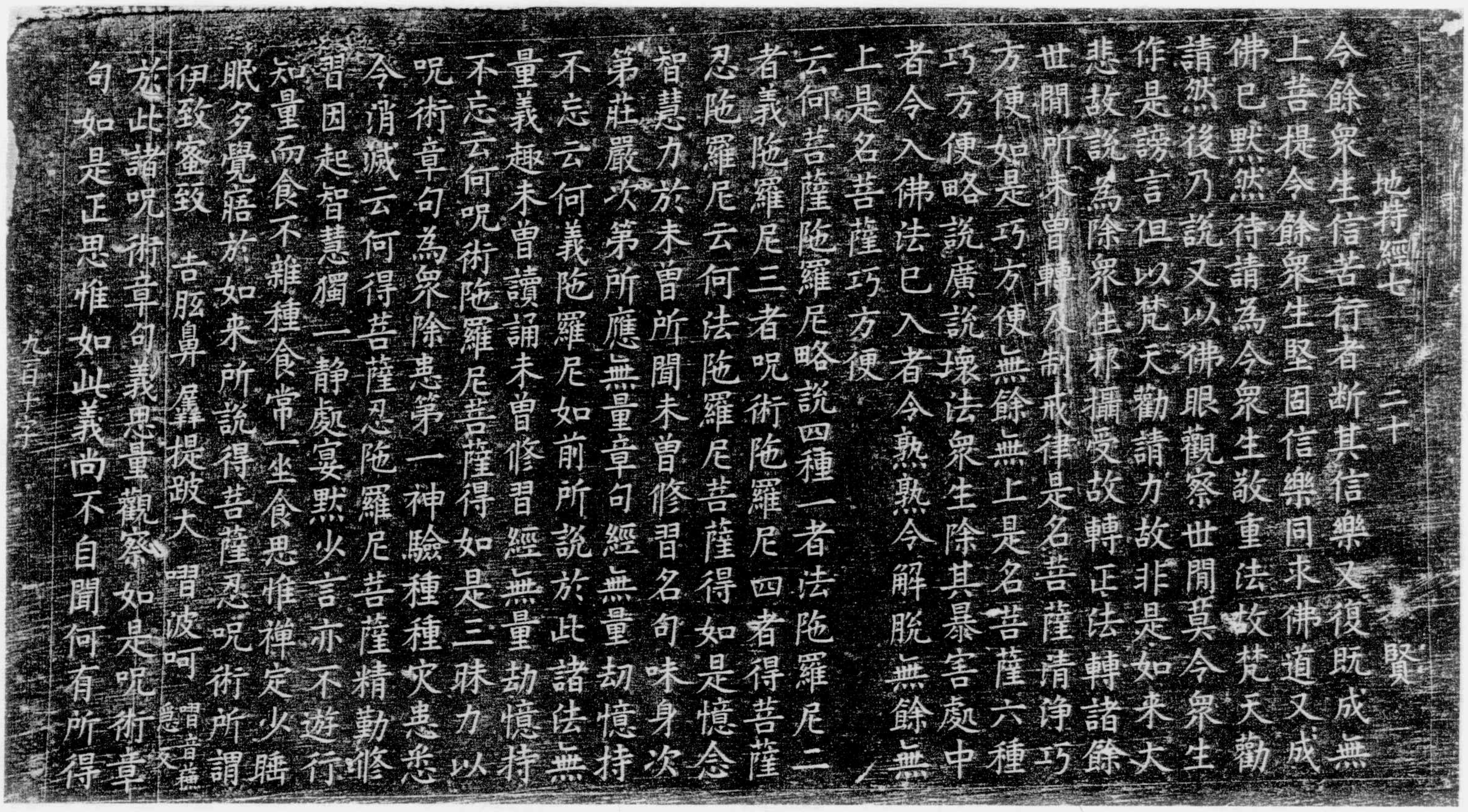
九百十八字　宮金佛奴

塔下二六一九



地持經七　十九　賢

心有放捨念漸漸要令断不善法建立善法若復衆生無所須欲亦無衆難乃至無病而與菩薩先為親厚隨宜勸導令修善法所謂供養父母乃至持戒若彼衆生不隨其教尒時菩薩現瞋責相為度彼故心無恚恨於諸所作悉現乖異為度彼故非實違背或現加彼不饒益事欲度彼故非其實心菩薩方便現此異相欲令衆生修諸善法断不善法是名菩薩異相巧方便云何菩薩現逼迫巧方便若菩薩為主為王於自眷屬作如是敎若我眷屬有不供養父母乃至犯戒者我當断其供給或加讁罰或至駈擯立一士夫常令伺察彼諸衆生以怖畏故勤修善法断不善法彼雖不樂強逼令修是名菩薩逼迫巧方便云何菩薩報恩巧方便若菩薩先於衆生施諸恩分若施財物若度衆難若度恐怖知其所念離所不念救療衆病令得安樂衆生知恩欲報德者尒時菩薩勸令修善不須世間財利酬報報之大者當供養父母乃至持戒求報恩者令其行善是名菩薩報恩巧方便云何菩薩清淨巧方便住究竟地菩薩淨菩薩道生兜率天衆生念言某菩薩生兜率天不久當下生閻浮提當成如来無上等覺令我愛樂莫令不樂彼所生處我亦隨生無量衆生樂修是願又復菩薩從兜率天来生世間若生王宮若婆羅門家捨上妙樂出家學道令諸衆生捨離憍慢又於樹下苦行六年



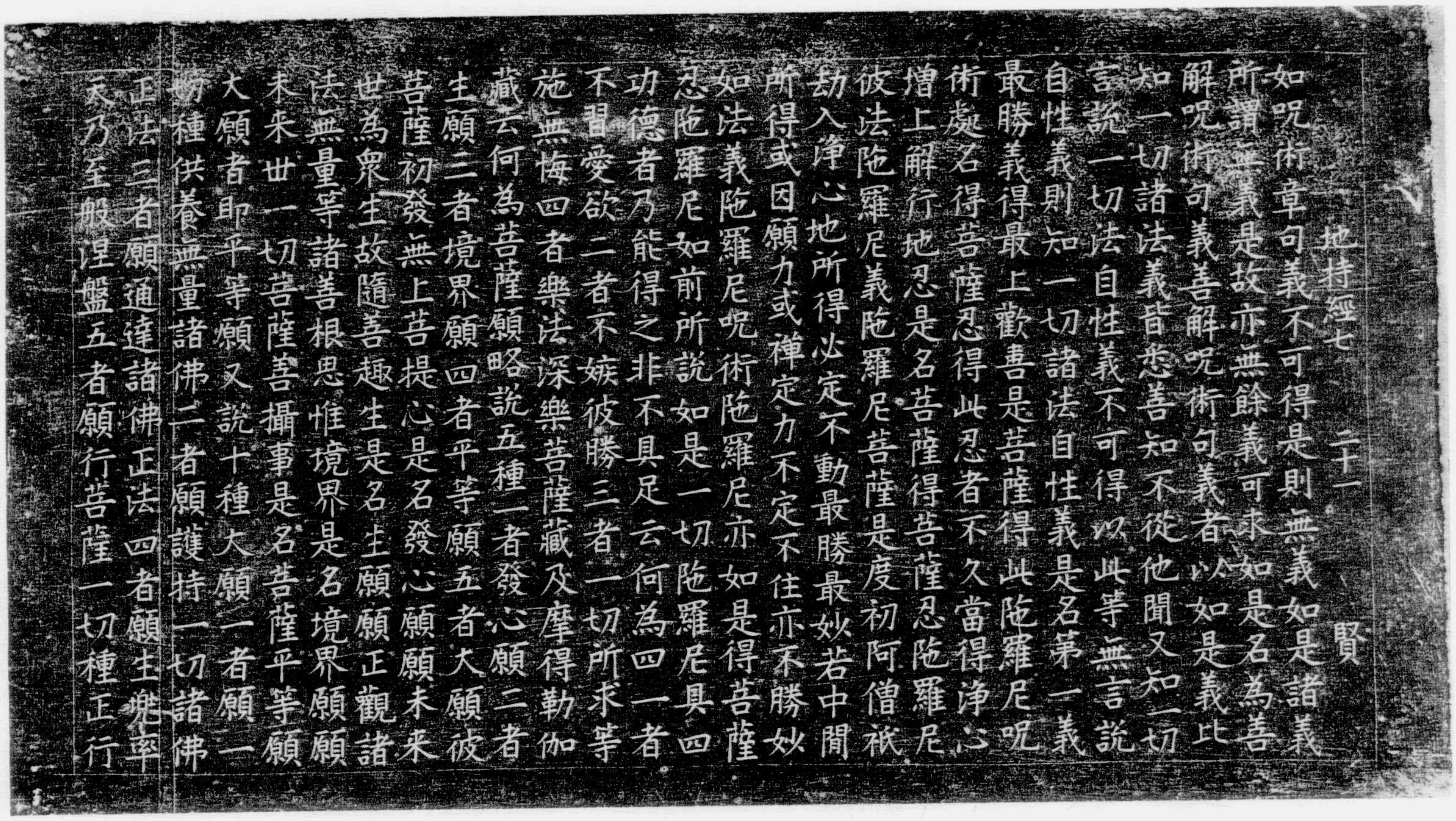
地持經七　二十　賢

令餘衆生信苦行者断其信樂又復既成無上菩提令餘衆生堅固信樂同求佛道又成佛已默然待請為令衆生敬重法故梵天勸請然後乃說又以佛眼觀察世間莫令衆生作是謗言但以梵天勸請力故非是如来大悲故說為除衆生邪攝受故轉正法轉諸餘世間所未曾轉及制戒律是名菩薩清淨巧方便如是巧方便無餘無上是名菩薩六種巧方便略說廣說壞法衆生除其暴害處中者令入佛法已入者令熟熟令解脫無餘無上是名菩薩巧方便

云何菩薩陁羅尼略說四種一者法陁羅尼二者義陁羅尼三者呪術陁羅尼四者得菩薩忍陁羅尼云何法陁羅尼菩薩得如是憶念智慧力於未曾所聞未曾修習名句味身次第莊嚴次第所應無量章句經無量劫憶持不忘云何義陁羅尼如前所說於此諸法無量義趣未曾讀誦未曾修習經無量劫憶持不忘云何呪術陁羅尼菩薩得如是三昧力以呪術章句為衆除患第一神驗種種灾患悉令消滅云何得菩薩忍陁羅尼菩薩精勤修習因起智慧獨一靜處宴默少言亦不遊行知量而食不雜種食常一坐食思惟禪定少睡眠多覺寤於如来所說得菩薩忍呪術所謂伊致蜜致　吉眩鼻　羼提跛大　冒波呵（冒音攝息叉）於此諸呪術章句義思量觀察如是呪術章句如是正思惟如此義尚不自聞何有所得

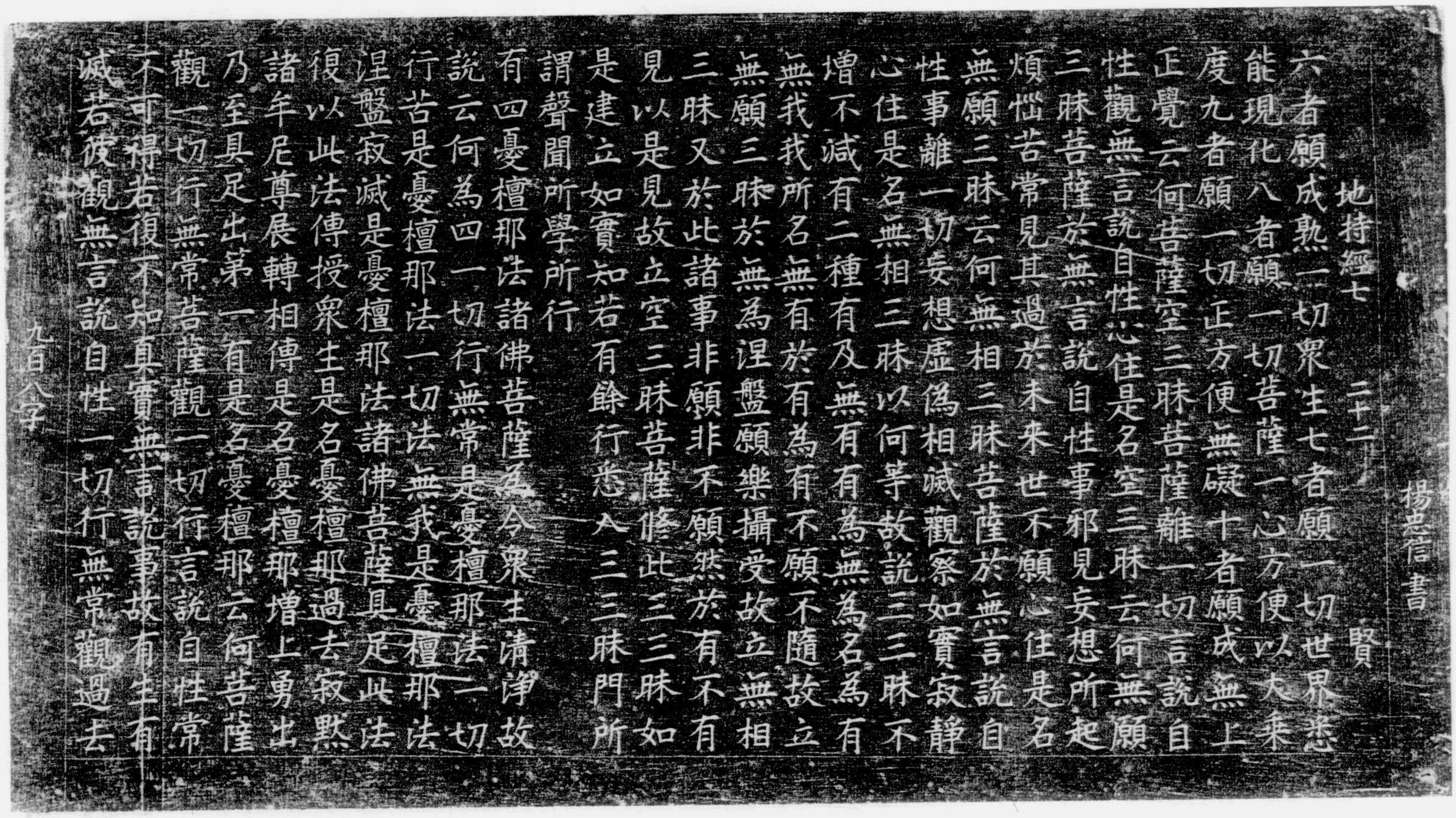
九百十字

塔下二六二〇



地持經七　二十一　賢

如呪術章句義不可得是則無義如是諸義所謂無義是故亦無餘義可求如是名為善解呪術句義善解呪術句義者以如是義比知一切諸法義皆悉善知不從他聞又知一切言說一切法自性義不可得以此等無言說自性義則知一切諸法自性義是名第一義最勝義得最上歡喜是菩薩得此陁羅尼呪術處名得菩薩忍得此忍者不久當得淨心增上解行地忍是名菩薩得菩薩忍陁羅尼彼法陁羅尼義陁羅尼菩薩是度初阿僧祇劫入淨心地所得必定不動最勝最妙若中間所得或因願力或禪定力不定不住亦不勝妙如法義陁羅尼呪術陁羅尼亦如是得菩薩忍陁羅尼如前所說如是一切陁羅尼具四功德者乃能得之非不具足云何為四一者不習愛欲二者不嫉彼勝三者一切所求等施無悔四者樂法深樂菩薩藏及摩得勒伽藏云何為菩薩願略說五種一者發心願二者生願三者境界願四者平等願五者大願彼菩薩初發無上菩提心是名發心願願未来世為衆生故隨善趣生是名生願願正觀諸法無量等諸善根思惟境界是名境界願願未来世一切菩薩善攝事是名菩薩平等願大願者即平等願又說十種大願一者願一切種供養無量諸佛二者願護持一切諸佛正法三者願通達諸佛正法四者願生兜率天乃至般涅盤五者願行菩薩一切種正行



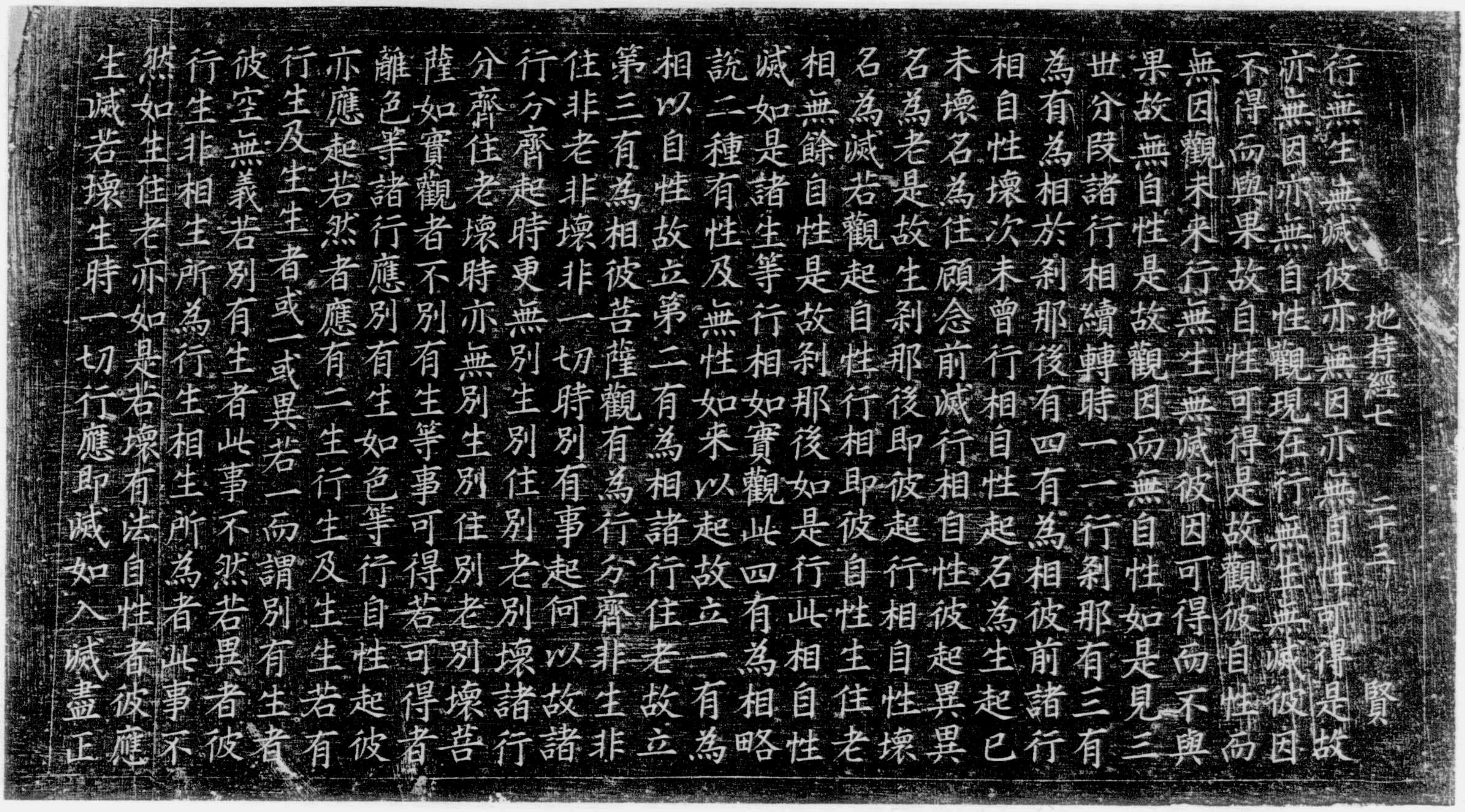
地持經七　二十二　賢　楊忠信書

六者願成熟一切衆生七者願一切世界悉能現化八者願一切菩薩一心方便以大乘度九者願一切正方便無礙十者願成無上正覺云何菩薩空三昧菩薩離一切言說自性觀無言說自性心住是名空三昧云何無願三昧菩薩於無言說自性事邪見妄想所起煩惱苦常見其過於未来世不願心住是名無願三昧云何無相三昧菩薩於無言說自性事離一切妄想虛偽相滅觀察如實寂靜心住是名無相三昧以何等故說三三昧不增不減有二種有及無有有為無為名為有無我我所名無有於有為有不願不隨故立無願三昧於無為涅盤願樂攝受故立無相三昧又於此諸事非願非不願然於有不有見以是見故立空三昧菩薩修此三三昧如是建立如實知若有餘行悉入三三昧門所謂聲聞所學所行

有四憂檀那法諸佛菩薩為令衆生清淨故說云何為四一切行無常是憂檀那法一切行苦是憂檀那法一切法無我是憂檀那法涅盤寂滅是憂檀那法諸佛菩薩具足此法復以此法傳授衆生是名憂檀那過去寂默諸牟尼尊展轉相傳是名憂檀那增上勇出乃至具足出第一有是名憂檀那云何菩薩觀一切行無常菩薩觀一切行言說自性常不可得若復不知真實無言說事故有生有滅若復觀無言說自性一切行無常觀過去

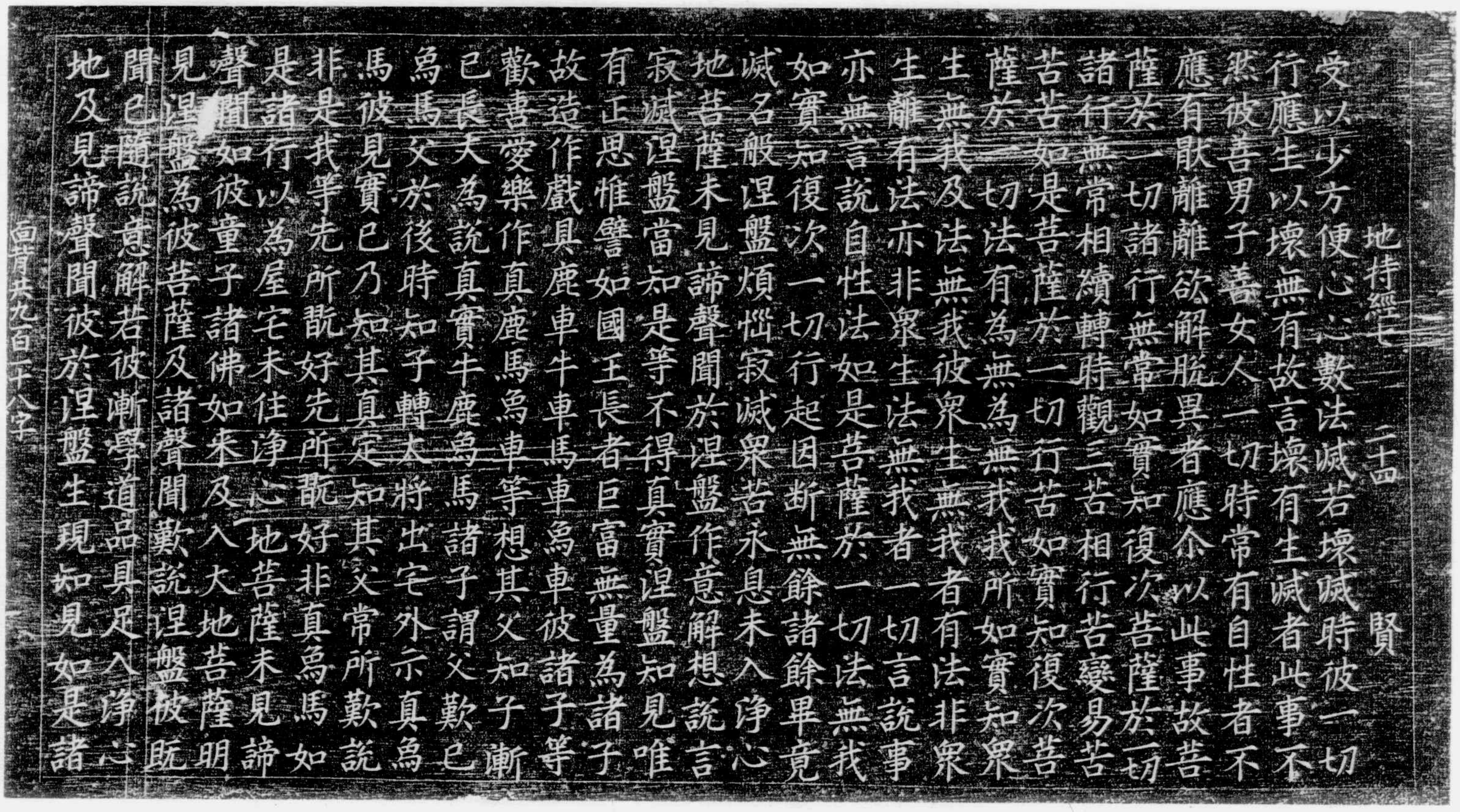
九百八字

塔下二六二一



地持經七　二十三　賢

行無生無滅彼亦無因亦無自性可得是故亦無因亦無自性觀現在行無生無滅彼因不得而與果故自性可得是故觀彼自性而無因觀未來行無生無滅彼因可得而不與果故無自性是故觀因而無自性如是見三世分段諸行相續轉時一一行剎那有三有為有為相於剎那後有四有為相彼前諸行相自性壞次未曾行相自性起名為生起已未壞名為住顧念前滅行相自性彼起異異名為老是故生剎那後即彼起行相自性壞名為滅若觀起自性行相即彼自性生住老相無餘自性是故剎那後如是行此相自性滅如是諸生等行相如實觀此四有為相略說二種有性及無性如來以起故立一有為相以自性故立第二有為相諸行住老故立第三有為相彼菩薩觀有為行分齊非生非住非老非壞非一切時別有事起何以故諸行分齊起時更無別生別住別老別壞諸行分齊住老壞時亦無別生別住別老別壞菩薩如實觀者不別有生等事可得若可得者離色等諸行應別有生如色等行自性起彼亦應起若然者應有二生行生及生生若有行生及生生者或一或異若一而謂別有生者彼空無義若別有生者此事不然若異者彼行生非相生所為行生相生所為者此事不然如生住老亦如是若壞有法自性者彼應生滅若壞生時一切行應即滅如入滅盡正

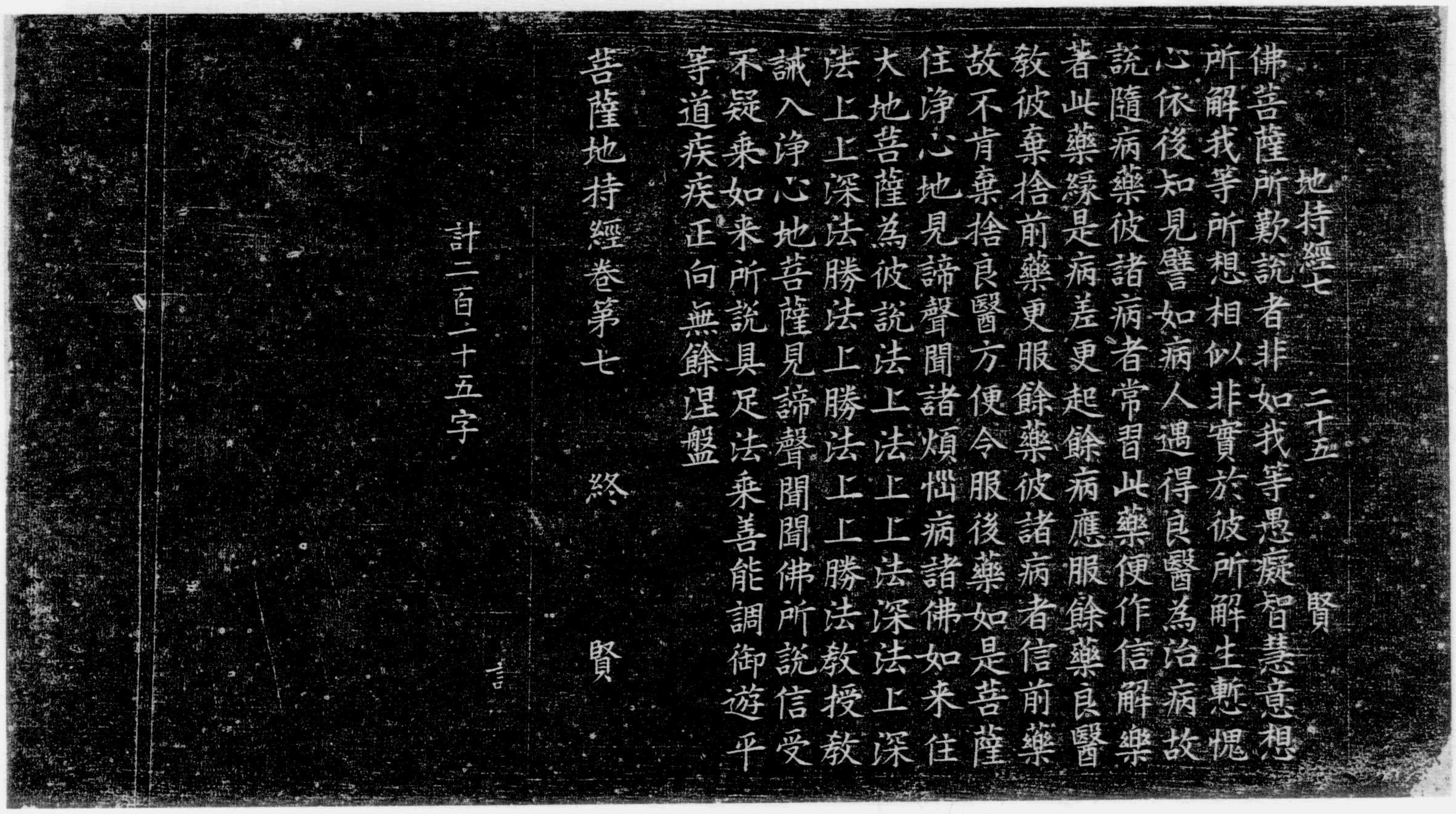


地持經七　二十四　賢

受以少方便心心數法滅若壞滅時彼一切行應生以壞無有故言壞有生滅者此事不然彼善男子善女人一切時常有自性者不應有猒離欲解脫異者應尒以此事故菩薩於一切諸行無常如實知復次菩薩於一切諸行無常相續轉時觀三苦相行苦變易苦苦苦如是菩薩於一切行苦如實知復次菩薩於一切法有為無為無我我所如實知衆生無我及法無我彼衆生無我者有法非衆生離有法亦非衆生法無我者一切言說事亦無言說自性法如是菩薩於一切法無我如實知復次一切行起因斷無餘諸餘畢竟滅名般涅盤煩惱寂滅衆苦永息未入淨心地菩薩未見諦聲聞於涅盤作意解想說言寂滅涅盤當知是等不得真實涅盤知見唯有正思惟譬如國王長者巨富無量為諸子故造作戲具鹿車牛車馬車為車彼諸子等歡喜愛樂作真鹿馬為車等想其父知子漸已長大為說真實牛鹿為馬諸子謂父歎已為馬父於後時知子轉大將出宅外示真為馬彼見實已乃知其真定知其父常所歎說非是我等先所翫好先所翫好非真為馬如是諸行以為屋宅未住淨心地菩薩未見諦聲聞如彼童子諸佛如來及入大地菩薩明見涅盤為彼菩薩及諸聲聞歎說涅盤彼既聞已隨說意解若彼漸學道品具足入淨心地及見諦聲聞彼於涅盤生現知見如是諸

面背共九百二十八字

塔下二六二二



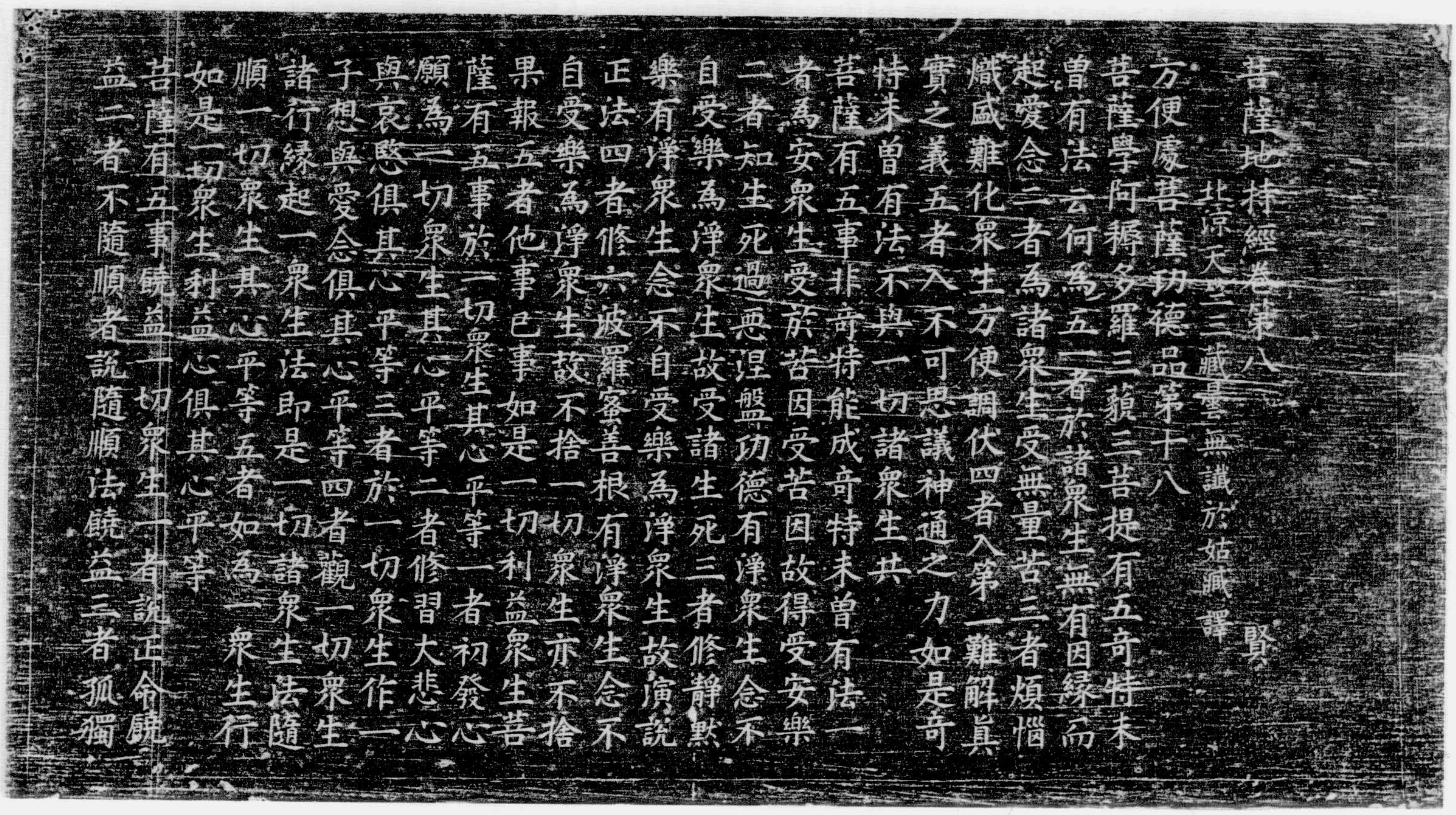
地持經七　二十五　賢

佛菩薩所歎説者非如我等愚癡智慧意想
所解我等所想相似非實於彼所解生慙愧
心依後知見譬如病人遇得良醫為治病故
説隨病藥彼諸病者常習此藥便作信解樂
著此藥緣是病差更起餘病應服餘藥良醫
教彼棄捨前藥更服餘藥彼諸病者信前藥
故不肯棄捨良醫方便令服後藥如是菩薩
住浄心地見諦聲聞諸煩惱病諸佛如来住
大地菩薩為彼説法上法上上法深法上深
法上上深法勝法上勝法上上勝法教授教
誡入浄心地菩薩見諦聲聞聞佛所説信受
不疑乘如来所説具足法乘善能調御遊平
等道疾疾正向無餘涅盤

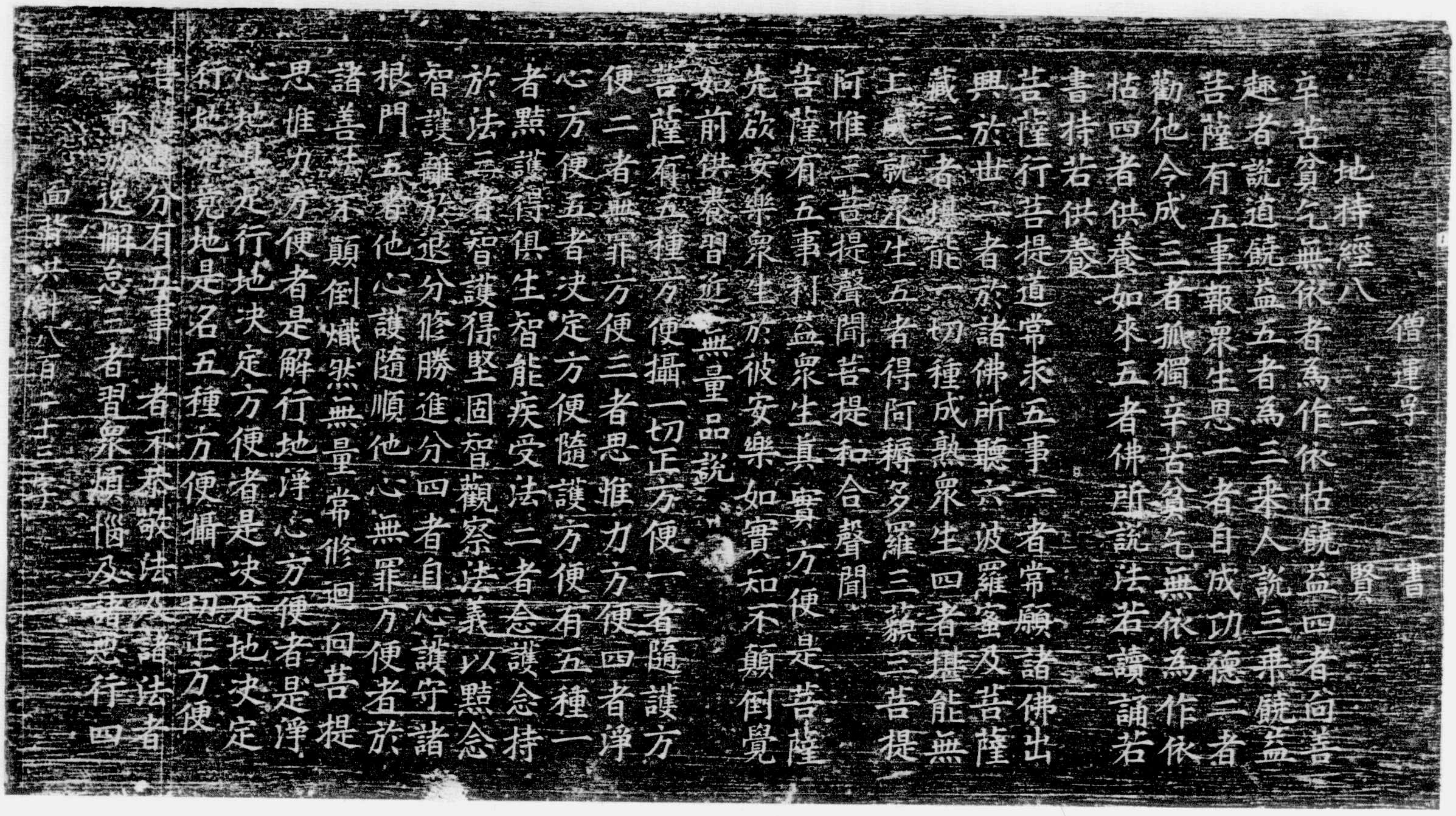
菩薩地持經卷第七　終　賢

計二百二十五字　言

塔下二六二三

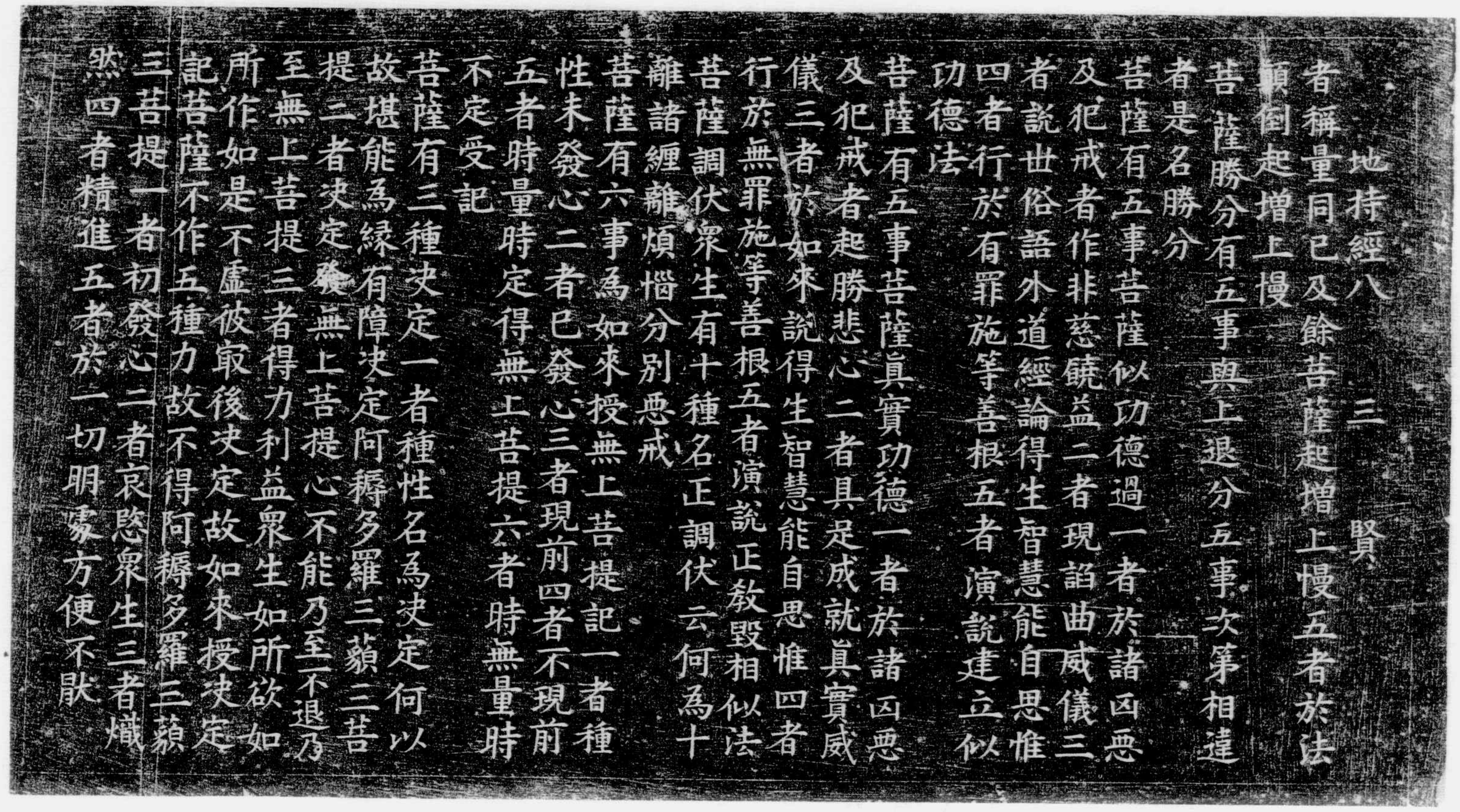


菩薩地持經卷第八
北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯　賢
方便處菩薩功德品第十八
菩薩學阿耨多羅三藐三菩提有五奇特未
曾有法云何爲五一者於諸衆生無有因緣而
起愛念二者爲諸衆生受無量苦三者煩惱
熾盛難化衆生方便調伏四者入第一難解眞
實之義五者入不可思議神通之力如是奇
特未曾有法不與一切諸衆生共
菩薩有五事非奇特能成奇特未曾有法一
者爲安衆生受於苦因受苦因故得受安樂
二者知生死過惡涅槃功德有淨衆生念不
自受樂爲淨衆生故受諸生死三者修靜默
樂有淨衆生念不自受樂爲淨衆生故演說
正法四者修六波羅蜜善根有淨衆生念不
自受樂爲淨衆生故不捨一切衆生亦不捨
果報五者他事己事如是一切利益衆生菩
薩有五事於一切衆生其心平等一者初發心
願爲一切衆生其心平等二者修習大悲心
與哀愍俱其心平等三者於一切衆生作一
子想與愛念俱其心平等四者觀一切衆生
諸行緣起一衆生法即是一切諸衆生法隨
順一切衆生其心平等五者如爲一衆生行
如是一切衆生利益心俱其心平等
菩薩有五事饒益一切衆生一者說正命饒
益二者不隨順者說隨順法饒益三者孤獨



僧連孚　書
地持經八　二　賢
辛苦貧乞無依者爲作依怙饒益四者向善
趣者說道饒益五者爲三乘人說三乘饒益
菩薩有五事報衆生恩一者自成功德二者
勸他令成三者孤獨辛苦貧乞無依爲作依
怙四者供養如來五者佛所說法若讀誦若
書持若供養
菩薩行菩提道常求五事一者常願諸佛出
興於世二者於諸佛所聽六波羅蜜及菩薩
藏三者堪能一切種成熟衆生四者堪能無
上成就衆生五者得阿耨多羅三藐三菩提
阿惟三菩提聲聞菩提和合聲聞
菩薩有五事利益衆生眞實方便是菩薩
先欲安樂衆生於彼安樂如實知不顛倒覺
如前供養習近無量品說
菩薩有五種方便攝一切正方便一者隨護方
便二者無罪方便三者思惟力方便四者淨
心方便五者決定方便隨護方便有五種一
者黠護得俱生智能疾受法二者念護念持
於法三者智護得堅固智觀察法義以黠念
智護離於退分修勝進分四者自心護守諸
根門五者他心護隨順他心無罪方便者於
諸善法不顛倒熾然無量常修迴向菩提
思惟力方便者是解行地淨心方便者是淨
心地具足行地決定方便者是決定地決定
行地究竟地是名五種方便攝一切正方便
菩薩退分有五事一者不恭敬法及諸法者
二者放逸懈怠三者習衆煩惱及諸惡行四
面背共斛八百二十三字

塔下二六〇二



地持經八　三　賢

者稱量同己及餘菩薩起增上慢五者於法
顛倒起增上慢

菩薩勝分有五事與上退分五事次第相違
者是名勝分

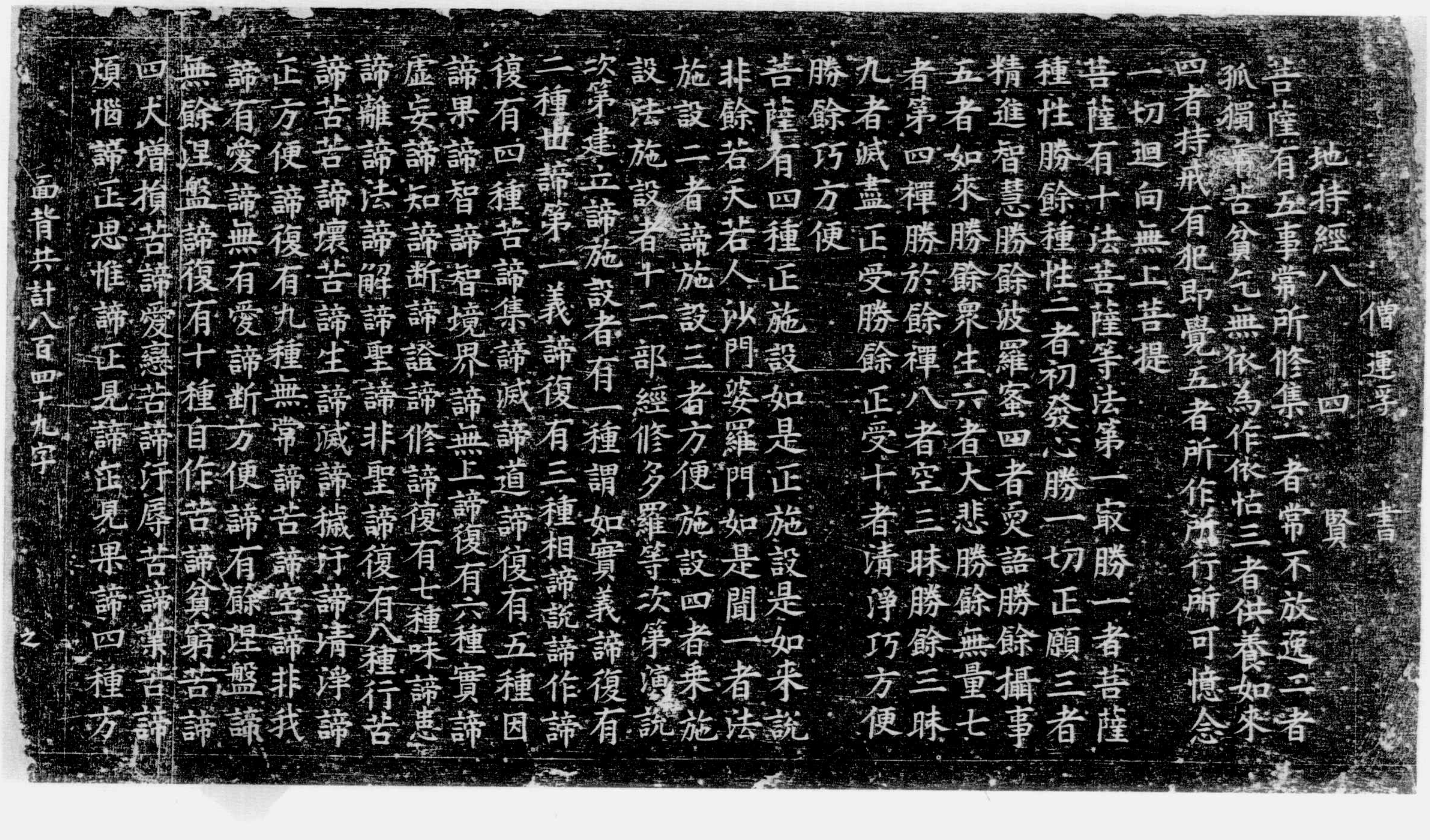
菩薩有五事菩薩似功德過一者於諸凶惡
及犯戒者作非慈饒益二者現諂曲威儀三
者說世俗語外道經論得生智慧能自思惟
四者行於有罪施等善根五者演說建立似
功德法

菩薩有五事菩薩眞實功德一者於諸凶惡
及犯戒者起勝悲心二者具足成就眞實威
儀三者於如來說得生智慧能自思惟四者
行於無罪施等善根五者演說正敎毀相似法

菩薩調伏衆生有十種名正調伏云何爲十
離諸纏離煩惱分別惡戒

菩薩有六事爲如來授無上菩提記一者種
性未發心二者已發心三者現前四者不現前
五者時量時定得無上菩提六者時無量時
不定受記

菩薩有三種決定一者種性名爲決定何以
故堪能爲緣有障決定阿耨多羅三藐三菩
提二者決定發無上菩提心不能乃至不退乃
至無上菩提三者得力利益衆生如所欲如
所作如是不虛彼最後決定故如來授決定
記菩薩不作五種力故不得阿耨多羅三藐
三菩提一者初發心二者哀愍衆生三者熾
然四者精進五者於一切明處方便不猒



僧運孚書

地持經八　四　賢

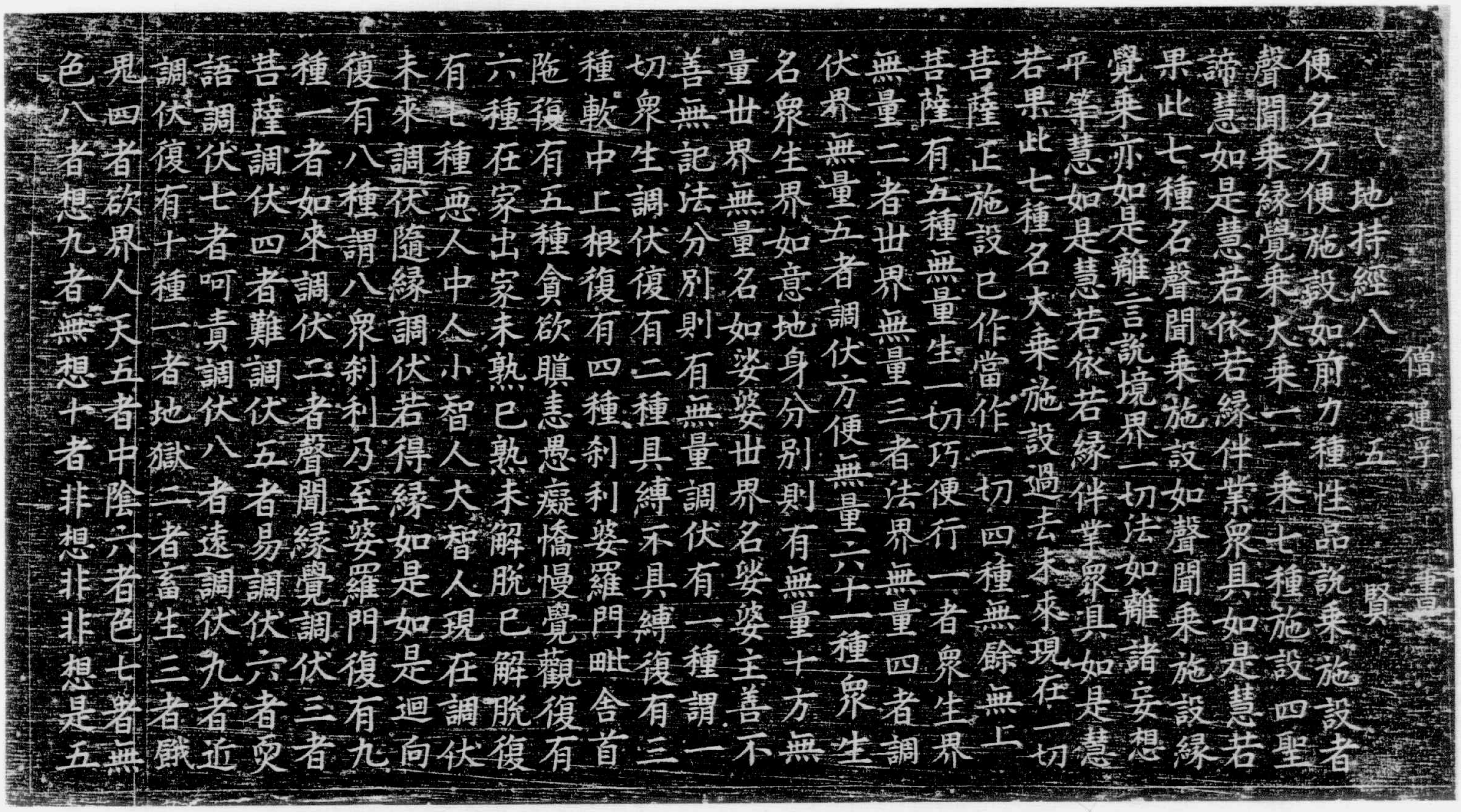
菩薩有五事常所修集一者常不放逸二者
孤獨有苦貧乞無依爲作依怙三者供養如來
四者持戒有犯即覺五者所作所行所可憶念
一切迴向無上菩提

菩薩有十法菩薩等法第一最勝一者菩薩
種性勝餘種性二者初發心勝一切正願三者
精進智慧勝餘波羅蜜四者愛語勝餘攝事
五者如來勝餘衆生六者大悲勝餘無量七
者第四禪勝於餘禪八者空三昧勝餘三昧
九者滅盡正受勝餘正受十者清淨巧方便
勝餘巧方便

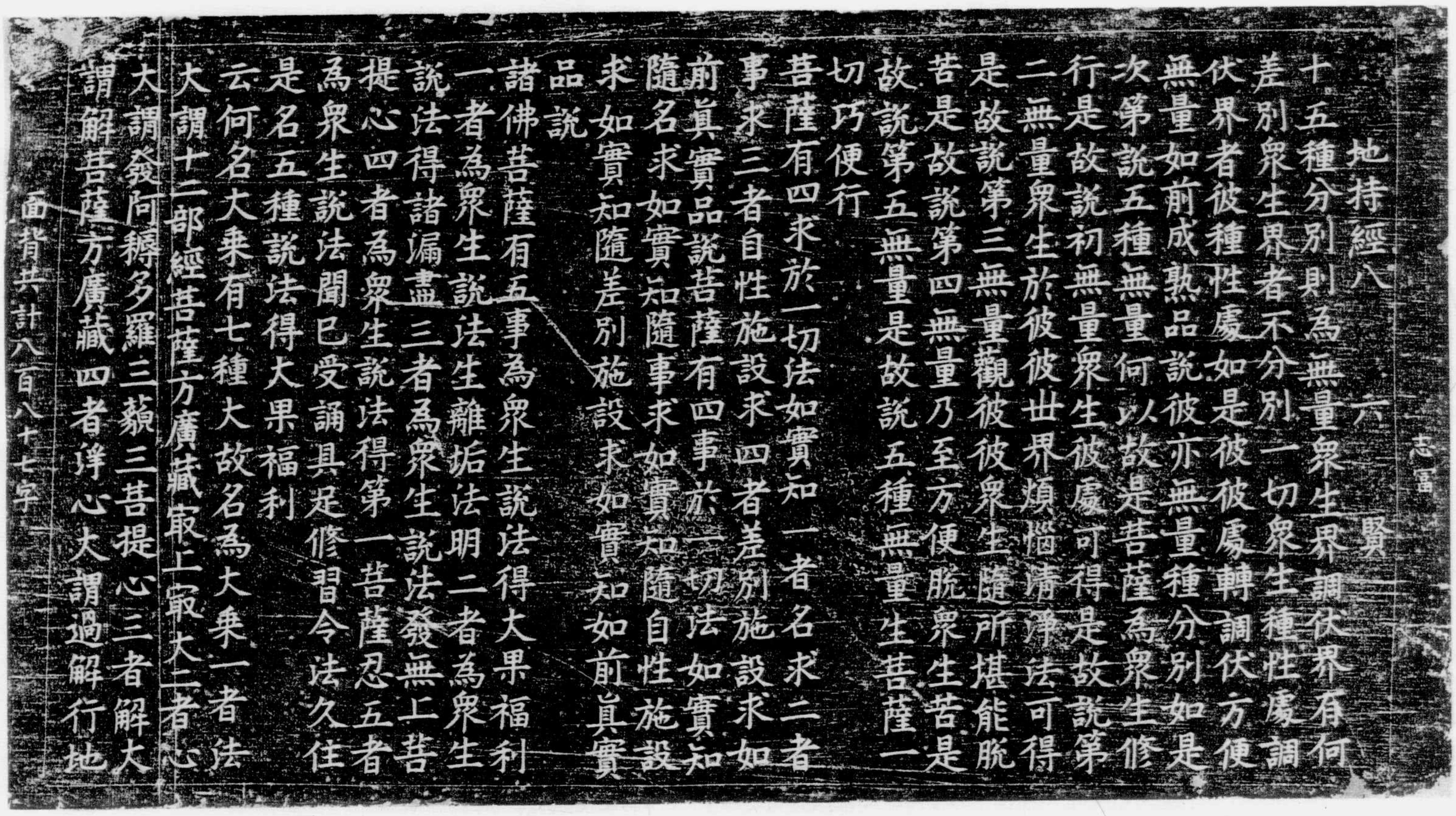
菩薩有四種正施設如是正施設是如來說
非餘若天若人沙門婆羅門如是聞一者法
施設二者諦施設三者方便施設四者乘施
設法施設者十二部經修多羅等次第演說
次第建立諦施設者有一種謂如實義諦復有
二種世諦第一義諦復有三種相諦說諦作諦
復有四種苦諦集諦滅諦道諦復有五種因
諦果諦智諦智境界諦無上諦復有六種實諦
虛妄諦知諦斷諦證諦修諦復有七種味諦患
諦離諦法諦解諦聖諦非聖諦復有八種行苦
諦苦苦諦壞苦諦生諦滅諦穢汙諦清淨諦
正方便諦復有九種無常諦苦諦空諦非我
諦有愛諦無有愛諦斷方便諦有餘涅盤諦
無餘涅盤諦復有十種自作苦諦貧窮苦諦
四大增損苦諦愛戀苦諦汙辱苦諦業苦諦
煩惱諦正思惟諦正見諦邪見果諦四種方

面背共計八百四十九字　之

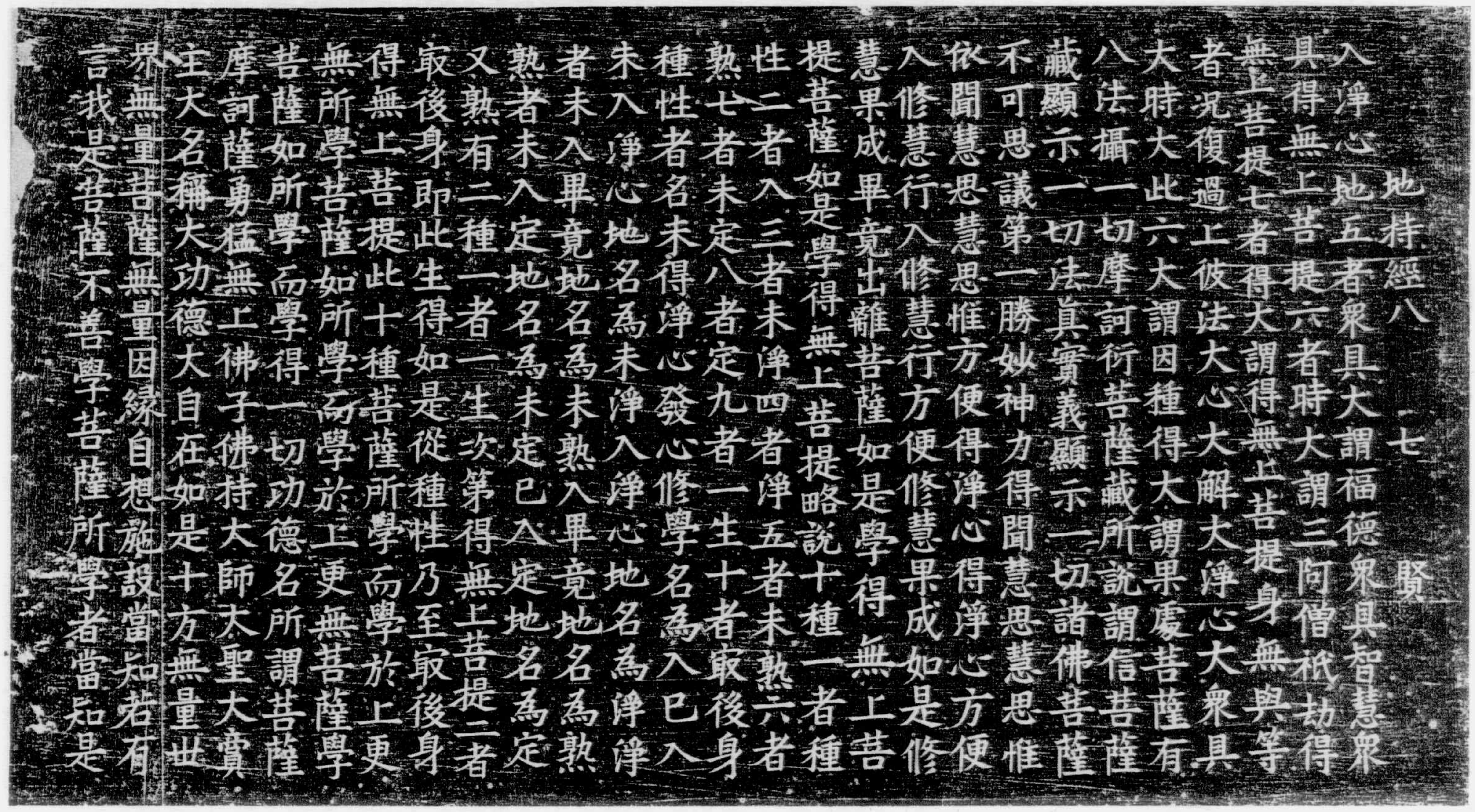
塔下二六〇五



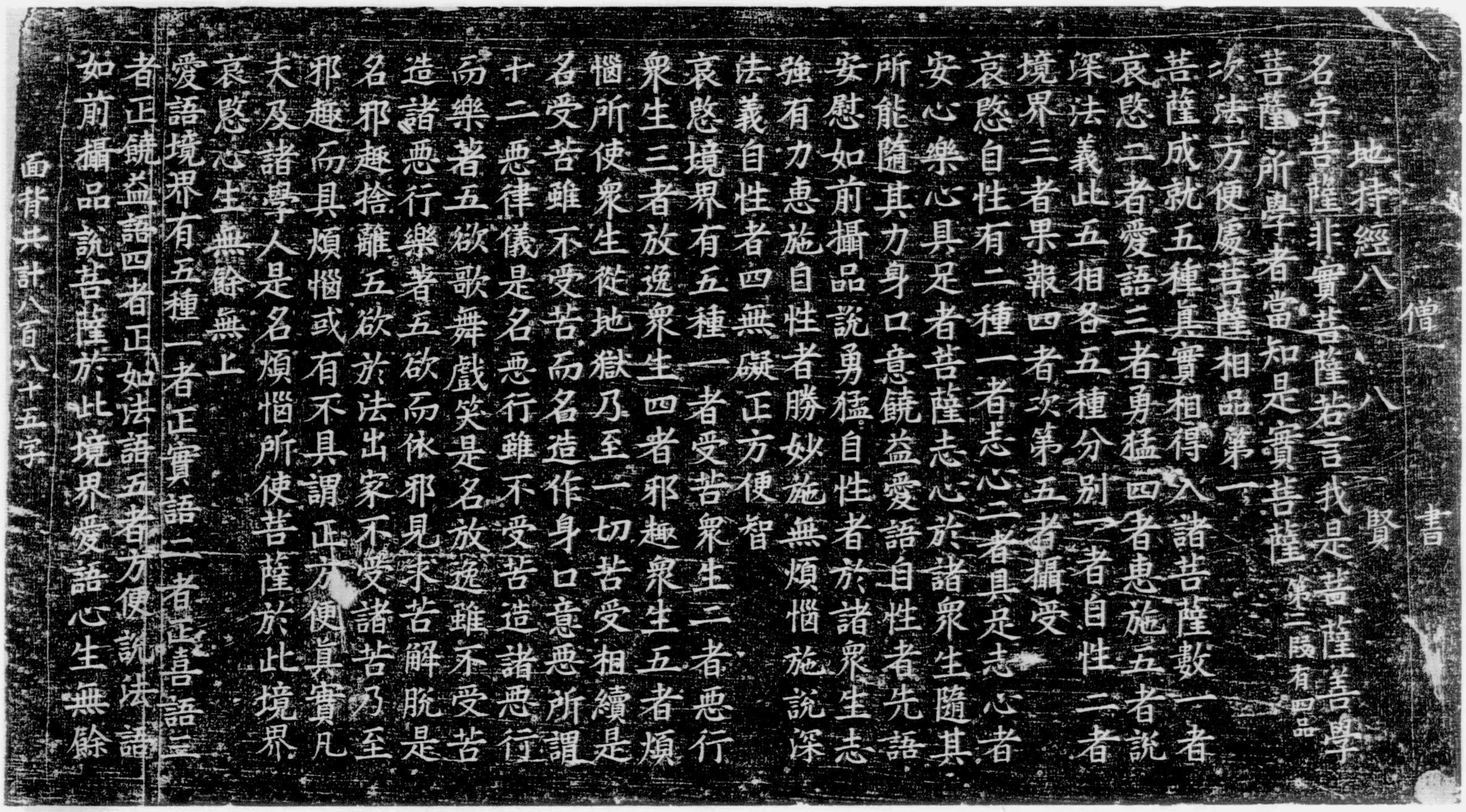
僧運孚書
地持經八　五　賢
便名方便施設如前力種性品說乘施設者
聲聞乘緣覺乘大乘一乘七種施設四聖
諦慧如是慧若依若緣伴業眾具如是慧若
果此七種名聲聞乘施設如聲聞乘施設緣
覺乘亦如是離言說境界一切法如離諸妄想
平等慧如是慧若依若緣伴業眾具如是慧
若果此七種名大乘施設過去未來現在一切
菩薩正施設已作當作一切四種無餘無上
菩薩有五種無量生一切巧便行一者眾生界
無量二者世界無量三者法界無量四者調
伏界無量五者調伏方便無量六十一種眾生
名眾生界如意地身分別則有無量十方無
量世界無量名如娑婆世界名娑婆主善不
善無記法分別則有無量調伏有一種謂一
切眾生調伏復有二種具縛不具縛復有三
種軟中上根復有四種剎利婆羅門毗舍首
陁復有五種貪欲瞋恚愚癡憍慢覺觀復有
六種在家出家未熟已熟未解脫已解脫復
有七種惡人中人小智人大智人現在調伏
未來調伏隨緣調伏若得緣如是如是迴向
復有八種謂八眾剎利乃至婆羅門復有九
種一者如來調伏二者聲聞緣覺調伏三者
菩薩調伏四者難調伏五者易調伏六者耎
語調伏七者呵責調伏八者遠調伏九者近
調伏復有十種一者地獄二者畜生三者餓
鬼四者欲界人天五者中陰六者色七者無
色八者想九者無想十者非想非非想是五



志富
地持經八　六　賢
十五種分別則為無量眾生界調伏界有何
差別眾生界者不分別一切眾生種性處調
伏界者彼種性處如是彼彼處轉調伏方便
無量如前成熟品說彼亦無量種分別如是
次第說五種無量何以故是菩薩為眾生修
行是故說初無量眾生彼處可得是故說第
二無量眾生於彼彼世界煩惱清淨法可得
是故說第三無量觀彼彼眾生隨所堪能脫
苦是故說第四無量乃至方便脫眾生苦是
故說第五無量是故說五種無量生菩薩一
切巧便行
菩薩有四求於一切法如實知一者名求二者
事求三者自性施設求四者差別施設求如
前眞實品說菩薩有四事於一切法如實知
隨名求如實知隨事求如實知隨自性施設
求如實知隨差別施設求如實知如前眞實
品說
諸佛菩薩有五事為眾生說法得大果福利
一者為眾生說法生離垢法明二者為眾生
說法得諸漏盡三者為眾生說法發無上菩
提心四者為眾生說法得第一菩薩忍五者
為眾生說法聞已受誦具足修習令法久住
是名五種說法得大果福利
云何名大乘有七種大故名為大乘一者法
大謂十二部經菩薩方廣藏冣上冣大二者心
大謂發阿耨多羅三藐三菩提心三者解大
謂解菩薩方廣藏四者淨心大謂過解行地
面背共計八百八十七字

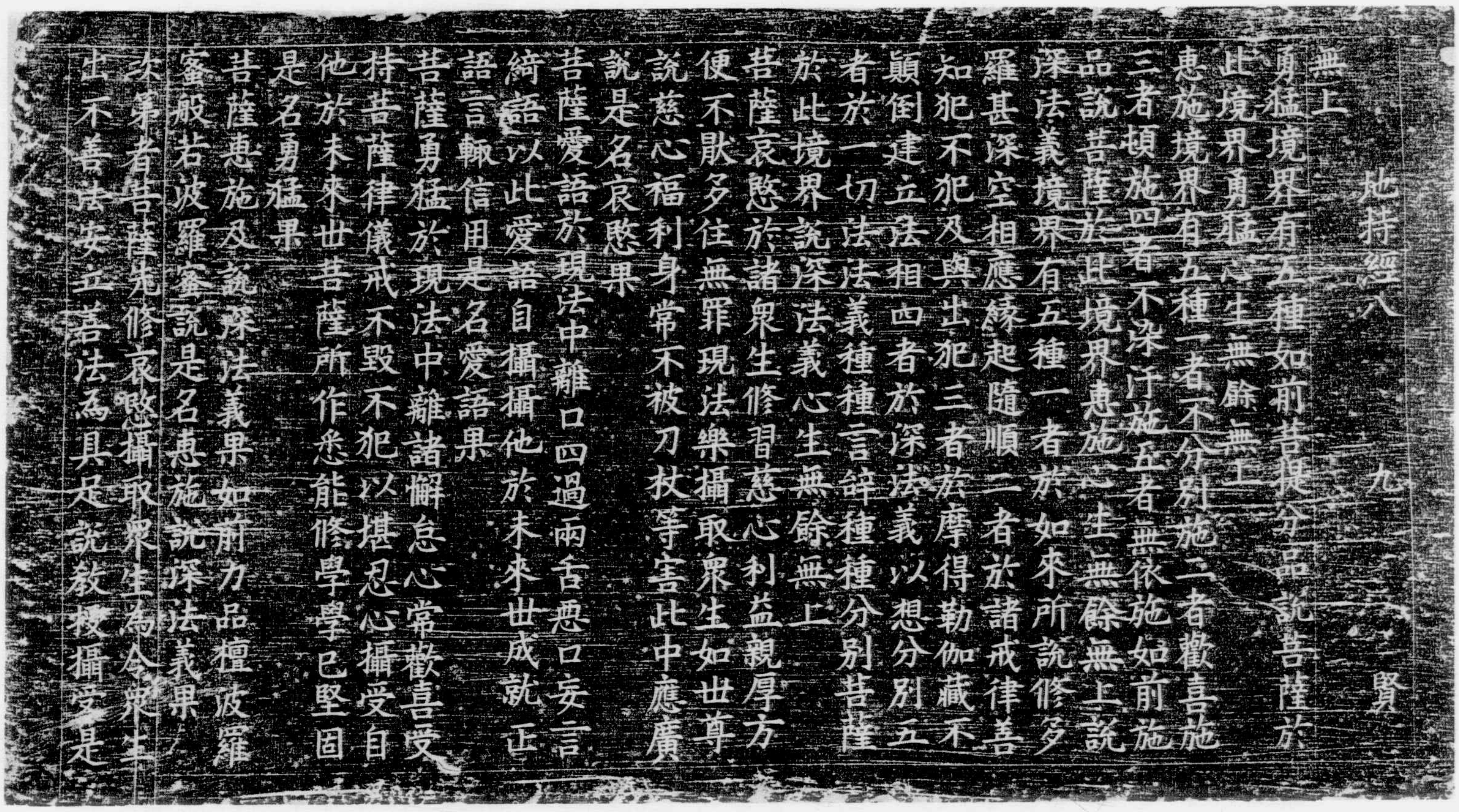


地持經八　七　賢
入淨心地五者衆具大謂福德衆具智慧衆
具得無上菩提六者時大謂三阿僧祇劫得
無上菩提七者得大謂得無上菩提身無與等
者況復過上彼法大心大解大淨心大衆具
大時大此六大謂因種得大謂果處菩薩有
八法攝一切摩訶衍菩薩藏所說謂信菩薩
藏顯示一切法眞實義顯示一切諸佛菩薩
不可思議第一勝妙神力得聞慧思慧思惟
依聞慧思慧思惟方便得淨心得淨心方便
入修慧行入修慧行方便修慧果成如是修
慧果成畢竟出離菩薩如是學得無上菩
提菩薩如是學得無上菩提略說十種一者種
性二者入三者未淨四者淨五者未熟六者
熟七者未定八者定九者一生十者㝡後身
種性者名未得淨心發心修學名爲入已入
未入淨心地名爲未淨入淨心地名爲淨淨
者未入畢竟地名爲未熟入畢竟地名爲熟
熟者未入定地名爲未定已入定地名爲定
又熟有二種一者一生次第得無上菩提二者
㝡後身即此生得如是從種性乃至㝡後身
得無上菩提此十種菩薩所學而學於上更
無所學菩薩如所學而學於上更無菩薩學
菩薩如所學得一切功德名所謂菩薩
摩訶薩勇猛無上佛子佛持大師大聖大商
主大名稱大功德大自在如是十方無量世
界無量菩薩無量因緣自想施設當知若有
言我是菩薩不善學菩薩所學者當知是



僧　書
地持經八　八　賢
名字菩薩非實菩薩若言我是菩薩善學
菩薩所學者當知是實菩薩（第二段有四品）
次法方便處菩薩相品第一
菩薩成就五種眞實相得入諸菩薩數一者
哀愍二者愛語三者勇猛四者惠施五者說
深法義此五相各五種分別一者自性二者
境界三者果報四者次第五者攝受
哀愍自性有二種一者志心二者具足志心者
安心樂心具足者菩薩志心於諸衆生隨其
所能隨其力身口意饒益愛語自性者先語
安慰如前攝品說勇猛自性者於諸衆生志
強有力惠施自性者勝妙施無煩惱施說深
法義自性者四無礙正方便智
哀愍境界有五種一者受苦衆生二者惡行
衆生三者放逸衆生四者邪趣衆生五者煩
惱所使衆生從地獄乃至一切苦受相續是
名受苦雖不受苦而名造作身口意惡所謂
十二惡律儀是名惡行雖不受苦造諸惡行
而樂著五欲歌舞戲笑是名放逸雖不受苦
造諸惡行樂著五欲而依邪見求苦解脫是
名邪趣捨離五欲於法出家不受諸苦乃至
邪趣而具煩惱或有不具謂正方便眞實凡
夫及諸學人是名煩惱所使菩薩於此境界
哀愍心生無餘無上
愛語境界有五種一者正實語二者正喜語三
者正饒益語四者正如法語五者方便說法語
如前攝品說菩薩於此境界愛語心生無餘
面背共計八百八十五字

塔下二六〇七



地持經八　九　賢

無上

勇猛境界有五種如前菩提分品說菩薩於
此境界勇猛心生無餘無上

惠施境界有五種一者不分別施二者歡喜施
三者頓施四者不染汙施五者無依施如前施
品說菩薩於此境界惠施心生無餘無上說
深法義境界有五種一者於如來所說修多
羅甚深空相應緣起隨順二者於諸戒律善
知犯不犯及與出犯三者於摩得勒伽藏不
顛倒建立法相四者於深法義以想分別五
者於一切法法義種種言辭種種分別菩薩
於此境界說深法義心生無餘無上

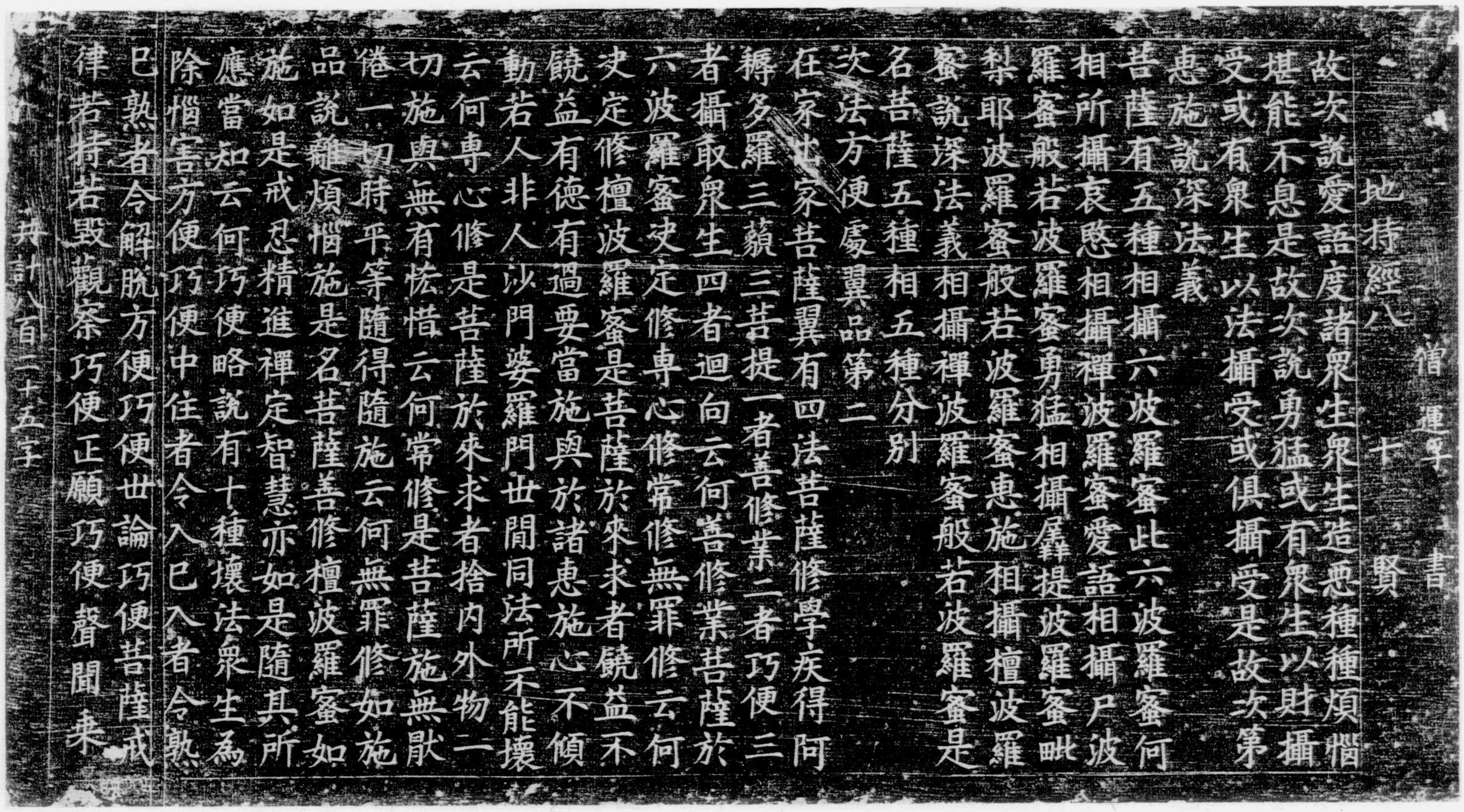
菩薩哀愍於諸衆生修習慈心利益親厚方
便不猒多住無罪現法樂攝取衆生如世尊
說慈心福利身常不被刀杖等害此中應廣
說是名哀愍果

菩薩愛語於現法中離口四過兩舌惡口妄言
綺語以此愛語自攝攝他於未來世成就正
語言輒信用是名愛語果

菩薩勇猛於現法中離諸懈怠心常歡喜受
持菩薩律儀戒不毀不犯以堪忍心攝受自
他於未來世菩薩所作悉能修學學已堅固
是名勇猛果

菩薩惠施及說深法義果如前力品檀波羅
蜜般若波羅蜜說是名惠施說深法義果

次第者菩薩先修哀愍攝取衆生為令衆生
出不善法安立善法為具足說教授攝受是



地持經八　僧運孚　十　賢　書

故次說愛語度諸衆生衆生造惡種種煩惱
堪能不息是故次說勇猛或有衆生以財攝
受或有衆生以法攝受或俱攝受是故次第
惠施說深法義

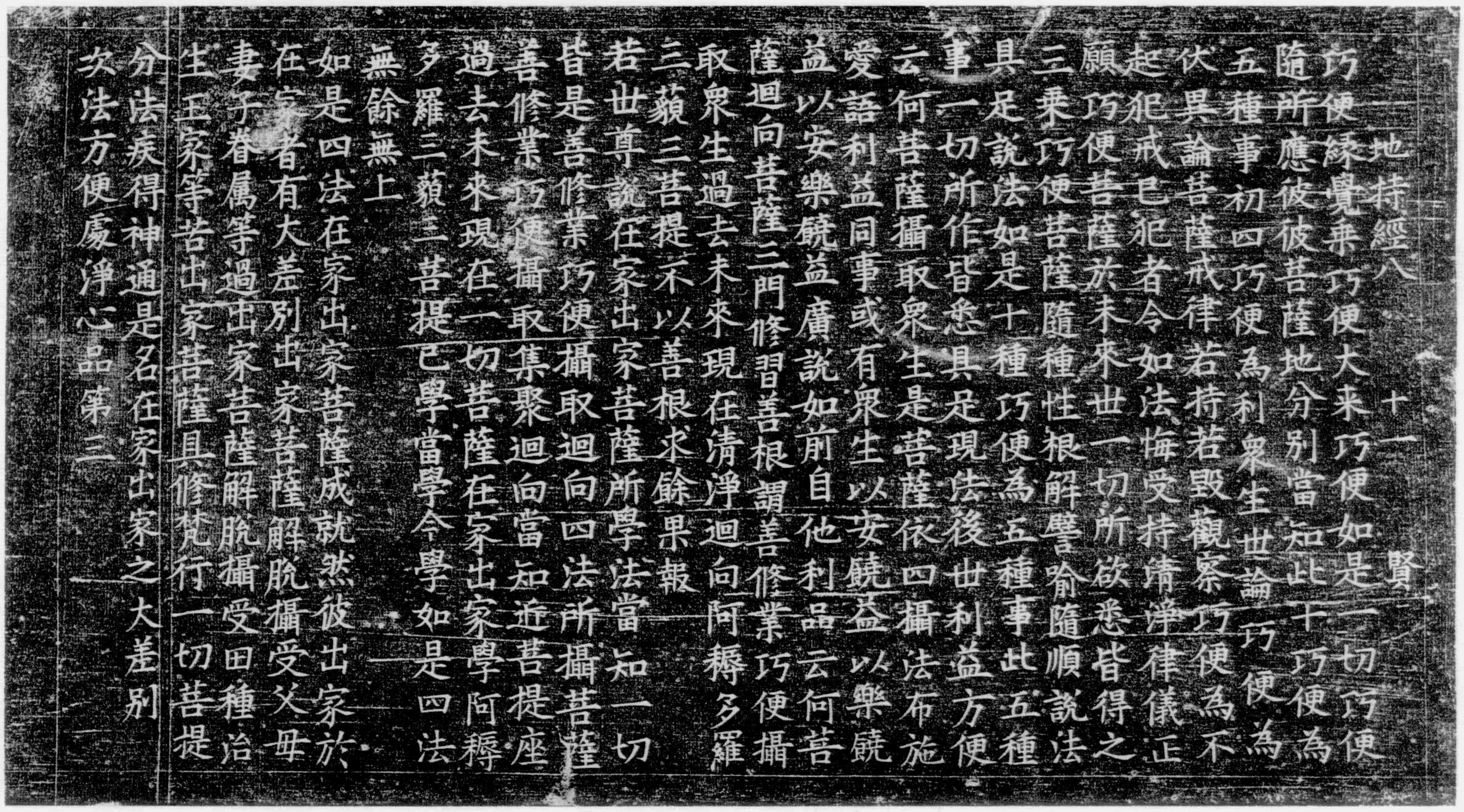
菩薩有五種相攝六波羅蜜此六波羅蜜何
相所攝哀愍相攝禪波羅蜜愛語相攝尸波
羅蜜般若波羅蜜勇猛相攝羼提波羅蜜毗
梨耶波羅蜜般若波羅蜜惠施相攝檀波羅
蜜說深法義相攝禪波羅蜜般若波羅蜜是
名菩薩五種相五種分別

次法方便處翼品第二

在家出家菩薩翼有四法菩薩修學疾得阿
耨多羅三藐三菩提一者善修業二者巧便三
者攝取衆生四者迴向云何善修業菩薩於
六波羅蜜決定修專心修常修無罪修云何
決定修檀波羅蜜是菩薩於來求者饒益不
饒益有德有過要當施與於諸惠施心不傾
動若人非人沙門婆羅門世間同法所不能壞
云何專心修是菩薩於來求者捨內外物一
切施與無有悋惜云何常修是菩薩施無猒
倦一切時平等隨得隨施云何無罪修如施
品說離煩惱施是名菩薩善修檀波羅蜜如
施如是戒忍精進禪定智慧亦如是隨其所
應當知云何巧便略說有十種壞法衆生為
除惱害方便巧便中住者令入已入者令熟
已熟者令解脫方便巧便世論巧便菩薩戒
律若持若毀觀察巧便正願巧便聲聞乘

并計八百二十五字

塔下二六〇八



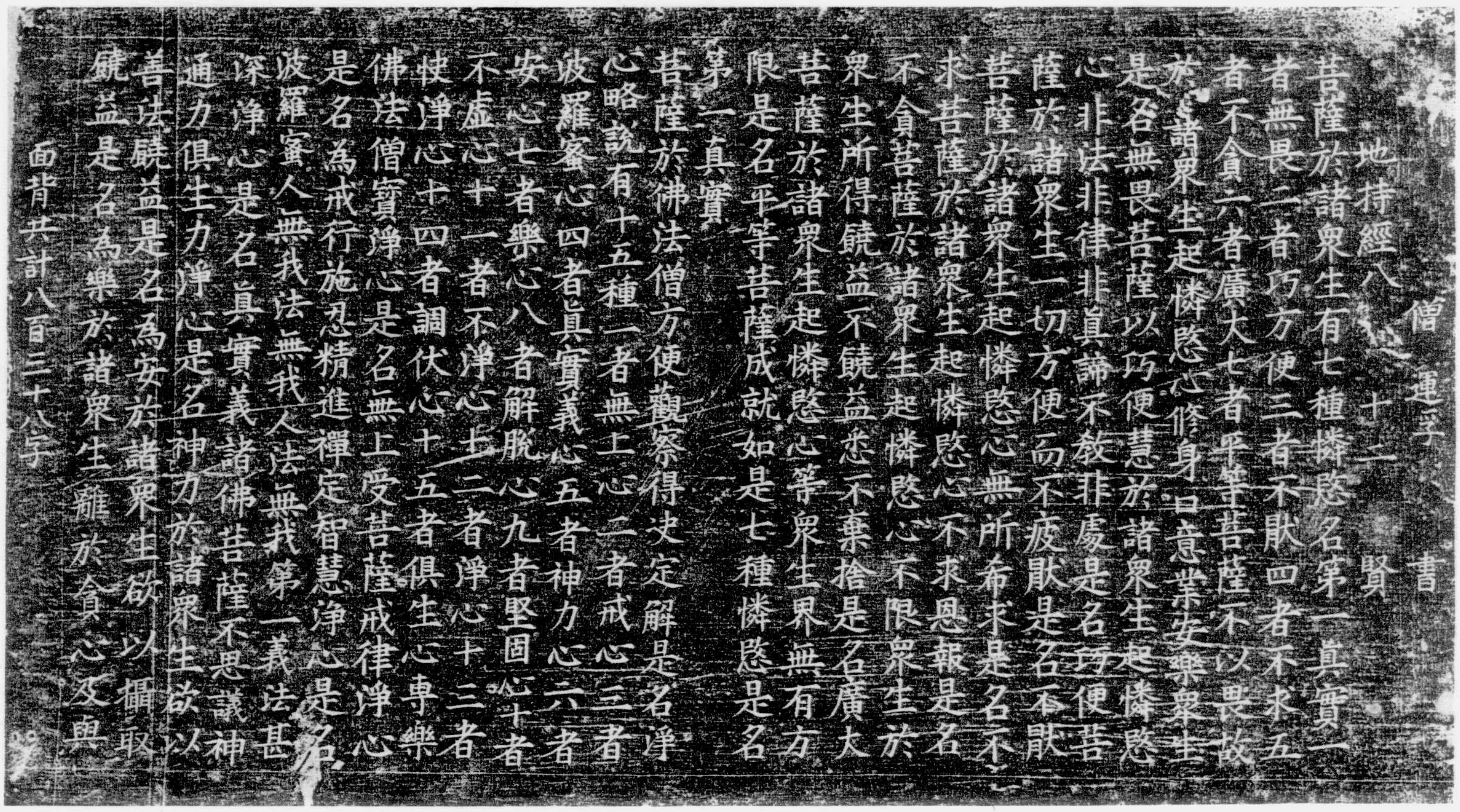
地持經八　十一　賢

巧便緣覺乘巧便大乘巧便如是一切巧便隨所應彼彼菩薩地分別當知此十巧便為五種事初四巧便為利衆生世論巧便為伏異論菩薩戒律若持若毁觀察巧便為不起犯戒已犯者令如法悔受持清淨律儀正願巧便菩薩於未來世一切所欲悉皆得之三乘巧便菩薩隨種性根解譬喻隨順說法具足說法如是十種巧便為五種事此五種事一切所作皆悉具足現法後世利益方便云何菩薩攝取衆生是菩薩依四攝法布施愛語利益同事或有衆生以安饒益以樂饒益以安樂饒益廣說如前自他利品云何菩薩迴向菩薩三門修習善根謂善修業巧便攝取衆生過去未來現在清淨迴向阿耨多羅三藐三菩提不以善根求餘果報

若世尊說在家出家菩薩所學法當知一切皆是善修業巧便攝取迴向四法所攝菩薩善修業巧便攝取集聚迴向當知近菩提座過去未來現在一切菩薩在家出家學阿耨多羅三藐三菩提已學當學今學如是四法無餘無上

如是四法在家出家菩薩成就然彼出家於在家者有大差別出家菩薩解脫攝受父母妻子眷屬等過出家菩薩解脫攝受田種治生王家等苦出家菩薩具修梵行一切菩提分法疾得神通是名在家出家之大差別

次法方便處淨心品第三



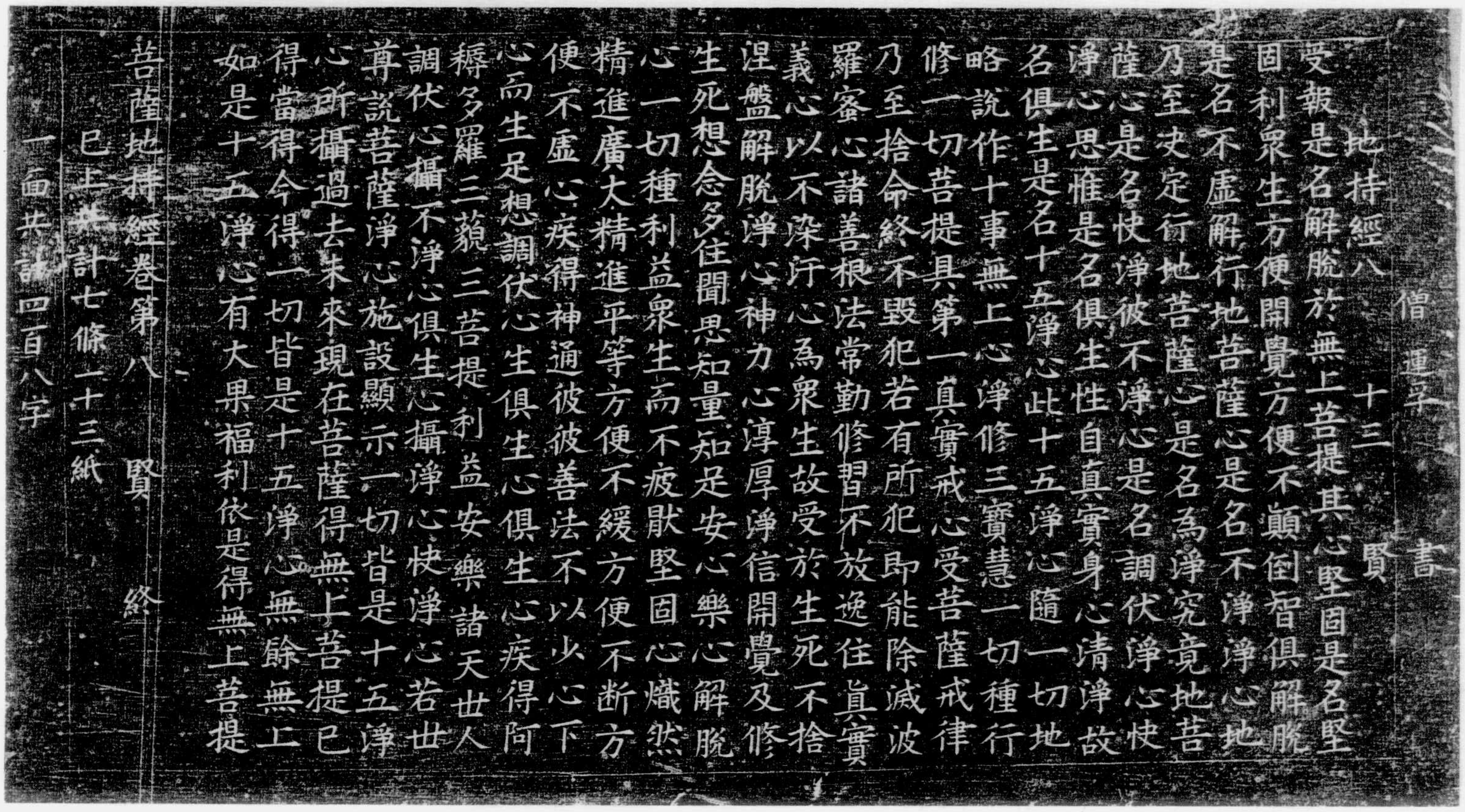
僧運孚　書

地持經八　十二　賢

菩薩於諸衆生有七種憐愍名第一真實一者無畏二者巧方便三者不猒四者不求五者不貪六者廣大七者平等菩薩不以畏故於諸衆生起憐愍心修身口意業安樂衆生是名無畏菩薩以巧便慧於諸衆生起憐愍心非法非律非真諦不教非處是名巧便菩薩於諸衆生一切方便而不疲猒是名不猒菩薩於諸衆生起憐愍心無所希求是名不求菩薩於諸衆生起憐愍心不求恩報是名不貪菩薩於諸衆生起憐愍心不限衆生於衆生所得饒益不饒益悉不棄捨是名廣大菩薩於諸衆生起憐愍心等衆生界無有方限是名平等菩薩成就如是七種憐愍是名第一真實

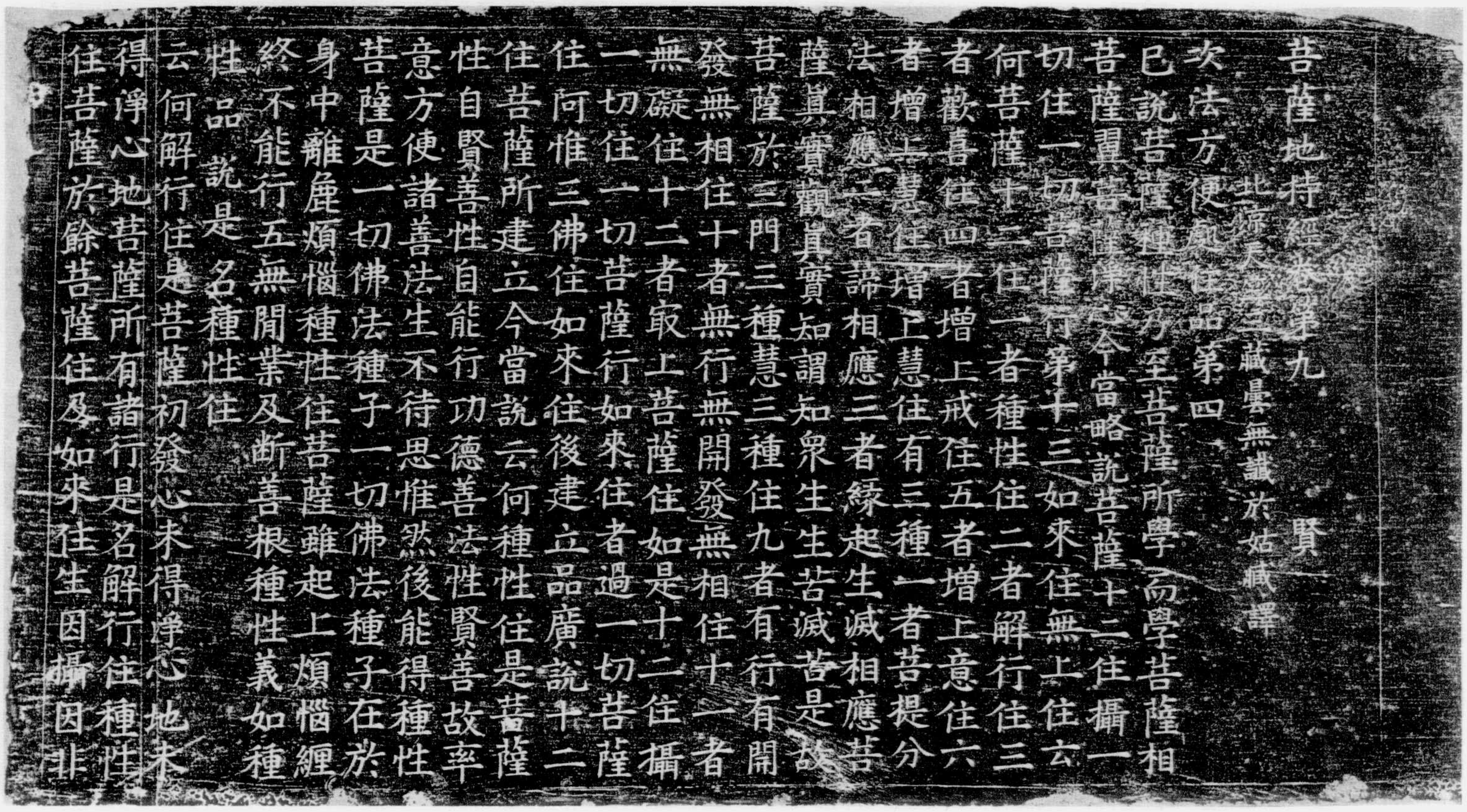
菩薩於佛法僧方便觀察得決定解是名淨心略說有十五種一者無上心二者戒心三者波羅蜜心四者真實義心五者神力心六者安心七者樂心八者解脫心九者堅固心十者不虛心十一者不淨心十二者淨心十三者快淨心十四者調伏心十五者俱生心專樂佛法僧寶淨心是名無上受菩薩戒律淨心是名為戒行施忍精進禪定智慧淨心是名波羅蜜人無我法無我人法無我第一義法甚深淨心是名真實義諸佛菩薩不思議神通力俱生力淨心是名神力於諸衆生欲以善法饒益是名為安於諸衆生欲以攝取饒益是名為樂於諸衆生離於貪心及與

面背共計八百三十八字

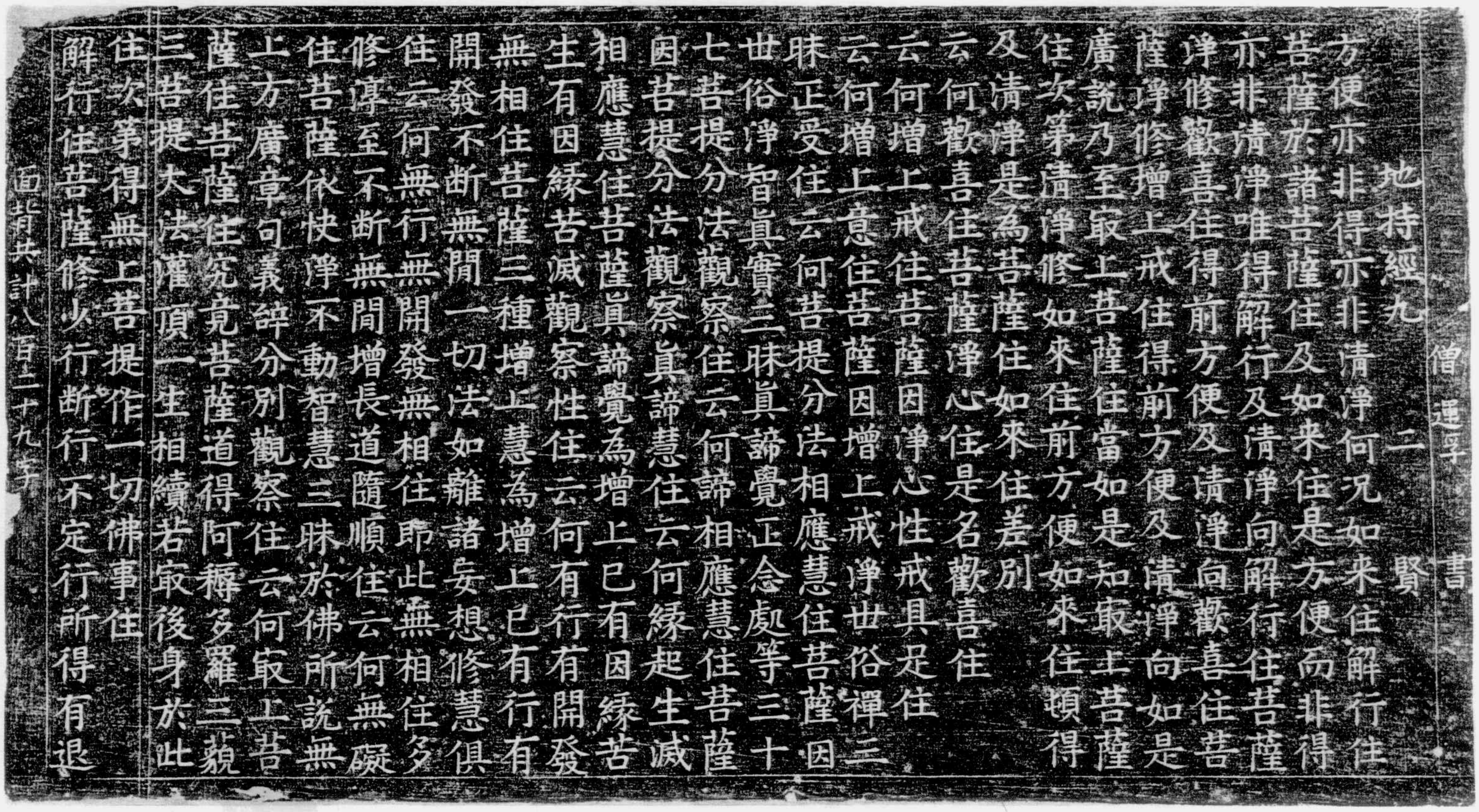


僧　運孚　書
地持經八　十三　賢
受報是名解脫於無上菩提其心堅固是名堅
固利衆生方便開覺方便不顚倒智俱解脫
是名不虛解行地菩薩心是名不淨淨心地
乃至決定行地菩薩心是名爲淨究竟地菩
薩心是名快淨彼不淨心是名調伏淨心快
淨心思惟是名俱生性自真實身心清淨故
名俱生是名十五淨心此十五淨心隨一切地
略說作十事無上心淨修三寶慧一切種行
修一切菩提具第一真實戒心受菩薩戒律
乃至捨命終不毀犯若有所犯即能除滅波
羅蜜心諸善根法常勤修習不放逸住真實
義心以不染汙心爲衆生故受於生死不捨
涅盤解脫淨心神力心淳厚淨信開覺及修
生死想念多住聞思知量知足安心樂心解脫
心一切種利益衆生而不疲猒堅固心熾然
精進廣大精進平等方便不緩方便不斷方
便不虛心疾得神通彼彼善法不以少心下
心而生足想調伏心生俱生心俱生心疾得阿
耨多羅三藐三菩提利益安樂諸天世人
調伏心攝不淨心俱生心攝淨心快淨心若世
尊說菩薩淨心施設顯示一切皆是十五淨
心所攝過去未來現在菩薩得無上菩提已
得當得今得一切皆是十五淨心無餘無上
如是十五淨心有大果福利依是得無上菩提
菩薩地持經卷第八　賢　終
已上共計七條二十三紙
一面共諸四百八字

塔下二六一〇

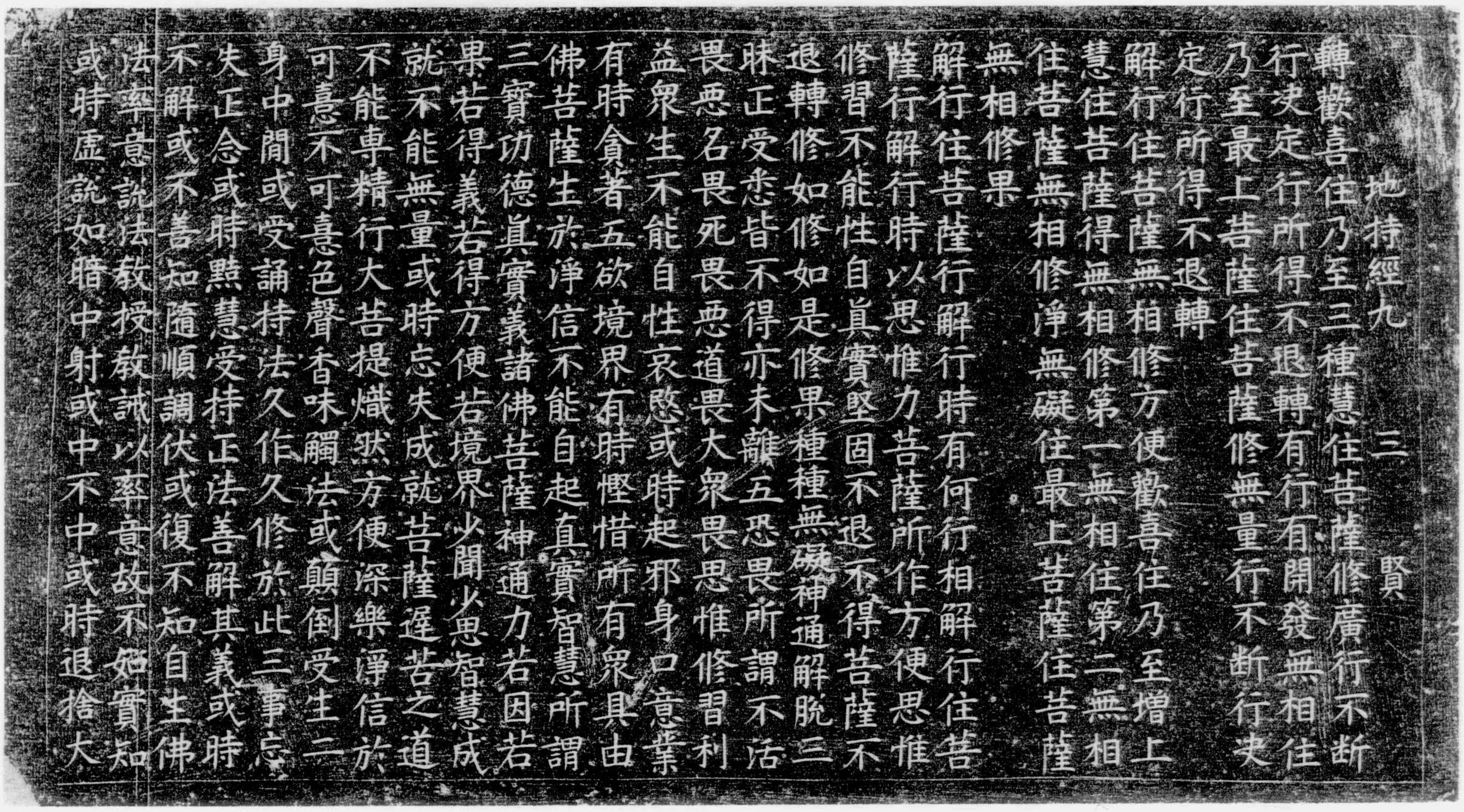


菩薩地持經卷第九　賢
北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯
次法方便處住品第四
已說菩薩種性乃至菩薩所學而學菩薩相
菩薩翼菩薩淨心今當略說菩薩十二住攝一
切住一切菩薩行第十三如來住無上住云
何菩薩十二住一者種性住二者解行住三
者歡喜住四者增上戒住五者增上意住六
者增上慧住增上慧住有三種一者菩提分
法相應二者諦相應三者緣起生滅相應菩
薩眞實觀眞實知謂知衆生生苦滅苦是故
菩薩於三門三種慧三種住九者有行有開
發無相住十者無行無開發無相住十一者
無礙住十二者㝡上菩薩住如是十二住攝
一切住一切菩薩行如來住者過一切菩薩
住阿惟三佛住如來住後建立品廣說十二
住菩薩所建立今當說云何種性住是菩薩
性自賢善性自能行功德善法性賢善故率
意方便諸善法生不待思惟然後能得種性
菩薩是一切佛法種子一切佛法種子在於
身中離麤煩惱種性住菩薩雖起上煩惱纏
終不能行五無間業及断善根種性義如種
性品說是名種性住
云何解行住是菩薩初發心未得淨心地未
得淨心地菩薩所有諸行是名解行住種性
住菩薩於餘菩薩住及如來住生因攝因非

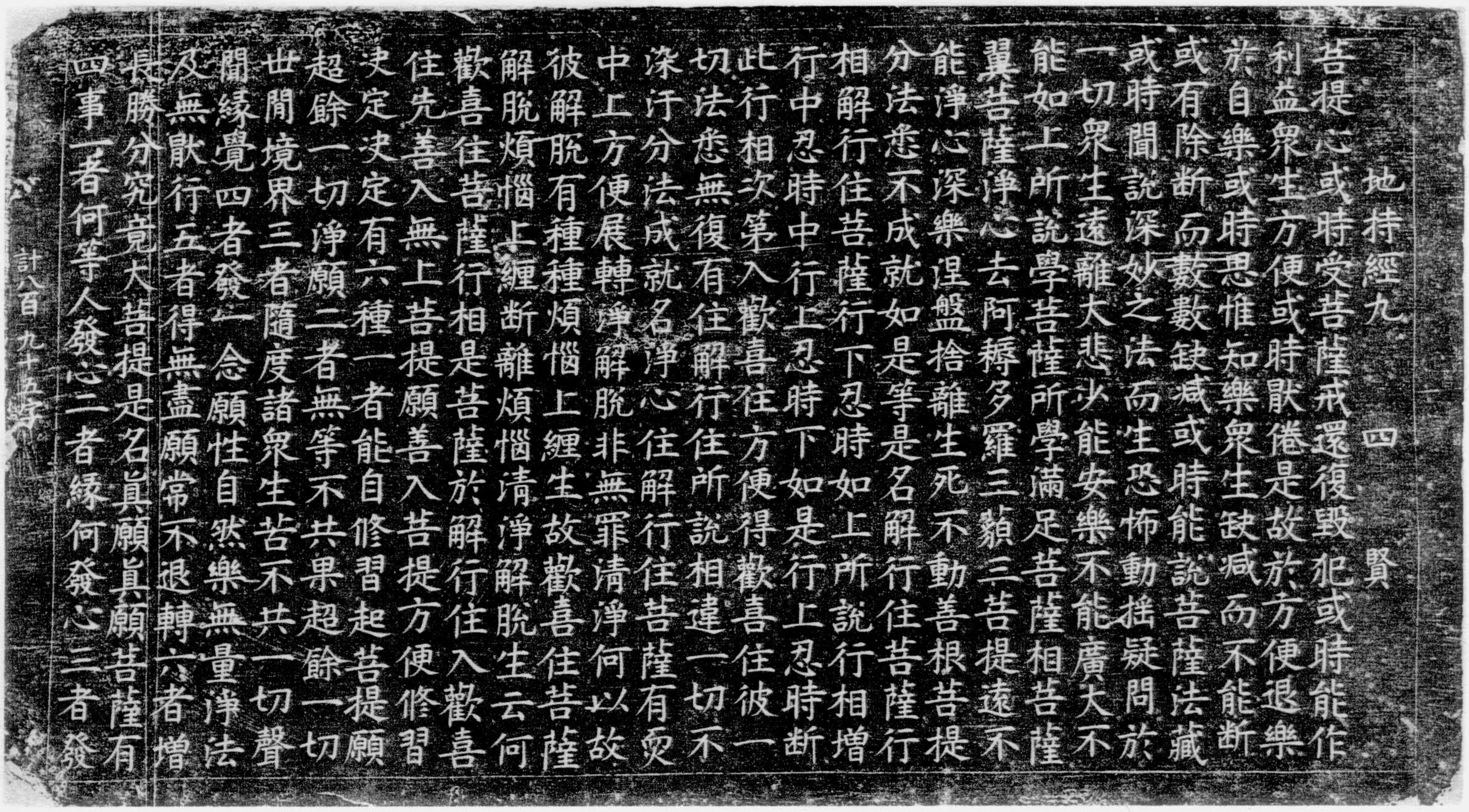


僧運孚書
地持經九　二　賢
方便亦非得亦非清淨何況如来住解行住
菩薩於諸菩薩住及如来住是方便而非得
亦非清淨唯得解行及清淨向解行住菩薩
淨修歡喜住得前方便及清淨向歡喜住菩
薩淨修增上戒住得前方便及清淨向如是
廣說乃至㝡上菩薩住當如是知㝡上菩薩
住次第清淨修如來住前方便如來住頓得
及清淨是為菩薩住如來住差別
云何歡喜住菩薩淨心住是名歡喜住
云何增上戒住菩薩因淨心性戒具足住
云何增上意住菩薩因增上戒淨世俗禪三
昧正受住云何菩提分法相應慧住菩薩因
世俗淨智眞實三昧眞諦覺正念處等三十
七菩提分法觀察住云何諦相應慧住菩薩
因菩提分法觀察眞諦慧住云何緣起生滅
相應慧住菩薩眞諦覺為增上已有因緣苦
生有因緣苦滅觀察性住云何有行有開發
無相住菩薩三種增上慧為增上已有行有
開發不断無間一切法如離諸妄想修慧俱
住云何無行無開發無相住即此無相住多
修淳至不断無間增長道隨順住云何無礙
住菩薩依使淨不動智慧三昧於佛所說無
上方廣章句義辞分別觀察住云何㝡上菩
薩住菩薩住究竟菩薩道得阿耨多羅三藐
三菩提大法灌頂一生相續若㝡後身於此
住次第得無上菩提作一切佛事住
解行住菩薩修少行断行不定行所得有退
面背共計八百二十九字

塔下二五九五

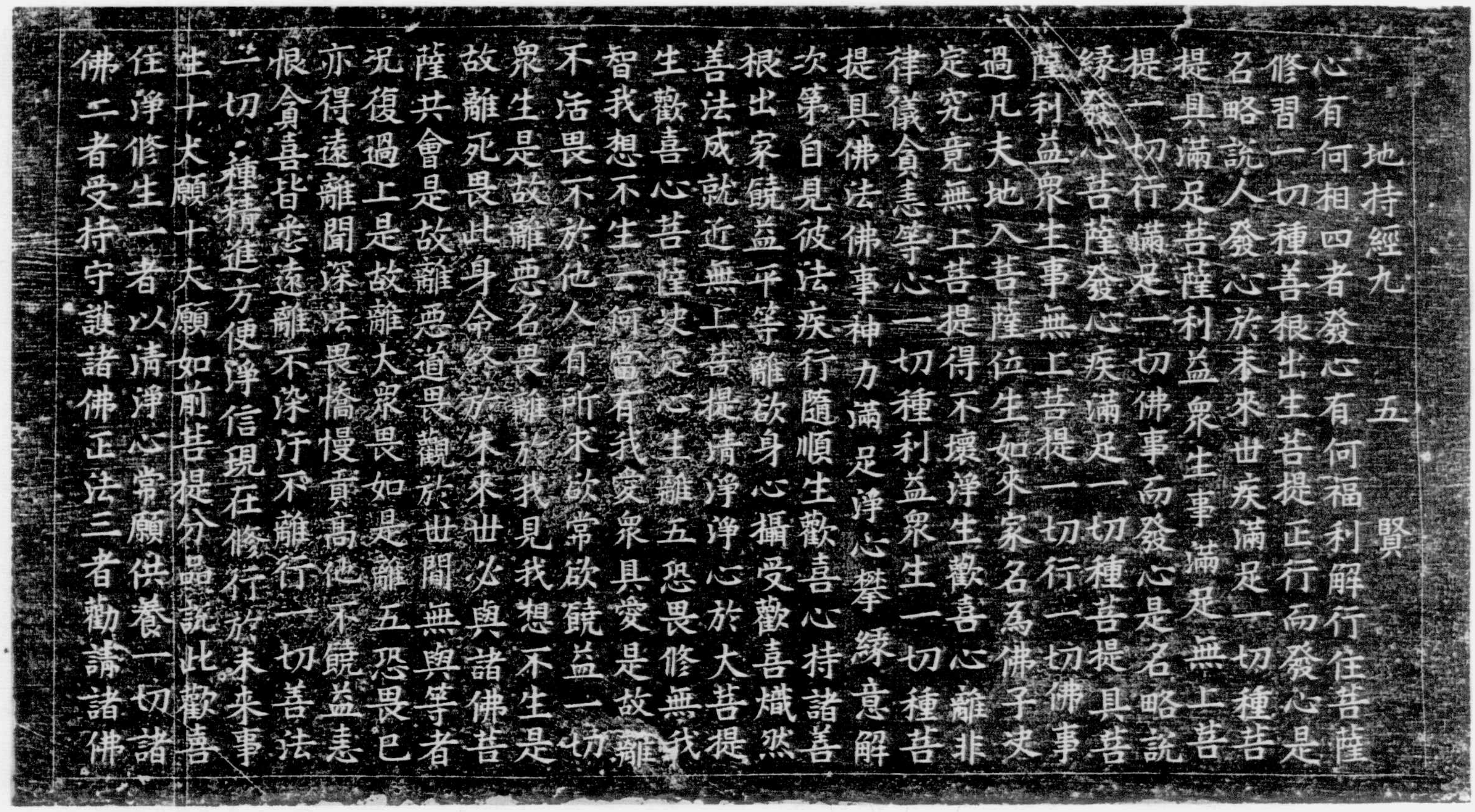


地持經九　三　賢
轉歡喜住乃至三種慧住菩薩修廣行不斷
行決定行所得不退轉有行有開發無相住
乃至最上菩薩住菩薩修無量行不斷行決
定行所得不退轉
解行住菩薩無相修方便歡喜住乃至增上
慧住菩薩得無相修第一無相住第二無相
住菩薩無相修淨無礙住最上菩薩住菩薩
無相修果
解行住菩薩行解行時有何行相解行住菩
薩行解行時以思惟力菩薩所作方便思惟
修習不能性自眞實堅固不退不得菩薩不
退轉修如修如是修果種種無礙神通解脫三
昧正受悉皆不得亦未離五恐畏所謂不活
畏惡名畏死畏惡道畏大衆畏思惟修習利
益衆生不能自性哀愍或時起邪身口意業
有時貪著五欲境界有時慳惜所有衆具由
佛菩薩生於淨信不能自起眞實智慧所謂
三寶功德眞實義諸佛菩薩神通力若因若
果若得義若得方便若境界少聞少思智慧成
就不能無量或時忘失成就菩薩遲苦之道
不能專精行大菩提熾然方便深樂淨信於
可意不可意色聲香味觸法或顛倒受生二
身中間或受誦持法久作久修於此三事忘
失正念或時黠慧受持正法善解其義或時
不解或不善知隨順調伏或復不知自生佛
法率意說法教授教誡以率意故不如實知
或時虛說如暗中射或中不中或時退捨大

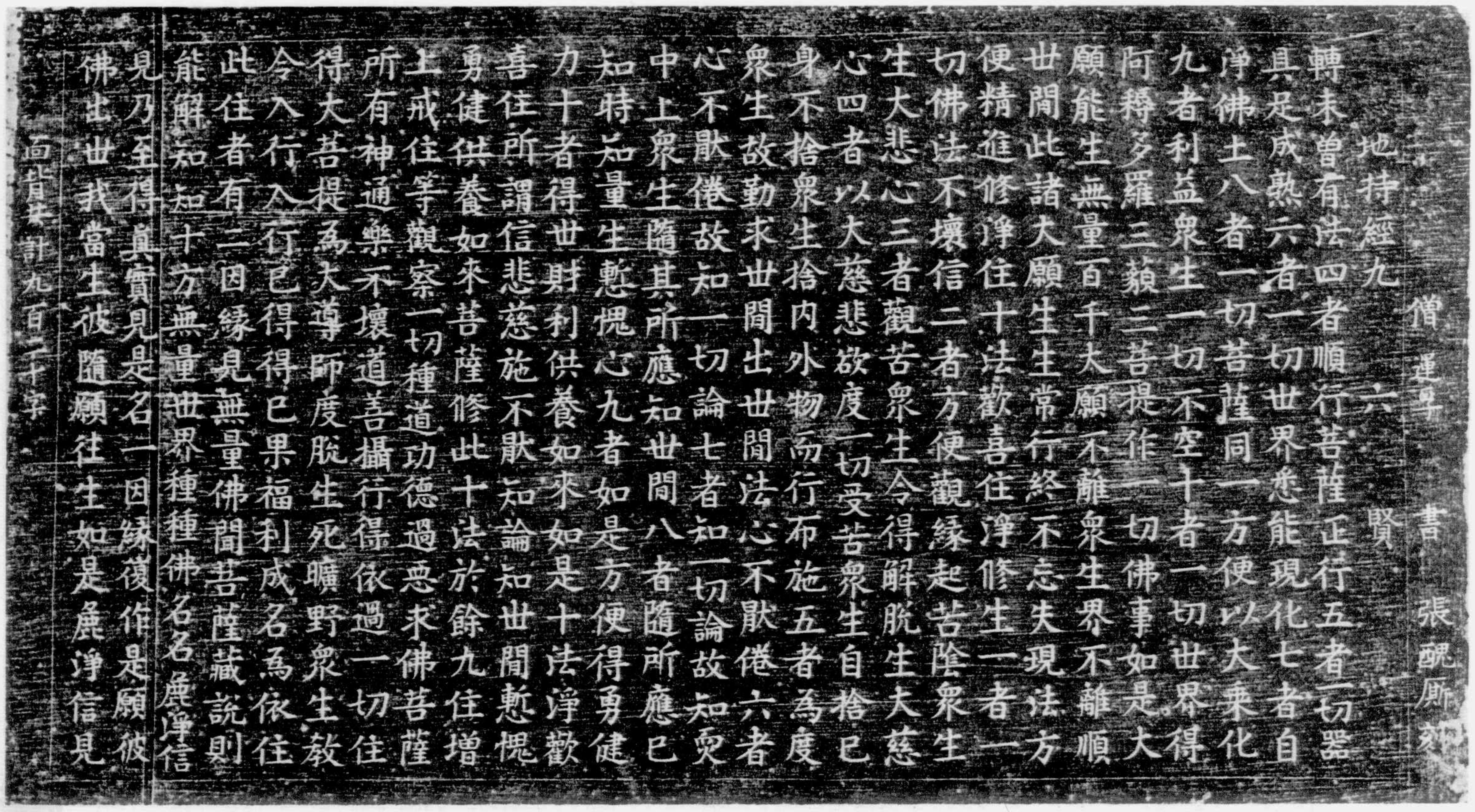


地持經九　四　賢
菩提心或時受菩薩戒還復毀犯或時能作
利益衆生方便或時猒倦是故於方便退樂
於自樂或時思惟知樂衆生缺減而不能斷
或有除斷而數數缺減或時能說菩薩法藏
或時聞說深妙之法而生恐怖動搖疑問於
一切衆生遠離大悲必能安樂不能廣大不
能如上所說學菩薩所學滿足菩薩相菩薩
翼菩薩淨心去阿耨多羅三藐三菩提遠不
能淨心深樂涅盤捨離生死不動善根菩提
分法悉不成就如是等是名解行住菩薩行
相解行住菩薩行下忍時如上所說行相增
行中忍時中行上忍時下如是行上忍時斷
此行相次第入歡喜住方便得歡喜住彼一
切法悉無復有住解行住所說相違一切不
淨汙分法成就名淨心住解行住菩薩有受
中上方便展轉淨解脫非無罪清淨何以故
彼解脫有種種煩惱上纏生故歡喜住菩薩
解脫煩惱上纏斷離煩惱清淨解脫生云何
歡喜住菩薩行相是菩薩於解行住入歡喜
住先善入無上菩提願善入菩提方便修習
決定決定有六種一者能自修習起菩提願
超餘一切淨願二者無等不共果超餘一切
世間境界三者隨度諸衆生苦不共一切聲
聞緣覺四者發一念願性自然樂無量淨法
及無猒行五者得無盡願常不退轉六者增
長勝分究竟大菩提是名眞願眞願菩薩有
四事一者何等人發心二者緣何發心三者發
計八百九十五字

塔下二五九四

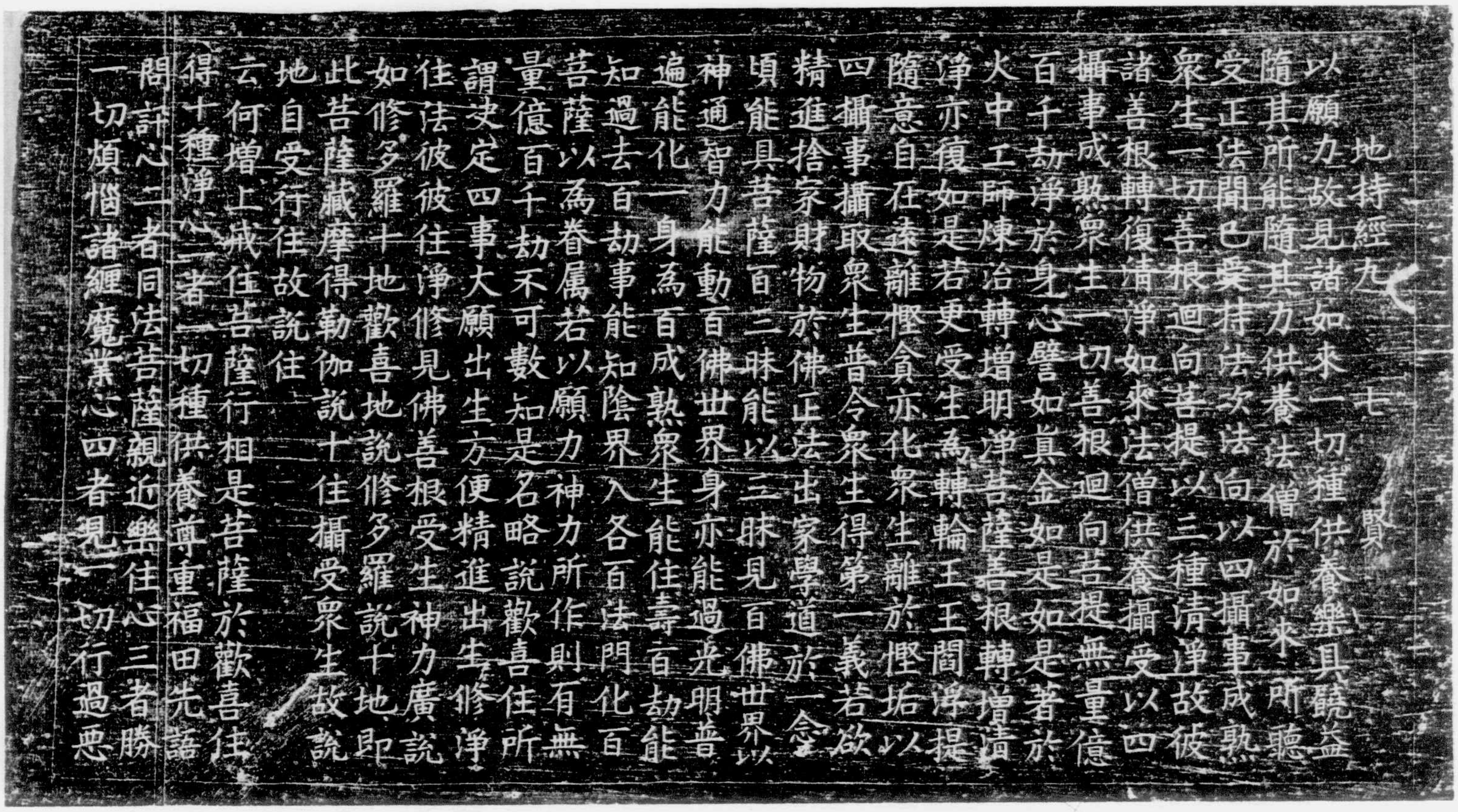


地持經九　五　賢
心有何相四者發心有何福利解行住菩薩
修習一切種善根出生菩提正行而發心是
名略説人發心於未來世疾滿足一切種菩
提具滿足菩薩利益衆生事滿足無上菩
提一切行滿足一切佛事而發心是名略説
緣發心菩薩發心疾滿足一切種菩提具菩
薩利益衆生事無上菩提一切行一切佛事
過凡夫地入菩薩位生如來家名爲佛子決
定究竟無上菩提得不壞淨生歡喜心離非
律儀貪恚等心一切種利益衆生一切種菩
提具佛法佛事神力滿足淨心攀緣意解
次第自見彼法疾行隨順生歡喜心持諸善
根出家饒益平等離欲身心攝受歡喜熾然
善法成就近無上菩提清淨淨心於大菩提
生歡喜心菩薩決定心生離五恐畏修無我
智我想不生云何當有我愛衆具愛是故離
不活畏不於他人有所求欲常欲饒益一切
衆生是故離惡名畏離於我見我想不生是
故離死畏此身命終於未來世必與諸佛菩
薩共會是故離惡道畏觀於世間無與等者
況復過上是故離大衆畏如是離五恐畏已
亦得遠離闇深法畏憍慢貢高他不饒益恚
恨貪喜皆悉遠離不深行不離行一切善法
一切種精進方便淨信現在修行於未來事
生十大願十大願如前菩提分品説此歡喜
住淨修生一者以清淨心常願供養一切諸
佛二者受持守護諸佛正法三者勸請諸佛



僧運孚書　張醜廝刻
地持經九　六　賢
轉未曾有法四者順行菩薩正行五者一切器
具足成熟六者一切世界悉能現化七者自
淨佛土八者一切菩薩同一方便以大乘化
九者利益衆生一切不空十者一切世界得
阿耨多羅三藐三菩提作一切佛事如是大
願能生無量百千大願不離衆生界不離順
世間此諸大願生生常行終不忘失現法方
便精進修淨住十法歡喜住淨修生一者一
切佛法不壞信二者方便觀緣起苦陰衆生
生大悲心三者觀苦衆生令得解脱生大慈
心四者以大慈悲欲度一切受苦衆生自捨已
身不捨衆生捨内外物而行布施五者爲度
衆生故勤求世間出世間法心不猒倦六者
心不猒倦故知一切論七者知一切論故知受
中上衆生隨其所應知世間八者隨所應已
知時知量生慚愧心九者如是方便得勇健
力十者得世財利供養如來如是十法淨歡
喜住所謂信悲慈施不猒知論知世間慚愧
勇健供養如來菩薩修此十法於餘九住增
上戒住等觀察一切種道功德過惡求佛菩薩
所有神通樂不壞道善攝行得依過一切住
得大菩提爲大導師度脱生死曠野衆生救
令入行入行已得得已果福利成名爲依住
此住者有二因緣見無量佛聞菩薩藏説則
能解知知十方無量世界種種佛名名麁淨信
見乃至得眞實見是名一因緣復作是願彼
佛出世我當生彼隨願往生如是麁淨信見
面背共計九百二十字

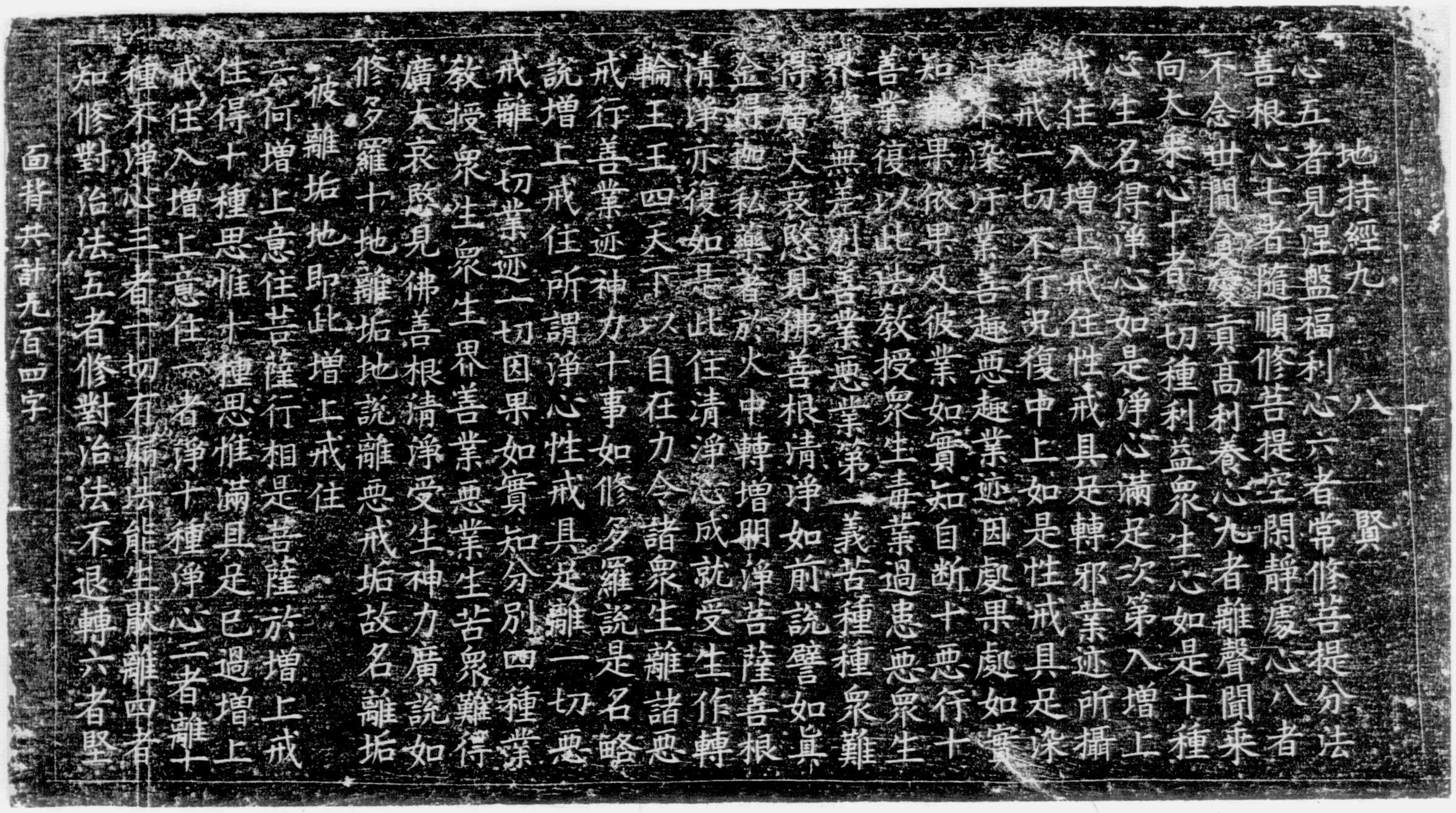
塔下二五九六



地持經九　七　賢

以願力故見諸如來一切種供養樂具饒益隨其所能隨其力供養法僧於如來所聽受正法聞已受持法次法向以四攝事成熟衆生一切善根迴向菩提以三種清淨故彼諸善根轉復清淨如來法僧供養攝受以四攝事成熟衆生一切善根迴向菩提無量億百千劫淨於身心譬如眞金如是如是著於火中工師煉冶轉增明淨菩薩善根轉增清淨亦復如是若更受生爲轉輪王閻浮提隨意自在遠離慳貪亦化衆生離於慳垢以四攝事攝取衆生普令衆生得第一義若欲精進捨家財物於佛正法出家學道於一念頃能具菩薩百三昧能以三昧見百佛世界以神通智力能動百佛世界身亦能過光明普遍能化一身爲百成熟衆生能住壽百劫能知過去百劫事能知陰界入各百法門化百菩薩以爲眷屬若以願力神力所作則有無量億百千劫不可數知是名略說歡喜住所謂決定四事大願出生方便精進出生修淨住法彼彼住淨修見佛善根受生神力廣說如修多羅十地歡喜地說修多羅說十地即此菩薩藏摩得勒伽說十住攝受衆生故說地自受行住故說住

云何增上戒住菩薩行相是菩薩於歡喜住得十種淨心一者一切種供養尊重福田先語問訊心二者同法菩薩親近樂住心三者勝一切煩惱諸纏魔業心四者覓一切行過惡



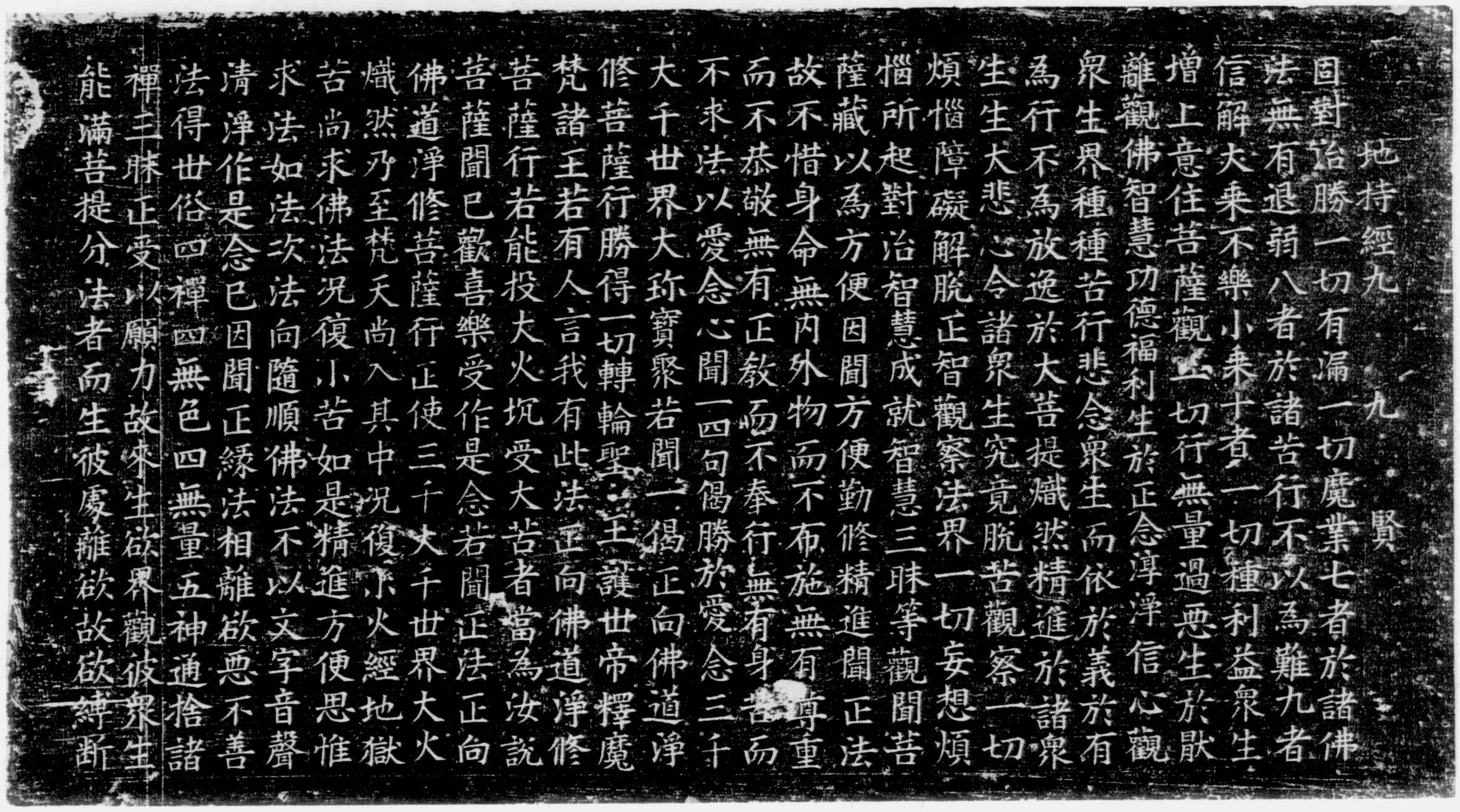
地持經九　八　賢

心五者見涅槃福利心六者常修菩提分法善根心七者隨順修菩提空閑靜處心八者不念世間貪愛貢高利養心九者離聲聞乘向大乘心十者覓一切種利益衆生心如是十種心生名得淨心如是淨心滿足次第入增上戒住入增上戒住性戒具足轉邪業迹所攝惡戒一切不行況復中上如是性戒具足深樂不染汙業善趣惡趣業迹因處果處如實知果依果及彼業如實知自斷十惡行十善業復以此法教授衆生毒業過患惡衆生界等無差別善業惡業第一義苦種種衆難得廣大哀愍見佛善根清淨如前說譬如眞金得迦私樂著於火中轉增明淨菩薩善根清淨亦復如是此住清淨心成就受生作轉輪王王四天下以自在力令諸衆生離諸惡戒行善業迹神力十事如修多羅說是名略說增上戒住所謂淨心性戒具足離一切惡戒離一切業迹一切因果如實知分別四種業教授衆生界善業惡業生苦衆難得廣大哀愍見佛善根清淨受生神力廣說如修多羅十地離垢地說離惡戒垢故名離垢彼離垢地即此增上戒住

云何增上意住菩薩行相是菩薩於增上戒住得十種思惟十種思惟滿具足已過增上戒住入增上意住一者淨十種淨心二者離十種不淨心三者一切有爲法能生厭離四者知修對治法五者修對治法不退轉六者堅

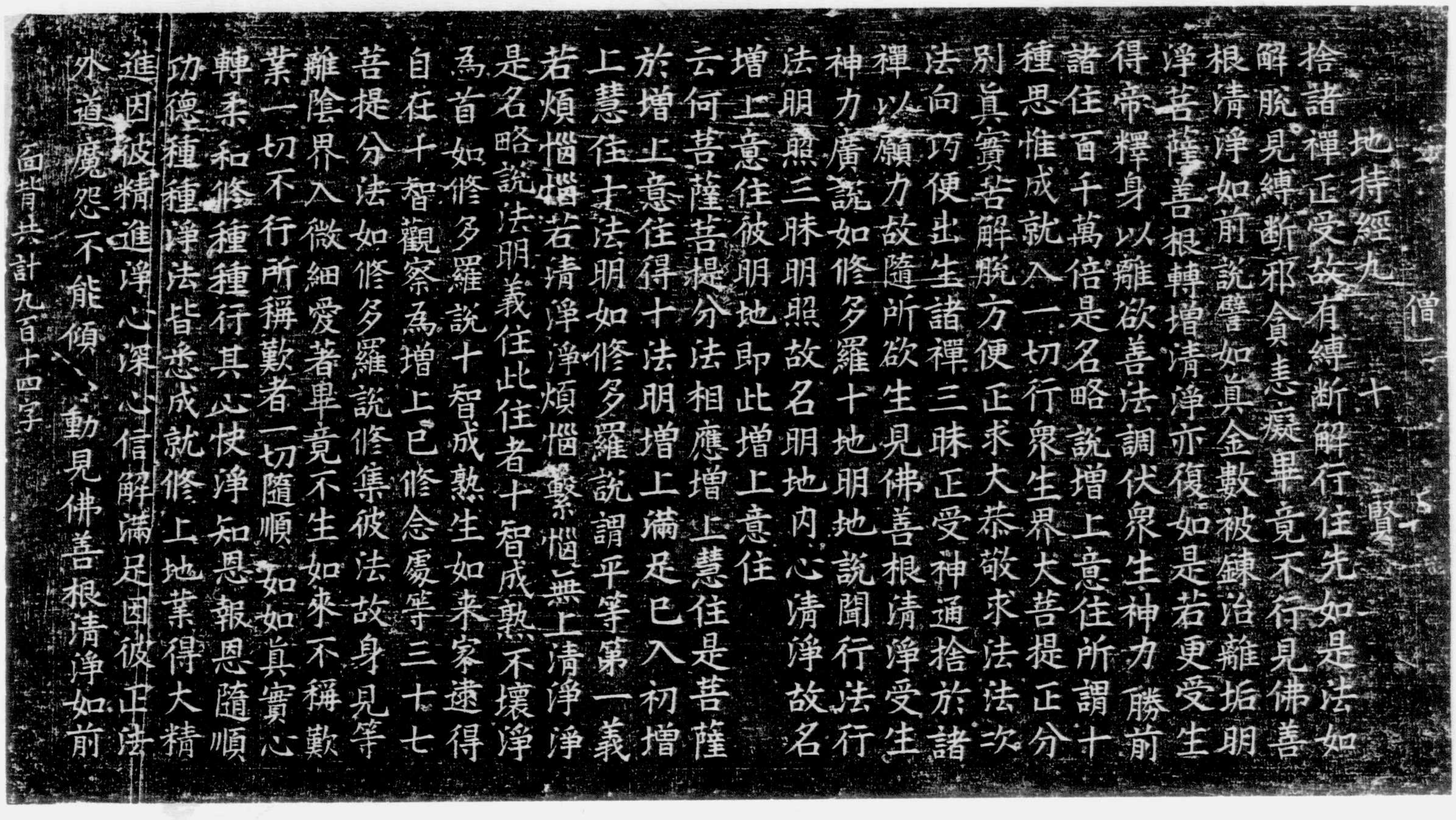
面背共計九百四字

塔下二五九七



地持經九　九　賢

固對治勝一切有漏一切魔業七者於諸佛法無有退弱八者於諸苦行不以為難九者信解大乘不樂小乘十者一切種利益衆生增上意住菩薩觀一切行無量過惡生於猒離觀佛智慧功德福利生於正念淳淨信心觀衆生界種種苦行悲念衆生而依於義於有為行不為放逸於大菩提熾然精進於諸衆生生大悲心令諸衆生究竟脫苦觀察一切煩惱障礙解脫正智觀察法界一切妄想煩惱所起對治智慧成就智慧三昧等觀聞菩薩藏以為方便因聞方便勤修精進聞正法故不惜身命無內外物而不布施無有尊重而不恭敬無有正教而不奉行無有身苦而不求法以愛念心聞一四句偈勝於愛念三千大千世界大珎寶聚若聞一偈正向佛道淨修菩薩行勝得一切轉輪聖王護世帝釋魔梵諸王若有人言我有此法正向佛道淨修菩薩行若能投大火坑受大苦者當為汝說菩薩聞已歡喜樂受作是念若聞正法正向佛道淨修菩薩行正使三千大千世界大火熾然乃至梵天尚入其中況復小火經地獄苦尚求佛法況復小苦如是精進方便思惟求法如法次法向隨順佛法不以文字音聲清淨作是念已因聞正緣法相離欲惡不善法得世俗四禪四無色四無量五神通捨諸禪三昧正受以願力故來生欲界觀彼衆生能滿菩提分法者而生彼處離欲故欲縛斷

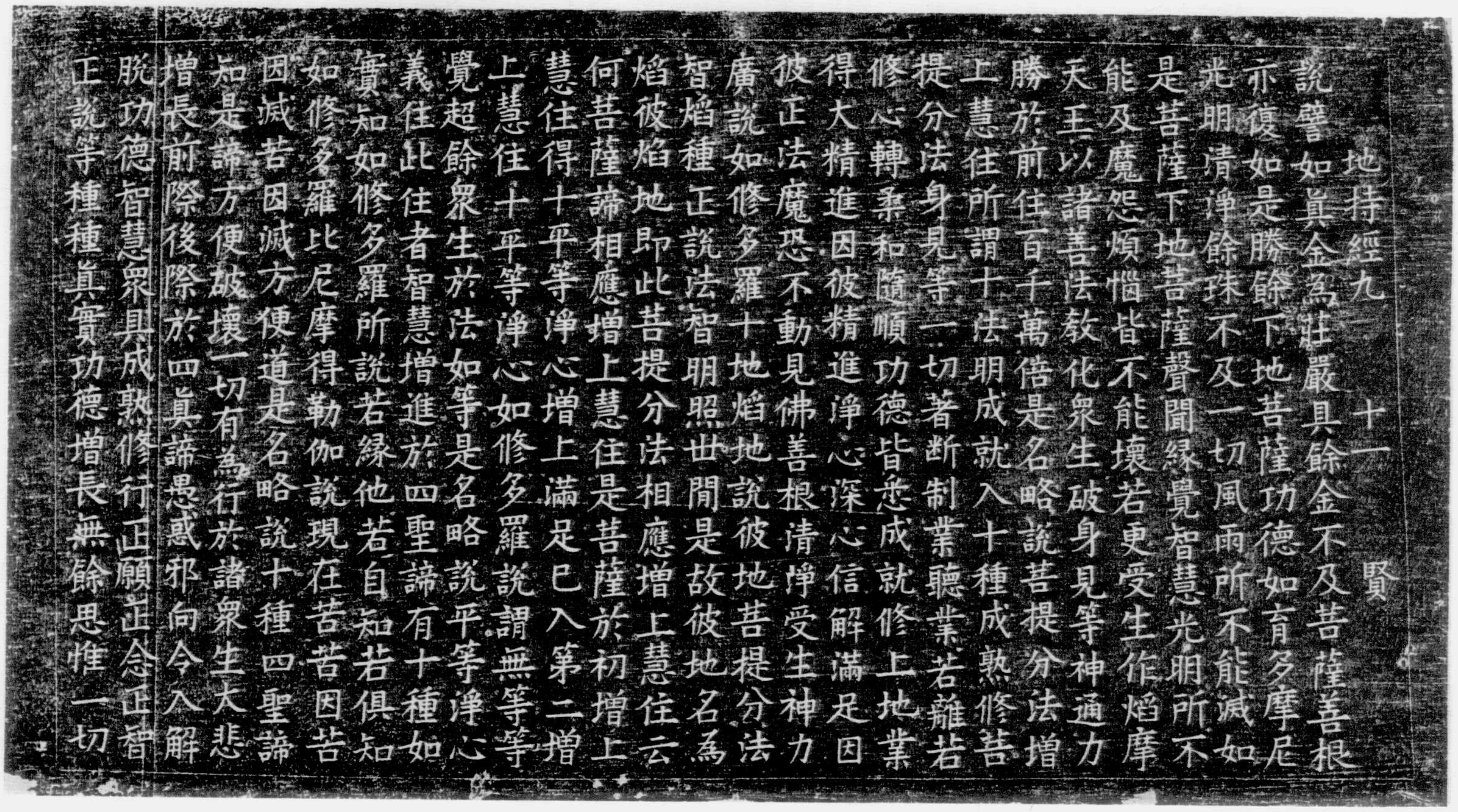


地持經九　僧一十　賢

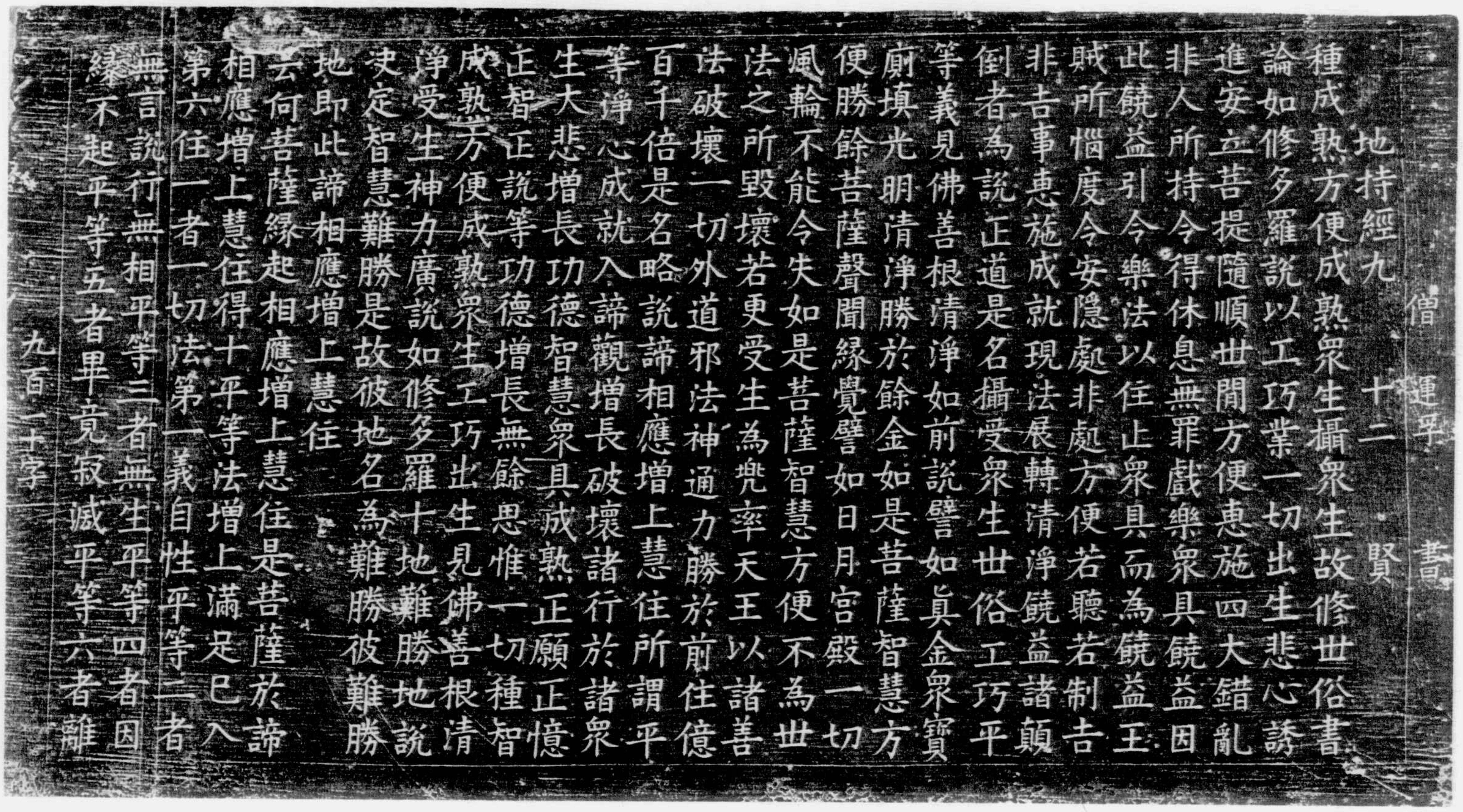
捨諸禪正受故有縛斷解行住先如是法如解脫見縛斷邪貪恚癡畢竟不行見佛善根清淨如前說譬如真金數被鍊治離垢明淨菩薩善根轉增清淨亦復如是若更受生得帝釋身以離欲善法調伏衆生神力勝前諸住百千萬倍是名略說增上意住所謂十種思惟成就入一切行衆生界大菩提正分別真實苦解脫方便正求大恭敬求法法次法向巧便出生諸禪三昧正受神通捨於諸禪以願力故隨所欲生見佛善根清淨受生神力廣說如修多羅十地明地說聞行法行法明照三昧明照故名明地內心清淨故名增上意住彼明地即此增上意住

云何菩薩菩提分法相應增上慧住是菩薩於增上意住得十法明增上滿足已入初增上慧住十法明如修多羅說謂平等第一義若煩惱惱若清淨淨煩惱繫惱無上清淨淨是名略說法明義住此住者十智成熟不壞淨為首如修多羅說十智成熟生如來家逮得自在十智觀察為增上已修念處等三十七菩提分法如修多羅說修集彼法故身見等離陰界入微細愛著畢竟不生如來不稱歎業一切不行所稱歎者一切隨順如如真實心轉柔和修種種行其心快淨知恩報恩隨順功德種種淨法皆悉成就修上地業得大精進因彼精進淨心深心信解滿足因彼正法外道魔怨不能傾動見佛善根清淨如前

面背共計九百十四字

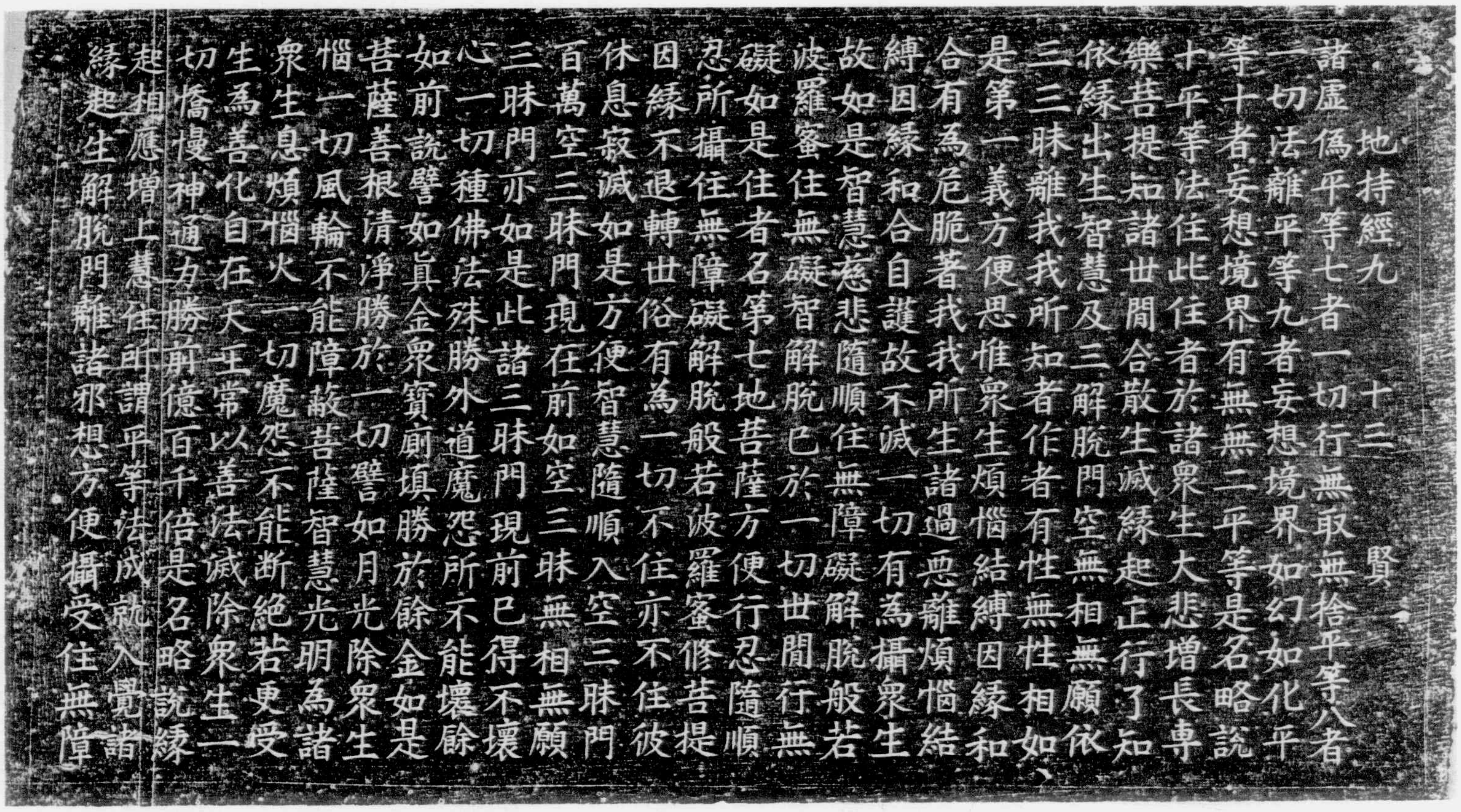


地持經九　十一　賢
說譬如眞金為莊嚴具餘金不及菩薩善根
亦復如是勝餘下地菩薩功德如育多摩尼
光明清淨餘珠不及一切風雨所不能滅如
是菩薩下地菩薩聲聞緣覺智慧光明所不
能及魔怨煩惱皆不能壞若更受生作焰摩
天王以諸善法教化眾生破身見等神通力
勝於前住百千萬倍是名略說菩提分法增
上慧住所謂十法明成就入十種成熟修菩
提分法身見等一切著斷制業聽業若離若
修心轉柔和隨順功德皆悉成就修上地業
得大精進因彼精進淨心深心信解滿足因
彼正法魔恐不動見佛善根清淨受生神力
廣說如修多羅十地焰地說彼地菩提分法
智焰種正說法智明照世間是故彼地名為
焰彼焰地即此菩提分法相應增上慧住云
何菩薩諦相應增上慧住是菩薩於初增上
慧住得十平等淨心增上滿足已入第二增
上慧住十平等淨心如修多羅說謂無等等
覺超餘眾生於法如等是名略說平等淨心
義住此住者智慧增進於四聖諦有十種如
實知如修多羅所說若緣他若自知若俱知
如修多羅比尼摩得勒伽說現在苦苦因苦
因滅苦因滅方便道是名略說十種四聖諦
知是諦方便破壞一切有為行於諸眾生大悲
增長前際後際於四眞諦愚惑邪向令入解
脫功德智慧眾具成熟修行正願正念正智
正說等種種眞實功德增長無餘思惟一切

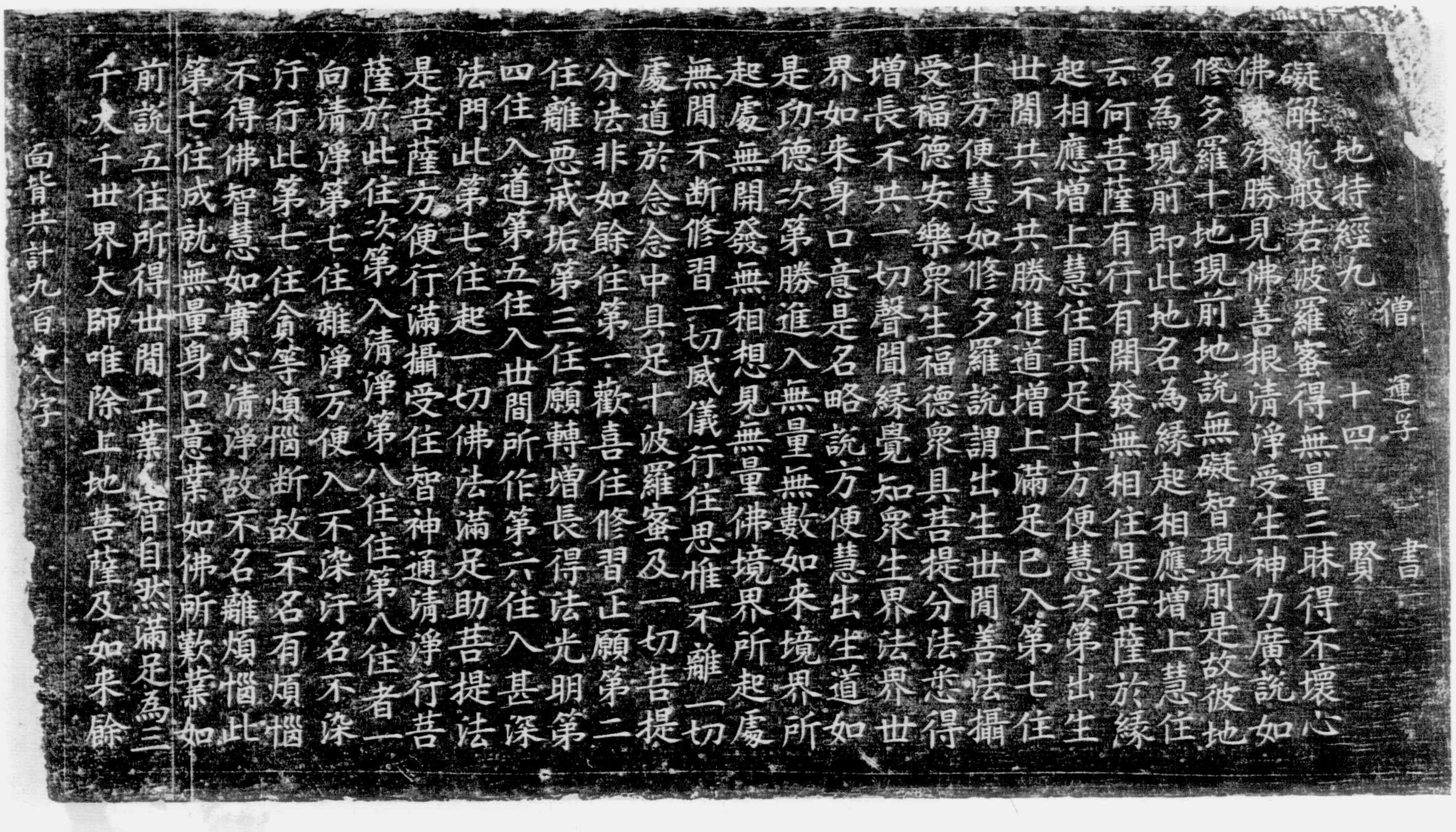


地持經九　十二　賢
僧運平書
種成熟方便成熟眾生攝眾生故修世俗書
論如修多羅說以工巧業一切出生悲心誘
進安立菩提隨順世間方便惠施四大錯亂
非人所持令得休息無罪戲樂眾具饒益因
此饒益引令樂法以住止眾具而為饒益王
賊所惱度令安隱處非處方便若聽若制吉
非吉事惠施成就現法展轉清淨饒益諸顛
倒者為說正道是名攝受眾生世俗工巧平
等義見佛善根清淨如前說譬如眞金眾寶
廁填光明清淨勝於餘金如是菩薩智慧方
便勝餘菩薩聲聞緣覺譬如日月宮殿一切
風輪不能令失如是菩薩智慧方便不為世
法之所毀壞若更受生為兜率天王以諸善
法破壞一切外道邪法神通力勝於前住億
百千倍是名略說諦相應增上慧住所謂平
等淨心成就入諦觀增長破壞諸行於諸眾
生大悲增長功德智慧眾具成熟正願正憶
正智正說等功德增長無餘思惟一切種智
成熟方便成熟眾生工巧出生見佛善根清
淨受生神力廣說如修多羅十地難勝地說
決定智慧難勝是故彼地名為難勝彼難勝
地即此諦相應增上慧住
云何菩薩緣起相應增上慧住是菩薩於諦
相應增上慧住得十平等法增上滿足已入
第六住一者一切法第一義自性平等二者
無言說行無相平等三者無生平等四者因
緣不起平等五者畢竟寂滅平等六者離
九百一十字

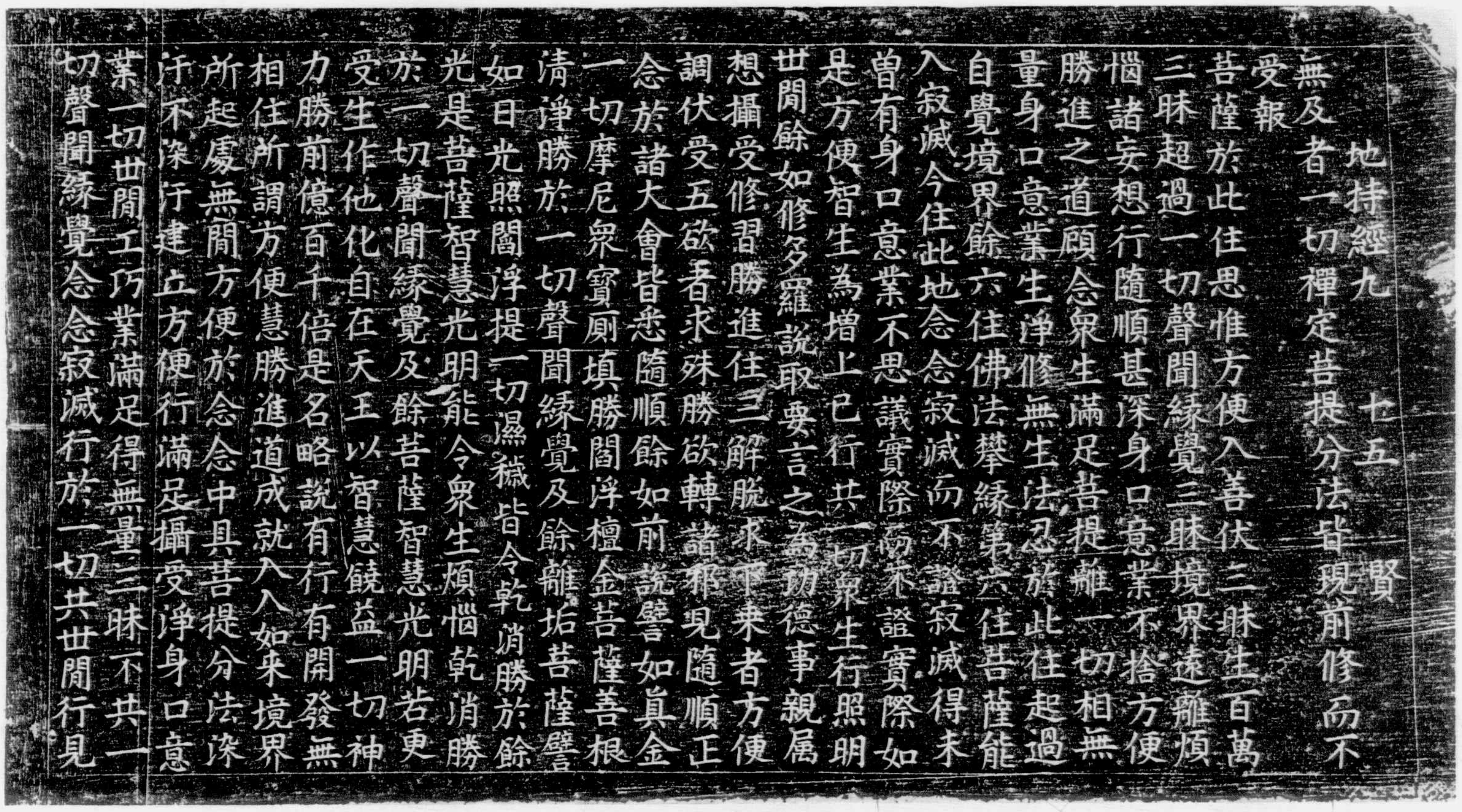
塔下二六〇〇



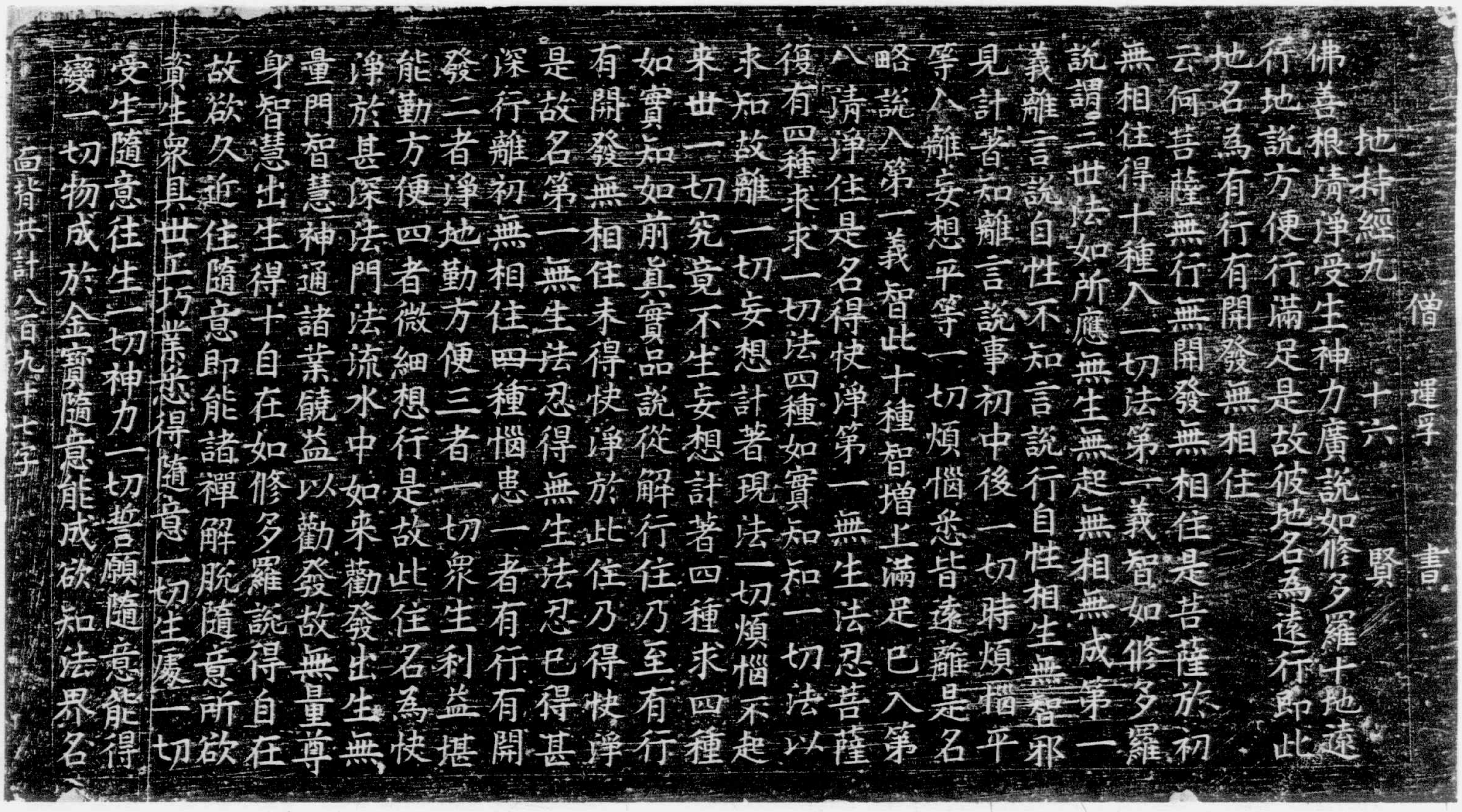
地持經九　十三　賢
諸虛偽平等七者一切行無取無捨平等八者
一切法離平等九者妄想境界如幻如化平
等十者妄想境界有無無二平等是名略說
十平等法住此住者於諸衆生大悲增長專
樂菩提知諸世間合散生滅緣起正行了知
依緣出生智慧及三解脫門空無相無願依
三三昧離我我所知者作者有性無性相如
是第一義方便思惟衆生煩惱結縛因緣和
合有為危脆著我我所生諸過惡離煩惱結
縛因緣和合自護故不滅一切有為攝衆生
故如是智慧慈悲隨順住無障礙解脫般若
波羅蜜住無礙智解脫已於一切世間行無
礙如是住者名第七地菩薩方便行忍隨順
忍所攝住無障礙解脫般若波羅蜜修菩提
因緣不退轉世俗有為一切不住亦不住彼
休息寂滅如是方便智慧隨順入空三昧門
百萬空三昧門現在前如空三昧無相無願
三昧門亦如是此諸三昧門現前已得不壞
心一切種佛法殊勝外道魔怨所不能壞餘
如前說譬如眞金衆寶廁填勝於餘金如是
菩薩善根清淨勝於一切譬如月光除衆生
惱一切風輪不能障蔽菩薩智慧光明為諸
衆生息煩惱火一切魔怨不能斷絕若更受
生為善化自在天王常以善法滅除衆生一
切憍慢神通力勝前億百千倍是名略說緣
起相應增上慧住所謂平等法成就入覺諸
緣起生解脫門離諸邪想方便攝受住無障



僧　蓮孚　書
地持經九　十四　賢
礙解脫般若波羅蜜得無量三昧得不壞心
佛[illegible]殊勝見佛善根清淨受生神力廣說如
修多羅十地現前地說無礙智現前是故彼地
名為現前即此地名為緣起相應增上慧住
云何菩薩有行有開發無相住是菩薩於緣
起相應增上慧住具足十方便慧次第出生
世間共不共勝進道增上滿足已入第七住
十方便慧如修多羅說謂出生世間善法攝
受福德安樂衆生福德衆具菩提分法悉得
增長不共一切聲聞緣覺知衆生界法界世
界如來身口意是名略說方便慧出生道如
是功德次第勝進入無量無數如來境界所
起處無開發無相想見無量佛境界所起處
無間不斷修習一切威儀行住思惟不離一切
處道於念念中具足十波羅蜜及一切菩提
分法非如餘住第一歡喜住修習正願第二
住離惡戒垢第三住願轉增長得法光明第
四住入道第五住入世間所作第六住入甚深
法門此第七住起一切佛法滿足助菩提法
是菩薩方便行滿攝受住智神通清淨行菩
薩於此住次第入清淨第八住住第八住者一
向清淨第七住雜淨方便入不染汙名不染
汙行此第七住貪等煩惱斷故不名有煩惱
不得佛智慧如實心清淨故不名離煩惱此
第七住成就無量身口意業如佛所歎業如
前說五住所得世間工業智自然滿足為三
千大千世界大師唯除上地菩薩及如來餘
面背共計九百廿八字

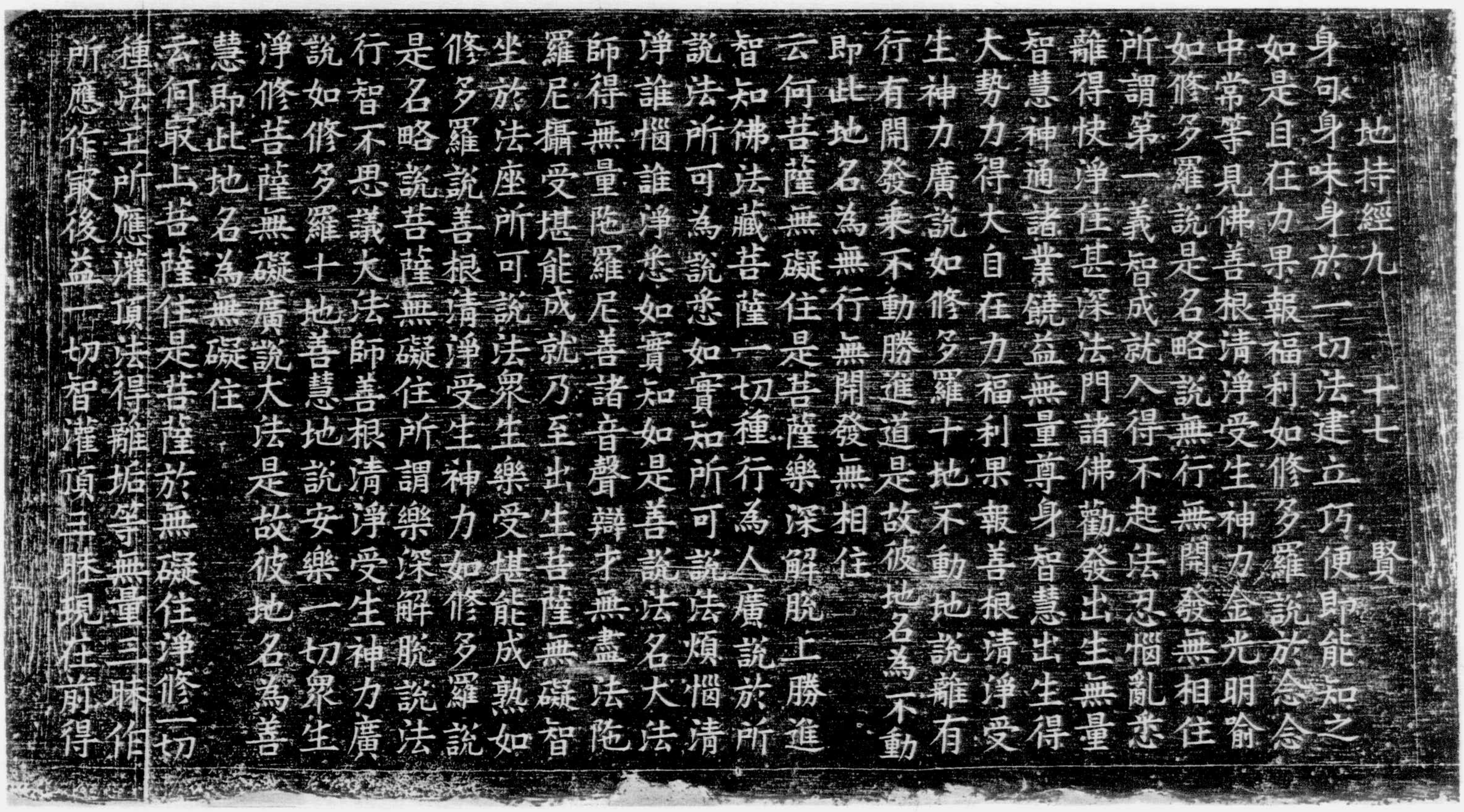


地持經九　七五　賢
無及者一切禪定菩提分法皆現前修而不
受報
菩薩於此住思惟方便入善伏三昧生百萬
三昧超過一切聲聞緣覺三昧境界遠離煩
惱諸妄想行隨順甚深身口意業不捨方便
勝進之道願念衆生滿足菩提離一切相無
量身口意業生淨修無生法忍於此住起過
自覺境界餘六住佛法攀緣第六住菩薩能
入寂滅今住此地念念寂滅而不證寂滅得未
曾有身口意業不思議實際而不證實際如
是方便智生為增上已行共一切衆生行照明
世間餘如修多羅說取要言之為功德事親屬
想攝受修習勝進住三解脫求下乘者方便
調伏受五欲者求殊勝欲轉諸邪見隨順正
念於諸大會皆悉隨順餘如前說譬如眞金
一切摩尼衆寶厠填勝閻浮檀金菩薩善根
清淨勝於一切聲聞緣覺及餘離垢菩薩譬
如日光照閻浮提一切濕穢皆令乾消勝於餘
光是菩薩智慧光明能令衆生煩惱乾消勝
於一切聲聞緣覺及餘菩薩智慧光明若更
受生作他化自在天王以智慧饒益一切神
力勝前億百千倍是名略說有行有開發無
相住所謂方便慧勝進道成就入入如來境界
所起處無間方便於念念中具菩提分法染
汙不染汙建立方便行滿足攝受淨身口意
業一切世間工巧業滿足得無量三昧不共一
切聲聞緣覺念念寂滅行於一切共世間行見

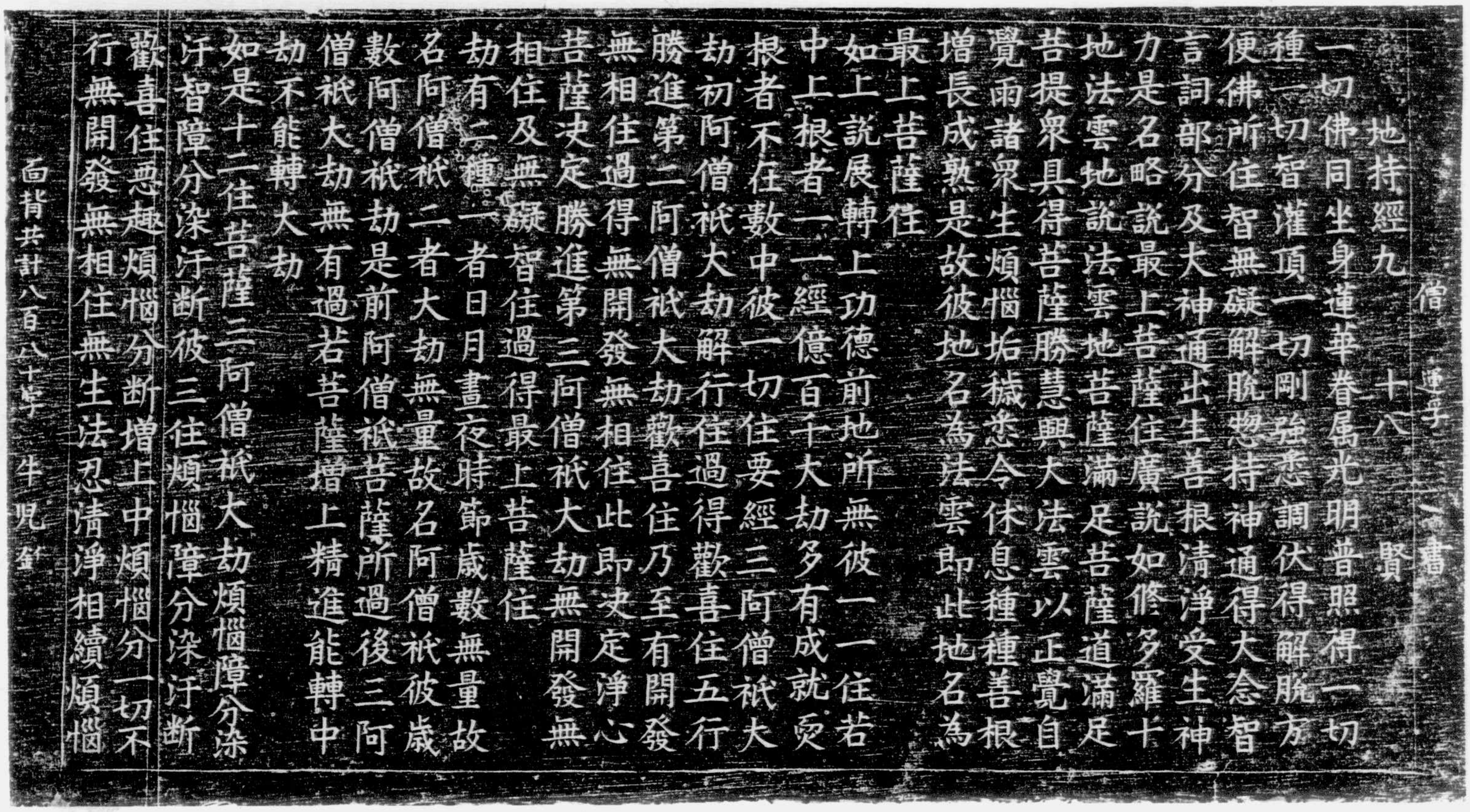


僧　運孚　書
地持經九　十六　賢
佛善根清淨受生神力廣說如修多羅十地遠
行地說方便行滿足是故彼地名為遠行即此
地名為有行有開發無相住
云何菩薩無行無開發無相住是菩薩於初
無相住得十種入一切法第一義智如修多羅
說謂三世法如所應無生無起無相無成第一
義離言說自性不知言說行自性相生無智邪
見計著知離言說事初中後一切時煩惱平
等入離妄想平等一切煩惱悉皆遠離是名
略說入第一義智此十種智增上滿足已入第
八清淨住是名得快淨第一無生法忍菩薩
復有四種求求一切法四種如實知知一切法以
求知故離一切妄想計著現法一切煩惱不起
來世一切究竟不生妄想計著四種求四種
如實知如前眞實品說從解行住乃至有行
有開發無相住未得快淨於此住乃得快淨
是故名第一無生法忍得無生法忍已得甚
深行離初無相住四種惱患一者有行有開
發二者淨地勤方便三者一切衆生利益堪
能勤方便四者微細想行是故此住名為快
淨於甚深法門法流水中如來勸發出生無
量門智慧神通諸業饒益以勸發故無量尊
身智慧出生得十自在如修多羅說得自在
故欲久近住隨意即能諸禪解脫隨意所欲
資生衆具世工巧業悉得隨意一切生處一切
受生隨意往生一切神力一切誓願隨意能得
變一切物成於金寶隨意能成欲知法界名
面背共計八百九十七字

塔下二五九八

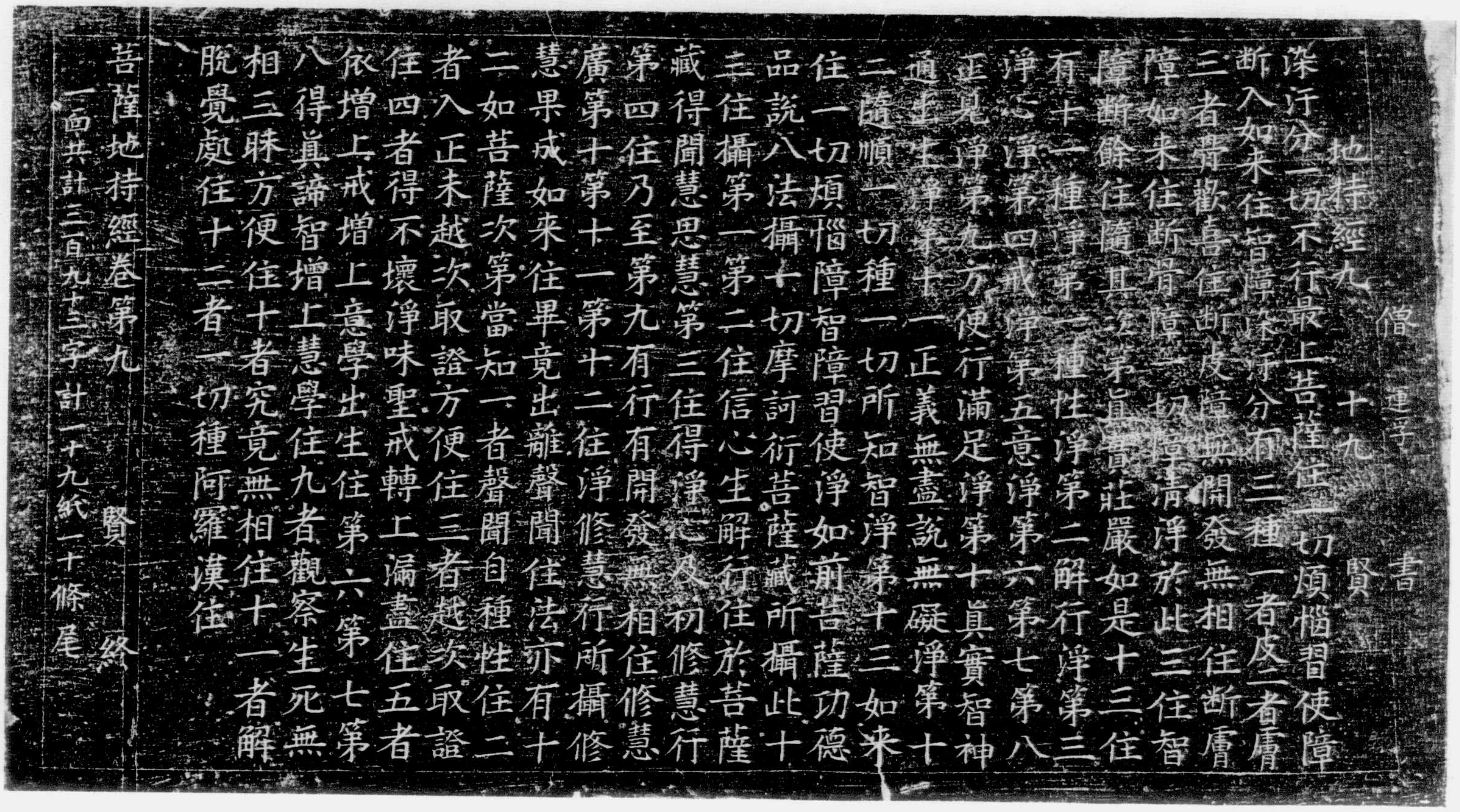


地持經九　十七　賢
身句身味身於一切法建立巧便即能知之
如是自在力果報福利如修多羅說於念念
中常等見佛善根清淨受生神力金光明諭
如修多羅說是名略說無行無開發無相住
所謂第一義智成就入得不起法忍惱亂悉
離得快淨住甚深法門諸佛勸發出生無量
智慧神通諸業饒益無量尊身智慧出生得
大勢力得大自在力福利果報善根清淨受
生神力廣說如修多羅十地不動地說離有
行有開發乘不動勝進道是故彼地名為不動
即此地名為無行無開發無相住
云何菩薩無礙住是菩薩樂深解脫上勝進
智知佛法藏菩薩一切種行為人廣說於所
說法所可為說悉如實知所可說法煩惱清
淨誰惱誰淨悉如實知如是善說法名大法
師得無量陀羅尼善諸音聲辯才無盡法陀
羅尼攝受堪能成就乃至出生菩薩無礙智
坐於法座所可說法眾生樂受堪能成熟如
修多羅說善根清淨受生神力如修多羅說
是名略說菩薩無礙住所謂樂深解脫說法
行智不思議大法師善根清淨受生神力廣
說如修多羅十地善慧地說安樂一切眾生
淨修菩薩無礙廣說大法是故彼地名為善
慧即此地名為無礙住
云何最上菩薩住是菩薩於無礙住淨修一切
種法王所應灌頂法得離垢等無量三昧作
所應作最後益一切智灌頂三昧現在前得



僧運孚書
地持經九　十八　賢
一切佛同坐身蓮華眷屬光明普照得一切
種一切智灌頂一切剛強悉調伏得解脫方
便佛所住智無礙解脫總持神通得大念智
言詞部分及大神通出生善根清淨受生神
力是名略說最上菩薩住廣說如修多羅十
地法雲地說法雲地菩薩滿足菩薩道滿足
菩提眾具得菩薩勝慧興大法雲以正覺自
覺雨諸眾生煩惱垢穢悉令休息種種善根
增長成熟是故彼地名為法雲即此地名為
最上菩薩住
如上說展轉上功德前地所無彼一一住若
中上根者一一經億百千大劫多有成就更
根者不在數中彼一切住要經三阿僧祇大
劫初阿僧祇大劫解行住過得歡喜住五行
勝進第二阿僧祇大劫歡喜住乃至有開發
無相住過得無開發無相住此即決定淨心
菩薩決定勝進第三阿僧祇大劫無開發無
相住及無礙智住過得最上菩薩住
劫有二種一者日月晝夜時節歲數無量故
名阿僧祇二者大劫無量故名阿僧祇彼歲
數阿僧祇劫是前阿僧祇菩薩所過後三阿
僧祇大劫無有過若菩薩增上精進能轉中
劫不能轉大劫
如是十二住菩薩二阿僧祇大劫煩惱障分染
汙智障分染汙斷彼三住煩惱障分染汙斷
歡喜住惡趣煩惱分斷增上中煩惱分一切不
行無開發無相住無生法忍清淨相續煩惱
面背共計八百八十字　牛兒鐫

塔下二六〇三



僧　連子　書

地持經九　十九　賢

深行分一切不行最上菩薩住一切煩惱習使障

断入如来住智障深行分有三種一者皮二者膚

三者骨歡喜住断皮障無開發無相住断膚

障如来住断骨障一切障清淨於此三住智

障断餘住隨其次第眞實莊嚴如是十三住

有十一種淨第一種性淨第二解行淨第三

淨心淨第四戒淨第五意淨第六第七第八

正見淨第九方便行滿足淨第十眞實智神

通生生淨第十一正義無盡說無礙淨第十

二隨順一切種一切所知智淨第十三如来

住一切煩惱障智障習使淨如前菩薩功德

品說八法攝一切摩訶衍菩薩藏所攝此十

三住攝第一第二住信心生解行住於菩薩

藏得聞慧思慧第三住得淨心及初修慧行

第四住乃至第九有行有開發無相住修慧

廣第十第十一第十二住淨修慧行所攝修

慧果成如来住畢竟出離聲聞住法亦有十

二如菩薩次第當知一者聲聞自種性住二

者入正未越次取證方便住三者越次取證

住四者得不壞淨味聖戒轉上漏盡住五者

依增上戒增上意學出生住第六第七第

八得眞諦智增上慧學住九者觀察生死無

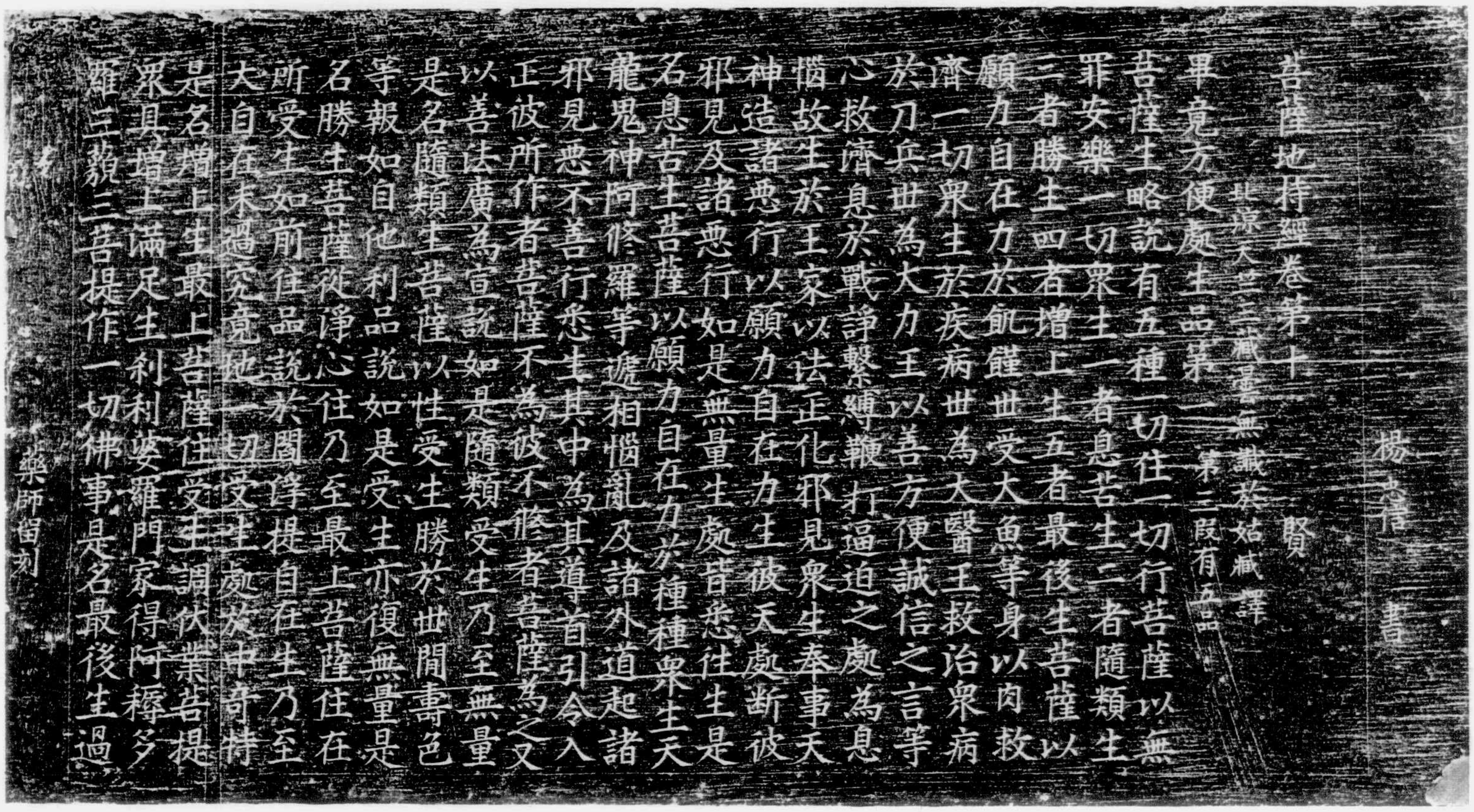
相三昧方便住十者究竟無相住十一者解

脫覺觀住十二者一切種阿羅漢住

菩薩地持經卷第九　賢　終

一面共計三百九十三字計一十九紙一十條尾

塔下二六〇四



楊信書

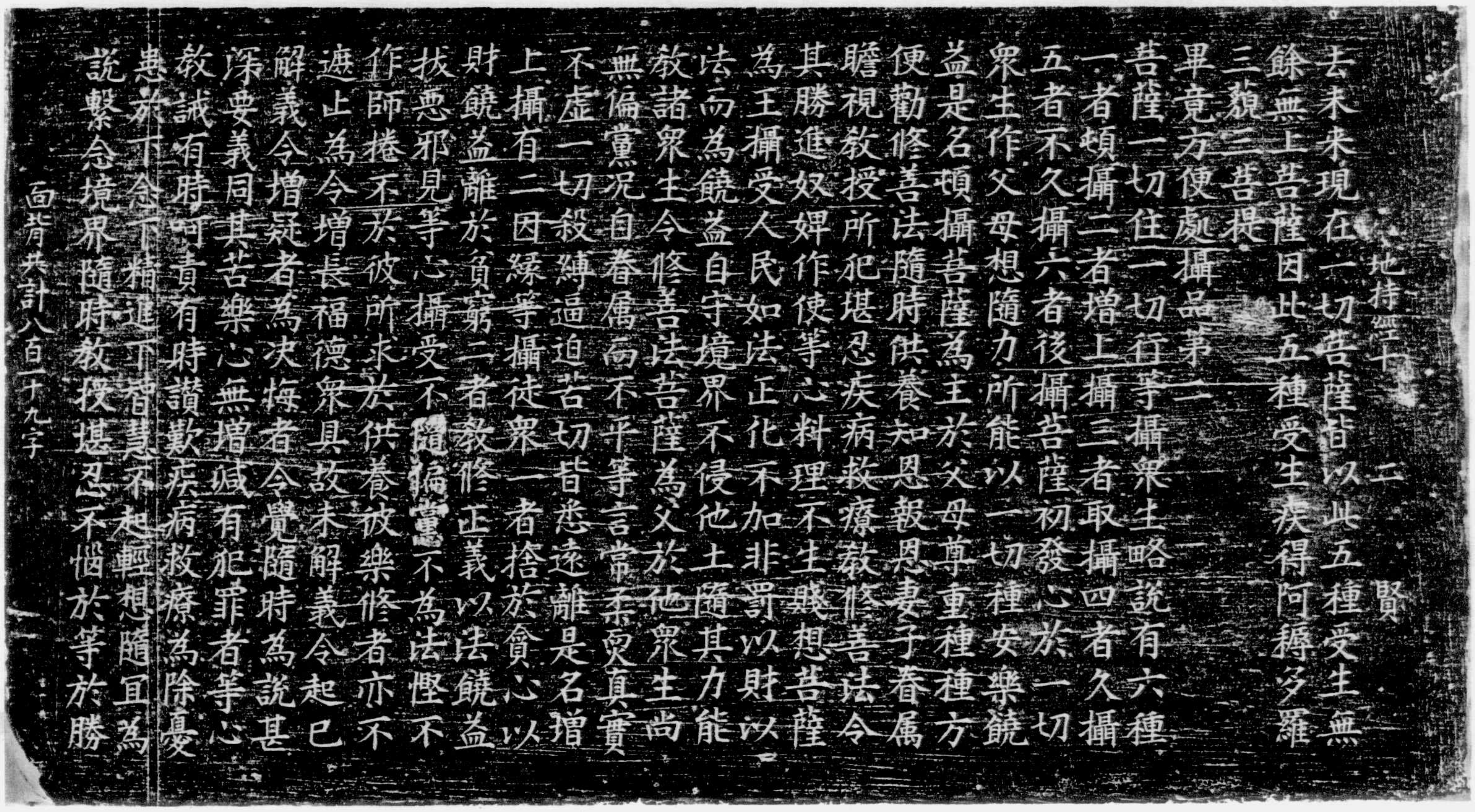
菩薩地持經卷第十　賢

北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯

畢竟方便處生品第一（第三段有五品）

菩薩生略說有五種一切住一切行菩薩以無罪安樂一切眾生一者息苦生二者隨類生三者勝生四者增上生五者最後生菩薩以願力自在力於飢饉世受大魚等身以肉救濟一切眾生於疾病世為大醫王救治眾病於刀兵世為大力王以善方便誠信之言等心救濟息於戰諍繫縛鞭打逼迫之處為息惱故生於王家以法正化邪見眾生奉事天神造諸惡行以願力自在力生彼天處斷彼邪見及諸惡行如是無量生處皆悉往生是名息苦生菩薩以願力自在力於種種眾生天龍鬼神阿修羅等遞相惱亂及諸外道起諸邪見惡不善行悉生其中為其導首引令入正彼所作者菩薩不為彼不修者菩薩為之又以善法廣為宣說如是隨類受生乃至無量是名隨類生菩薩以性受生勝於世間壽色等報如自他利品說如是受生亦復無量是名勝生菩薩從淨心住乃至最上菩薩住在所受生如前住品說於閻浮提自在生乃至大自在未過究竟地一切受生處於中奇特是名增上生最上菩薩住受生調伏業菩提眾具增上滿足生剎利婆羅門家得阿耨多羅三藐三菩提作一切佛事是名最後生過

樂師留刻



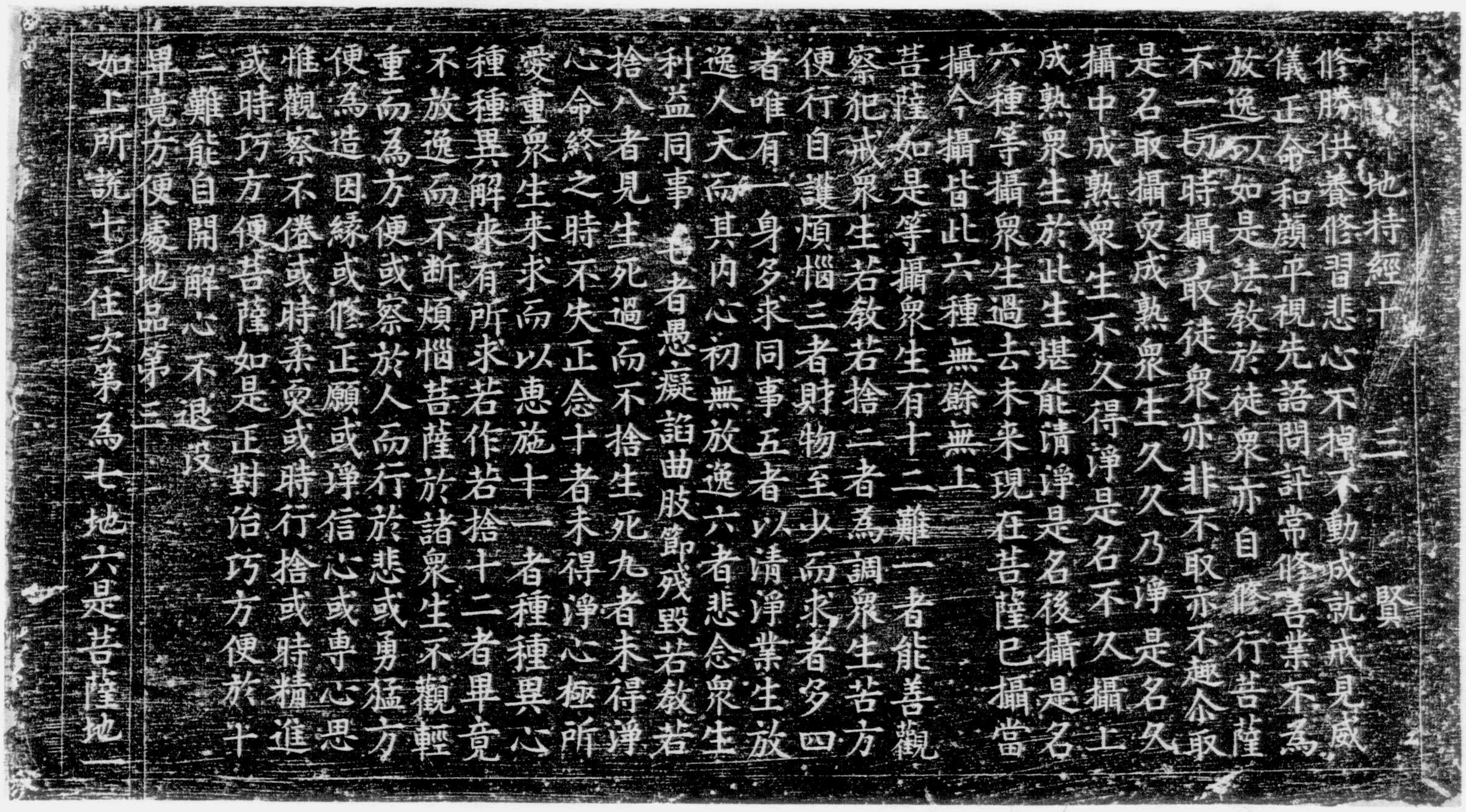
地持經十　二　賢

去來現在一切菩薩皆以此五種受生無餘無上菩薩因此五種受生疾得阿耨多羅三藐三菩提

畢竟方便處攝品第二

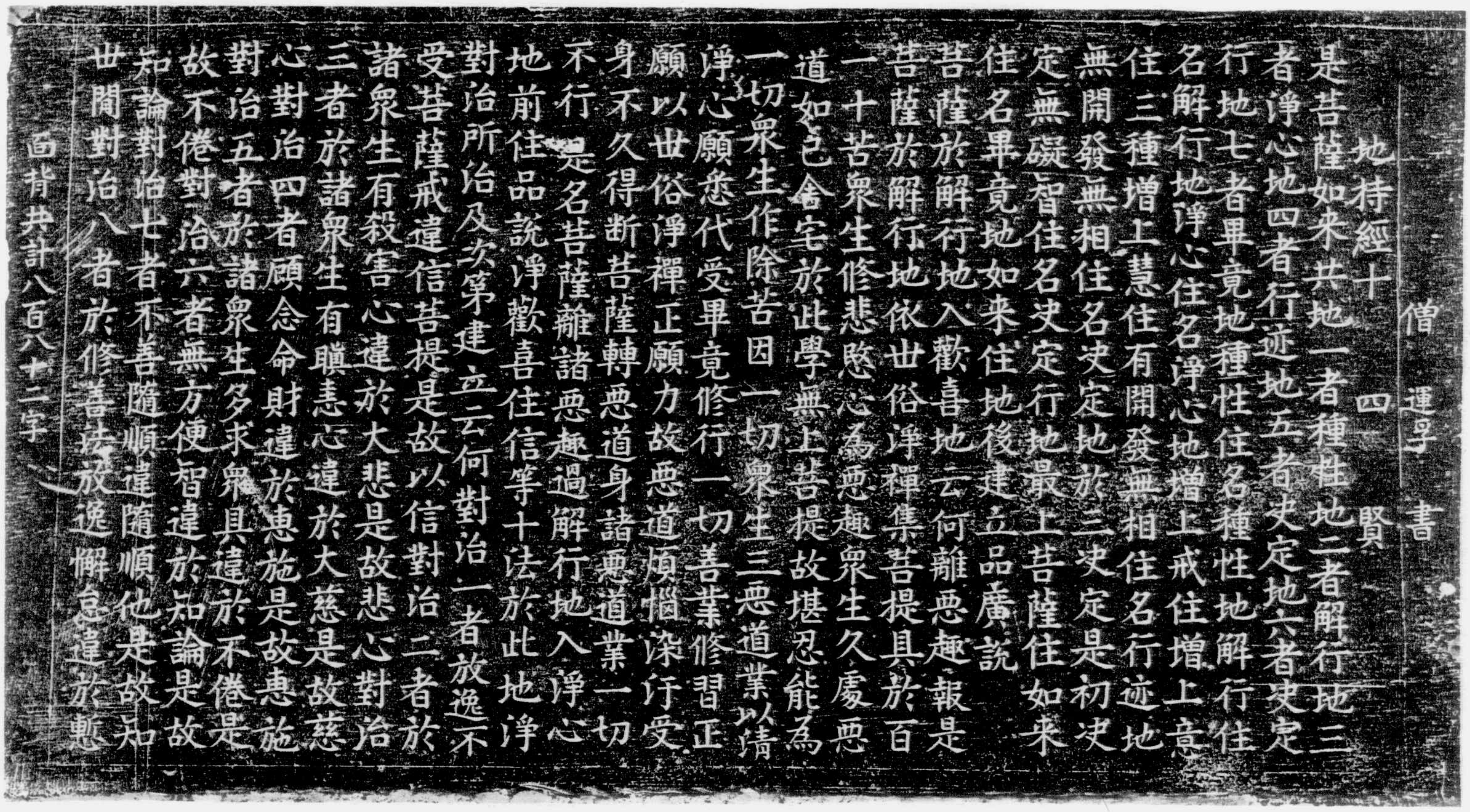
菩薩一切住一切行等攝眾生略說有六種一者頓攝二者增上攝三者取攝四者久攝五者不久攝六者後攝菩薩初發心於一切眾生作父母想隨力所能以一切種安樂饒益是名頓攝菩薩為主於父母尊重種種方便勸修善法隨時供養知恩報恩妻子眷屬瞻視教授所犯堪忍疾病救療教修善法令其勝進奴婢作使等心料理不生賤想菩薩為王攝受人民如法正化不加非罰以財以法而為饒益自守境界不侵他土隨其力能教諸眾生令修善法菩薩為父於他眾生尚無偏黨況自眷屬而不平等言常柔爽真實不虛一切殺縛逼迫苦切皆悉遠離是名增上攝有二因緣等攝徒眾一者捨於貪心以財饒益離於貧窮二者教修正義以法饒益拔惡邪見等心攝受不隨偏黨不為法慳不作師捲不於彼所求於供養彼樂修者亦不遮止為令增長福德眾具故未解義令起已解義令增疑者為決悔者令覺隨時為說甚深要義同其苦樂心無增減有犯罪者等心教誡有時呵責有時讚歎疾病救療為除憂患於下念下精進下智慧不起輕想隨宜為說繫念境界隨時教授堪忍不惱於等於勝

面背共計八百一十九字　一



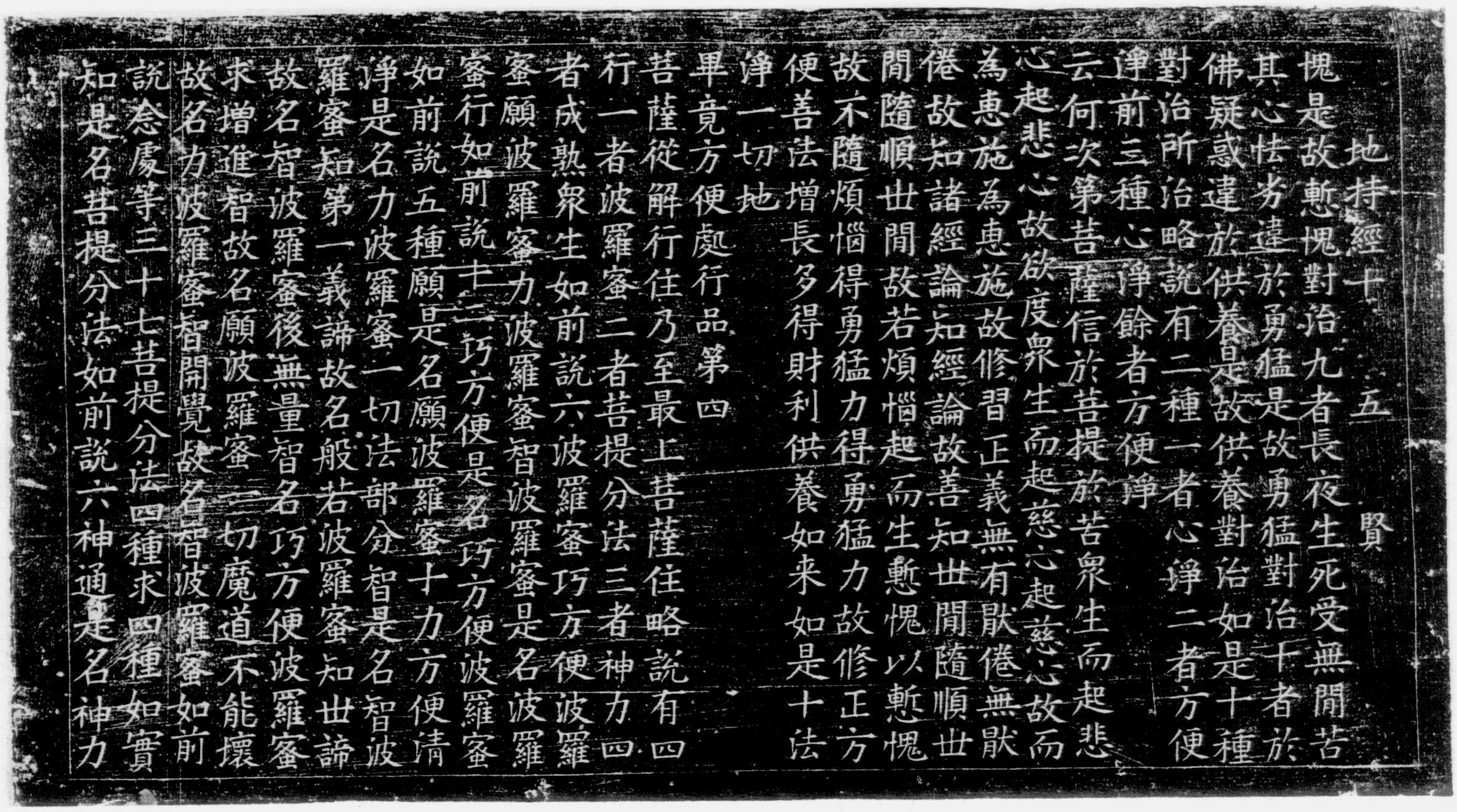
地持經十　三　賢

修勝供養修習悲心不掉不動成就戒見威
儀正命和顏平視先語問訊常修善業不爲
放逸以如是法教於徒衆亦自修行菩薩
不一切時攝取徒衆亦非不取亦不趣尒取
是名取攝更成熟衆生久久乃淨是名久
攝中成熟衆生不久得淨是名不久攝上
成熟衆生於此生堪能清淨是名後攝是名
六種等攝衆生過去未来現在菩薩已攝當
攝今攝皆此六種無餘無上
菩薩如是等攝衆生有十二難一者能善觀
察犯戒衆生若教若捨二者爲調衆生若方
便行自護煩惱三者財物至少而求者多四
者唯有一身多求同事五者以清淨業生放
逸人天而其內心初無放逸六者悲念衆生
利益同事七者愚癡諂曲肢節殘毀若教若
捨八者見生死過而不捨生死九者未得淨
心命終之時不失正念十者未得淨心極所
愛重衆生来求而以惠施十一者種種異心
種種異解来有所求若作若捨十二者畢竟
不放逸而不斷煩惱菩薩於諸衆生不觀輕
重而爲方便或察於人而行於悲或勇猛方
便爲造因緣或修正願或淨信心或專心思
惟觀察不倦或時柔更或時行捨或時精進
或時巧方便菩薩如是正對治巧方便於十
二難能自開解心不退沒
畢竟方便處地品第三
如上所說七三住次第爲七地六是菩薩地一



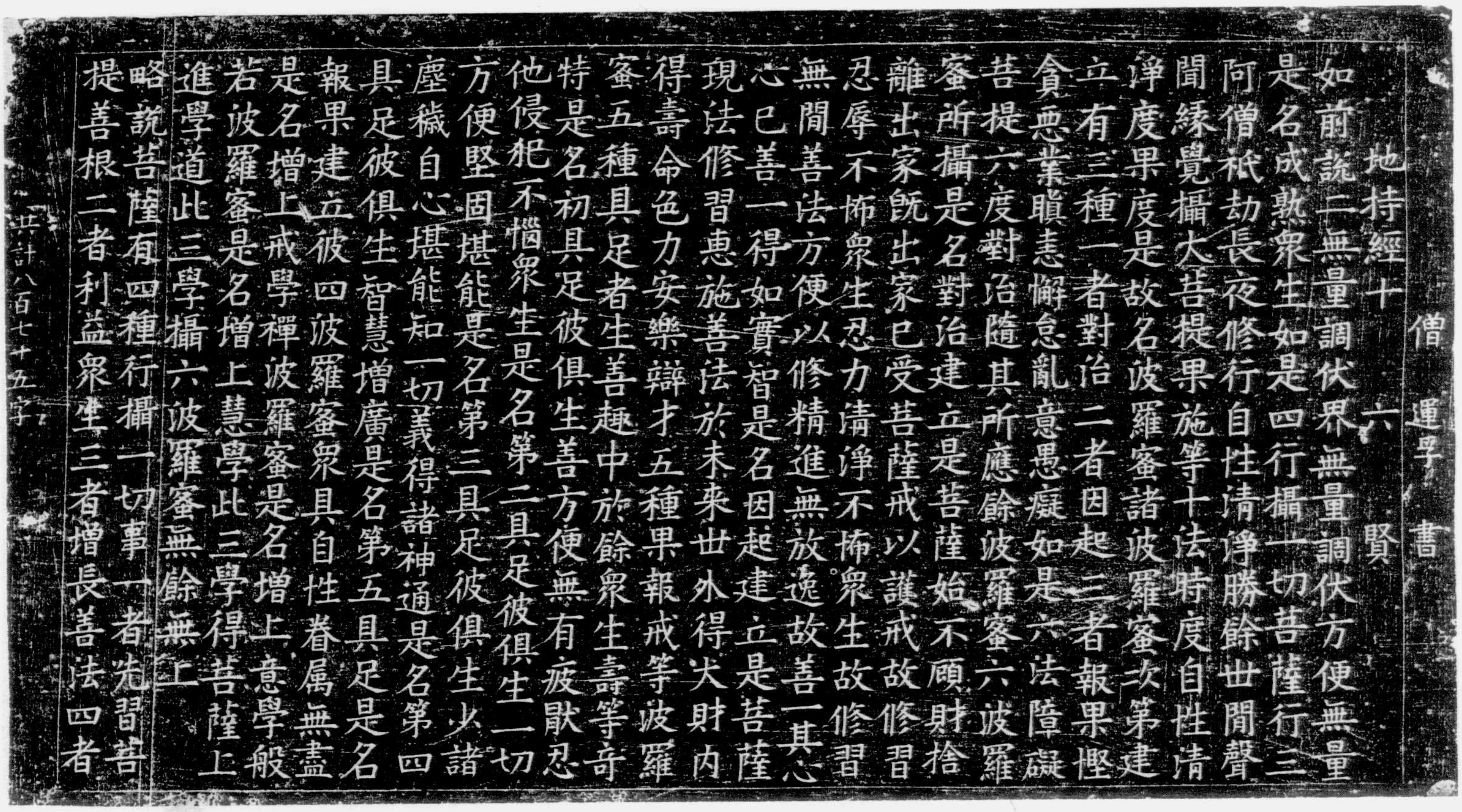
僧運孚書
地持經十　四　賢
是菩薩如来共地一者種性地二者解行地三
者淨心地四者行迹地五者決定地六者決定
行地七者畢竟地種性住名種性地解行住
名解行地淨心住名淨心地增上戒住增上意
住三種增上慧住有開發無相住名行迹地
無開發無相住名決定地於三決定是初決
定無礙智住名決定行地最上菩薩住如来
住名畢竟地如来住地後建立品廣說
菩薩於解行地入歡喜地云何離惡趣報是
菩薩於解行地依世俗淨禪集菩提具於百
一十苦衆生修悲愍心爲惡趣衆生久處惡
道如己舍宅於此學無上菩提故堪忍能爲
一切衆生作除苦因一切衆生三惡道業以精
淨心願悉代受畢竟修行一切善業修習正
願以世俗淨禪正願力故惡道煩惱深行受
身不久得斷菩薩轉惡道身諸惡道業一切
不行是名菩薩離諸惡趣過解行地入淨心
地前住品說淨歡喜住信等十法於此地淨
對治所治及次第建立云何對治一者放逸不
受菩薩戒違信菩提是故以信對治二者於
諸衆生有殺害心違於大悲是故悲心對治
三者於諸衆生有瞋恚心違於大慈是故慈
心對治四者顧念命財違於惠施是故惠施
對治五者於諸衆生多求衆具違於不倦是
故不倦對治六者無方便智違於知論是故
知論對治七者不善隨順違隨順他是故知
世間對治八者於修善法放逸懈怠違於懃
面背共計八百八十二字

塔下二五八六



地持經十　五　賢

愧是故慙愧對治九者長夜生死受無間苦
其心怯劣違於勇猛是故勇猛對治十者於
佛疑惑違於供養是故供養對治如是十種
對治所治略說有二種一者心淨二者方便
淨前三種心淨餘者方便淨
云何次第菩薩信於菩提於苦衆生而起悲
心起悲心故欲度衆生而起慈心起慈心故而
為惠施為惠施故修習正義無有猒倦無猒
倦故知諸經論知經論故善知世間隨順世
間隨順世間故若煩惱起而生慙愧以慙愧
故不隨煩惱得勇猛力得勇猛力故修正方
便善法增長多得財利供養如来如是十法
淨一切地
畢竟方便處行品第四
菩薩從解行住乃至最上菩薩住略說有四
行一者波羅蜜二者菩提分法三者神力四
者成熟衆生如前說六波羅蜜巧方便波羅
蜜願波羅蜜力波羅蜜智波羅蜜是名波羅
蜜行如前說十二巧方便是名巧方便波羅蜜
如前說五種願是名願波羅蜜十力方便清
淨是名力波羅蜜一切法部分智是名智波
羅蜜知第一義諦故名般若波羅蜜知世諦
故名智波羅蜜後無量智名巧方便波羅蜜
求增進智故名願波羅蜜一切魔道不能壞
故名力波羅蜜智開覺故名智波羅蜜如前
說念處等三十七菩提分法四種求四種如實
知是名菩提分法如前說六神通是名神力



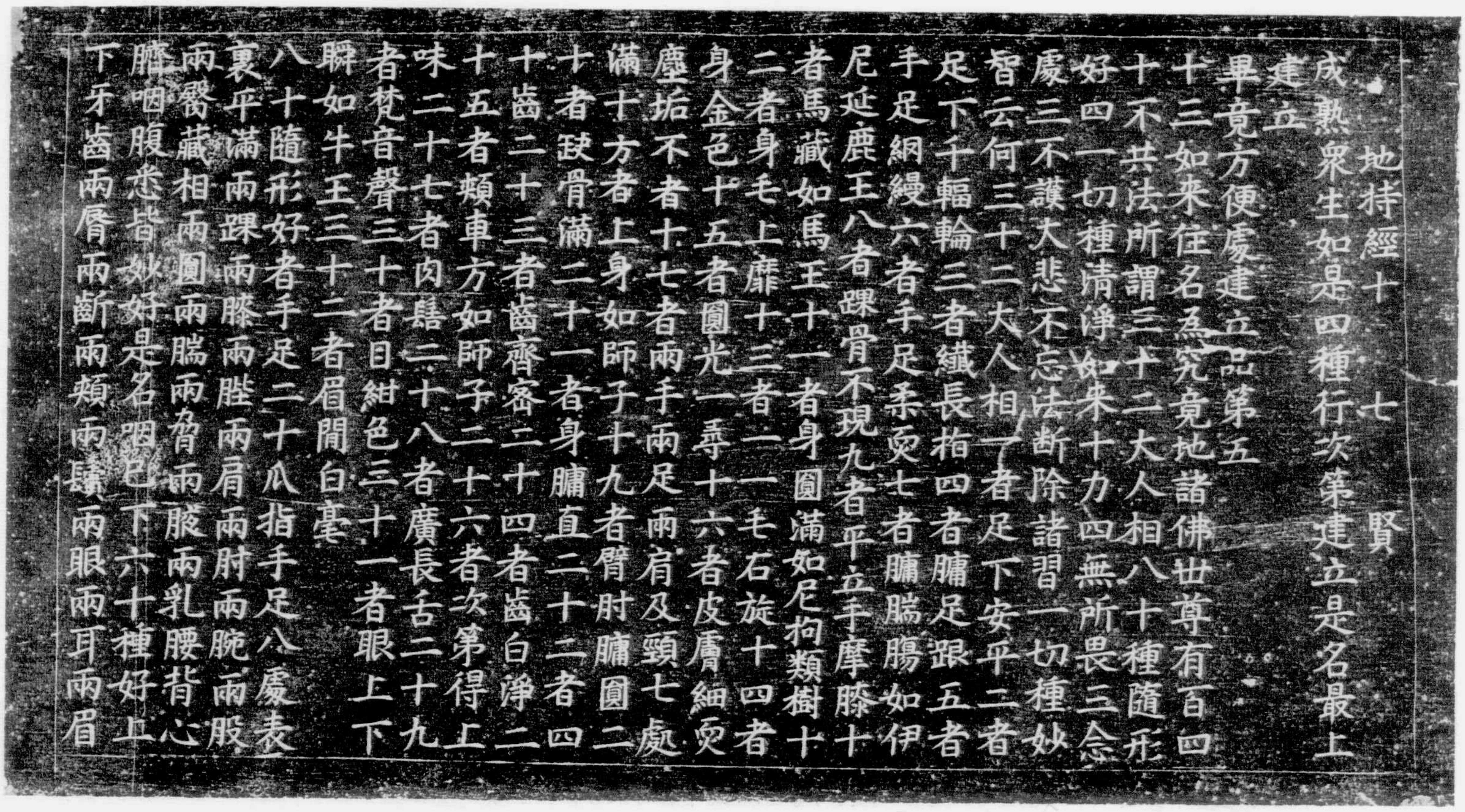
僧　運學書

地持經十　六　賢

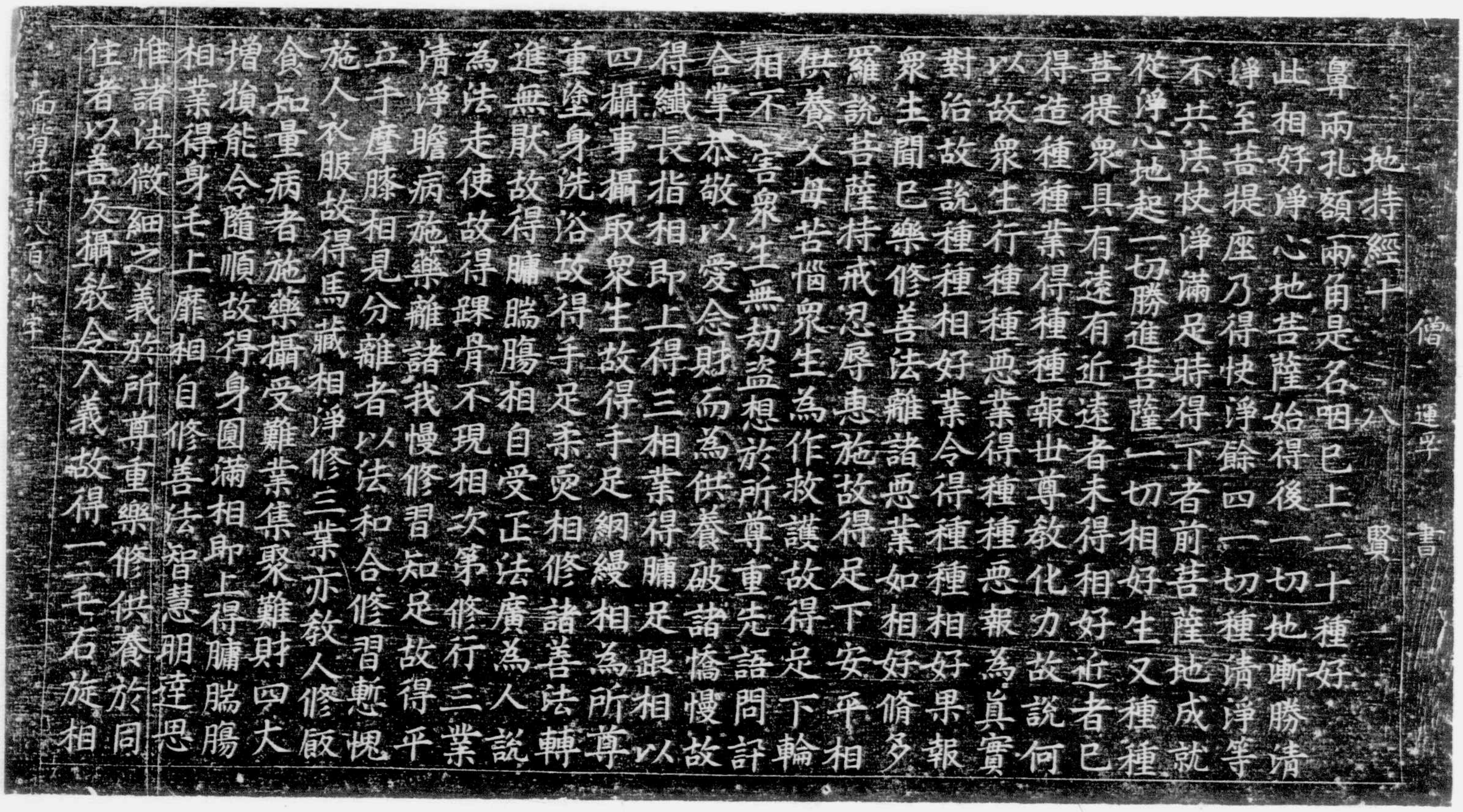
如前說二無量調伏界無量調伏方便無量
是名成熟衆生如是四行攝一切菩薩行三
阿僧祇劫長夜修行自性清淨勝餘世間聲
聞緣覺攝大菩提果施等十法特度自性清
淨度果度是故名波羅蜜諸波羅蜜次第建
立有三種一者對治二者因起三者報果慳
貪惡業瞋恚懈怠亂意愚癡如是六法障礙
菩提六度對治隨其所應餘波羅蜜六波羅
蜜所攝是名對治建立是菩薩始不顧財捨
離出家既出家已受菩薩戒以護戒故修習
忍辱不怖衆生忍力清淨不怖衆生故修習
無間善法方便以修精進無放逸故善一其心
心已善一得如實智是名因起建立是菩薩
現法修習惠施善法於未来世外得大財內
得壽命色力安樂辯才五種果報戒等波羅
蜜五種具足者生善趣中於餘衆生壽等奇
特是名初具足彼俱生善方便無有疲猒忍
他侵犯不惱衆生是名第二具足彼俱生一切
方便堅固堪能是名第三具足彼俱生少諸
塵穢自心堪能知一切義得諸神通是名第四
具足彼俱生智慧增廣是名第五具足是名
報果建立彼四波羅蜜衆具自性眷屬無盡
是名增上戒學禪波羅蜜是名增上意學般
若波羅蜜是名增上慧學此三學得菩薩上
進學道此三學攝六波羅蜜無餘無上
略說菩薩有四種行攝一切事一者先習菩
提善根二者利益衆生三者增長善法四者

一卌計八百七十五字

塔下二五八四

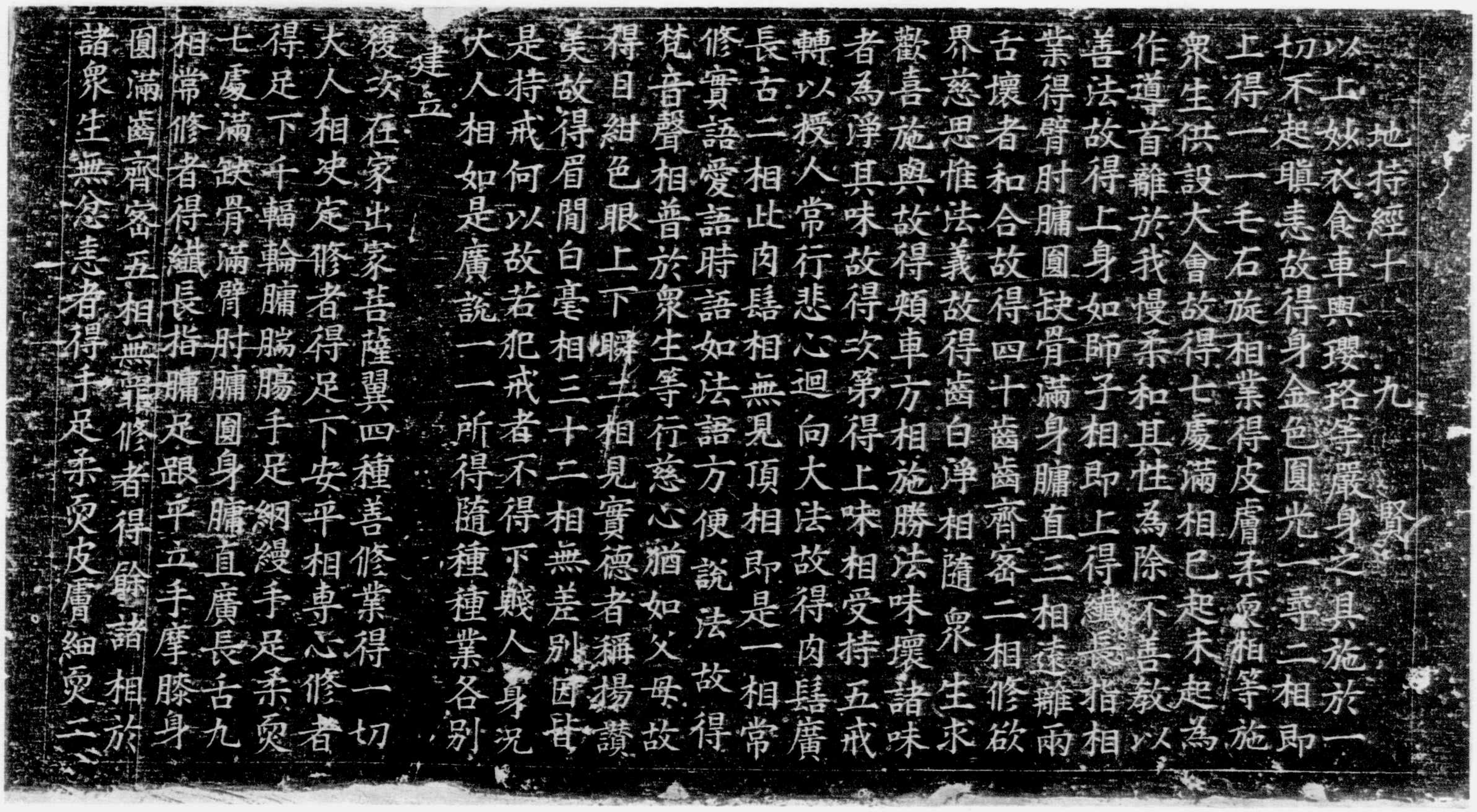


地持經十　七　賢
成熟衆生如是四種行次第建立是名最上
建立
畢竟方便處建立品第五
十三如來住名爲究竟地諸佛世尊有百四
十不共法所謂三十二大人相八十種隨形
好四一切種清淨如來十力四無所畏三念
處三不護大悲不忘法斷除諸習一切種妙
智云何三十二大人相一者足下安平二者
足下千輻輪三者纖長指四者臁足跟五者
手足網縵六者手足柔耎七者臁腨腸如伊
尼延鹿王八者踝骨不現九者平立手摩膝十
者馬藏如馬王十一者身圓滿如尼拘類樹十
二者身毛上靡十三者一一毛右旋十四者
身金色十五者圓光一尋十六者皮膚細耎
塵垢不著十七者兩手兩足兩肩及頸七處
滿十方者上身如師子十九者臂肘臁圓二
十者䠶骨滿二十一者身臁直二十二者四
十齒二十三者齒齊密二十四者齒白淨二
十五者頰車方如師子二十六者次第得上
味二十七者肉髻二十八者廣長舌二十九
者梵音聲三十者目紺色三十一者眼上下
瞬如牛王三十二者眉間白毫
八十隨形好者手足二十爪指手足八處表
裏平滿兩踝兩膝兩髀兩肩兩肘兩腕兩股
兩髑藏相兩圓兩腨兩脅兩腋兩乳腰背心
臍咽腹悉皆妙好是名咽已下六十種好上
下牙齒兩脣兩齗兩頰兩顴兩眼兩耳兩眉



地持經十　八　賢　　僧　運乎　書
鼻兩孔額兩角是名咽已上二十種好
此相好淨心地菩薩始得後一切地漸勝清
淨至菩提座乃得快淨餘四一切種清淨等
不共法快淨滿足時得下者前菩薩地成就
從淨心地起一切勝進菩薩一切相好生又種
菩提衆具有遠有近遠者未得相好近者已
得造種種業得種種報世尊教化力故說何
以故衆生行種種惡業得種種惡報爲眞實
對治故說種種相好業令得種種相好果報
衆生聞已樂修善法離諸惡業如相好脩多
羅說菩薩持戒忍辱惠施故得足下安平相
供養父母苦惱衆生爲作救護故得足下輪
相不害衆生無劫盜想於所尊重先語問訊
合掌恭敬以愛念財而爲供養破諸憍慢故
得纖長指相即上得三相業得臁足跟相以
四攝事攝取衆生故得手足網縵相爲所尊
重塗身洗浴故得手足柔耎相修諸善法轉
進無猒故得臁腨腸相自受正法廣爲人說
爲法走使故得踝骨不現相次第修行三業
清淨瞻病施藥離諸我慢修習知足故得平
立手摩膝相見分離者以法和合修習慚愧
施人衣服故得馬藏相淨修三業亦教人修飯
食知量病者施藥攝受難業集聚難財四大
增損能令隨順故得身圓滿相即上得臁腨腸
相業得身毛上靡相自修善法智慧明達思
惟諸法微細之義於所尊重樂修供養於同
住者以善友攝教令入義故得一一毛右旋相
石背共計八百八十字

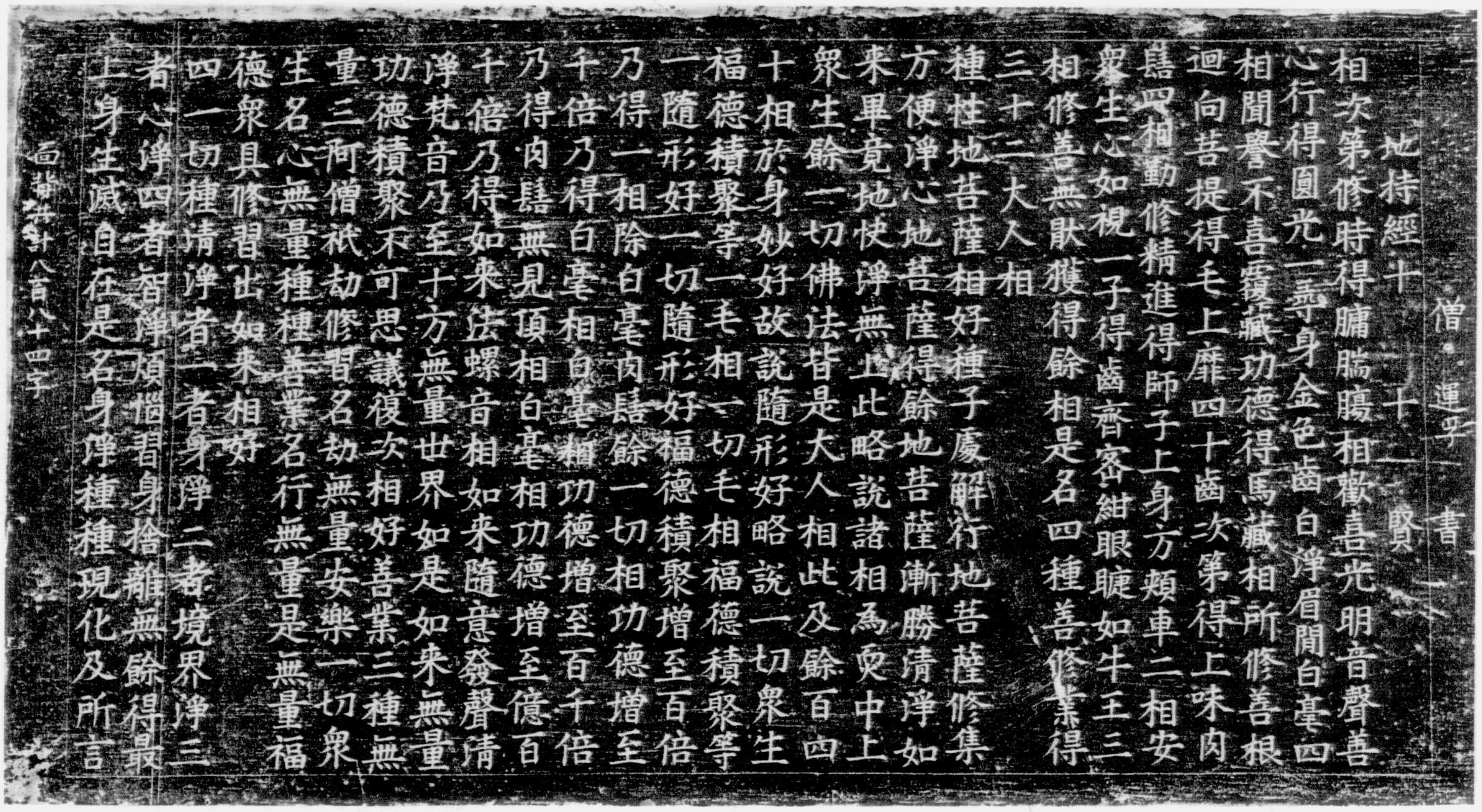
塔下二五八七



地持經十　九　賢

以上妙衣食車輿瓔珞等嚴身之具施於一切不起瞋恚故得身金色圓光一尋二相即上得一一毛右旋相業得皮膚柔耎相等施衆生供設大會故得七處滿相已起未起為作導首離於我慢柔和其性為除不善教以善法故得上身如師子相即上得纖長指相業得臂肘傭圓鈌骨滿身傭直三相遠離兩舌壞者和合故得四十齒齒齊密二相修欲界慈悲法義故得齒白淨相隨衆生求歡喜施與故得頰車方相施勝法味壞諸味者為淨其味故得次第得上味相受持五戒轉以授人常行悲心迴向大法故得肉髻廣長舌二相此肉髻相無見頂相即是一相常修實語愛語時語如法語方便說法故得梵音聲相普於衆生等行慈心猶如父母故得目紺色眼上下瞬二相見實德者稱揚讚美故得眉間白毫相三十二相無差別因皆是持戒何以故若犯戒者不得下賤人身況大人相如是廣說一一所得隨種種業各別建立

復次在家出家菩薩翼四種善修業得一切大人相決定修者得足下安平相專心修者得足下千輻輪傭腨腸手足網縵手足柔耎七處滿鈌骨滿臂肘傭圓身傭直廣長舌九相常修者得纖長指傭足跟平立手摩膝身圓滿齒齊密五相無量修者得餘諸相於諸衆生無忿恚者得手足柔耎皮膚細耎二



僧運平書

地持經十　十　賢

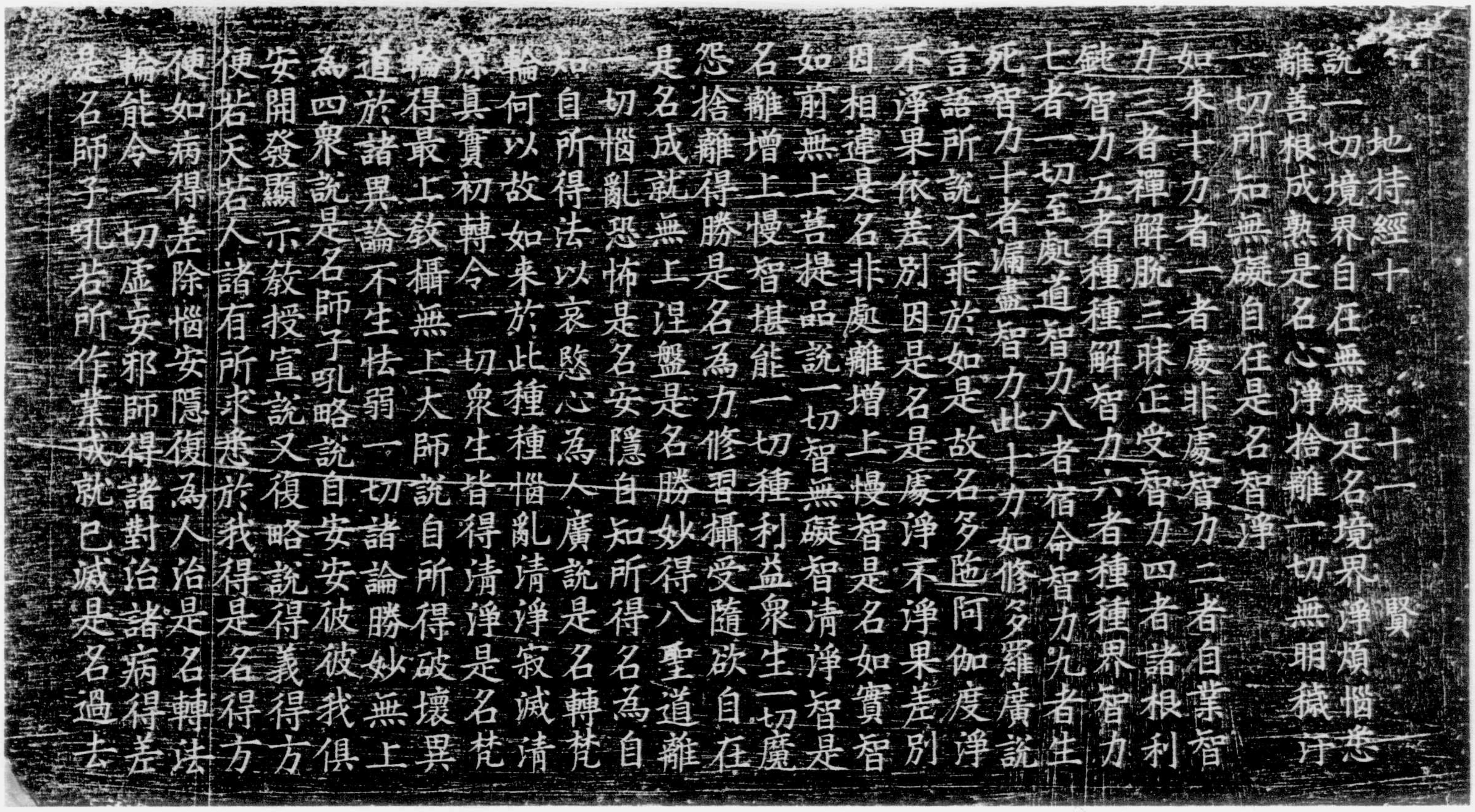
相次第修時得傭腨腸相歡喜光明音聲善心行得圓光一尋身金色齒白淨眉間白毫四相聞譽不喜覆藏功德得馬藏相所修善根迴向菩提得毛上靡四十齒次第得上味肉髻四相勤修精進得師子上身方頰車二相安衆生心如視一子得齒齊密紺眼睫如牛王三相修善無猒獲得餘相是名四種善修業得三十二大人相

種性地菩薩相好種子處解行地菩薩修集方便淨心地菩薩得餘地菩薩漸勝清淨如来畢竟地使淨無上此略說諸相為耎中上衆生餘一切佛法皆是大人相此及餘百四十相於身妙好故說隨形好略說一切衆生福德積聚等一毛相一切毛相福德積聚等一隨形好一切隨形好福德積聚增至百倍乃得一相除白毫肉髻餘一切相功德增至千倍乃得白毫相白毫相功德增至百千倍乃得肉髻無見頂相白毫相功德增至億百千倍乃得如来法螺音相如来隨意發聲清淨梵音乃至十方無量世界如是如来無量功德積聚不可思議復次相好善業三種無量三阿僧祇劫修習名劫無量安樂一切衆生名心無量種種善業名行無量是無量福德衆具修習出如来相好

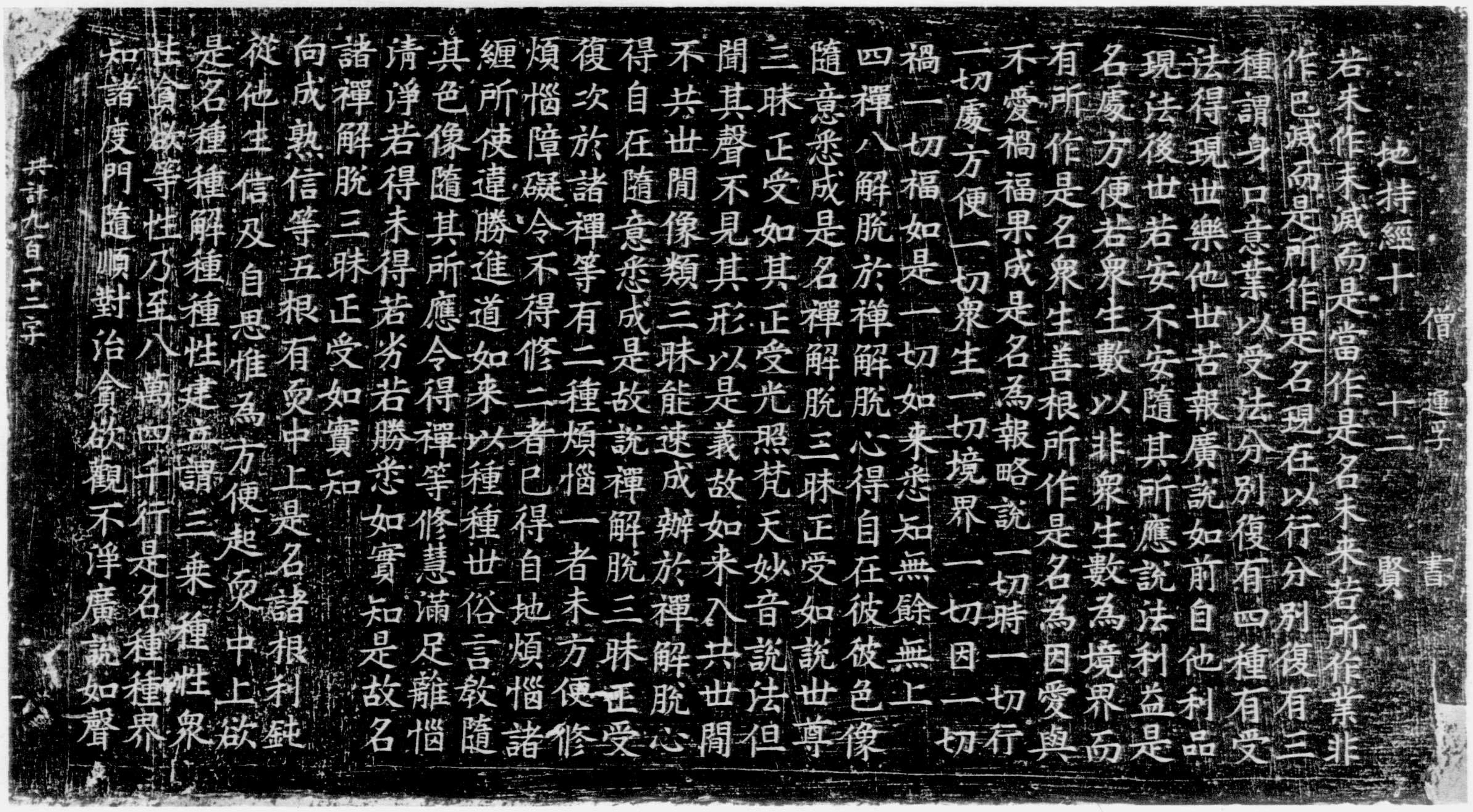
四一切種清淨者一者身淨二者境界淨三者心淨四者智淨煩惱習身捨離無餘得最上身生滅自在是名身淨種種現化及所言

面背共計八百八十四字

塔下二五八九

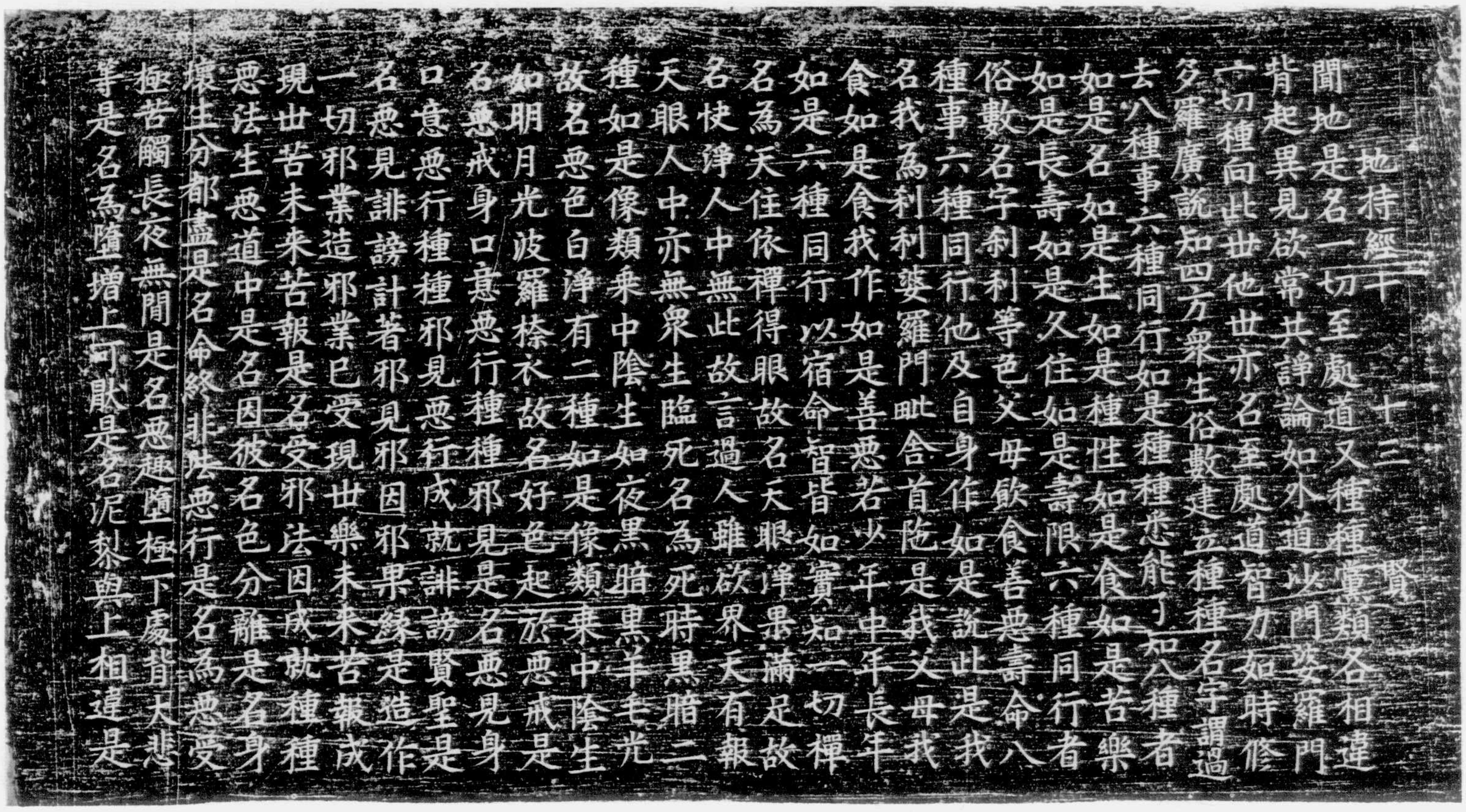


地持經十　十一　賢
說一切境界自在無礙是名境界淨煩惱悉
離善根成熟是名心淨捨離一切無明穢汙
一切所知無礙自在是名智淨
如来十力者一者處非處智力二者自業智
力三者禪解脫三昧正受智力四者諸根利
鈍智力五者種種解智力六者種種界智力
七者一切至處道智力八者宿命智力九者生
死智力十者漏盡智力此十力如修多羅廣說
言語所說不乖於如是故名多陁阿伽度淨
不淨果依差別因是名是處淨不淨果差別
因相違是名非處離增上慢智是名如實智
如前無上菩提品說一切智無礙智清淨智是
名離增上慢智堪能一切種利益衆生一切魔
怨捨離得勝是名為力修習攝受隨欲自在
是名成就無上涅盤是名勝妙得八聖道離
一切惱亂恐怖是名安隱自知所得名為自
知自所得法以哀愍心為人廣說是名轉梵
輪何以故如来於此種種惱亂清淨寂滅清
淨具實初轉令一切衆生皆得清淨是名梵
輪得最上教攝無上大師說自所得破壞異
道於諸異論不生怯弱一切諸論勝妙無上
為四衆說是名師子吼略說自安安彼彼俱
安開發顯示教授宣說又復略說得義得方
便若天若人諸有所求悉於我得是名得方
便如病得差除惱安隱復為人治是名轉法
輪能令一切虛妄邪師得諸對治諸病得差
是名師子吼若所作業成就已滅是名過去

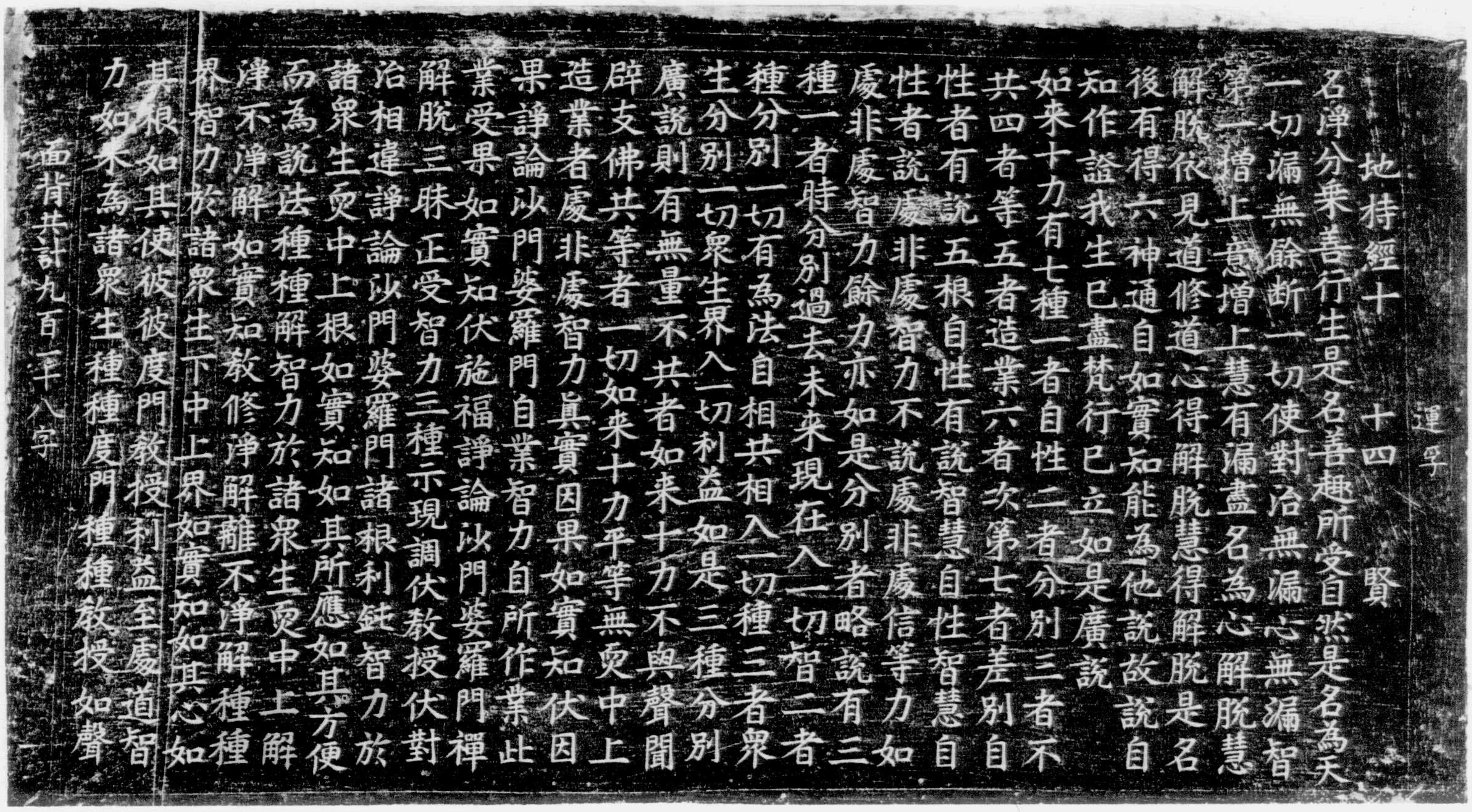


僧　連子　書
地持經十　十二　賢
若未作未滅而是當作是名未来若所作業非
作已滅而是所作是名現在以行分別復有三
種謂身口意業以受法分別復有四種有受
法得現世樂他世苦報廣說如前自他利品
現法後世若安不安隨其所應說法利益是
名處方便若衆生數以非衆生數為境界而
有所作是名衆生善根所作是名為因愛與
不愛禍福果成是名為報略說一切時一切行
一切處方便一切衆生一切境界一切因一切
禍一切福如是一切如来悉知無餘無上
四禪八解脫於禪解脫心得自在彼彼色像
隨意悉成是名禪解脫三昧正受如說世尊
三昧正受如其正受光照梵天妙音說法但
聞其聲不見其形以是義故如来入共世間
不共世間像類三昧能速成辦於禪解脫心
得自在隨意悉成是故說禪解脫三昧正受
復次於諸禪等有二種煩惱一者未方便修
煩惱障礙令不得修二者已得自地煩惱諸
纏所使違勝進道如来以種種世俗言教隨
其色像隨其所應令得禪等修慧滿足離惱
清淨若得未得若劣若勝悉如實知是故名
諸禪解脫三昧正受如實知
向成熟信等五根有耎中上是名諸根利鈍
從他生信及自思惟為方便起耎中上欲
是名種種解種種性建立謂三乘種性衆
生貪欲等性乃至八萬四千行是名種種界
知諸度門隨順對治貪欲觀不淨廣說如聲
共計九百一十三字

塔下二五八八

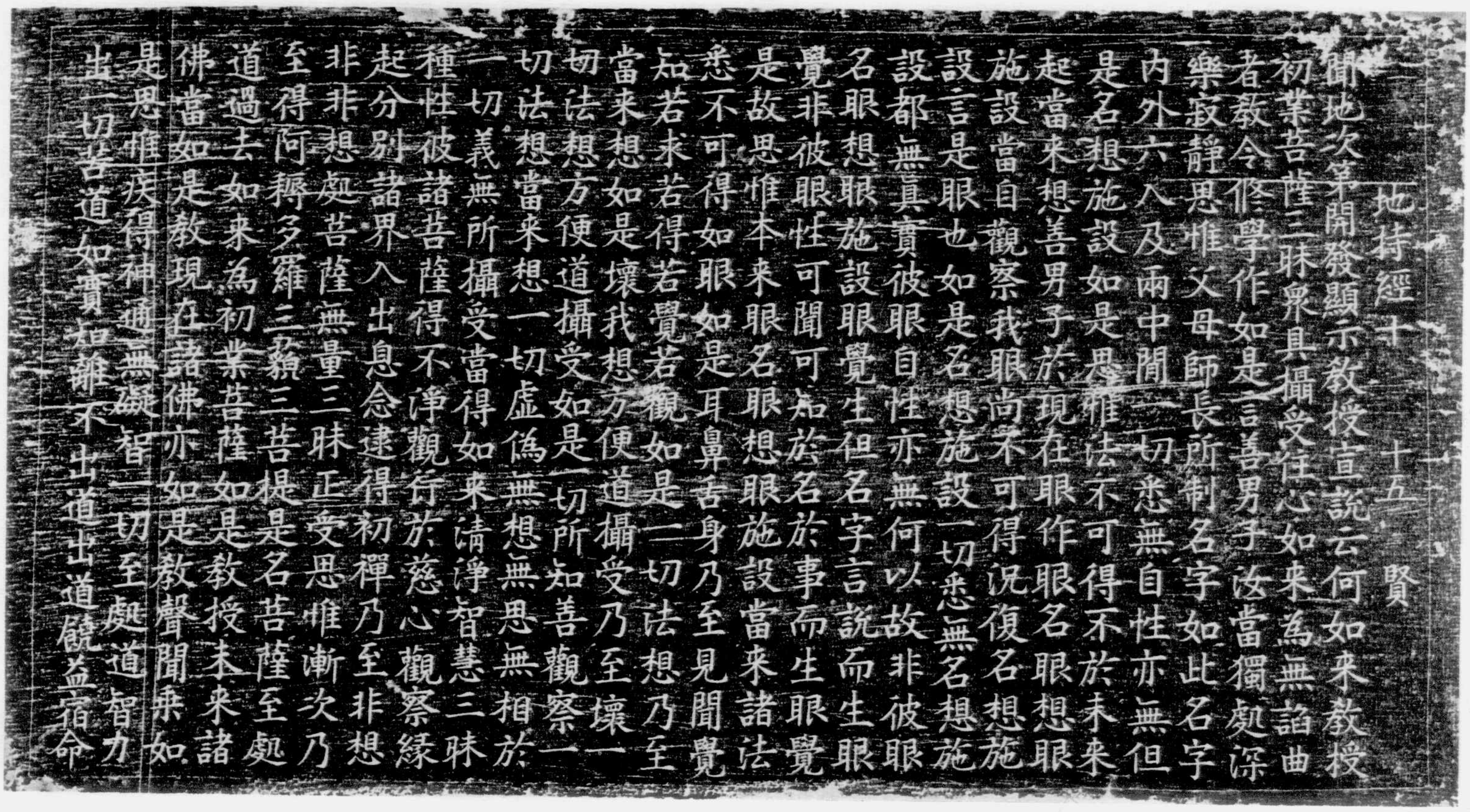


地持經十　十三　賢
聞地是名一切至處道又種種黨類各相違
背起異見欲常共諍論如外道沙門婆羅門
一切種向此世他世亦名至處道智力如時修
多羅廣說知四方衆生俗數建立種種名字謂過
去八種事六種同行如是種種悉能了知八種者
如是名如是生如是種姓如是食如是苦樂
如是長壽如是久住如是壽限六種同行者
俗數名字剎利等色父母飲食善惡壽命八
種事六種同行他及自身作如是說此是我
名我為剎利婆羅門毗舍首陁是我父母
食如是食我作如是善惡若少年中年長年
如是六種同行以宿命智皆如實知一切禪
名為天住依禪得眼故名天眼淨果滿足故
名快淨人中無此故言過人雖欲界天有報
天眼人中亦無衆生臨死名為死時黑闇二
種如是像類衆中陰生如夜黑闇黑羊毛光
故名惡色白淨有二種如是像類衆中陰生
如明月光波羅榛衣故名好色起惡惡戒是
名惡戒身口意惡行種種邪見是名惡見身
口意惡行種種邪見惡行成就誹謗賢聖是
名惡見誹謗計著邪見邪因邪果緣是造作
一切邪業造邪業已受現世樂未來苦報成
現世苦未來苦報是名受邪法因成就種種
惡法生惡道中是名因彼名色分離是名身
壞生分都盡是名命終非法惡行是名為惡受
極苦觸長夜無間是名惡趣墮極下處背大悲
等是名為墮增上可猒是名泥梨與上相違是



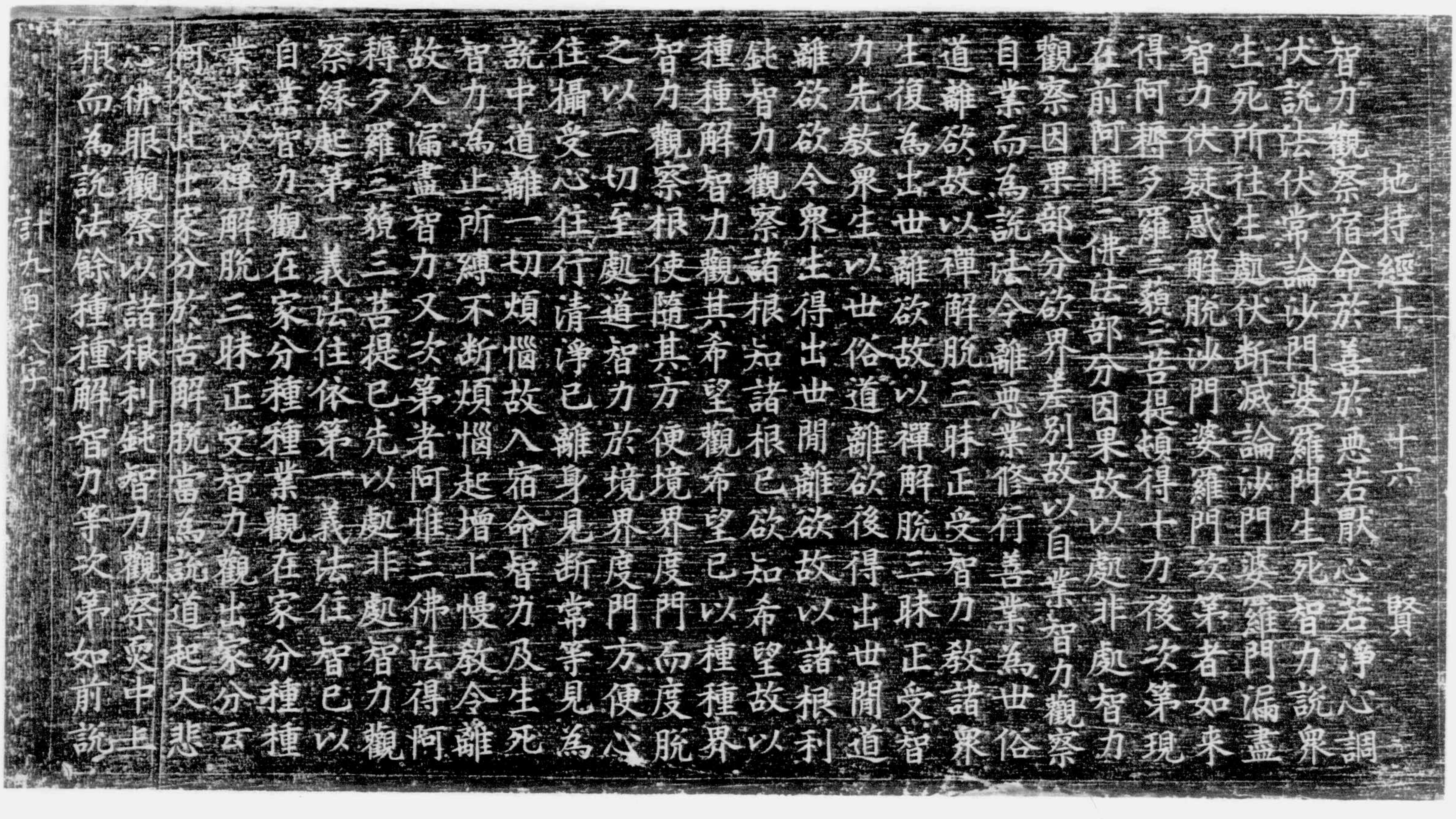
運孚
地持經十　十四　賢
名淨分乘善行生是名善趣所受自然是名為天
一切漏無餘斷一切使對治無漏心無漏智
第一增上意增上慧有漏盡名為心解脫慧
解脫依見道修道心得解脫慧得解脫是名
後有得六神通自如實知能為他說故說自
知作證我生已盡梵行已立如是廣說
如來十力有七種一者自性二者分別三者不
共四者等五者造業六者次第七者差別自
性者有說五根自性有說智慧自性智慧自
性者說處非處智力不說處非處信等力如
處非處智力餘力亦如是分別者略說有三
種一者時分別過去未來現在入一切智二者
種分別一切有為法自相共相入一切種三者衆
生分別一切衆生界入一切利益如是三種分別
廣說則有無量不共者如來十力不與聲聞
辟支佛共等者一切如來十力平等無耎中上
造業者處非處智力眞實因果如實知伏因
果諍論沙門婆羅門自業智力自所作業此
業受果如實知伏施福諍論沙門婆羅門禪
解脫三昧正受智力三種示現調伏教授伏對
治相違諍論沙門婆羅門諸根利鈍智力於
諸衆生耎中上根如實知如其所應如其方便
而為說法種種解智力於諸衆生耎中上解
淨不淨解如實知教修淨解離不淨解種種
界智力於諸衆生下中上界如實知如其心如
其根如其使彼彼度門教授利益至處道智
力如來為諸衆生種種度門種種教授如聲
面背共計九百一十八字

塔下二五九〇



地持經十　十五　賢

闡地次第開發顯示教授宣說云何如来教授初業菩薩三昧衆具攝受住心如来為無諂曲者教令修學作如是言善男子汝當獨處深樂寂靜思惟父母師長所制名字如此名字內外六入及兩中間一切悉無自性亦無但是名想施設如是思惟法不可得不於未来起當来想善男子於現在眼作眼名眼想眼施設當自觀察我眼尚不可得況復名想施設言是眼也如是名想施設一切悉無名想施設都無真實彼眼自性亦無何以故非彼眼名眼想眼施設眼覺生但名字言說而生眼覺非彼眼性可聞可知於名於事而生眼覺是故思惟本来眼名眼想眼施設當来諸法悉不可得如眼如是耳鼻舌身乃至見聞覺知若求若得若覺若觀如是一切法想乃至當来想如是壞我想方便道攝受乃至壞一切法想方便道攝受如是一切所知善觀察一切法想當来想一切虛偽無想無思無相於一切義無所攝受當得如来清淨智慧三昧種性彼諸菩薩得不淨觀行於慈心觀察緣起分別諸界入出息念逮得初禪乃至非想非非想處菩薩無量三昧正受思惟漸次乃至得阿耨多羅三藐三菩提是名菩薩至處道過去如来為初業菩薩如是教授未来諸佛當如是教現在諸佛亦如是教聲聞乘如是思惟疾得神通無礙智一切至處道智力出一切苦道如實知離不出道出道饒益宿命

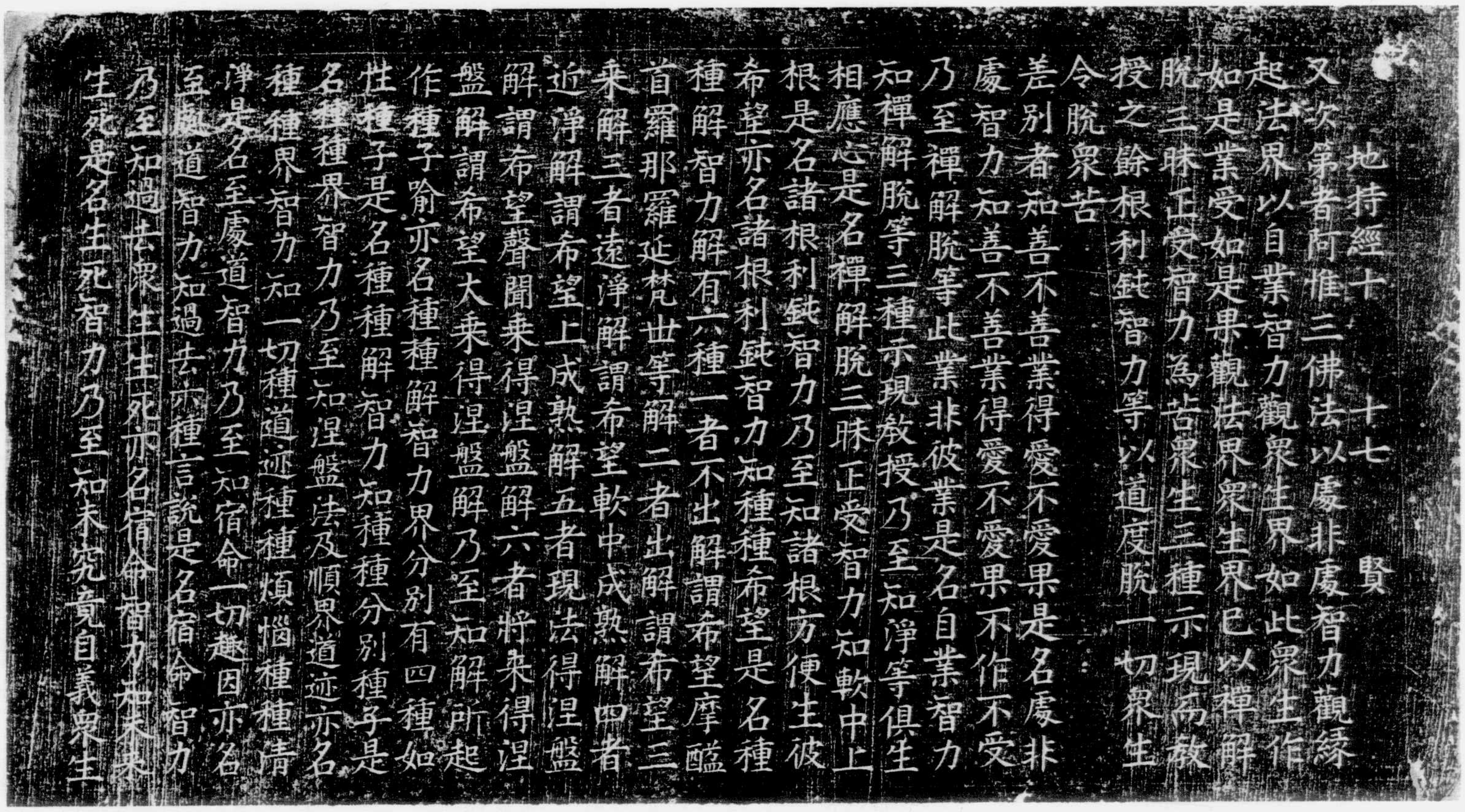


地持經十　十六　賢

智力觀察宿命於善於惡若獸心若淨心調伏說法伏常論沙門婆羅門生死智力說衆生死所往生處伏斷滅論沙門婆羅門漏盡智力伏疑惑解脫沙門婆羅門次第者如来得阿耨多羅三藐三菩提頓得十力後次第現在前阿惟三佛法部分因果故以處非處智力觀察因果部分欲界差別故以自業智力觀察自業而為說法令離惡業修行善業為世俗道離欲故以禪解脫三昧正受智力教諸衆生復為出世離欲故以禪解脫三昧正受智力先教衆生以世俗道離欲後得出世間道離欲欲令衆生得出世間離欲故以諸根利鈍智力觀察諸根知諸根已欲知希望故以種種解智力觀其希望觀希望已以種種界智力觀察根使隨其方便境界度門而度脫之以一切至處道智力於境界度門方便心住攝受心住行清淨已離身見斷常等見為說中道離一切煩惱故入宿命智力及生死智力為上所縛不斷煩惱起增上慢教令離故入漏盡智力又次第者阿惟三佛法得阿耨多羅三藐三菩提已先以處非處智力觀察緣起第一義法住依第一義法住智已以自業智力觀在家分種種業觀在家分種種業已以禪解脫三昧正受智力觀出家分云何令此出家分於苦解脫當為說道起大悲心佛眼觀察以諸根利鈍智力觀察處中上根而為說法餘種種解智力等次第如前說

計九百卅八字

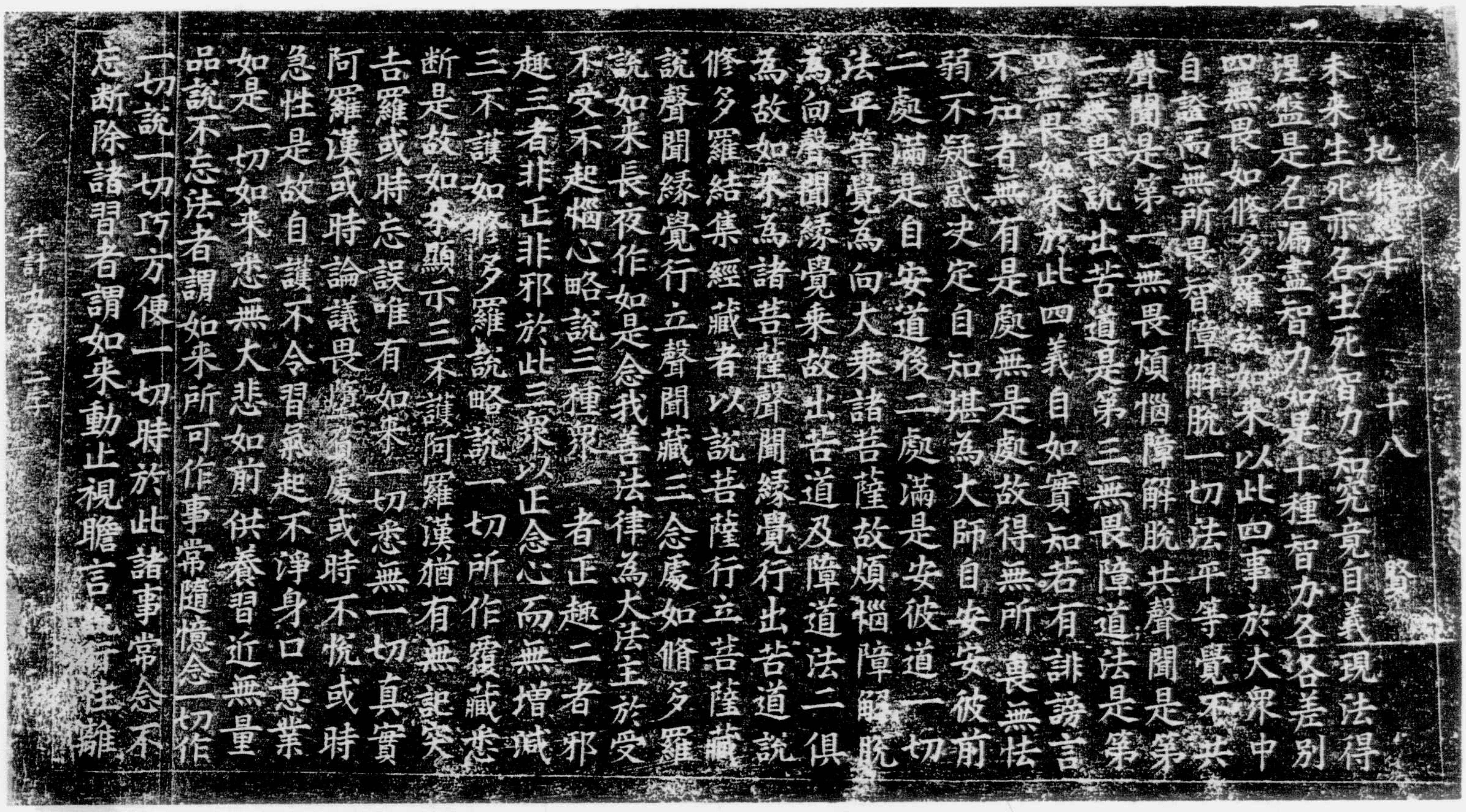
塔下二五九一



地持經十　十七　賢

又次第者阿惟三佛法以處非處智力觀緣起法界以自業智力觀衆生界如此衆生作如是業受如是果觀法界衆生界已以禪解脫三昧正受智力爲苦衆生三種示現而教授之餘根利鈍智力等以道度脫一切衆生令脫衆苦

差別者知善不善業得愛不愛果是名處非處智力知善不善業得愛不愛果不作不受乃至禪解脫等此業非彼業是名自業智力知禪解脫等三種示現教授乃至知淨等俱生相應心是名禪解脫三昧正受智力知軟中上根是名諸根利鈍智力乃至知諸根方便生彼希望亦名諸根利鈍智力知種種希望是名種種解智力解有六種一者不出解謂希望摩醯首羅那羅延梵世等解二者出解謂希望三乘解三者遠淨解謂希望軟中成熟解四者近淨解謂希望上成熟解五者現法得涅盤解謂希望聲聞乘得涅盤解六者將來得涅盤解謂希望大乘得涅盤解乃至知解所起作種子喻亦名種種解智力界分別有四種如性種子是名種種解智力知種種分別種子是名種種界智力乃至知涅盤法及順界道迹亦名種種界智力知一切種道迹種種煩惱種種清淨是名至處道智力乃至知宿命一切趣因亦名至處道智力知過去六種言說是名宿命智力乃至知過去衆生生死亦名宿命智力知未來生死是名生死智力乃至知未究竟自義衆生



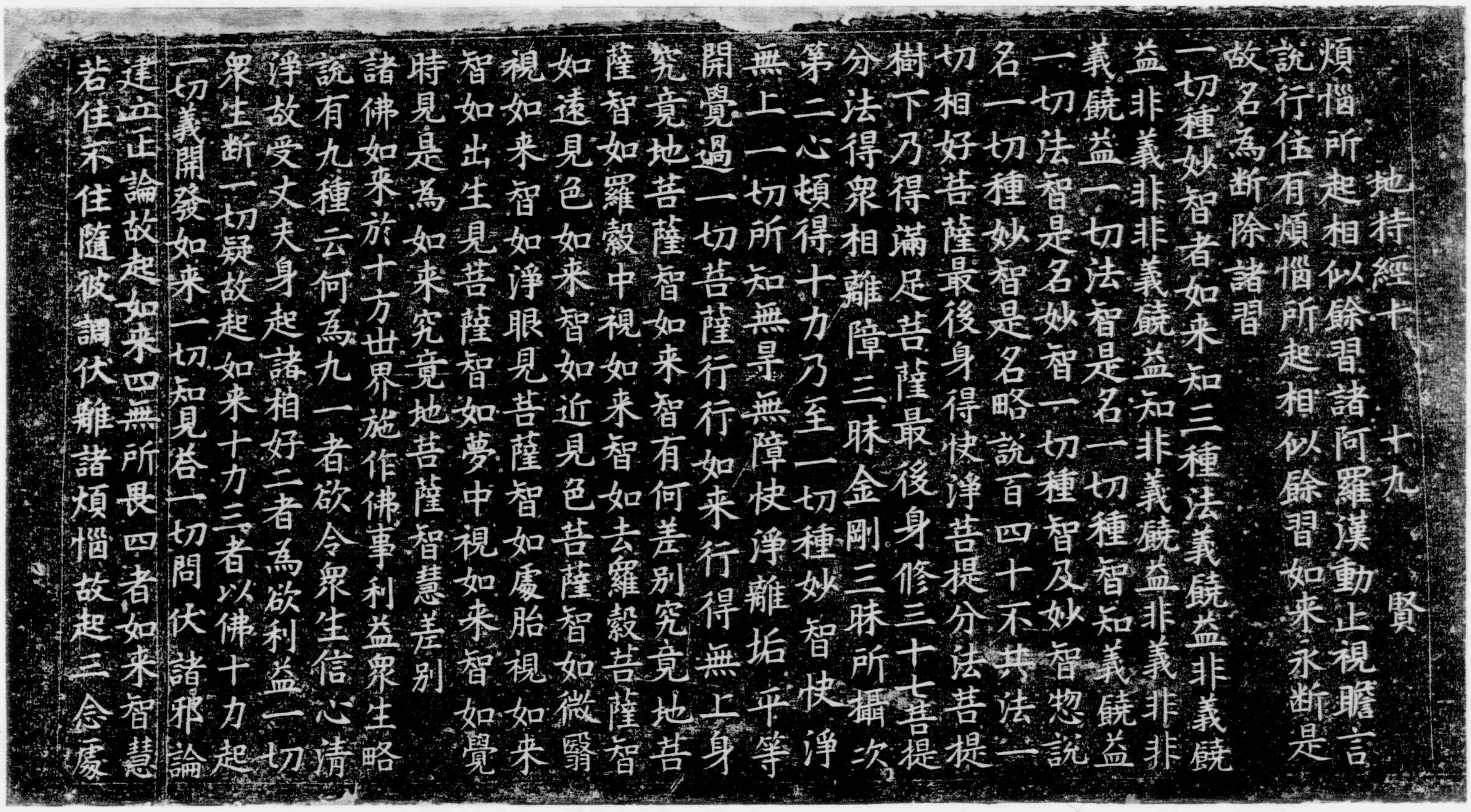
地持經十　十八　賢

未来生死亦名生死智力知究竟自義現法得涅盤是名漏盡智力如是十種智力各各差別

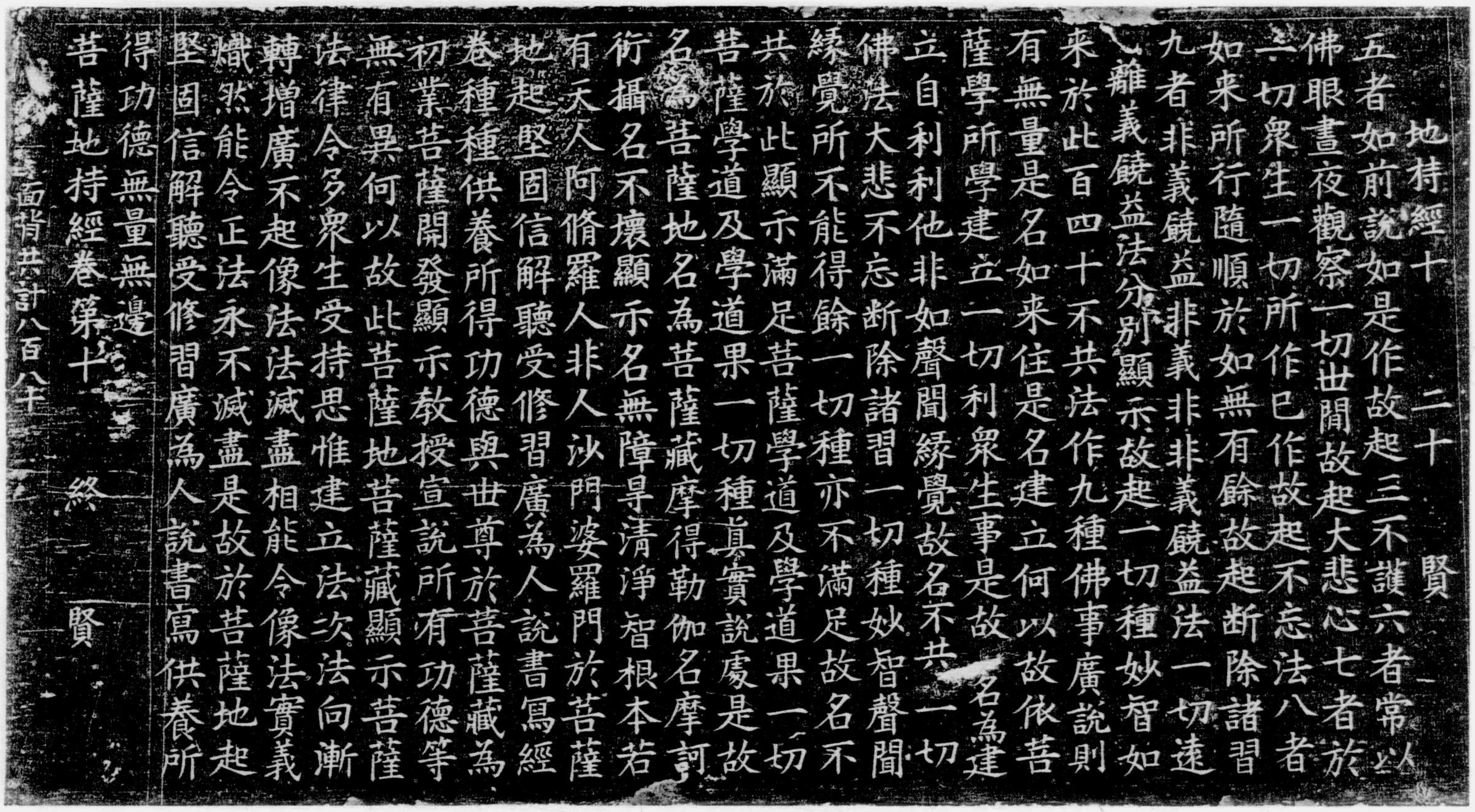
四無畏如修多羅說如来以此四事於大衆中自謚而無所畏智障解脫一切法平等覺不共聲聞是第一無畏煩惱障解脫共聲聞是第二無畏說出苦道是第三無畏障道法是第四無畏如来於此四義自如實知若有誹謗言不知者無有是處無是處故得無所畏無怯弱不疑惑決定自知堪為大師自安安彼前二處滿是自安道後二處滿是安彼道一切法平等覺為向大乘諸菩薩故煩惱障解脫為向聲聞緣覺乘故出苦道及障道法二俱為故如来為諸菩薩聲聞緣覺行出苦道說修多羅結集經藏者以說菩薩行並菩薩藏說聲聞緣覺行並聲聞藏三念處如修多羅說如来長夜作如是念我善法律為大法主於受不受不起惱心略說三種衆一者正趣二者邪趣三者非正非邪於此三衆以正念心而無增減三不護如修多羅說略說一切所作覆藏悉斷是故如来顯示三不護阿羅漢猶有無記笑吉羅或時忘誤唯有如来一切悉無一切真實阿羅漢或時論議畏避覆處或時不慌或時急性是故自護不令習氣起不淨身口意業如是一切如来悉無大悲如前供養習近無量品說不忘法者謂如来所可作事常隨憶念一切作一切說一切巧方便一切時於此諸事常念不忘斷除諸習者謂如来動止視瞻言說行住離

共計九百十二字

塔下二五九二

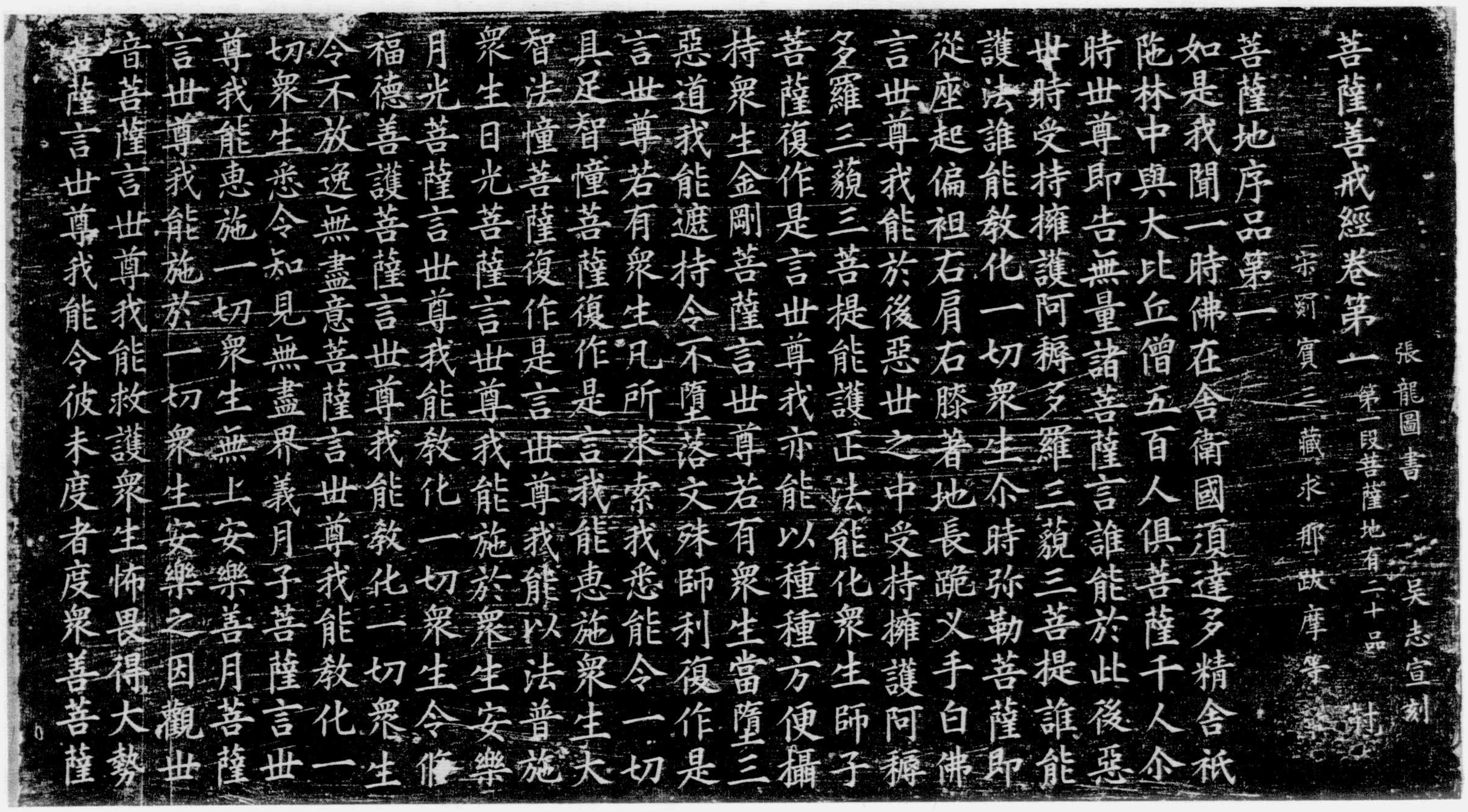


地持經十　十九　賢
煩惱所起相似餘習諸阿羅漢動止視瞻言
說行住有煩惱所起相似餘習如来永斷是
故名為斷除諸習
一切種妙智者如来知三種法義饒益非義饒
益非義非非義饒益知非義饒益非義非非
義饒益一切法智是名一切種智知義饒益
一切法智是名妙智一切種智及妙智惣說
名一切種妙智是名略說百四十不共法一
切相好菩薩最後身得快淨菩提分法菩提
樹下乃得滿足菩薩最後身修三十七菩提
分法得衆相離障三昧金剛三昧所攝次
第二心頓得十力乃至一切種妙智快淨
無上一切所知無㝵無障快淨離垢平等
開覺過一切菩薩行行如来行得無上身
究竟地菩薩智如来智有何差別究竟地菩
薩智如羅縠中視如来智如去羅縠菩薩智
如遠見色如来智如近見色菩薩智如微翳
視如来智如淨眼見菩薩智如處胎視如来
智如出生見菩薩智如夢中視如来智如覺
時見是為如来究竟地菩薩智慧差別
諸佛如来於十方世界施作佛事利益衆生略
說有九種云何為九一者欲令衆生信心清
淨故受丈夫身起諸相好二者為欲利益一切
衆生斷一切疑故起如来十力三者以佛十力起
一切義開發如来一切知見荅一切問伏諸邪論
建立正論故起如来四無所畏四者如来智慧
若住不住隨彼調伏離諸煩惱故起三念處



地持經十　二十　賢
五者如前說如是作故起三不護六者常以
佛眼晝夜觀察一切世間故起大悲心七者於
一切衆生一切所作已作故起不忘法八者
如来所行隨順於如無有餘故起斷除諸習
九者非義非義饒益非義非非義饒益法一切遠
離義饒益法分別顯示故起一切種妙智如
来於此百四十不共法作九種佛事廣說則
有無量是名如来住是名建立何以故依菩
薩學所學建立一切利衆生事是故名為建
立自利利他非如聲聞緣覺故名不共一切
佛法大悲不忘斷除諸習一切種妙智聲聞
緣覺所不能得餘一切種亦不滿足故名不
共於此顯示滿足菩薩學道及學道果一切
菩薩學道及學道果一切種眞實說處是故
名為菩薩地名為菩薩藏摩得勒伽名摩訶
衍攝名不壞顯示名無障㝵清淨智根本若
有天人阿脩羅人非人沙門婆羅門於菩薩
地起堅固信解聽受修習廣為人說書寫經
卷種種供養所得功德與世尊於菩薩藏為
初業菩薩開發顯示教授宣說所有功德等
無有異何以故此菩薩地菩薩藏顯示菩薩
法律令多衆生受持思惟建立法次法向漸
轉增廣不起像法法滅盡相能令像法實義
熾然能令正法永不滅盡是故於菩薩地起
堅固信解聽受修習廣為人說書寫供養所
得功德無量無邊
菩薩地持經卷第十　終　賢
[illegible]面背共計八百八十

塔下二五九三



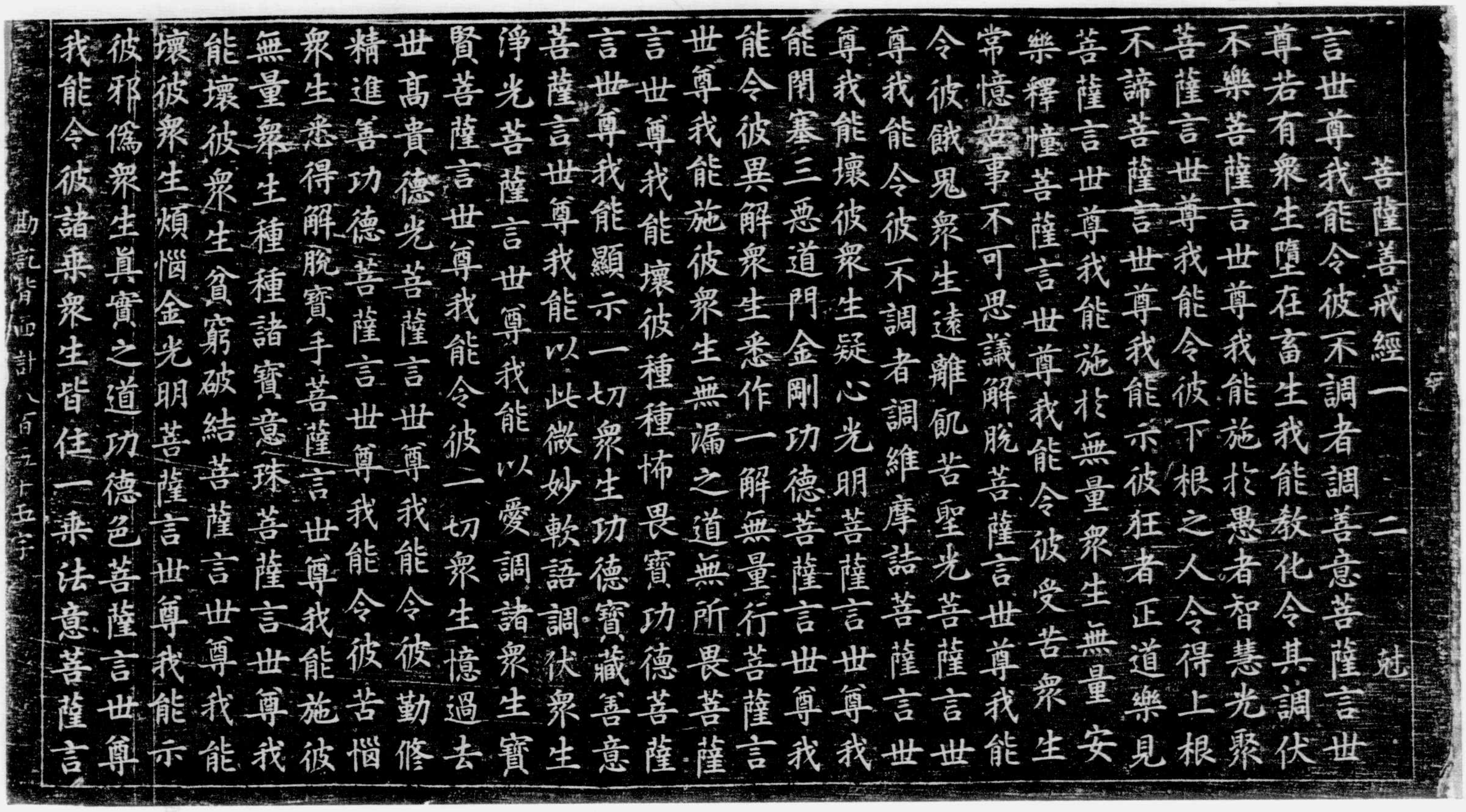
張龍圖書　吳志宣刻

菩薩善戒經卷第一（第一段菩薩地有二十品）

宋罽賓三藏求那跋摩等譯

菩薩地序品第一

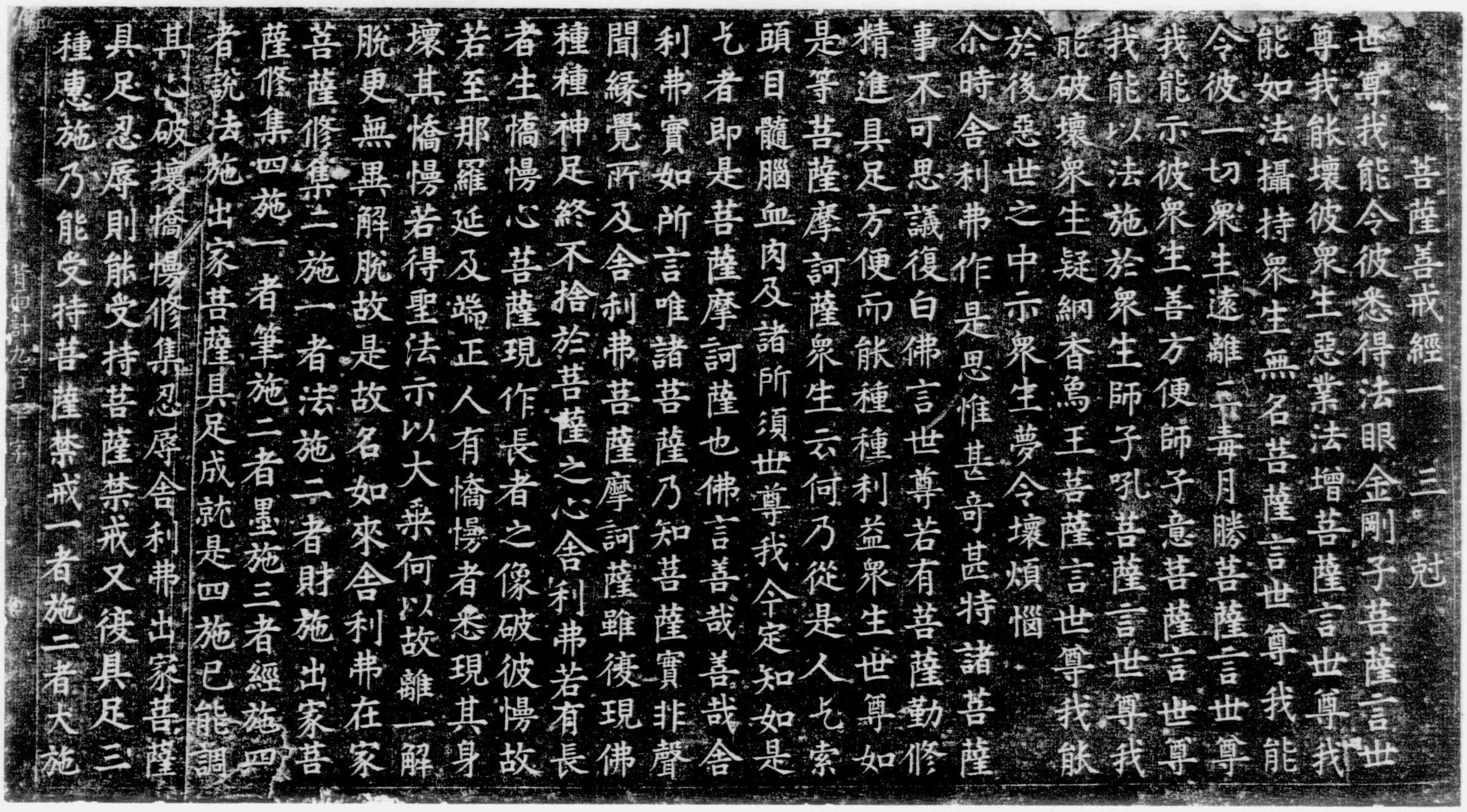
如是我聞一時佛在舍衛國須達多精舍祇陁林中與大比丘僧五百人俱菩薩千人尒時世尊即告無量諸菩薩言誰能於此後惡世時受持擁護阿耨多羅三藐三菩提誰能護法誰能教化一切衆生尒時弥勒菩薩即從座起偏袒右肩右膝著地長跪叉手白佛言世尊我能於後惡世之中受持擁護阿耨多羅三藐三菩提能護正法能化衆生師子菩薩復作是言世尊我亦能以種種方便攝持衆生金剛菩薩言世尊若有衆生當墮三惡道我能遮持令不墮落文殊師利復作是言世尊若有衆生凡所求索我悉能令一切具足智幢菩薩復作是言我能惠施衆生大智法幢菩薩復作是言世尊我能以法普施衆生日光菩薩言世尊我能施扵衆生安樂月光菩薩言世尊我能教化一切衆生令作福德善護菩薩言世尊我能教化一切衆生令不放逸無盡意菩薩言世尊我能教化一切衆生悉令知見無盡界義月子菩薩言世尊我能惠施一切衆生無上安樂善月菩薩言世尊我能施扵一切衆生安樂之因觀世音菩薩言世尊我能救護衆生怖畏得大勢菩薩言世尊我能令彼未度者度衆善菩薩



菩薩善戒經一　二　赴

言世尊我能令彼不調者調善意菩薩言世尊若有衆生墮在畜生我能教化令其調伏不樂菩薩言世尊我能施扵愚者智慧光聚菩薩言世尊我能令彼下根之人令得上根不諍菩薩言世尊我能示彼狂者正道樂見菩薩言世尊我能施扵無量衆生無量安樂釋幢菩薩言世尊我能令彼受苦衆生常憶苦事不可思議解脫菩薩言世尊我能令彼餓鬼衆生遠離飢苦聖光菩薩言世尊我能令彼不調者調維摩詰菩薩言世尊我能壞彼衆生疑心光明菩薩言世尊我能閉塞三惡道門金剛功德菩薩言世尊我能令彼異解衆生悉作一解無量行菩薩言世尊我能施彼衆生無漏之道無所畏菩薩言世尊我能壞彼種種怖畏寶功德菩薩言世尊我能顯示一切衆生功德寶藏善意菩薩言世尊我能以此微妙軟語調伏衆生淨光菩薩言世尊我能以愛調諸衆生寶賢菩薩言世尊我能令彼一切衆生憶過去世高貴德光菩薩言世尊我能令彼勤修精進善功德菩薩言世尊我能令彼苦惱衆生悉得解脫寶手菩薩言世尊我能施彼無量衆生種種諸寶意珠菩薩言世尊我能壞彼衆生貧窮破結菩薩言世尊我能壞彼衆生煩惱金光明菩薩言世尊我能示彼邪僞衆生眞實之道功德色菩薩言世尊我能令彼諸乘衆生皆住一乘法意菩薩言

勘訖背面計八百五十五字

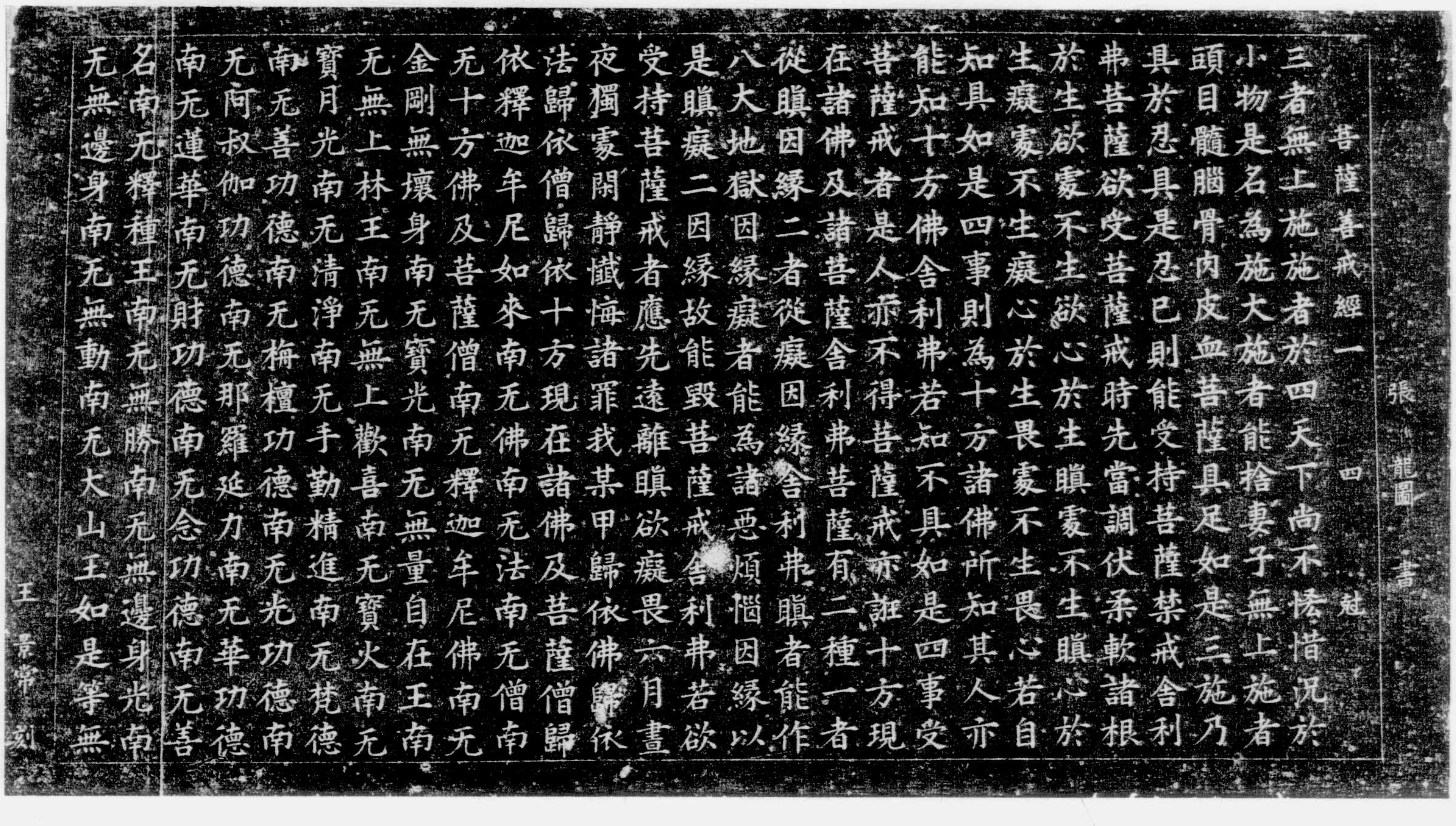


菩薩善戒經一　三　尅

世尊我能令彼悉得法眼金剛子菩薩言世尊我能壞彼衆生惡業法增菩薩言世尊我能如法攝持衆生無名菩薩言世尊我能令彼一切衆生遠離三毒月勝菩薩言世尊我能示彼衆生善方便師子意菩薩言世尊我能以法施於衆生師子吼菩薩言世尊我能破壞衆生疑網香象王菩薩言世尊我能於後惡世之中示衆生夢令壞煩惱

尒時舍利弗作是思惟甚奇甚特諸菩薩事不可思議復白佛言世尊若有菩薩勤修精進具足方便而能種種利益衆生世尊如是等菩薩摩訶薩衆生云何乃從是人乞索頭目髓腦血肉及諸所須世尊我今定知如是乞者即是菩薩摩訶薩也佛言善哉善哉舍利弗實如所言唯諸菩薩乃知菩薩實非聲聞緣覺所及舍利弗菩薩摩訶薩雖復現佛種種神足終不捨於菩薩之心舍利弗若有長者生憍慢心菩薩現作長者之像破彼慢故若至那羅延及端正人有憍慢者悉現其身壞其憍慢若得聖法示以大乘何以故離一解脫更無異解脫故是故名如來舍利弗在家菩薩修集二施一者法施二者財施出家菩薩修集四施一者筆施二者墨施三者經施四者說法施出家菩薩具足成就是四施已能調其心破壞憍慢修集忍辱舍利弗出家菩薩具足忍辱則能受持菩薩禁戒又復具足三種惠施乃能受持菩薩禁戒一者施二者大施

背四計九百二十字



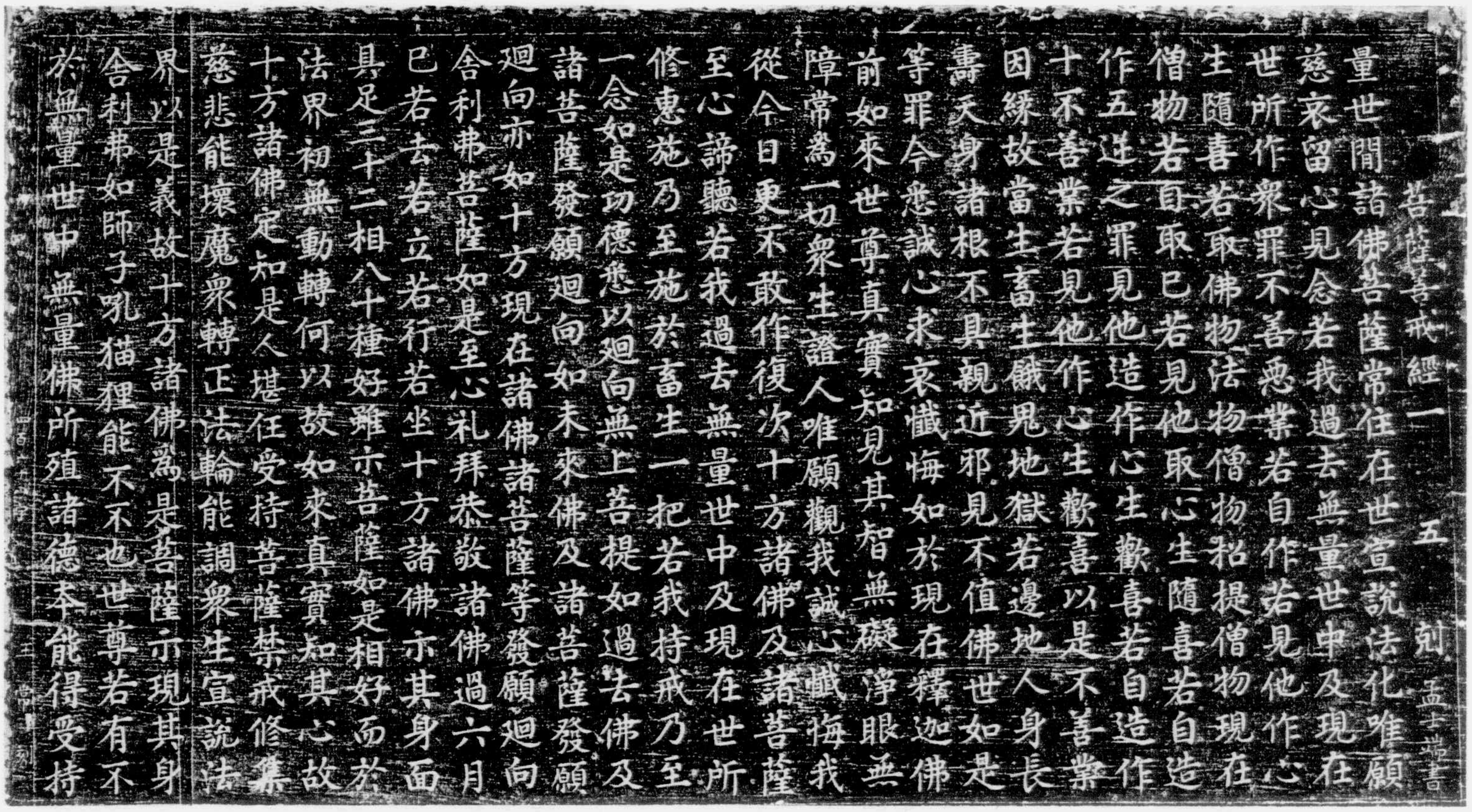
張　龍圖　書

菩薩善戒經一　四　尅

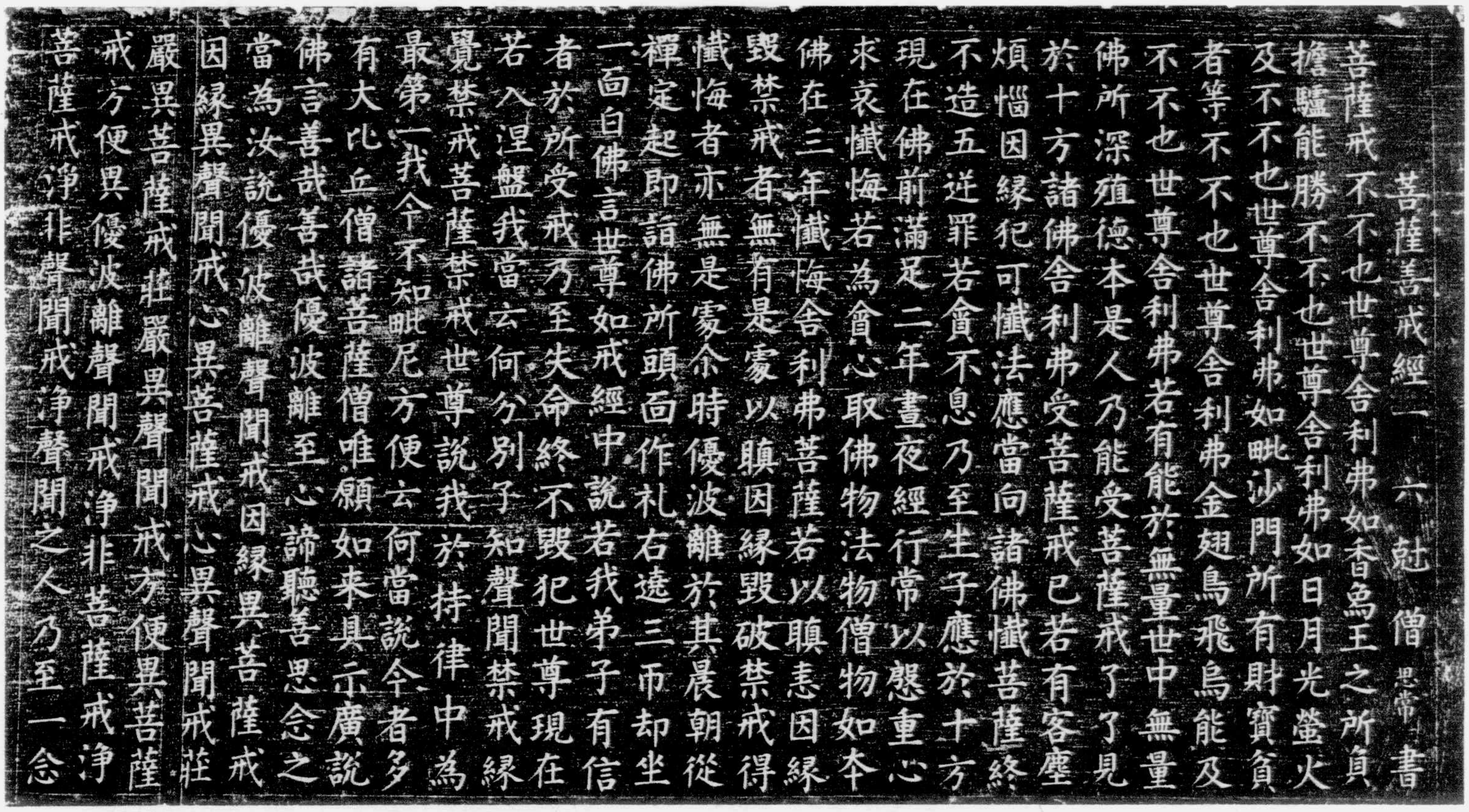
三者無上施施者於四天下尚不悋惜況於小物是名為施大施者能捨妻子無上施者頭目髓腦骨肉皮血菩薩具足如是三施乃具於忍具是忍已則能受持菩薩禁戒舍利弗菩薩欲受菩薩戒時先當調伏柔軟諸根於生欲處不生欲心於生瞋處不生瞋心於生癡處不生癡心於生畏處不生畏心若自知具如是四事則為十方諸佛所知其人亦能知十方佛舍利弗若知不具如是四事受菩薩戒者是人亦不得菩薩戒亦誑十方現在諸佛及諸菩薩舍利弗菩薩有二種一者從瞋因緣二者從癡因緣舍利弗瞋者能作八大地獄因緣癡者能為諸惡煩惱因緣以是瞋癡二因緣故能毀菩薩戒舍利弗若欲受持菩薩戒者應先遠離瞋欲癡畏六月晝夜獨處閑靜懺悔諸罪我某甲歸依佛歸依法歸依僧歸依十方現在諸佛及菩薩僧歸依釋迦年尼如來南无佛南无法南无僧南无十方佛及菩薩僧南无釋迦年尼佛南无金剛無壞身南无寶光南无無量自在王南无無上林王南无無上歡喜南无寶火南无寶月光南无清淨南无手勤精進南无梵德南无善功德南无栴檀功德南无光功德南无阿叔伽功德南无那羅延力南无華功德南无蓮華南无財功德南无念功德南无善名南无釋種王南无無勝南无無邊身光南无無邊身南无無動南无大山王如是等無

王景常刻

塔下六二八六

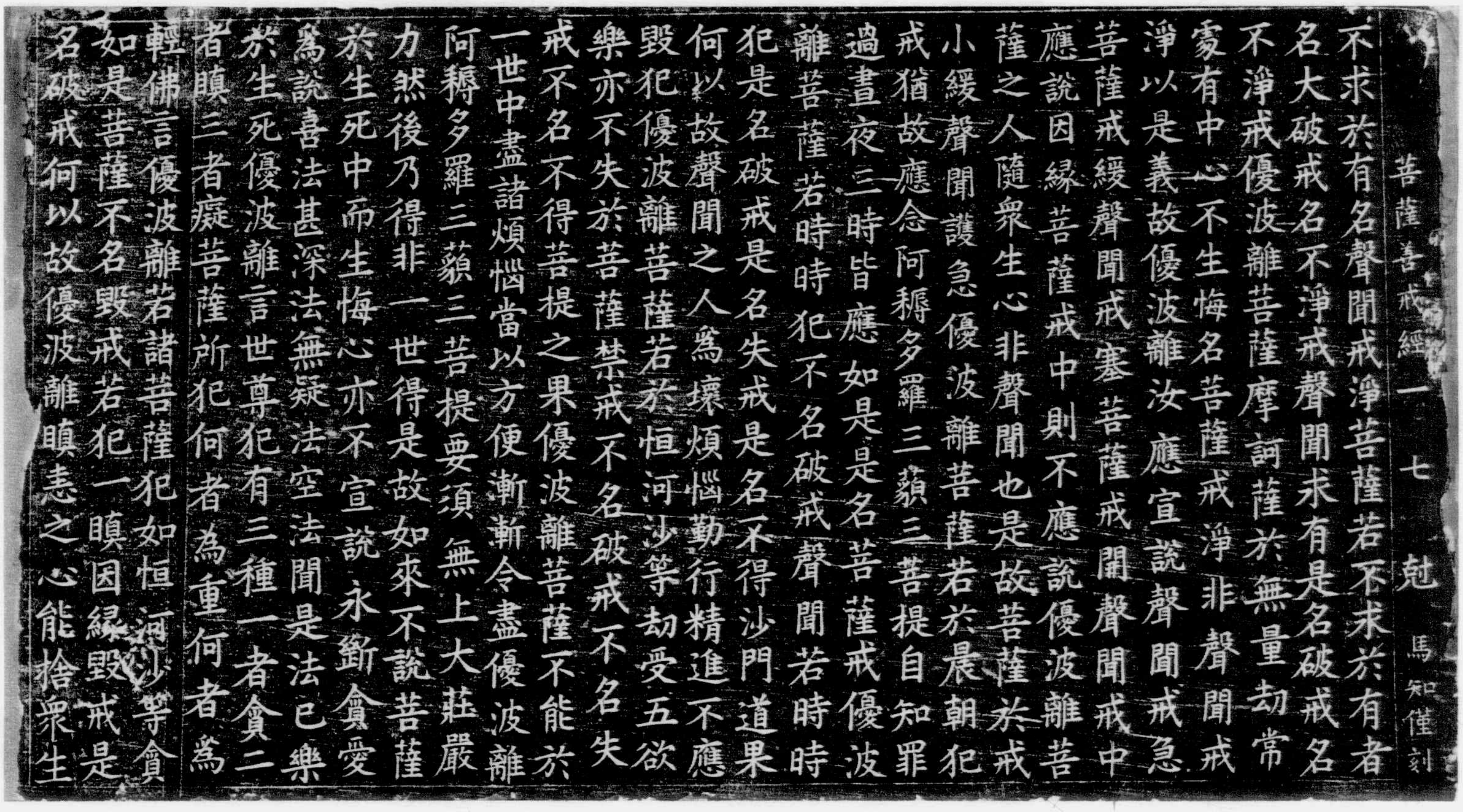


菩薩善戒經一　五　刻　孟士端書
量世間諸佛菩薩常住在世宣說法化唯願
慈哀留心見念若我過去無量世中及現在
世所作衆罪不善惡業若自作若見他作心
生隨喜若取佛物法物僧物招提僧物現在
僧物若自取已若見他取心生隨喜若自造
作五逆之罪見他造作心生歡喜若自造作
十不善業若見他作心生歡喜以是不善業
因緣故當生畜生餓鬼地獄若邊地人身長
壽天身諸根不具親近邪見不值佛世如是
等罪今悉誠心求哀懺悔如於現在釋迦佛
前如來世尊真實知見其智無礙淨眼無
障常爲一切衆生證人唯願觀我誠心懺悔我
從今日更不敢作復次十方諸佛及諸菩薩
至心諦聽若我過去無量世中及現在世所
修惠施乃至施於畜生一把若我持戒乃至
一念如是功德悉以迴向無上菩提如過去佛及
諸菩薩發願迴向如未來佛及諸菩薩發願
迴向亦如十方現在諸佛諸菩薩等發願迴向
舍利弗菩薩如是至心礼拜恭敬諸佛過六月
已若去若立若行若坐十方諸佛示其身面
具足三十二相八十種好雖示菩薩如是相好而於
法界初無動轉何以故如來真實知其心故
十方諸佛定知是人堪任受持菩薩禁戒修集
慈悲能壞魔衆轉正法輪能調衆生宣說法
界以是義故十方諸佛爲是菩薩示現其身
舍利弗如師子吼猫狸能不不也世尊若有不
於無量世中無量佛所殖諸德本能得受持
四百六十字　五　王常[illegible]刻



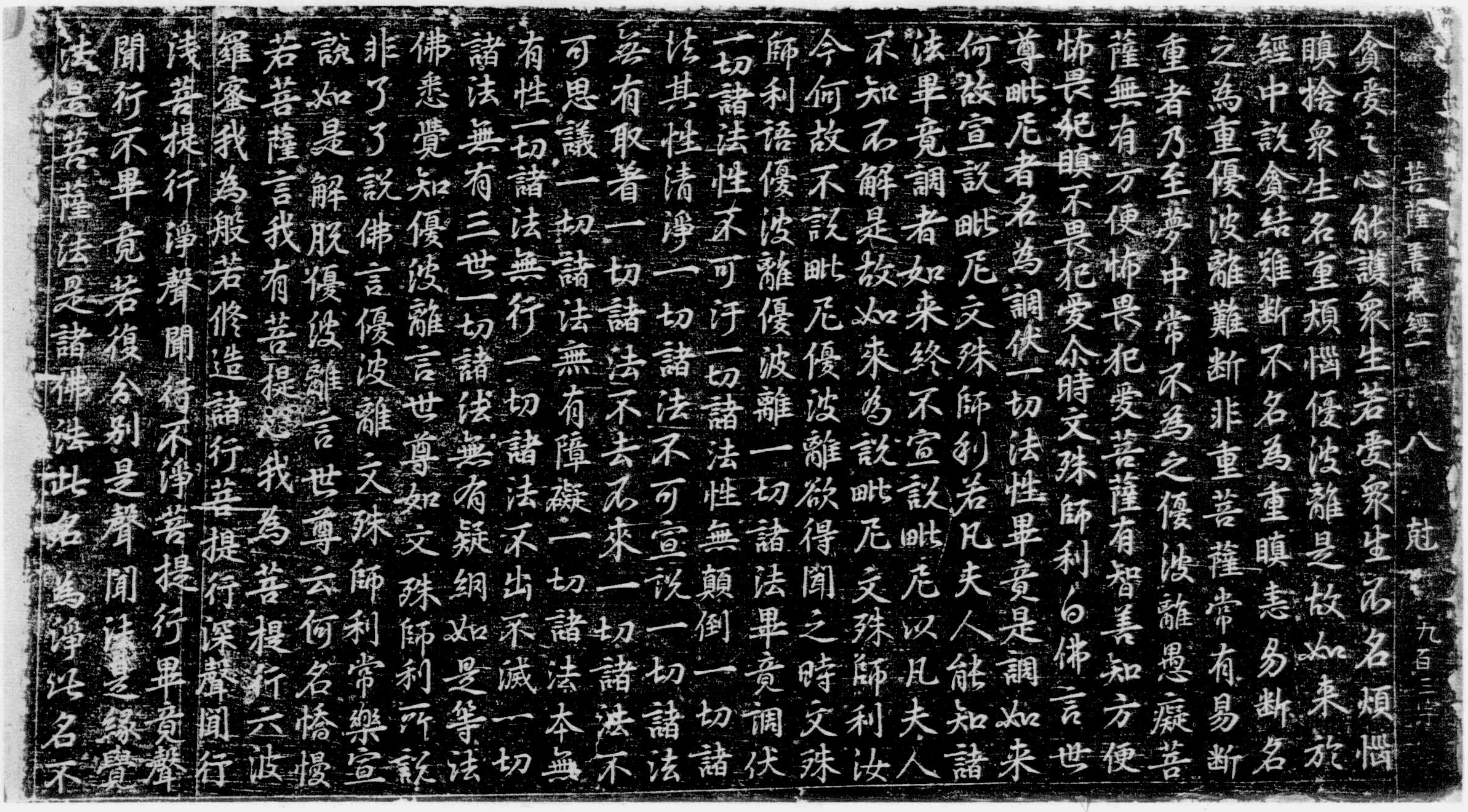
菩薩善戒經一　六　尅　僧思常書
菩薩戒不不也世尊舍利弗如香象王之所負
擔驢能勝不不也世尊舍利弗如日月光螢火
及不不也世尊舍利弗如毗沙門所有財寶貧
者等不不也世尊舍利弗金翅鳥飛烏能及
不不也世尊舍利弗若有能於無量世中無量
佛所深殖德本是人乃能受菩薩戒了了見
於十方諸佛舍利弗受菩薩戒已若有客塵
煩惱因緣犯可懺法應當向諸佛懺菩薩終
不造五逆罪若貪不息乃至生子應於十方
現在佛前滿足二年晝夜經行常以慇重心
求哀懺悔若爲貪心取佛物法物僧物如本
佛在三年懺悔舍利弗菩薩若以瞋恚因緣
毀禁戒者無有是處以瞋因緣毀破禁戒得
懺悔者亦無是處爾時優波離於其晨朝從
禪定起即詣佛所頭面作礼右遶三帀却坐
一面白佛言世尊如戒經中說若我弟子有信
者於所受戒乃至失命終不毀犯世尊現在
若入涅槃我當云何分別了知聲聞禁戒緣
覺禁戒菩薩禁戒世尊說我於持律中爲
最第一我今不知毗尼方便云何當說今者多
有大比丘僧諸菩薩僧唯願如來具示廣說
佛言善哉善哉優波離至心諦聽善思念之
當爲汝說優波離聲聞戒因緣異菩薩戒
因緣異聲聞戒心異菩薩戒心異聲聞戒莊
嚴異菩薩戒莊嚴異聲聞戒方便異菩薩
戒方便異優波離聲聞戒淨非菩薩戒淨
菩薩戒淨非聲聞戒淨聲聞之人乃至一念

塔下六二八五



菩薩善戒經一　七　起　馬知僅刻

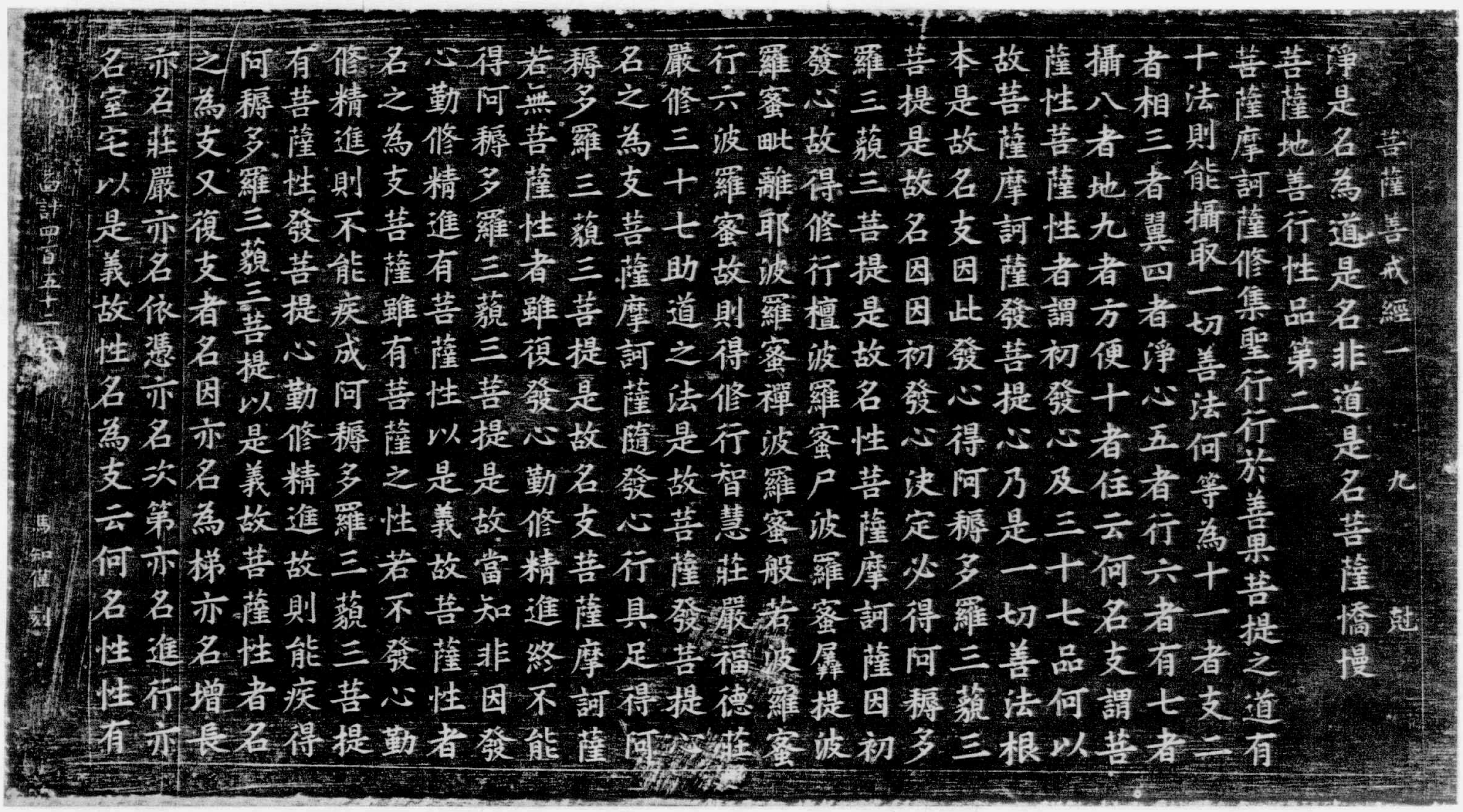
不求於有名聲聞戒淨菩薩若不求於有者名大破戒名不淨戒聲聞求有是名破戒名不淨戒優波離菩薩摩訶薩於無量劫常處有中心不生悔名菩薩戒淨非聲聞戒淨以是義故優波離汝應宜說聲聞戒急菩薩戒緩聲聞戒塞菩薩戒開聲聞戒中應說因緣菩薩戒中則不應說優波離菩薩之人隨衆生心非聲聞也是故菩薩於戒小緩聲聞護急優波離菩薩若於晨朝犯戒猶故應念阿耨多羅三藐三菩提自知罪過晝夜三時皆應如是名菩薩戒優波離菩薩若時時犯不名破戒聲聞若時時犯是名破戒是名失戒是名不得沙門道果何以故聲聞之人為壞煩惱勤行精進不應毀犯優波離菩薩若於恒河沙等劫受五欲樂亦不失於菩薩禁戒不名破戒不名失戒不名不得菩提之果優波離菩薩不能於一世中盡諸煩惱當以方便漸漸令盡優波離阿耨多羅三藐三菩提要須無上大莊嚴力然後乃得非一世得是故如來不說菩薩於生死中而生悔心亦不宣說永斷貪愛為說喜法甚深法無疑法空法聞是法已樂於生死優波離言世尊犯有三種一者貪二者瞋三者癡菩薩所犯何者為重何者為輕佛言優波離若諸菩薩犯如恒河沙等貪如是菩薩不名毀戒若犯一瞋因緣毀戒是名破戒何以故優波離瞋恚之心能捨衆生



菩薩善戒經一　八　起　九百三十字

貪愛之心能護衆生若愛衆生不名煩惱瞋捨衆生名重煩惱優波離是故如來於經中說貪結難斷不名為重瞋恚易斷名之為重優波離難斷非重菩薩常有易斷重者乃至夢中常不為之優波離愚癡菩薩無有方便怖畏犯愛菩薩有智善知方便怖畏犯瞋不畏犯愛尒時文殊師利白佛言世尊毗尼者名為調伏一切法性畢竟是調如來何故宣說毗尼文殊師利若凡夫人能知諸法畢竟調者如來終不宣說毗尼以凡夫人不知不解是故如來為說毗尼文殊師利汝今何故不說毗尼優波離欲得聞之時文殊師利語優波離優波離一切諸法畢竟調伏一切諸法性不可汙一切諸法性無顛倒一切諸法其性清淨一切諸法不可宣說一切諸法無有取着一切諸法不去不來一切諸法不可思議一切諸法無有障礙一切諸法本無有性一切諸法無行一切諸法不出不滅一切諸法無有三世一切諸法無有疑網如是等法佛悉覺知優波離言世尊如文殊師利所說非了了說佛言優波離文殊師利常樂宣說如是解脫優波離言世尊云何名憍慢若菩薩言我有菩提我為菩提行六波羅蜜我為般若修造諸行菩提行深聲聞行淺菩提行淨聲聞行不淨菩提行畢竟聲聞行不畢竟若復分別是聲聞法是緣覺法是菩薩法是諸佛法此名為淨戒名不

塔下六二八七



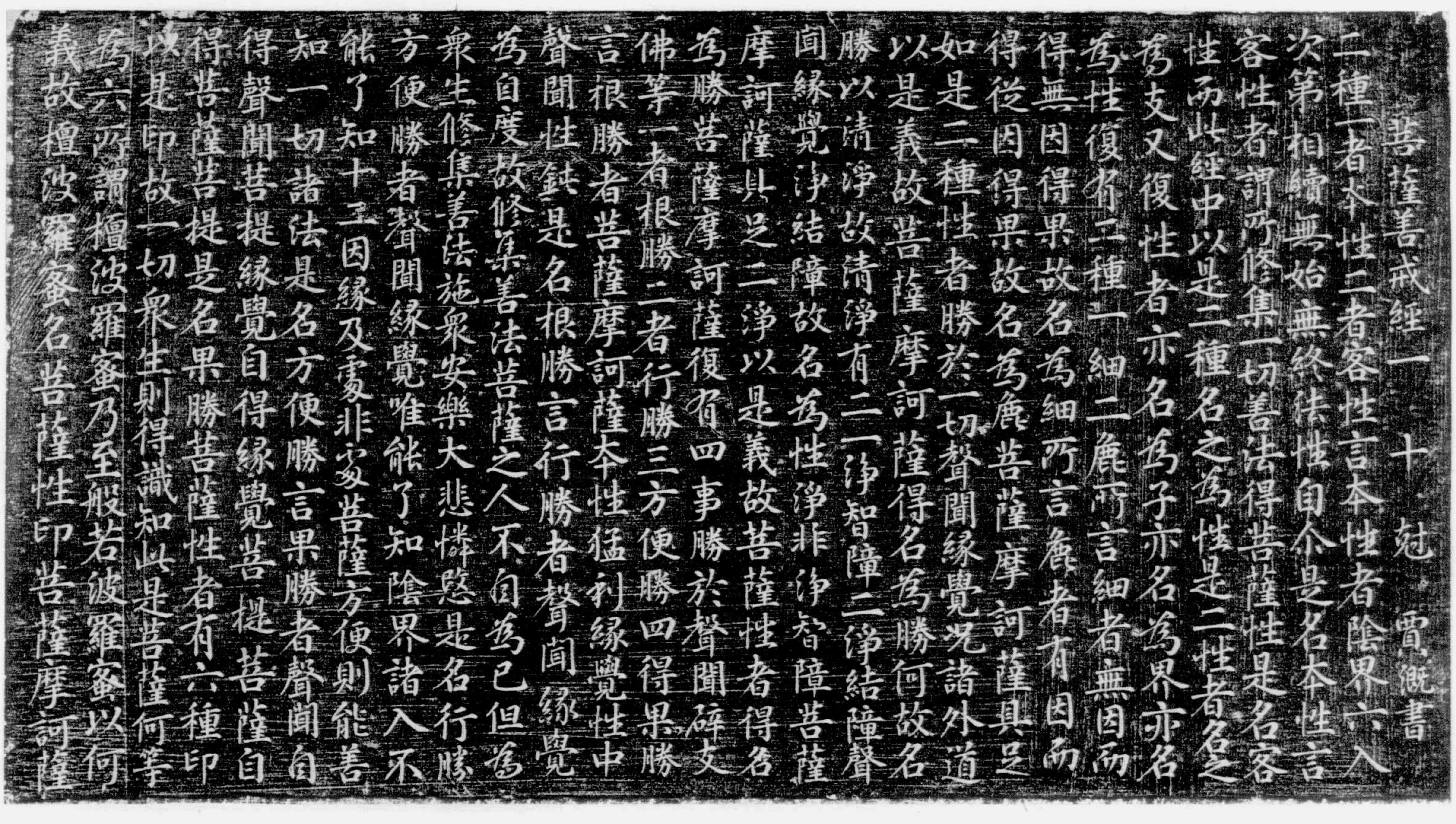
菩薩善戒經一　九　尅

淨是名為道是名非道是名菩薩憍慢

菩薩地善行性品第二

菩薩摩訶薩修集聖行行於善果菩提之道有十法則能攝取一切善法何等為十一者支二者相三者翼四者淨心五者行六者有七者攝八者地九者方便十者住云何名支謂菩薩性菩薩性者謂初發心及三十七品何以故菩薩摩訶薩發菩提心乃是一切善法根本是故名支因此發心得阿耨多羅三藐三菩提是故名因因初發心決定必得阿耨多羅三藐三菩提是故名性菩薩摩訶薩因初發心故得修行檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗離耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜行六波羅蜜故則得修行智慧莊嚴福德莊嚴修三十七助道之法是故菩薩發菩提心名之為支菩薩摩訶薩隨發心行具足得阿耨多羅三藐三菩提是故名支菩薩摩訶薩若無菩薩性者雖復發心勤修精進終不能得阿耨多羅三藐三菩提是故當知非因發心勤修精進有菩薩性以是義故菩薩性者名之為支菩薩雖有菩薩之性若不發心勤修精進則不能疾成阿耨多羅三藐三菩提有菩薩性發菩提心勤修精進故則能疾得阿耨多羅三藐三菩提以是義故菩薩性者名之為支又復支者名因亦名為梯亦名增長亦名莊嚴亦名依憑亦名次第亦名進行亦名室宅以是義故性名為支云何名性性有

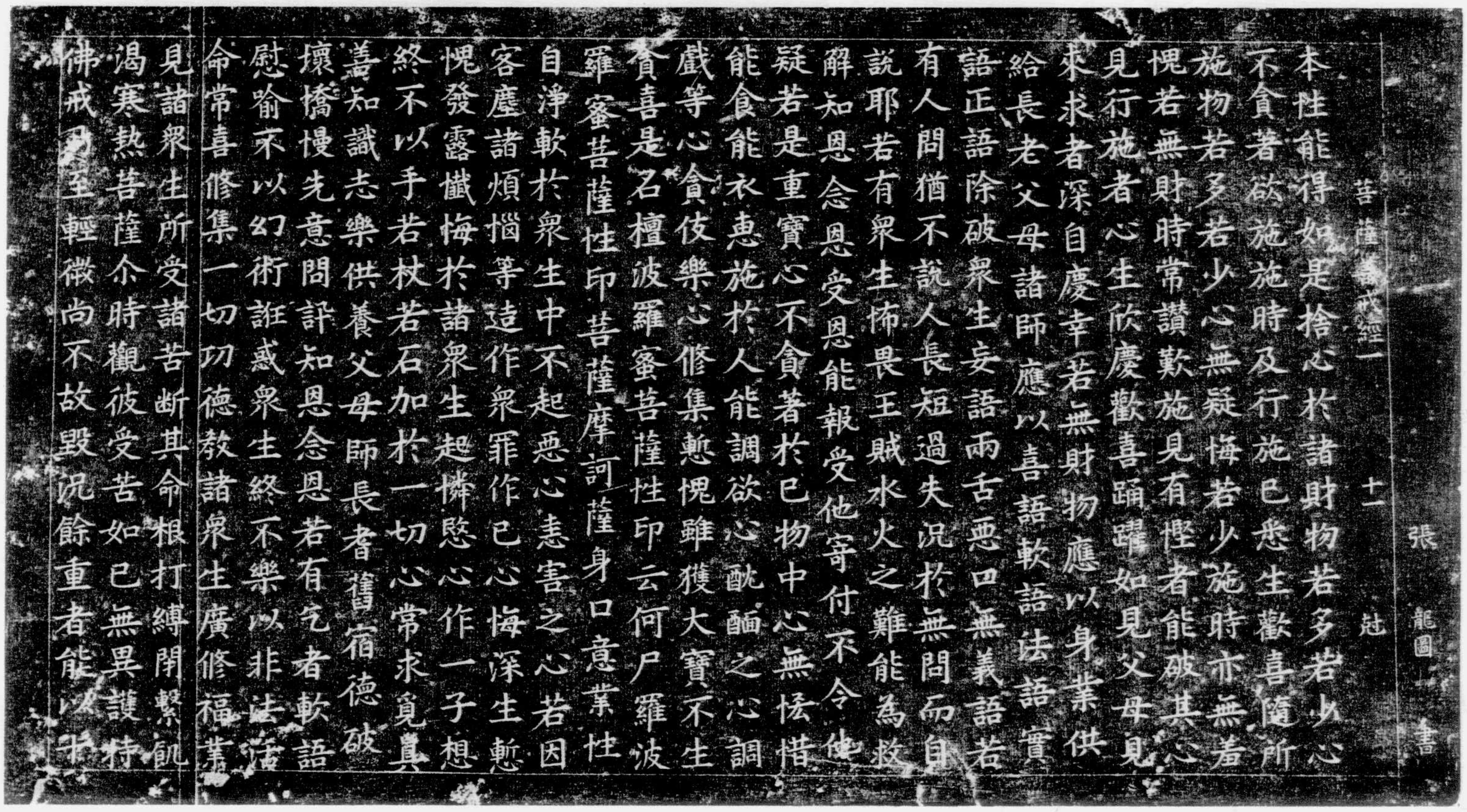
[illegible]凿計四百五十二字　馬知僅刻



菩薩善戒經一　十　尅　賈瓛書

二種一者本性二者客性言本性者陰界六入次第相續無始無終法性自尒是名本性言客性者謂所修集一切善法得菩薩性是名客性而此經中以是二種名之為性是二性者名之為支又復性者亦名為子亦名為界亦名為性復有二種一細二麁所言細者無因而得無因得果故名為細所言麁者有因而得從因得果故名為麁菩薩摩訶薩具足如是二種性者勝於一切聲聞緣覺況諸外道以是義故菩薩摩訶薩得名為勝何故名勝以清淨故清淨有二一淨智障二淨結障聲聞緣覺淨結障故名為性淨非淨智障菩薩摩訶薩具足二淨以是義故菩薩性者得名為勝菩薩摩訶薩復有四事勝於聲聞辟支佛等一者根勝二者行勝三方便勝四得果勝言根勝者菩薩摩訶薩本性猛利緣覺性中聲聞性鈍是名根勝言行勝者聲聞緣覺為自度故修集善法菩薩之人不自為己但為衆生修集善法施衆安樂大悲憐愍是名行勝方便勝者聲聞緣覺唯能了知陰界諸入不能了知十二因緣及處非處菩薩方便則能善知一切諸法是名方便勝言果勝者聲聞自得聲聞菩提緣覺自得緣覺菩提菩薩自得菩薩菩提是名果勝菩薩性者有六種印以是印故一切衆生則得識知此是菩薩何等為六所謂檀波羅蜜乃至般若波羅蜜以何義故檀波羅蜜名菩薩性印菩薩摩訶薩

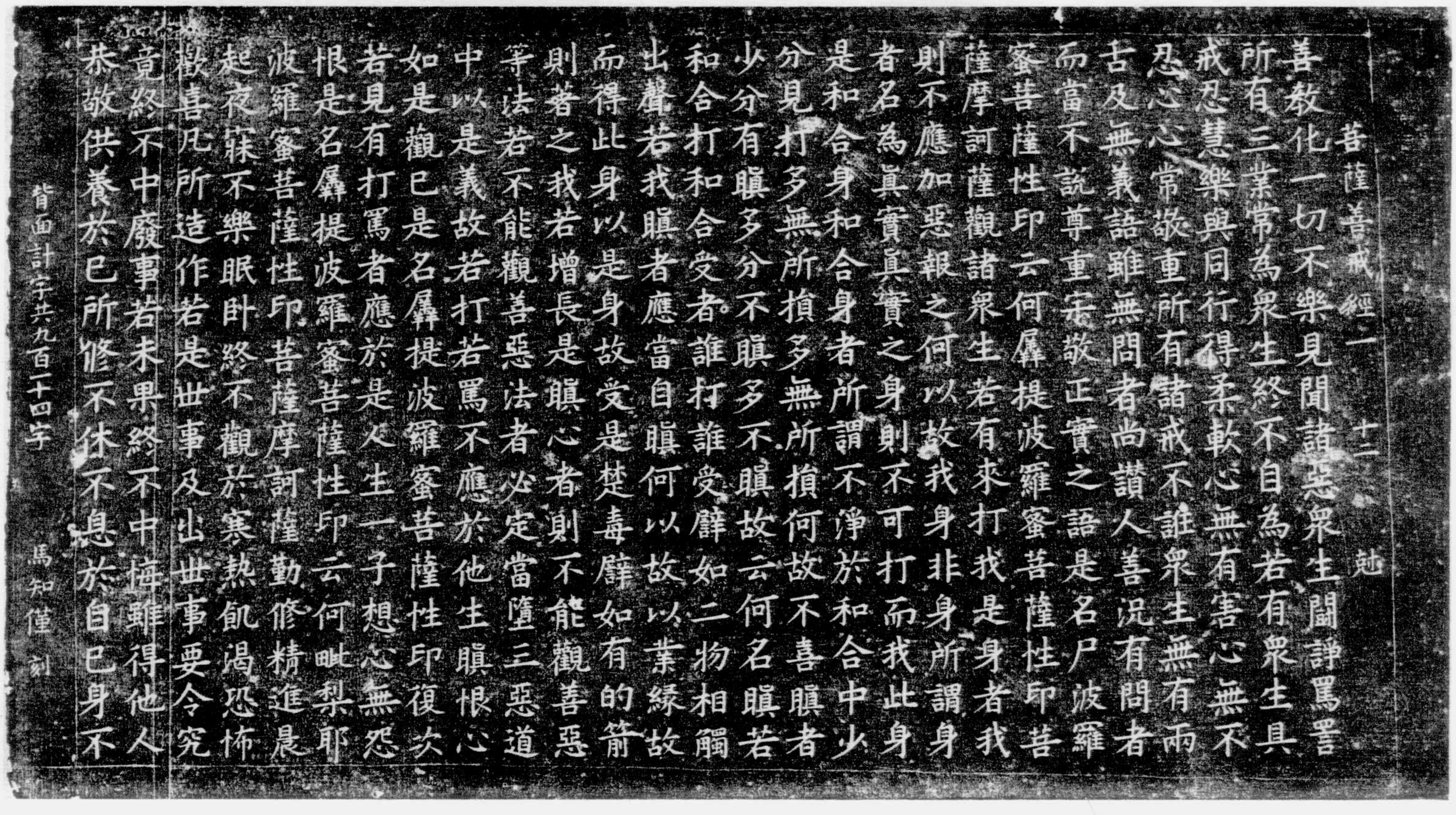
塔下六二八八



張龍圖書

菩薩善戒經一　十二　虬

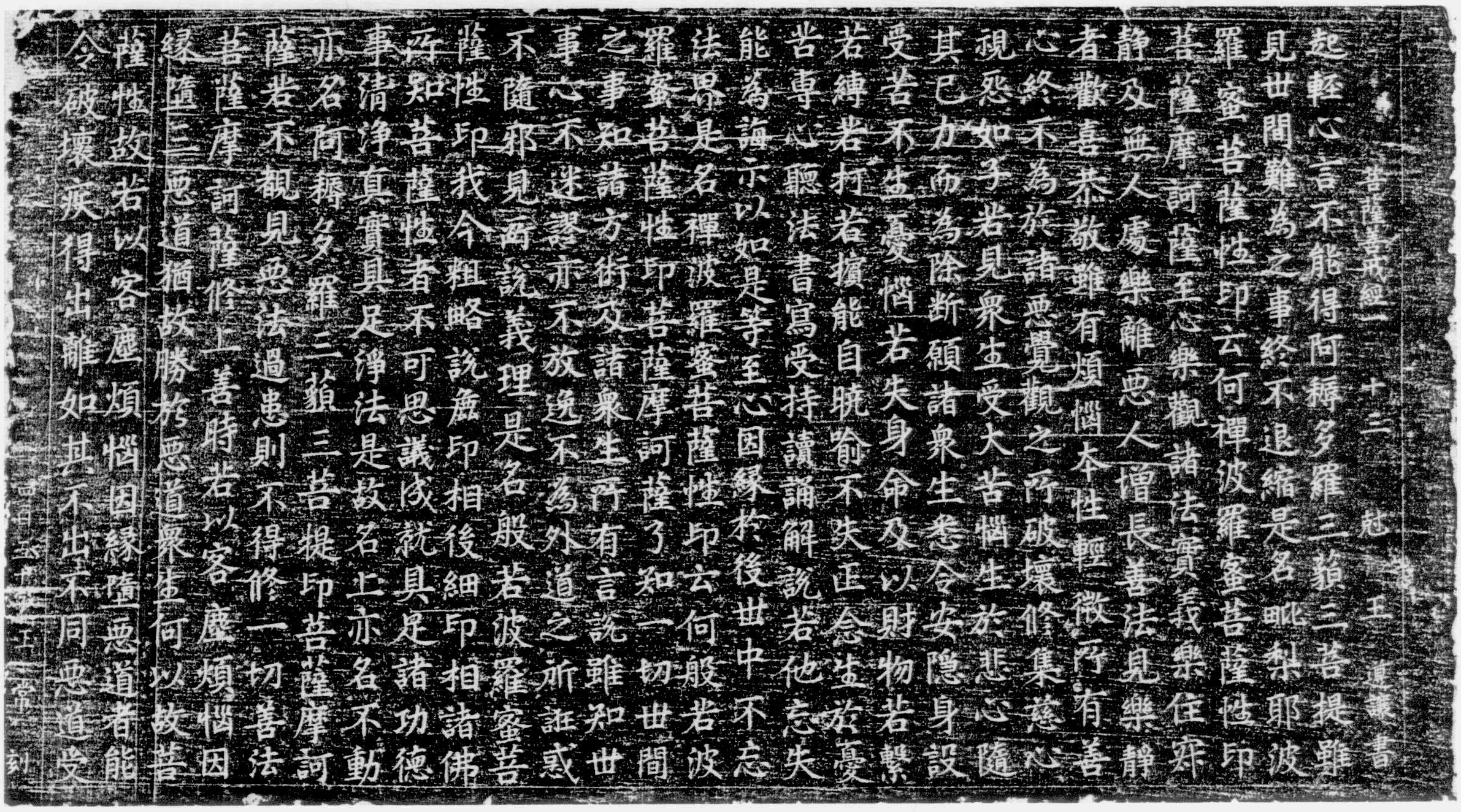
本性能得如是捨心於諸財物若多若少心不貪著欲施施時及行施已悉生歡喜隨所施物若多若少心無疑悔若少施時亦無羞愧若無財時常讚歎施見有慳者能破其心見行施者心生欣慶歡喜踊躍如見父母見来求者深自慶幸若無財物應以身業供給長老父母諸師應以喜語軟語法語實語正語除破衆生妄語兩舌惡口無義語若有人問猶不說人長短過失況於無問而自說耶若有衆生怖畏王賊水火之難能為救解知恩念恩受恩能報受他寄付不令他疑若是重寳心不貪著於己物中心無悋惜能食能衣惠施於人能調欲心酖湎之心調戲等心貪伎樂心修集慚愧雖獲大寳不生貪喜是名檀波羅蜜菩薩性印云何尸羅波羅蜜菩薩性印菩薩摩訶薩身口意業性自淨軟於衆生中不起惡心恚害之心若因客塵諸煩惱等造作衆罪作已心悔深生慚愧發露懺悔於諸衆生起憐愍心作一子想終不以手若杖若石加於一切心常求覓真善知識志樂供養父母師長耆舊宿德破壞憍慢先意問訊知恩念恩若有乞者軟語慰喻不以幻術誑惑衆生終不樂以非法活命常喜修集一切功德教諸衆生廣修福業見諸衆生所受諸苦斷其命根打縛閉繫飢渴寒熱菩薩尒時觀彼受苦如己無異護持佛戒乃至輕微尚不故毀況餘重者能以于



菩薩善戒經一　十三　虵

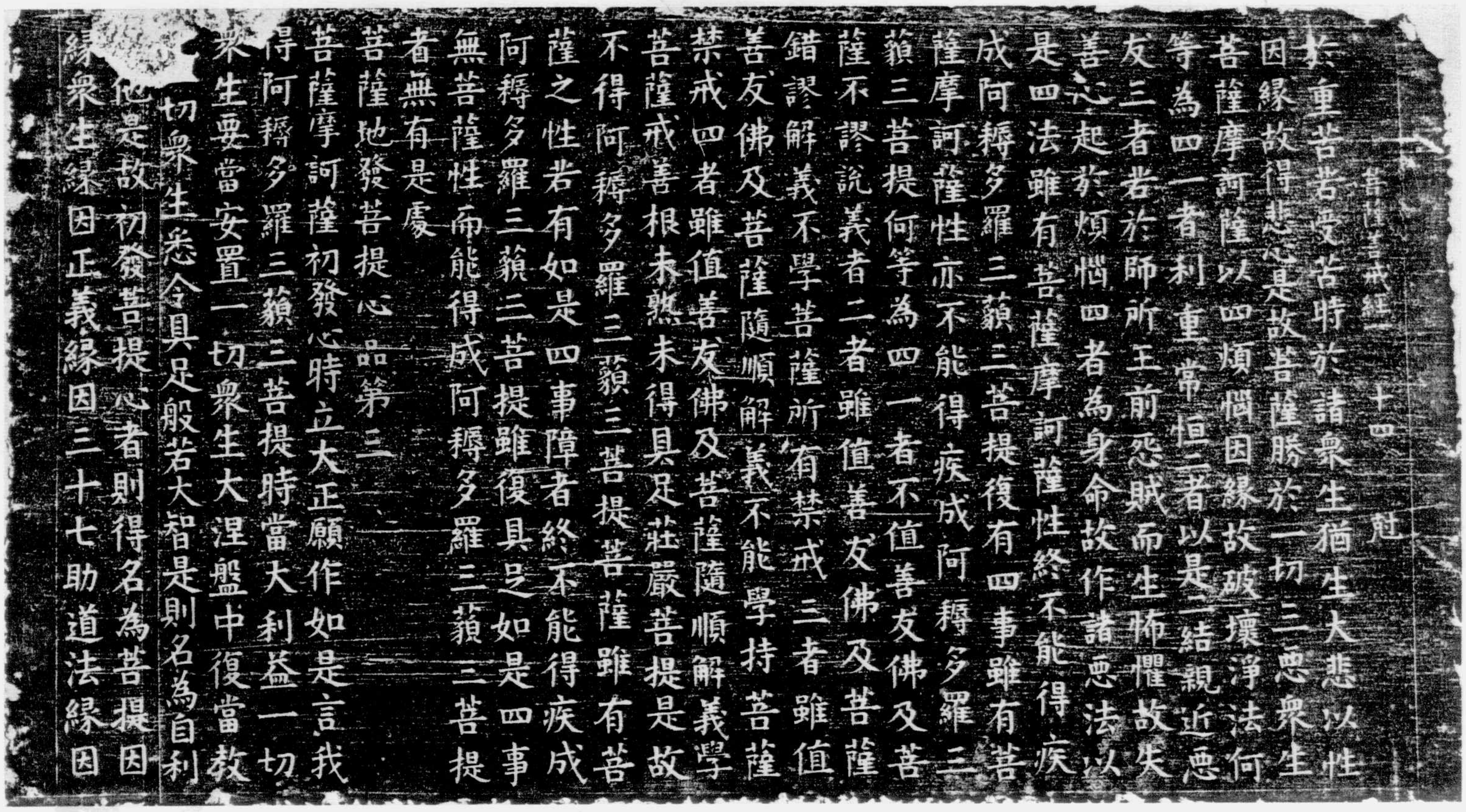
善教化一切不樂見聞諸惡衆生鬪諍罵詈所有三業常為衆生終不自為若有衆生具戒忍慧樂與同行得柔軟心無有害心無不忍心心常敬重所有諸戒不誑衆生無有兩舌及無義語雖無問者尚讚人善況有問者而當不說尊重恭敬正實之語是名尸波羅蜜菩薩性印云何羼提波羅蜜菩薩性印菩薩摩訶薩觀諸衆生若有來打我是身者我則不應加惡報之何以故我身非身所謂身者名為真實真實之身則不可打而我此身是和合身和合身者所謂不淨於和合中少分見打多無所損多無所損何故不喜瞋者少分有瞋多分不瞋多不瞋故云何名瞋若和合打和合受者誰打誰受辟如二物相觸出聲若我瞋者應當自瞋何以故以業緣故而得此身以是身故受是楚毒辟如有的箭則著之我若增長是瞋心者則不能觀善惡等法若不能觀善惡法者必定當墮三惡道中以是義故若打若罵不應於他生瞋恨心如是觀已是名羼提波羅蜜菩薩性印復次若見有打罵者應於是人生一子想心無怨根是名羼提波羅蜜菩薩性印云何毗梨耶波羅蜜菩薩性印菩薩摩訶薩勤修精進晨起夜寐不樂眠卧終不觀於寒熱飢渴恐怖歡喜凡所造作若是世事及出世事要令究竟終不中廢事若未果終不中悔雖得他人恭敬供養於己所修不休不息於自己身不

背面計字共九百二十四字　馬知僅刻



菩薩善戒經一　十三　尅　王遵諫書

起輕心言不能得阿耨多羅三藐三菩提雖見世間難為之事終不退縮是名毗梨耶波羅蜜菩薩性印云何禪波羅蜜菩薩性印菩薩摩訶薩至心樂觀諸法實義樂住寂静及無人處樂離惡人增長善法見樂静者歡喜恭敬雖有煩惱本性輕微所有善心終不為於諸惡覺觀之所破壞修集慈心視怨如子若見衆生受大苦惱生於悲心隨其已力而為除斷願諸衆生悉令安隱身設受苦不生憂惱若失身命及以財物若繫若縛若打若擯能自曉喻不失正念生於憂苦專心聽法書寫受持讀誦解說若他忘失能為誨示以如是等至心因緣於後世中不忘法界是名禪波羅蜜菩薩性印云何般若波羅蜜菩薩性印菩薩摩訶薩了知一切世間之事知諸方術及諸衆生所有言說雖知世事心不迷謬亦不放逸不為外道之所誑惑不隨邪見所說義理是名般若波羅蜜菩薩性印我今粗略說麁印相後細印相諸佛所知菩薩性者不可思議成就具足諸功德事清淨真實具足淨法是故名上亦名不動亦名阿耨多羅三藐三菩提印菩薩摩訶薩若不覩見惡法過患則不得修一切善法菩薩摩訶薩修上善時若以客塵煩惱因緣墮三惡道猶故勝於惡道衆生何以故菩薩性故若以客塵煩惱因緣墮惡道者能令破壞疾得出離如其不出不同惡道受



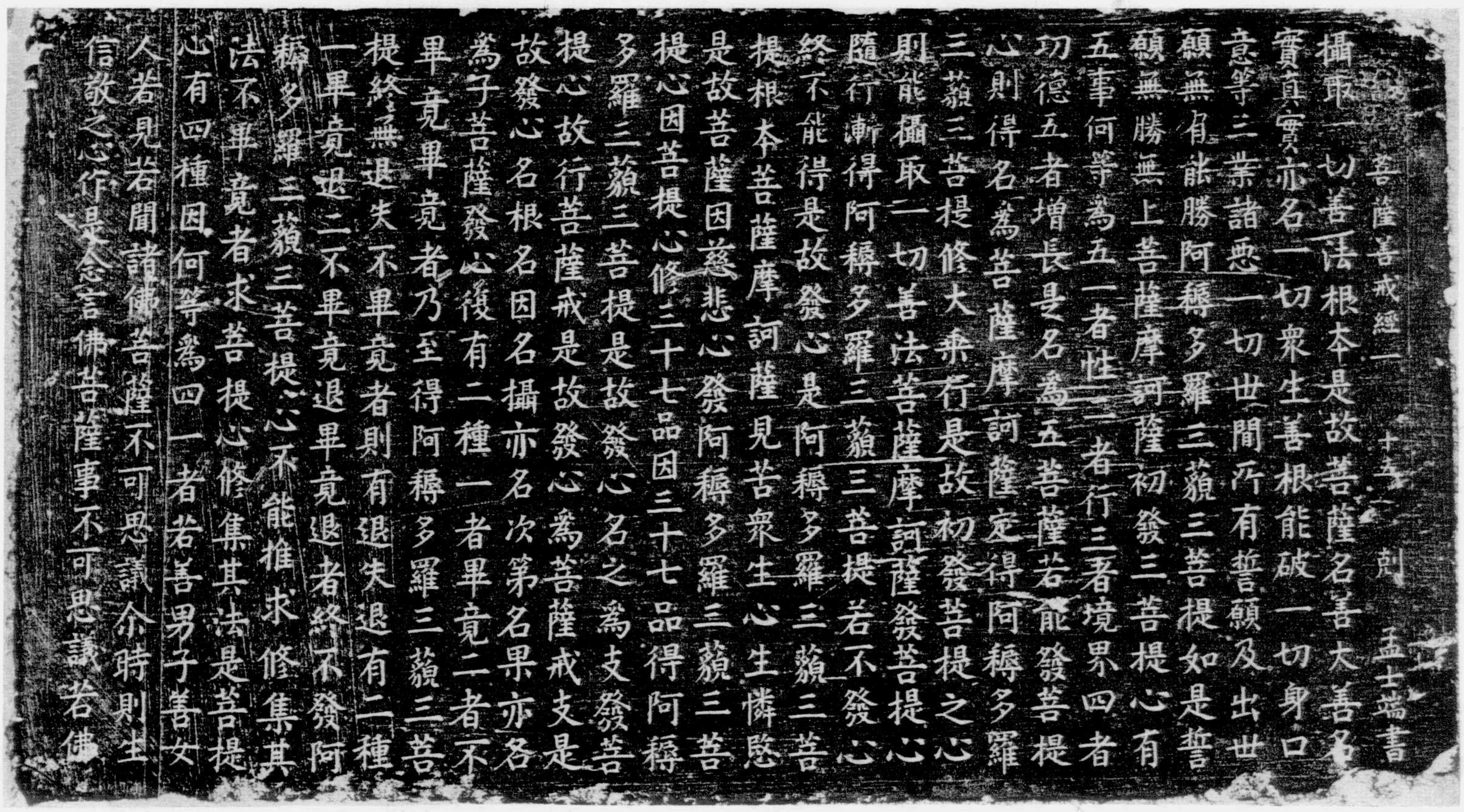
菩薩善戒經一　十四　尅

於重苦若受苦時於諸衆生猶生大悲以性因緣故得悲心是故菩薩勝於一切三惡衆生菩薩摩訶薩以四煩惱因緣故破壞淨法何等為四一者利重常恒二者以是結親近惡友三者若於師所王前怨賊而生怖懼故失善心起於煩惱四者為身命故作諸惡法以是四法雖有菩薩摩訶薩性終不能得疾成阿耨多羅三藐三菩提復有四事雖有菩薩摩訶薩性亦不能得疾成阿耨多羅三藐三菩提何等為四一者不值善友佛及菩薩不謬說義者二者雖值善友佛及菩薩錯謬解義不學菩薩所有禁戒三者雖值善友佛及菩薩隨順解義不能學持菩薩禁戒四者雖值善友佛及菩薩隨順解義學菩薩戒善根未熟未得具足莊嚴菩提是故不得阿耨多羅三藐三菩提菩薩雖有菩薩之性若有如是四事障者終不能得疾成阿耨多羅三藐三菩提雖復具足如是四事無菩薩性而能得成阿耨多羅三藐三菩提者無有是處

菩薩地發菩提心品第三

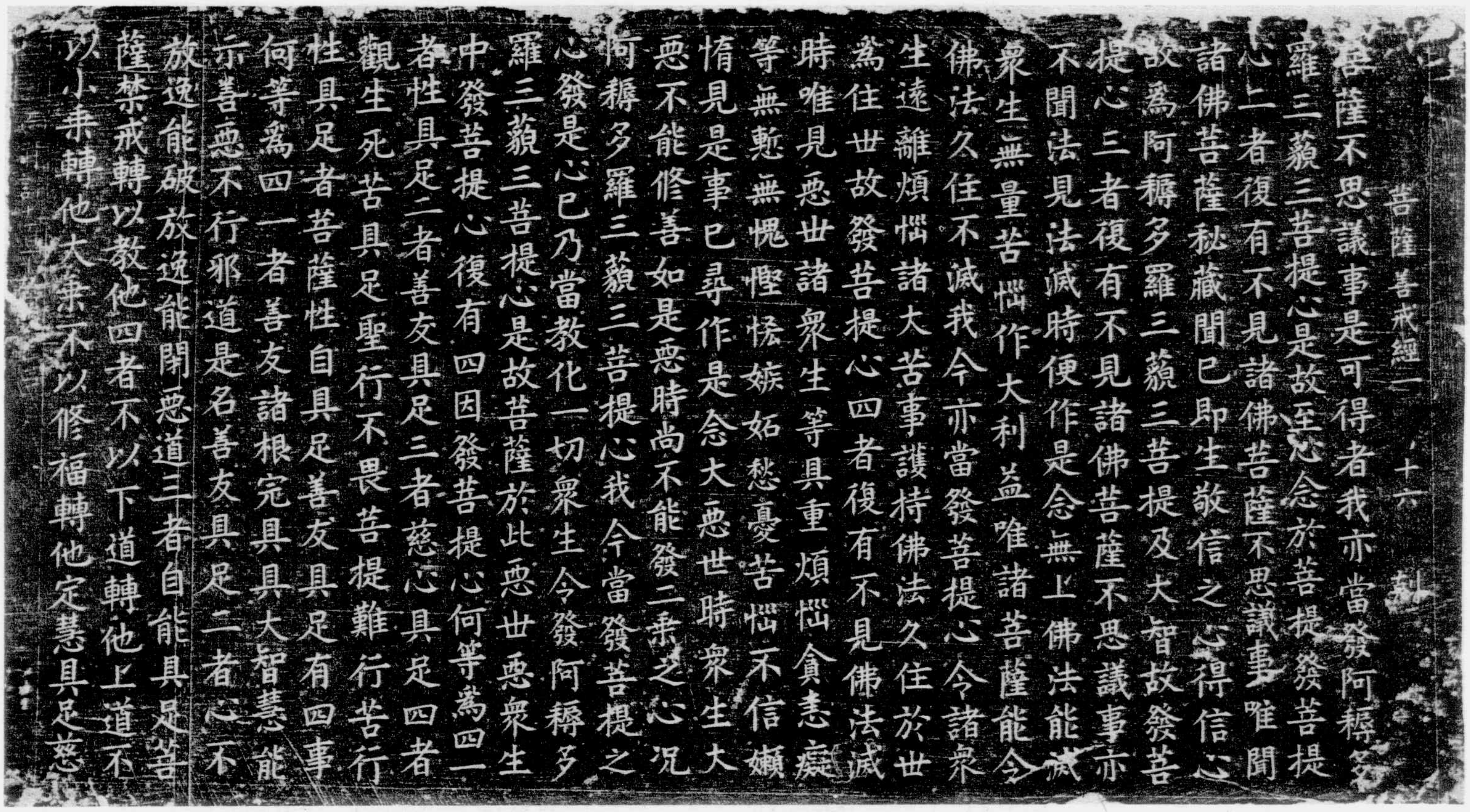
菩薩摩訶薩初發心時立大正願作如是言我得阿耨多羅三藐三菩提時當大利益一切衆生要當安置一切衆生大涅槃中復當教切衆生悉令具足般若大智是則名為自利他是故初發菩提心者則得名為菩提因緣衆生緣因正義緣因三十七助道法緣因

塔下六二九一



菩薩善戒經一　十五　刻　孟士端書

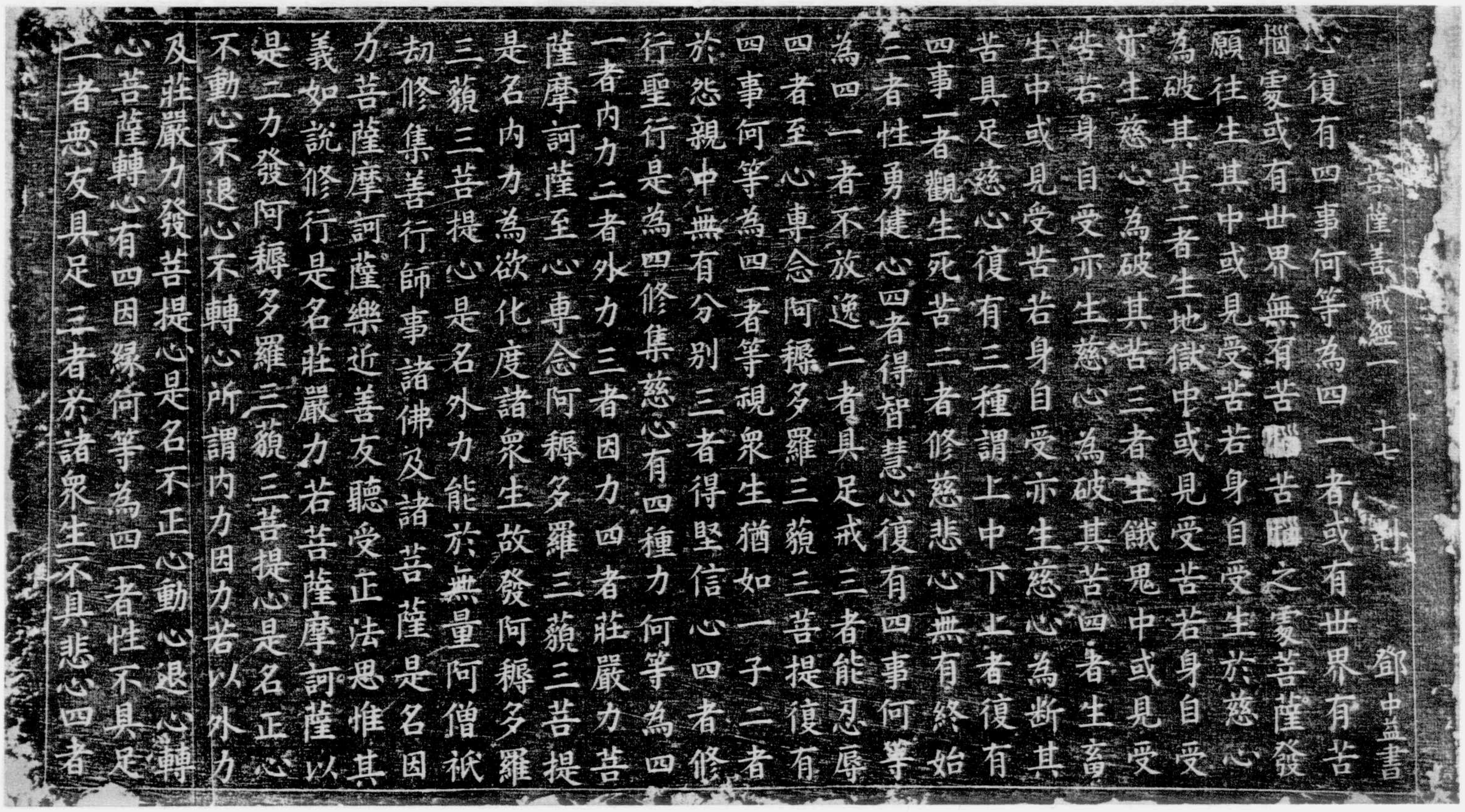
攝取一切善法根本是故菩薩名善大善名實眞實亦名一切衆生善根能破一切身口意等三業諸惡一切世間所有誓願及出世願無有能勝阿耨多羅三藐三菩提如是誓願無勝無上菩薩摩訶薩初發三菩提心有五事何等爲五一者性二者行三者境界四者切德五者增長是名爲五菩薩若能發菩提心則得名爲菩薩摩訶薩定得阿耨多羅三藐三菩提修大乘行是故初發菩提之心則能攝取一切善法菩薩摩訶薩發菩提心隨行漸得阿耨多羅三藐三菩提若不發心終不能得是故發心是阿耨多羅三藐三菩提根本菩薩摩訶薩見苦衆生心生憐愍是故菩薩因慈悲心發阿耨多羅三藐三菩提心因菩提心修三十七品因三十七品得阿耨多羅三藐三菩提是故發心名之爲支發菩提心故行菩薩戒是故發心爲菩薩戒支是故發心名根名因名攝亦名次第名果亦名爲子菩薩發心復有二種一者畢竟二者不畢竟畢竟者乃至得阿耨多羅三藐三菩提終無退失不畢竟者則有退失退有二種一畢竟退二不畢竟退畢竟退者終不發阿耨多羅三藐三菩提心不能推求修集其法不畢竟者求菩提心修集其法是菩提心有四種因何等爲四一者若善男子善女人若見若聞諸佛菩薩不可思議尒時則生信敬之心作是念言佛菩薩事不可思議若佛



菩薩善戒經一　十六　刻

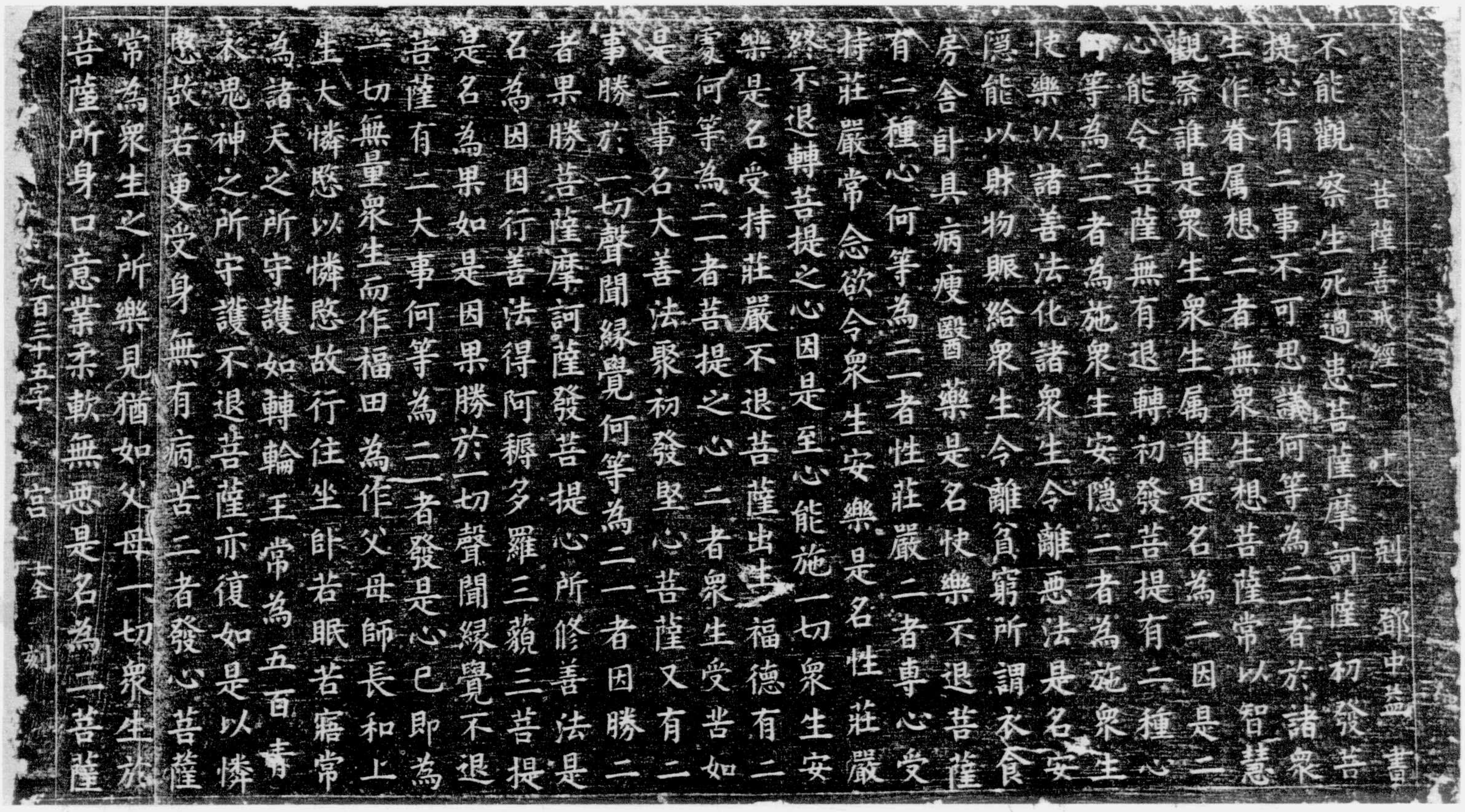
菩薩不思議事是可得者我亦當發阿耨多羅三藐三菩提心是故至心念於菩提發菩提心二者復有不見諸佛菩薩不思議事唯聞諸佛菩薩秘藏聞已即生敬信之心得信心故爲阿耨多羅三藐三菩提及大智故發菩提心三者復有不見諸佛菩薩不思議事亦不聞法見法滅時便作是念無上佛法能滅衆生無量苦惱作大利益唯諸菩薩能令佛法久住不滅我今亦當發菩提心令諸衆生遠離煩惱諸大苦事護持佛法久住於世爲住世故發菩提心四者復有不見佛法滅時唯見惡世諸衆生等具重煩惱貪恚癡等無慚無愧慳悋嫉妬愁憂苦惱不信嬾惰見是事已尋作是念大惡世時衆生大惡不能修善如是惡時尚不能發二乘之心況阿耨多羅三藐三菩提心我今當發菩提之心發是心已乃當教化一切衆生令發阿耨多羅三藐三菩提心是故菩薩於此惡世衆生中發菩提心復有四因發菩提心何等爲四一者性具足二者善友具足三者慈心具足四者觀生死苦具足聖行不畏菩提難行苦行性具足者菩薩性自具足善友具足有四事何等爲四一者善友諸根完具具大智慧能示善惡不行邪道是名善友具足二者心不放逸能破放逸能開惡道三者自能具足菩薩禁戒轉以教他四者不以下道轉他上道不以小乘轉他大乘不以修福轉他定慧具足慈

塔下六二九〇



菩薩善戒經一　十七　刻　鄧中益書

心復有四事何等為四一者或有世界有苦
惱處或有世界無有苦惱苦惱之處菩薩發
願往生其中或見受苦若身自受生於慈心
為破其苦二者生地獄中或見受苦若身自受
亦生慈心為破其苦三者生餓鬼中或見受
苦若身自受亦生慈心為破其苦四者生畜
生中或見受苦若身自受亦生慈心為斷其
苦具足慈心復有三種謂上中下上者復有
四事一者觀生死苦二者修慈悲心無有終始
三者性勇健心四者得智慧心復有四事何等
為四一者不放逸二者具足戒三者能忍辱
四者至心專念阿耨多羅三藐三菩提復有
四事何等為四一者等視眾生猶如一子二者
於怨親中無有分別三者得堅信心四者修
行聖行是為四修集慈心有四種力何等為四
一者內力二者外力三者因力四者莊嚴力菩
薩摩訶薩至心專念阿耨多羅三藐三菩提
是名內力為欲化度諸眾生故發阿耨多羅
三藐三菩提心是名外力能於無量阿僧祇
劫修集善行師事諸佛及諸菩薩是名因
力菩薩摩訶薩樂近善友聽受正法思惟其
義如說修行是名莊嚴力若菩薩摩訶薩以
是二力發阿耨多羅三藐三菩提心是名正心
不動心不退心不轉心所謂內力因力若以外力
及莊嚴力發菩提心是名不正心動心退心轉
心菩薩轉心有四因緣何等為四一者性不具足
二者惡友具足三者於諸眾生不具悲心四者

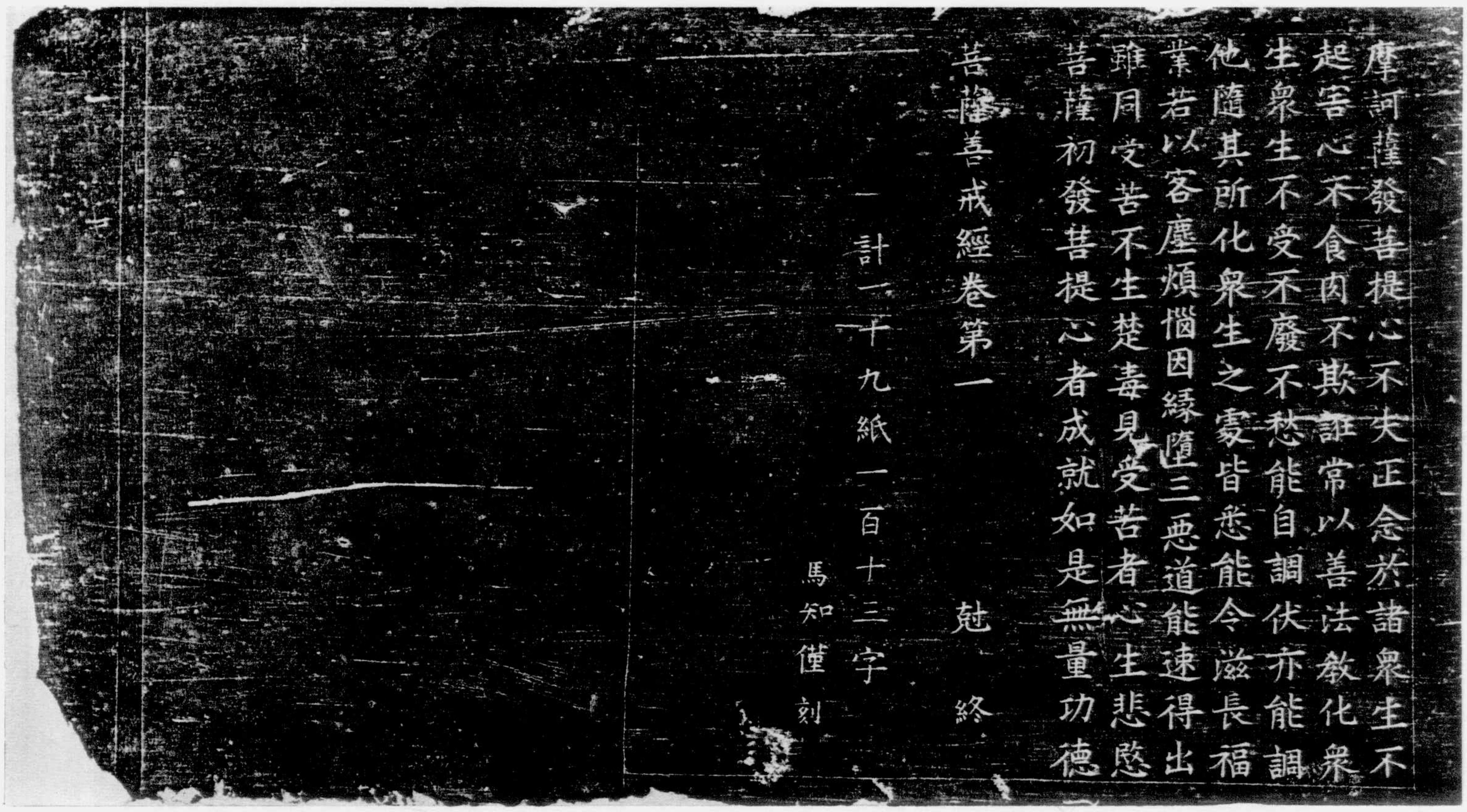


菩薩善戒經一　十八　刻　鄧中益書

不能觀察生死過患菩薩摩訶薩初發菩
提心有二事不可思議何等為二一者於諸眾
生作眷屬想二者無眾生想菩薩常以智慧
觀察誰是眾生眾生屬誰是名為二因是二
心能令菩薩無有退轉初發菩提有二種心
[illegible]等為二一者為施眾生安隱二者為施眾生
快樂以諸善法化諸眾生令離惡法是名安
隱能以財物賑給眾生令離貧窮所謂衣食
房舍卧具病瘦醫藥是名快樂不退菩薩
有二種心何等為二一者性莊嚴二者專心受
持莊嚴常念欲令眾生安樂是名性莊嚴
終不退轉菩提之心因是至心能施一切眾生安
樂是名受持莊嚴不退菩薩出生福德有二
處何等為二一者菩提之心二者眾生受苦如
是二事名大善法眾初發堅心菩薩又有二
事勝於一切聲聞緣覺何等為二一者因勝二
者果勝菩薩摩訶薩發菩提心所修善法是
名為因因行善法得阿耨多羅三藐三菩提
是名為果如是因果勝於一切聲聞緣覺不退
菩薩有二大事何等為二一者發是心已即為
一切無量眾生而作福田為作父母師長和上
生大憐愍以憐愍故行住坐卧若眠若寤常
為諸天之所守護如轉輪王常為五百青
衣鬼神之所守護不退菩薩亦復如是以憐
愍故若更受身無有病苦二者發心菩薩
常為眾生之所樂見猶如父母一切眾生於
菩薩所身口意業柔軟無惡是名為二菩薩

九百三十五字　宫　士奎　刻

塔下六二九二



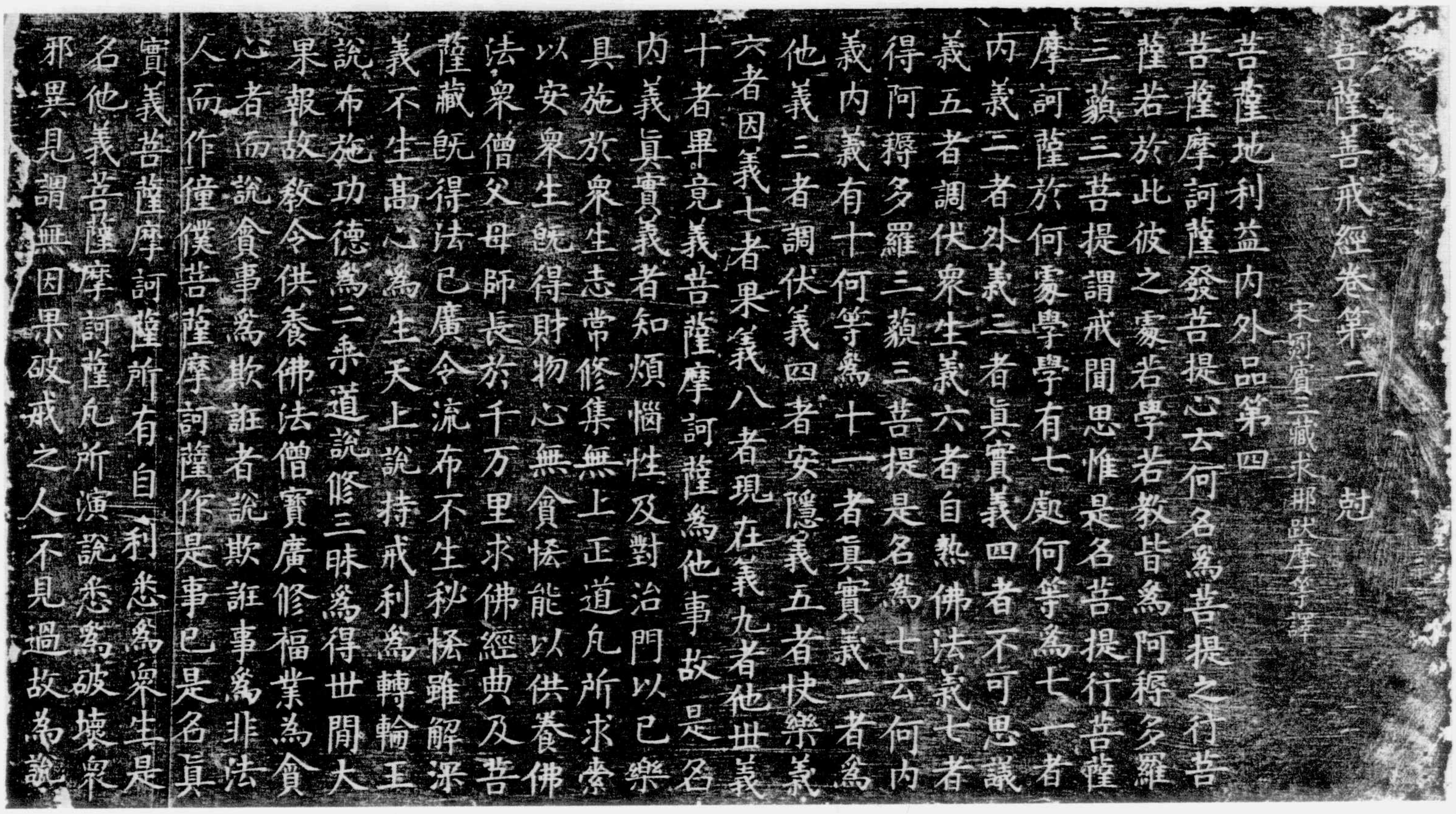
摩訶薩發菩提心不失正念於諸衆生不起害心不食肉不欺誑常以善法教化衆生衆生不受不癈不愁能自調伏亦能調他隨其所化衆生之處皆悉能令滋長福業若以客塵煩惱因緣墮三惡道能速得出雖同受苦不生楚毒見受苦者心生悲愍菩薩初發菩提心者成就如是無量功德

菩薩善戒經卷第一　魁　終

一　計一十九紙一百十三字

馬知僅刻

塔下六二九三

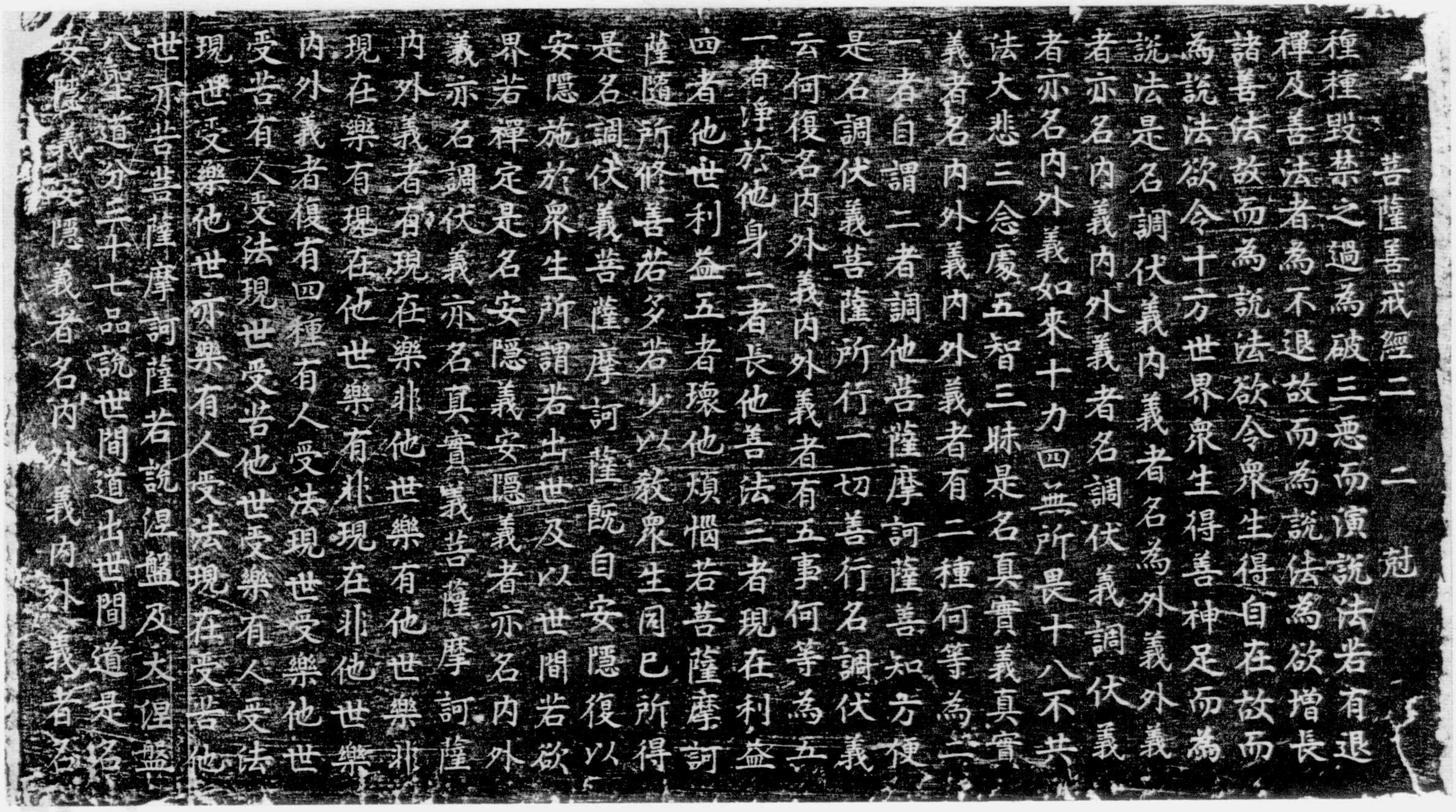


菩薩善戒經卷第二　尅

宋罽賓三藏求那跋摩等譯

菩薩地利益內外品第四

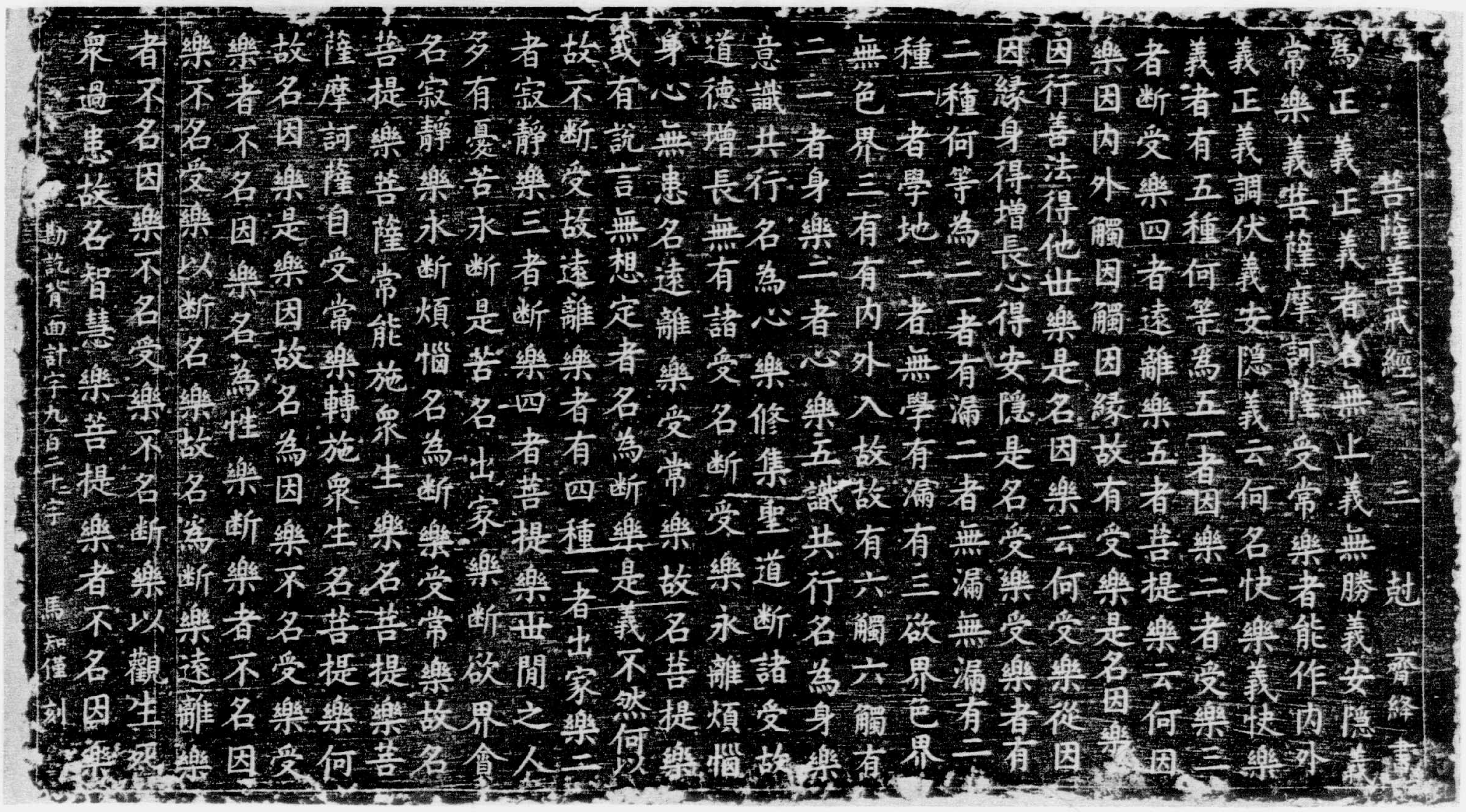
菩薩摩訶薩發菩提心云何名爲菩提之行菩薩若於此彼之處若學若教皆爲阿耨多羅三藐三菩提謂戒聞思惟是名菩提行菩薩摩訶薩於何處學學有七處何等爲七一者內義二者外義三者真實義四者不可思議義五者調伏衆生義六者自熟佛法義七者得阿耨多羅三藐三菩提是名爲七云何內義內義有十何等爲十一者真實義二者爲他義三者調伏義四者安隱義五者快樂義六者因義七者果義八者現在義九者他世義十者畢竟義菩薩摩訶薩爲他事故是名內義真實義者知煩惱性及對治門以己樂具施於衆生志常修集無上正道凡所求索以安衆生既得財物心無貪惜能以供養佛法衆僧父母師長於千万里求佛經典及菩薩藏既得法已廣令流布不生秘惜雖解深義不生高心爲生天上說持戒利爲轉輪王說布施功德爲二乘道說修三昧爲得世間大果報故教令供養佛法僧寶廣修福業爲貪心者而說貪事爲欺誑者說欺誑事爲非法人而作僮僕菩薩摩訶薩作是事已是名真實義菩薩摩訶薩所有自利悉爲衆生是名他義菩薩摩訶薩凡所演說悉爲破壞衆邪異見謂無因果破戒之人不見過故爲說



菩薩善戒經二　二　尅

種種毀禁之過爲破三惡而演說法若有退禪及善法者爲不退故而爲說法爲欲增長諸善法故而爲說法欲令衆生得自在故而爲說法欲令十方世界衆生得善神足而爲說法是名調伏義內義者名爲外義外義者亦名內義內外義者名調伏義調伏義者亦名內外義如來十力四無所畏十八不共法大悲三念處五智三昧是名真實義真實義者名內外義內外義者有二種何等爲二一者自調二者調他菩薩摩訶薩善知方便是名調伏義菩薩所行一切善行名調伏義云何復名內外義內外義者有五事何等爲五一者淨於他身二者長他善法三者現在利益四者他世利益五者壞他煩惱若菩薩摩訶薩隨所修善若多若少以教衆生因己所得是名調伏義菩薩摩訶薩既自安隱復以安隱施於衆生所謂若出世及以世間若欲界若禪定是名安隱義安隱義者亦名內外義亦名調伏義亦名真實義菩薩摩訶薩內外義者有現在樂非他世樂有他世樂非現在樂有現在他世樂有非現在非他世樂內外義者復有四種有人受法現世受樂他世受苦有人受法現世受苦他世受樂有人受法現世受樂他世亦樂有人受法現在受苦他世亦苦菩薩摩訶薩若說涅盤及大涅盤八聖道分三十七品說世間道出世間道是名安隱義安隱義者名內外義內外義者名

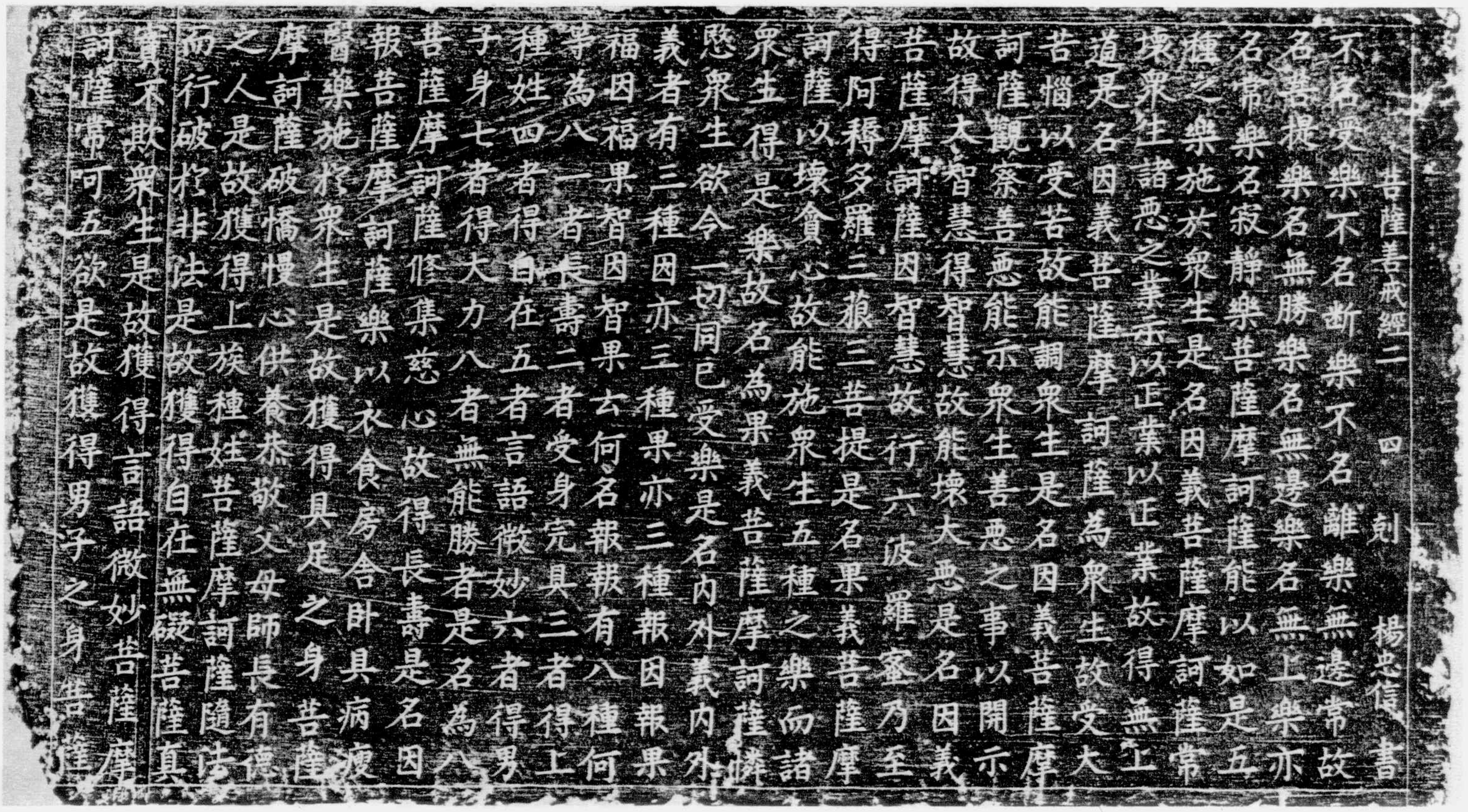
塔下六二七四



菩薩善戒經二　三　趙齊絳書

為正義正義者名無上義無勝義安隱義常樂義菩薩摩訶薩受常樂者能作內外義正義調伏義安隱義云何名快樂義快樂義者有五種何等為五一者因樂二者受樂三者斷受樂四者遠離樂五者菩提樂云何因樂因內外觸因觸因緣故有受樂是名因樂因行善法得他世樂是名因樂云何受樂從因因緣身得增長心得安隱是名受樂受樂者有二種何等為二一者有漏二者無漏無漏有二種一者學地二者無學有漏有三欲界色界無色界三有有內外入故故有六觸六觸有二一者身樂二者心樂五識共行名為身樂意識共行名為心樂修集聖道斷諸受故道德增長無有諸受名斷受樂永離煩惱身心無患名遠離樂受常樂故名菩提樂義有說言無想定者名為斷樂是義不然何以故不斷受故遠離樂者有四種一者出家樂二者寂靜樂三者斷樂四者菩提樂世間之人多有憂苦永斷是苦名出家樂斷欲界貪名寂靜樂永斷煩惱名為斷樂受常樂故名菩提樂菩薩常能施眾生樂名菩提樂菩薩摩訶薩自受常樂轉施眾生名菩提樂何故名因樂是樂因故名為因樂不名受樂受樂者不名因樂名為性樂斷樂者不名因樂不名受樂以斷名樂故名為斷樂遠離樂者不名因樂不名受樂不名斷樂以觀生死眾過患故名智慧樂菩提樂者不名因樂

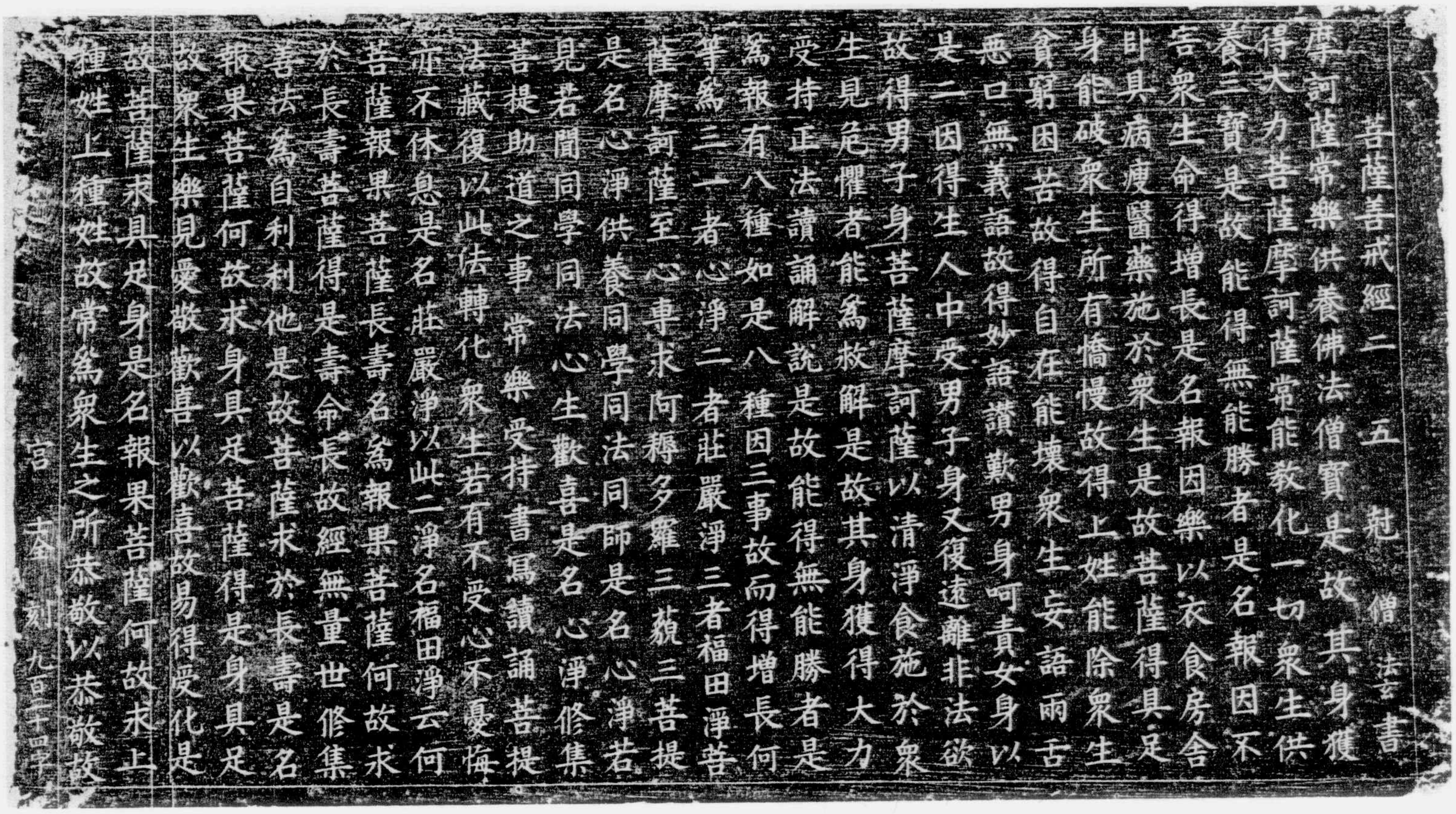
勘訖背面計字九百二十七字　馬知僅刻



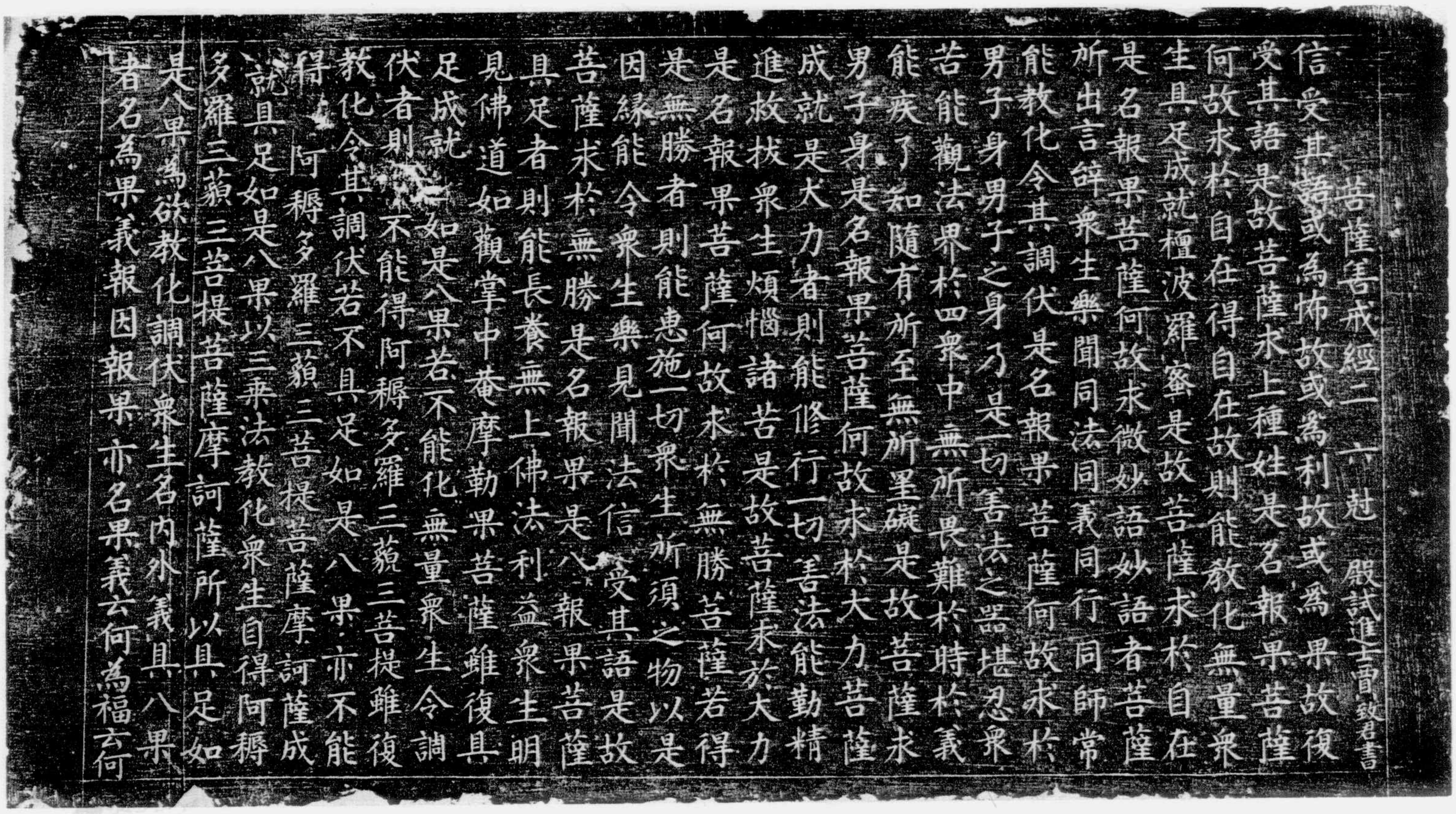
菩薩善戒經二　四　刻　楊忠信書

不名受樂不名斷樂不名離樂無邊常故名菩提樂名無勝樂名無邊樂名無上樂亦名常樂名寂靜樂菩薩摩訶薩能以如是五種之樂施於眾生是名因義菩薩摩訶薩常壞眾生諸惡之業示以正業以正業故得無上道是名因義菩薩摩訶薩為眾生故受大苦惱以受苦故能調眾生是名因義菩薩摩訶薩觀察善惡能示眾生善惡之事以開示故得大智慧得智慧故能壞大惡是名因義菩薩摩訶薩因智慧故行六波羅蜜乃至得阿耨多羅三藐三菩提是名果義菩薩摩訶薩以壞貪心故能施眾生五種之樂而諸眾生得是樂故名為果義菩薩摩訶薩憐愍眾生欲令一切同己受樂是名內外義內外義者有三種因亦三種果亦三種報因報果福因福果智因智果云何名報報有八種何等為八一者長壽二者受身完具三者得上種姓四者得自在五者言語微妙六者得男子身七者得大力八者無能勝者是名為八菩薩摩訶薩修集慈心故得長壽是名因報菩薩摩訶薩樂以衣食房舍卧具病瘦醫藥施扵眾生是故獲得具足之身菩薩摩訶薩破憍慢心供養恭敬父母師長有德之人是故獲得上族種姓菩薩摩訶薩隨法而行破扵非法是故獲得自在無礙菩薩真實不欺眾生是故獲得言語微妙菩薩摩訶薩常呵五欲是故獲得男子之身菩薩

塔下六二七五

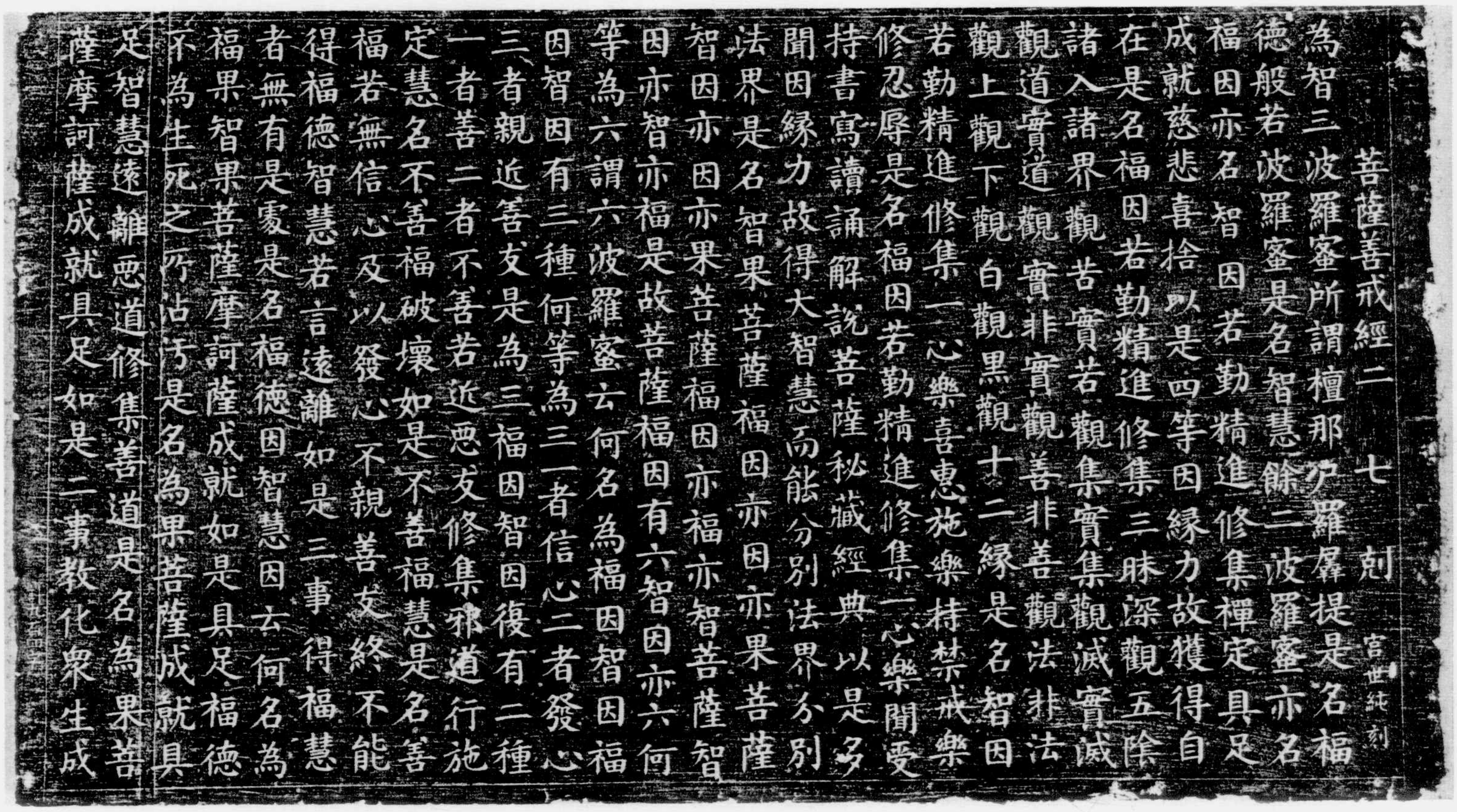


菩薩善戒經二　五　尅　僧法玄書
摩訶薩常樂供養佛法僧寶是故其身獲
得大力菩薩摩訶薩常能教化一切衆生供
養三寶是故能得無能勝者是名報因不
害衆生命得增長是名報因樂以衣食房舍
卧具病瘦醫藥施於衆生是故菩薩得具足
身能破衆生所有憍慢故得上姓能除衆生
貧窮困苦故得自在能壞衆生妄語兩舌
惡口無義語故得妙語讃歎男身呵責女身以
是二因得生人中受男子身又復遠離非法欲
故得男子身菩薩摩訶薩以清淨食施於衆
生見危懼者能爲救解是故其身獲得大力
受持正法讀誦解説是故能得無能勝者是
爲報有八種如是八種因三事故而得增長何
等爲三一者心淨二者莊嚴淨三者福田淨菩
薩摩訶薩至心專求阿耨多羅三藐三菩提
是名心淨供養同學同法同師是名心淨若
見若聞同學同法心生歡喜是名心淨修集
菩提助道之事常樂受持書寫讀誦菩提
法藏復以此法轉化衆生若有不受心不憂悔
亦不休息是名莊嚴淨以此二淨名福田淨云何
菩薩報果菩薩長壽名爲報果菩薩何故求
於長壽菩薩得是壽命長故經無量世修集
善法爲自利利他是故菩薩求於長壽是名
報果菩薩何故求身具足菩薩得是身具足
故衆生樂見愛敬歡喜以歡喜故易得受化是
故菩薩求具足身是名報果菩薩何故求上
種姓上種姓故常爲衆生之所恭敬以恭敬故
宮　奎　刻　九百二十四字

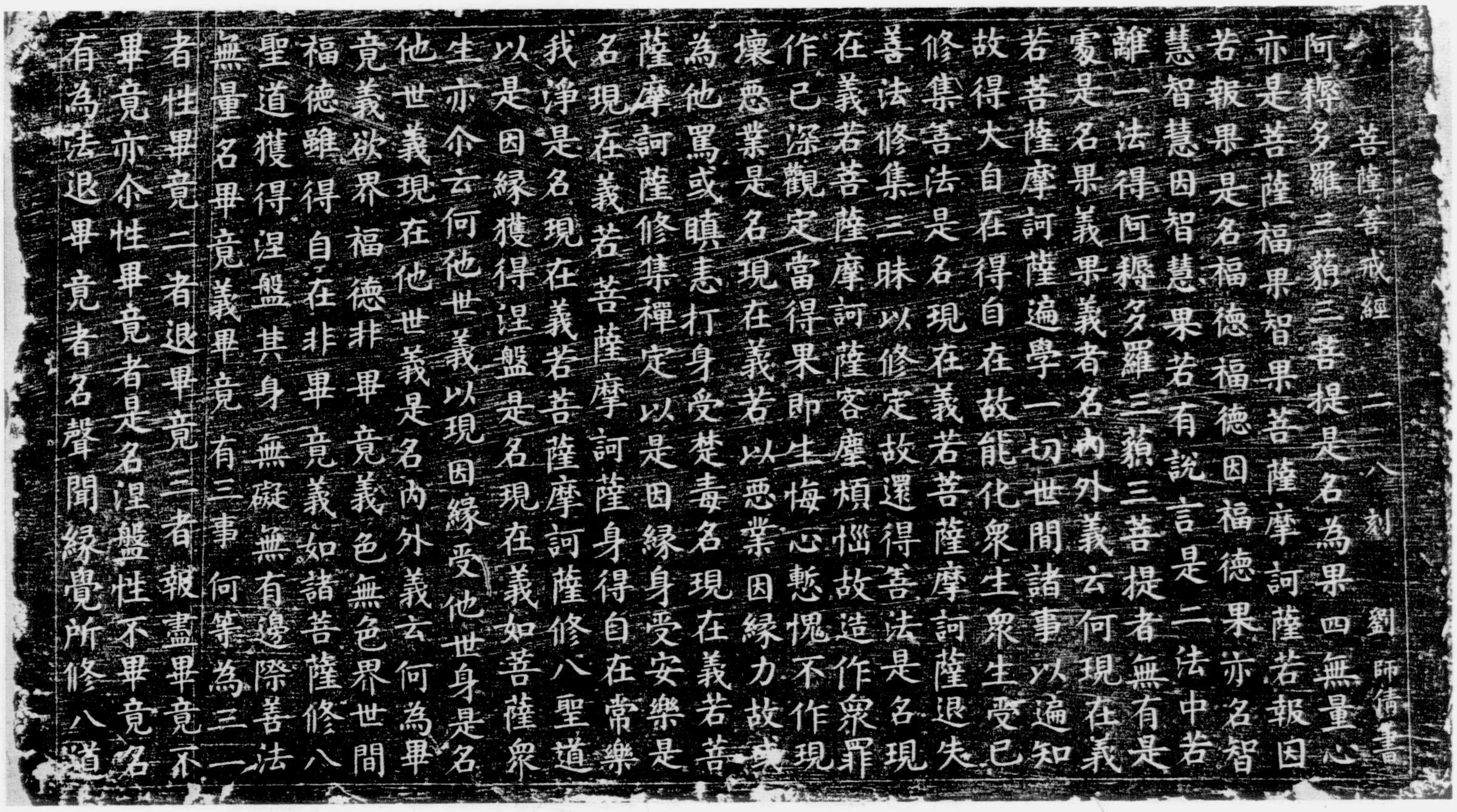


菩薩善戒經二　六　尅　殿試進士曹致君書
信受其語或爲怖故或爲利故或爲果故復
受其語是故菩薩求上種姓是名報果菩薩
何故求於自在得自在故則能教化無量衆
生具足成就檀波羅蜜是故菩薩求於自在
是名報果菩薩何故求微妙語妙語者菩薩
所出言辭衆生樂聞同法同義同行同師常
能教化令其調伏是名報果菩薩何故求於
男子身男子之身乃是一切善法之器堪忍衆
苦能觀法界於四衆中無所畏難於時於義
能疾了知隨有所至無所罣礙是故菩薩求
男子身是名報果菩薩何故求於大力菩薩
成就是大力者則能修行一切善法能勤精
進救拔衆生煩惱諸苦是故菩薩求於大力
是名報果菩薩何故求於無勝菩薩若得
是無勝者則能惠施一切衆生所須之物以是
因緣能令衆生樂見聞法信受其語是故
菩薩求於無勝是名報果是八報果菩薩
具足者則能長養無上佛法利益衆生明
見佛道如觀掌中菴摩勒果菩薩雖復具
足成就如是八果若不能化無量衆生令調
伏者則不能得阿耨多羅三藐三菩提雖復
教化令其調伏若不具足如是八果亦不能
得阿耨多羅三藐三菩提菩薩摩訶薩成
就具足如是八果以三乘法教化衆生自得阿耨
多羅三藐三菩提菩薩摩訶薩所以具足如
是八果爲欲教化調伏衆生名内外義具八果
者名爲果義報因報果亦名果義云何爲福云何

塔下六二七六

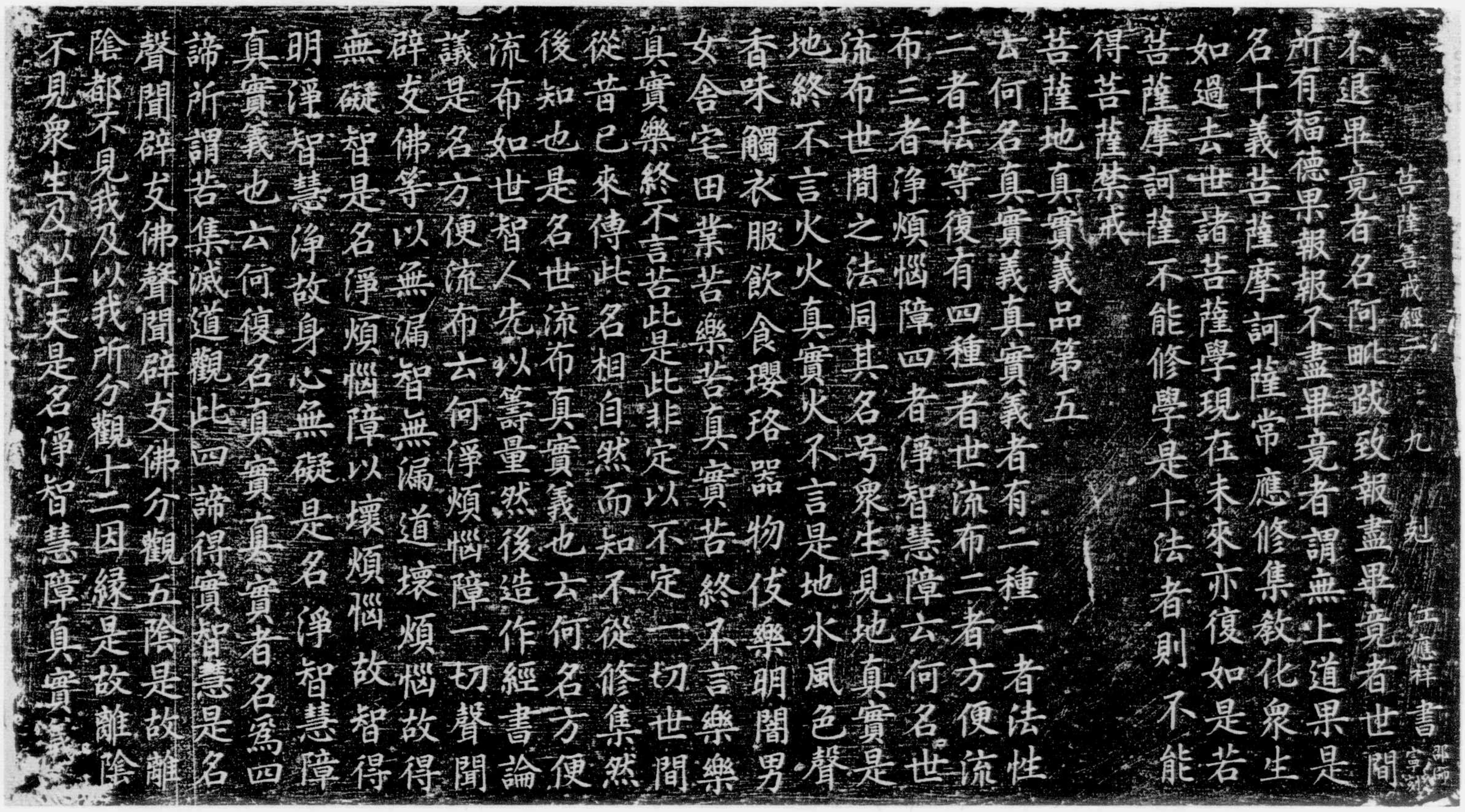


菩薩善戒經二　七　刻　宮世純刻
為智三波羅蜜所謂檀那尸羅羼提是名福
德般若波羅蜜是名智慧餘二波羅蜜亦名
福因亦名智因若勤精進修集禪定具足
成就慈悲喜捨以是四等因緣力故獲得自
在是名福因若勤精進修集三昧深觀五陰
諸入諸界觀苦實若觀集實集觀滅實滅
觀道實道觀實非實觀善非善觀法非法
觀上觀下觀白觀黑觀十二緣是名智因
若勤精進修集一心樂喜惠施樂持禁戒樂
修忍辱是名福因若勤精進修集一心樂聞受
持書寫讀誦解說菩薩秘藏經典以是多
聞因緣力故得大智慧而能分別法界分別
法界是名智果菩薩福因亦因亦果菩薩
智因亦因亦果菩薩福因亦福亦智菩薩智
因亦智亦福是故菩薩福因有六智因亦六何
等為六謂六波羅蜜云何名為福因智因福
因智因有三種何等為三一者信心二者發心
三者親近善友是為三福因智因復有二種
一者善二者不善若近惡友修集邪道行施
定慧名不善福破壞如是不善福慧是名善
福若無信心及以發心不親善友終不能
得福德智慧若言遠離如是三事得福慧
者無有是處是名福德因智慧因云何名為
福果智果菩薩摩訶薩成就如是具足福德
不為生死之所沾污是名為果菩薩成就具
足智慧遠離惡道修集善道是名為果菩
薩摩訶薩成就具足如是二事教化眾生成



菩薩善戒經　二八　刻　劉師倩書
阿耨多羅三藐三菩提是名為果四無量心
亦是菩薩福果智果菩薩摩訶薩若報因
若報果是名福德福德因福德果亦名智
慧智慧因智慧果若有說言是二法中若
離一法得阿耨多羅三藐三菩提者無有是
處是名果義果義者名內外義云何現在義
若菩薩摩訶薩遍學一切世間諸事以遍知
故得大自在得自在故能化眾生眾生受已
修集善法是名現在義若菩薩摩訶薩退失
善法修集三昧以修定故還得善法是名現
在義若菩薩摩訶薩客塵煩惱故造作眾罪
作已深觀定當得果即生悔心慚愧不作現
壞惡業是名現在義若以惡業因緣力故或
為他罵或瞋恚打身受楚毒名現在義若菩
薩摩訶薩修集禪定以是因緣身受安樂是
名現在義若菩薩摩訶薩身得自在常樂
我淨是名現在義若菩薩摩訶薩修八聖道
以是因緣獲得涅槃是名現在義如菩薩眾
生亦尒云何他世義以現因緣受他世身是名
他世義現在他世義是名內外義云何為畢
竟義欲界福德非畢竟義色無色界世間
福德雖得自在非畢竟義如諸菩薩修八
聖道獲得涅槃其身無礙無有邊際善法
無量名畢竟義畢竟有三事何等為三一
者性畢竟二者退畢竟三者報盡畢竟不
畢竟亦尒性畢竟者是名涅槃性不畢竟名
有為法退畢竟者名聲聞緣覺所修八道

塔下六二七七

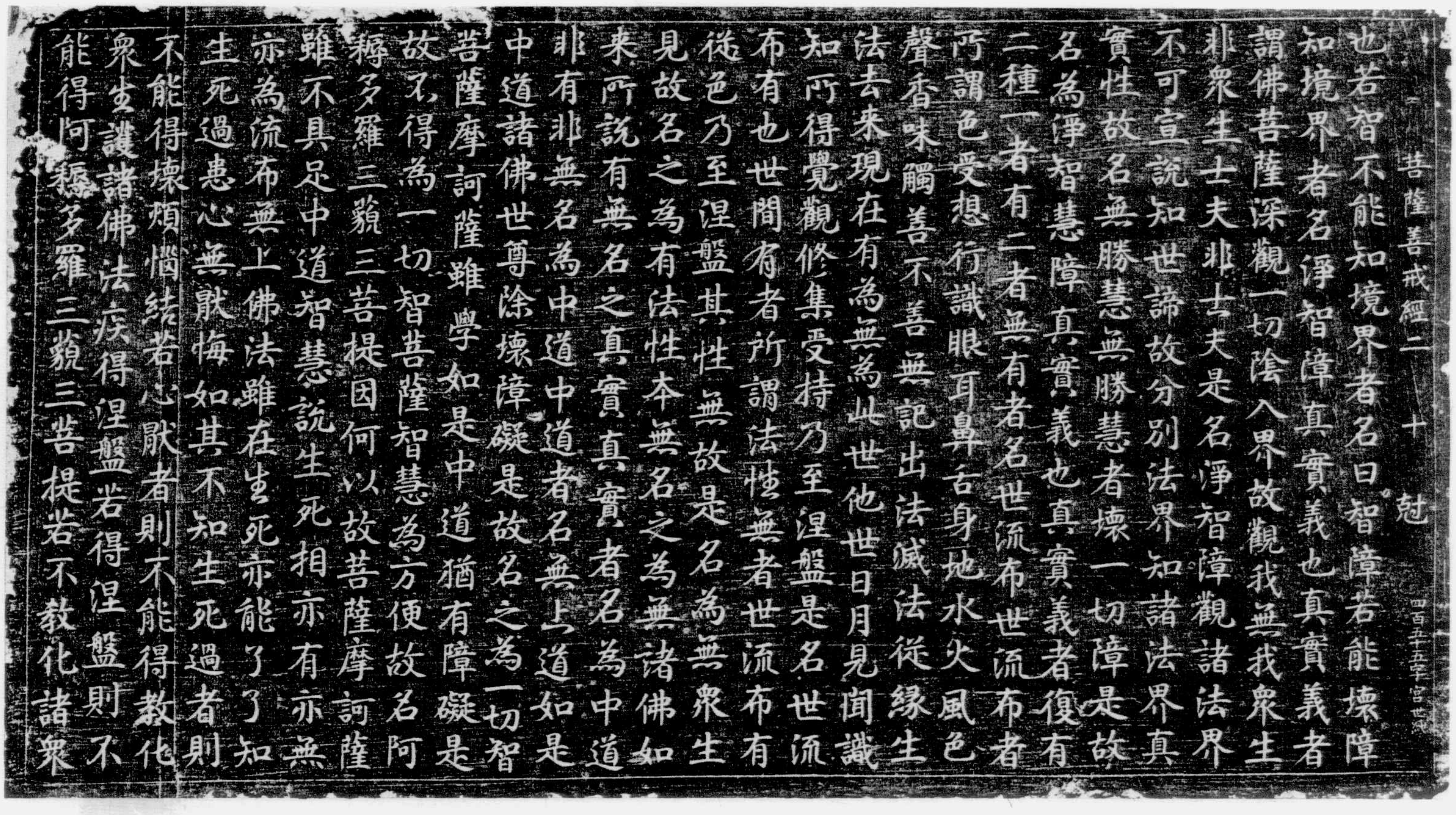


菩薩善戒經二　九　刻　江應祥書　[illegible]

不退畢竟者名阿毗跋致報盡畢竟者世間所有福德果報報不盡畢竟者謂無上道果是名十義菩薩摩訶薩常應修集教化衆生如過去世諸菩薩學現在未來亦復如是若菩薩摩訶薩不能修學是十法者則不能得菩薩禁戒

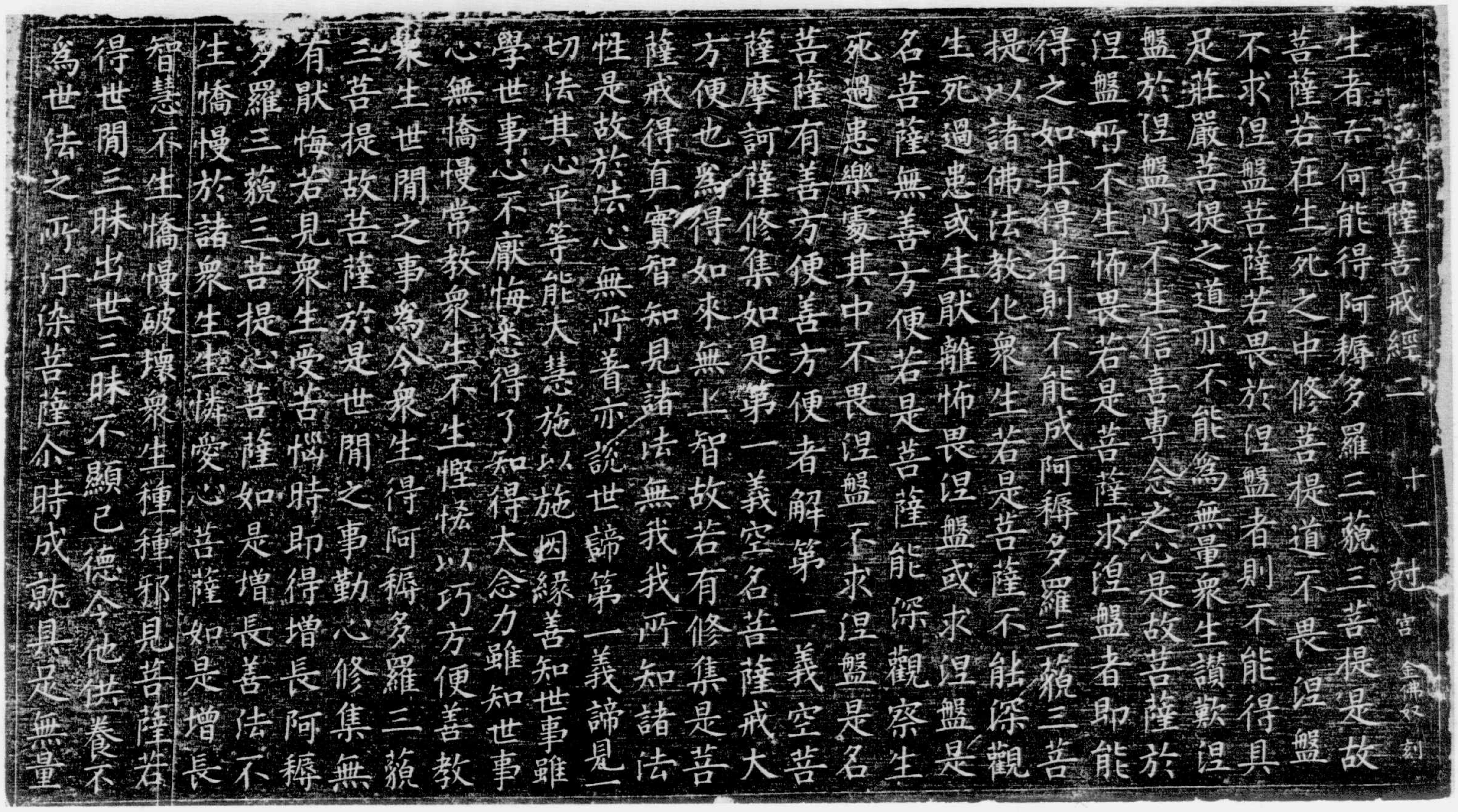
菩薩地真實義品第五

云何名真實義真實義者有二種一者法性二者法等復有四種一者世流布二者方便流布三者淨煩惱障四者淨智慧障云何名世流布世間之法同其名号衆生見地真實是地終不言火火真實火不言是地水風色聲香味觸衣服飲食瓔珞器物伎樂明闇男女舍宅田業苦樂苦真實苦終不言樂樂真實樂終不言苦此是此非定以不定一切世間從昔已來傳此名相自然而知不從修集然後知也是名世流布真實義也云何名方便流布如世智人先以籌量然後造作經書論議是名方便流布云何淨煩惱障一切聲聞辟支佛等以無漏智無漏道壞煩惱故得無礙智是名淨煩惱障以壞煩惱故智得明淨智慧淨故身心無礙是名淨智慧障真實義也云何復名真實真實者名爲四諦所謂苦集滅道觀此四諦得實智慧是名聲聞辟支佛聲聞辟支佛分觀五陰是故離陰都不見我及以我所分觀十二因緣是故離陰不見衆生及以士夫是名淨智慧障真實義



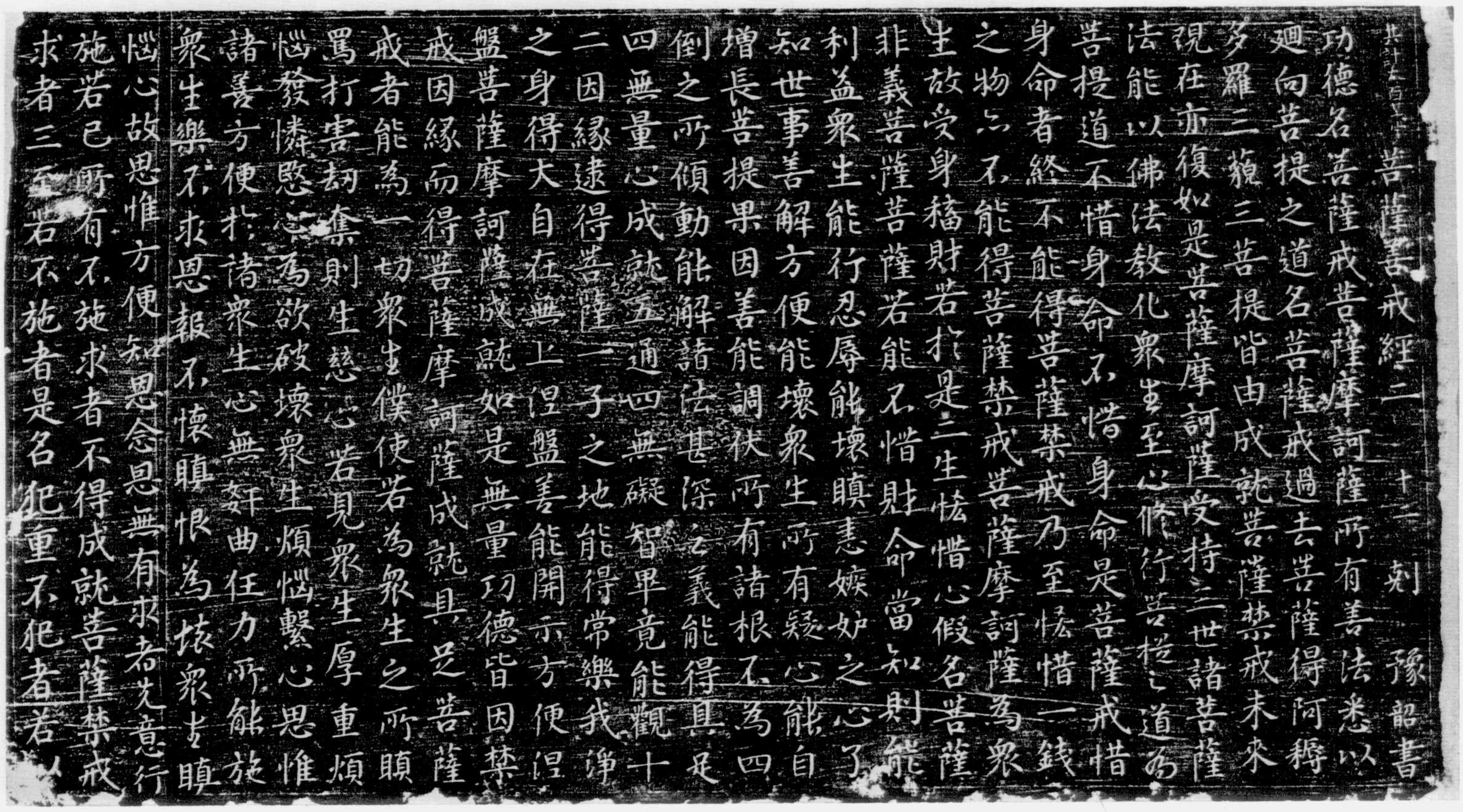
菩薩善戒經二　十　尅　四百五十五字　宮世[illegible]

也若智不能知境界者名曰智障若能壞障知境界者名淨智障真實義也真實義者謂佛菩薩深觀一切陰入界故觀我無我衆生非衆生士夫非士夫是名淨智障觀諸法界不可宣說知世諦故分別法界知諸法界真實性故名無勝慧無勝慧者壞一切障是故名為淨智慧障真實義也真實義者復有二種一者有二者無有者名世流布世流布者所謂色受想行識眼耳鼻舌身地水火風色聲香味觸善不善無記出法滅法從緣生法去來現在有為無為此世他世日月見聞識知所得覺觀修集受持乃至涅盤是名世流布有也世間有者所謂法性無者世流布有從色乃至涅盤其性無故是名為無衆生見故名之為有法性本無名之為無諸佛如來所說有無名之真實真實者名為中道非有非無名為中道中道者名無上道如是中道諸佛世尊除壞障礙是故名之為一切智菩薩摩訶薩雖學如是中道猶有障礙是故不得為一切智菩薩智慧為方便故名阿耨多羅三藐三菩提因何以故菩薩摩訶薩雖不具足中道智慧說生死相亦有亦無亦為流布無上佛法雖在生死亦能了了知生死過患心無猒悔如其不知生死過者則不能得壞煩惱結若心猒者則不能得教化衆生護諸佛法疾得涅盤若得涅盤則不能得阿耨多羅三藐三菩提若不教化諸衆



菩薩善戒經二　十一　尅　宫　金佛奴刻

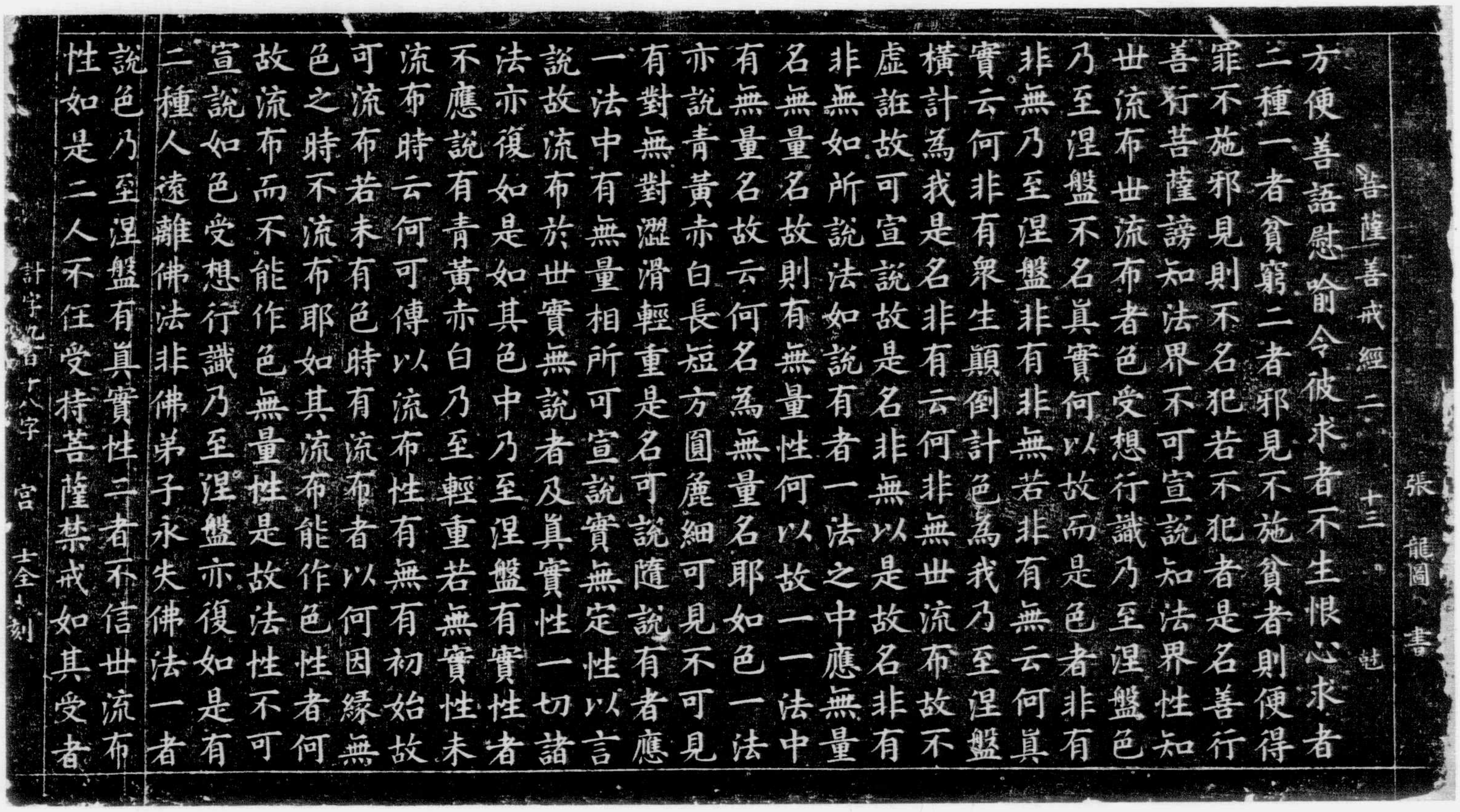
生者云何能得阿耨多羅三藐三菩提是故菩薩若在生死之中修菩提道不畏涅盤不求涅盤菩薩若畏於涅盤者則不能得具足莊嚴菩提之道亦不能為無量衆生讃歎涅盤於涅盤所不生信喜專念之心是故菩薩於涅盤所不生怖畏若是菩薩求涅盤者即能得之如其得者則不能成阿耨多羅三藐三菩提以諸佛法教化衆生若是菩薩不能深觀生死過患或生猒離怖畏涅盤或求涅盤是名菩薩無善方便若是菩薩能深觀察生死過患樂處其中不畏涅盤了求涅盤是名菩薩有善方便善方便者解第一義空菩薩摩訶薩修集如是第一義空名菩薩戒大方便也為得如來無上智故若有修集是菩薩戒得真實智知見諸法無我我所知諸法性是故於法心無所著亦說世諦第一義諦是一切法其心平等能大慧施以施因緣善知世事雖學世事心不厭悔悉得了知得大念力雖知世事心無憍慢常教衆生不生慳悋以巧方便善教衆生世間之事為令衆生得阿耨多羅三藐三菩提故菩薩於是世間之事勤心修集無有猒悔若見衆生受苦惱時即得增長阿耨多羅三藐三菩提心菩薩如是增長善法不生憍慢於諸衆生生憐愍心菩薩如是增長智慧不生憍慢破壞衆生種種邪見菩薩若得世間三昧出世三昧不顯己德令他供養不為世法之所汙染菩薩尒時成就具足無量



共計六百五十　菩薩善戒經二　十二　刻　豫韶書

功德名菩薩戒菩薩摩訶薩所有善法悉以迴向菩提之道名菩薩戒過去菩薩得阿耨多羅三藐三菩提皆由成就菩薩禁戒未來現在亦復如是菩薩摩訶薩受持三世諸菩薩法能以佛法教化衆生至心修行菩提之道為菩提道不惜身命不惜身命是菩薩戒惜身命者終不能得菩薩禁戒乃至悋惜一錢之物亦不能得菩薩禁戒菩薩摩訶薩為衆生故受身稸財若扵是二生悋惜心假名菩薩非義菩薩若能不惜財命當知則能利益衆生能行忍辱能壞瞋恚嫉妒之心了知世事善解方便能壞衆生所有疑心能自增長菩提果因善能調伏所有諸根不為四倒之所傾動能解諸法甚深之義能得具足四無量心成就五通四無礙智畢竟能觀十二因緣遠得菩薩一子之地能得常樂我淨之身得大自在無上涅盤善能開示方便涅盤菩薩摩訶薩成就如是無量功德皆因禁戒因緣而得菩薩摩訶薩成就具足菩薩戒者能為一切衆生僕使若為衆生之所瞋罵打害刼奪則生慈心若見衆生厚重煩惱發憐愍心為欲破壞衆生煩惱繫心思惟諸善方便於諸衆生心無奸曲任力所能旋衆生樂不求恩報不懷瞋恨為壞衆生瞋惱心故思惟方便知恩念恩無有求者先意行施若己所有不施求者不得成就菩薩禁戒求者三至若不施者是名犯重不犯者若

塔下六二七九

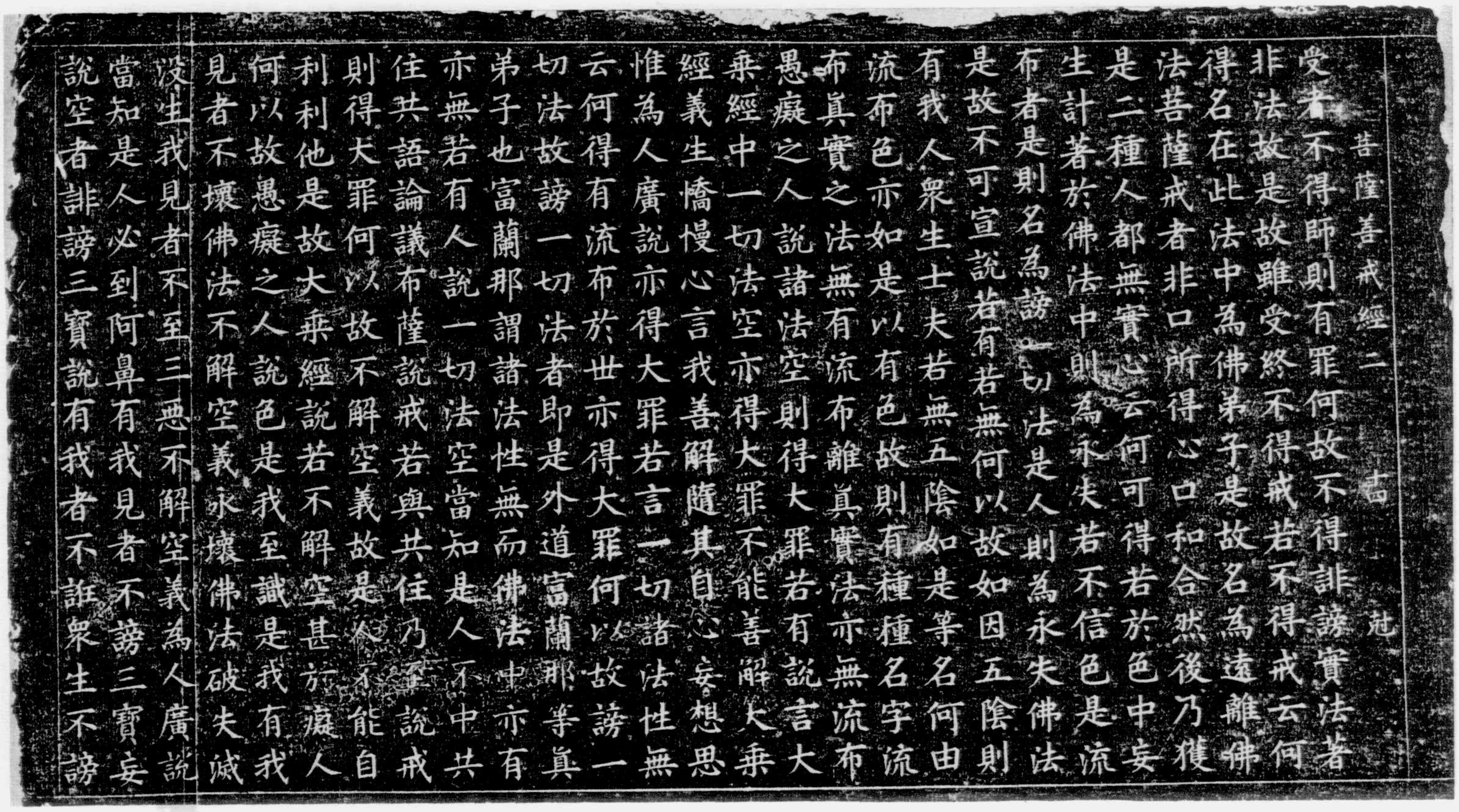


張龍圖書

菩薩善戒經二　十三　廿

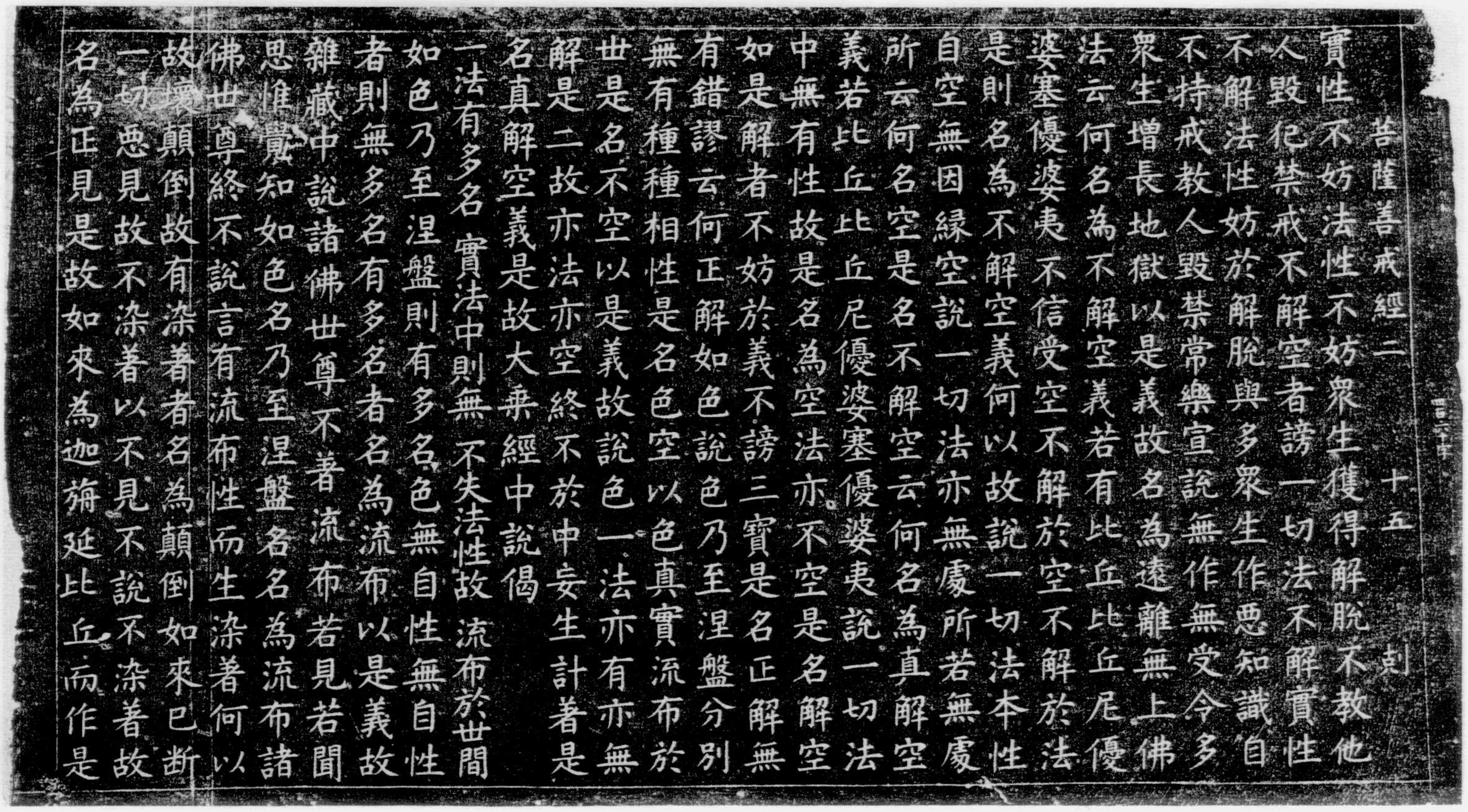
方便善語慰喻令彼求者不生恨心求者
二種一者貧窮二者邪見不施貧者則便得
罪不施邪見則不名犯若不犯者是名善行
善行菩薩謗知法界不可宣說知法界性知
世流布世流布者色受想行識乃至涅盤色
乃至涅盤不名眞實何以故而是色者非有
非無乃至涅盤非有非無若非有無云何眞
實云何非有衆生顛倒計色為我乃至涅盤
横計為我是名非有云何非無世流布故不
虛誑故可宣說故是名非無以是故名非有
非無如所說法如說有者一法之中應無量
名無量名故則有無量性何以故一一法中
有無量名故云何名為無量名耶如色一法
亦說青黄赤白長短方圓麁細可見不可見
有對無對澀滑輕重是名可說隨說有者應
一法中有無量相所可宣說實無定性以言
說故流布於世實無說者及眞實性一切諸
法亦復如是如其色中乃至涅盤有實性者
不應說有青黄赤白乃至輕重若無實性未
流布時云何可傳以流布性有無有初始故
可流布若未有色時有流布者以何因緣無
色之時不流布耶如其流布能作色性者何
故流布而不能作色無量性是故法性不可
宣說如色受想行識乃至涅盤亦復如是有
二種人遠離佛法非佛弟子永失佛法一者
說色乃至涅盤有眞實性二者不信世流布
性如是二人不任受持菩薩禁戒如其受者

計字九百十八字　宮士全刻



菩薩善戒經二　十四　廿

受者不得師則有罪何故不得誹謗實法著
非法故是故雖受終不得戒若不得戒云何
得名在此法中為佛弟子是故名為遠離佛
法菩薩戒者非口所得心口和合然後乃獲
是二種人都無實心云何可得若於色中妄
生計著於佛法中則為永失若不信色是流
布者是則名為謗一切法是人則為永失佛法
是故不可宣說若有若無何以故如因五陰則
有我人衆生士夫若無五陰如是等名何由
流布色亦如是以有色故則有種種名字流
布眞實之法無有流布離眞實法亦無流布
愚癡之人說諸法空則得大罪若有說言大
乘經中一切法空亦得大罪不能善解大乘
經義生憍慢心言我善解隨其自心妄想思
惟為人廣說亦得大罪若言一切諸法性無
云何得有流布於世亦得大罪何以故謗一
切法故謗一切法者即是外道富蘭那等眞
弟子也富蘭那謂諸法性無而佛法中亦有
亦無若有人說一切法空當知是人不中共
住共語論議布薩說戒若與共住乃至說戒
則得大罪何以故不解空義故是人不能自
利利他是故大乘經說若不解空甚於癡人
何以故愚癡之人說色是我至識是我有我
見者不壞佛法不解空義永壞佛法破失滅
没生我見者不至三惡不解空義為人廣說
當知是人必到阿鼻有我見者不謗三寶妄
說空者誹謗三寶說有我者不誑衆生不謗



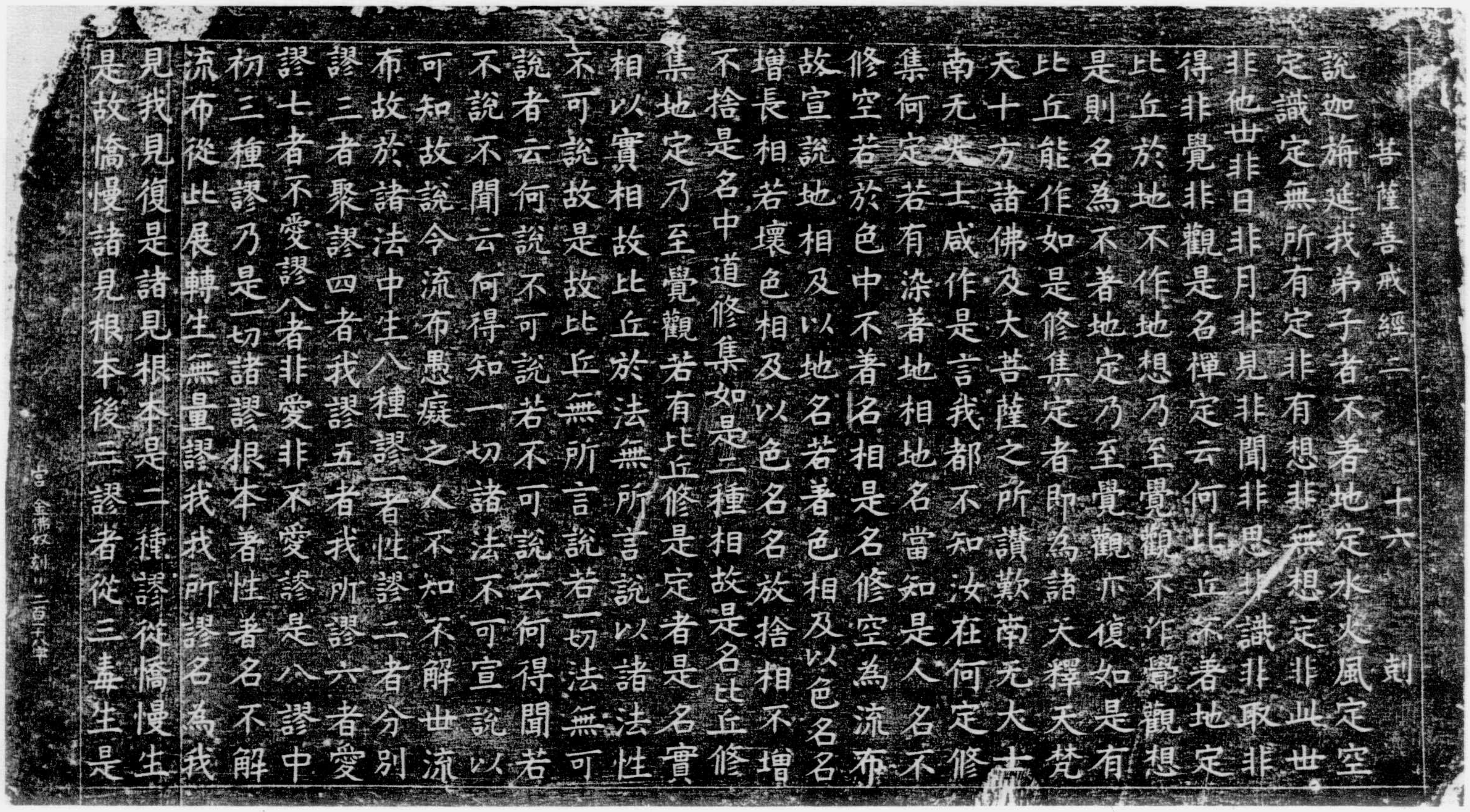
菩薩善戒經二　十五　刻

四百六十字

實性不妨法性不妨衆生獲得解脫不教他人毀犯禁戒不解空者謗一切法不解實性不解法性妨於解脫與多衆生作惡知識自不持戒教人毀禁常樂宣說無作無受令多衆生增長地獄以是義故名為遠離無上佛法云何名為不解空義若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷不信受空不解於空不解於法是則名為不解空義何以故說一切法本性自空無因緣空說一切法亦無處所若無處所云何名空是名不解空云何名為真解空義若比丘比丘尼優婆塞優婆夷說一切法中無有性故是名為空法亦不空是名解空如是解者不妨於義不謗三寶是名正解無有錯謬云何正解如色說色乃至涅盤分別無有種種相性是名色空以色真實流布於世是名不空以是義故說色一法亦有亦無解是二故亦法亦空終不於中妄生計著是名真解空義是故大乘經中說偈

一法有多名　實法中則無　不失法性故　流布於世間

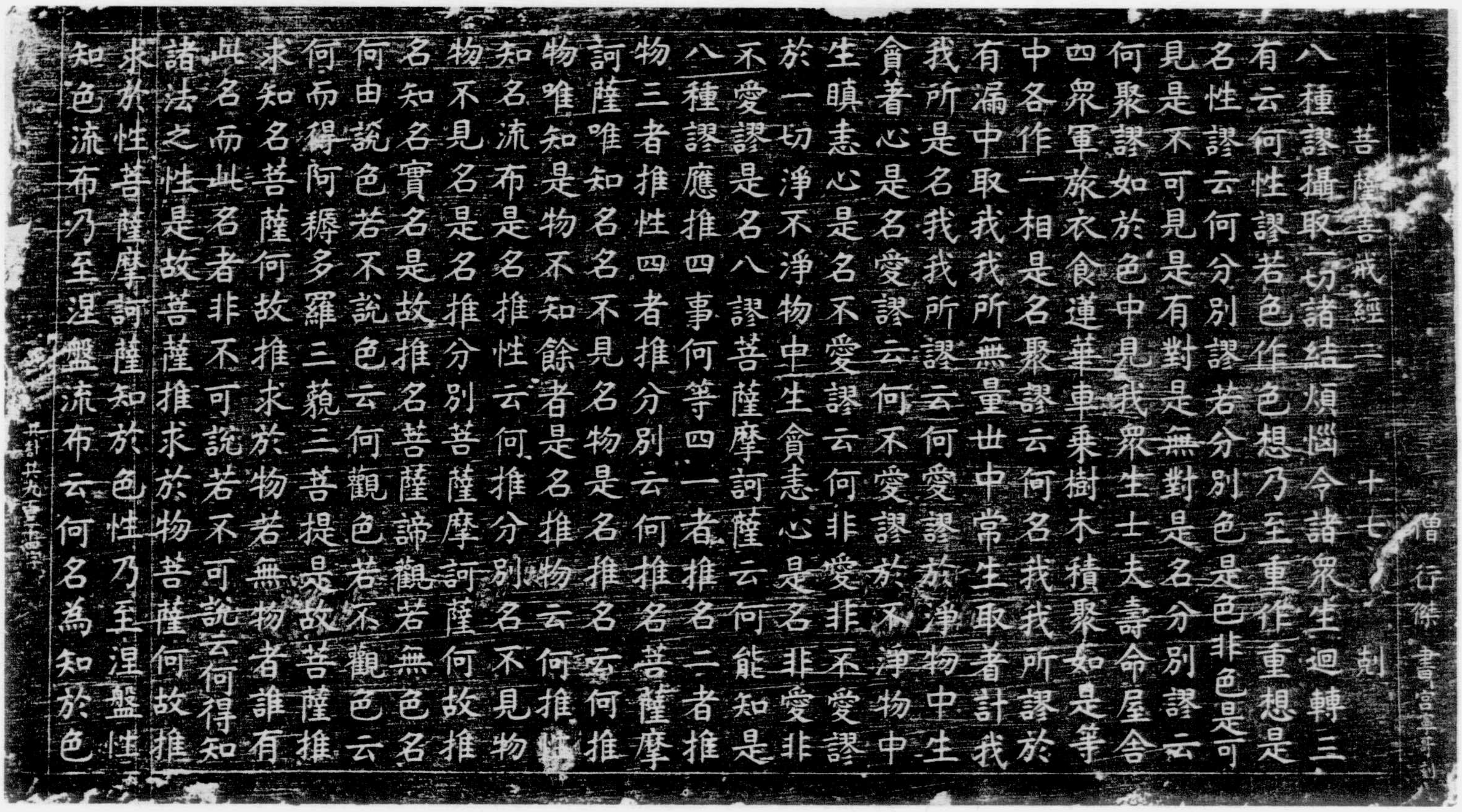
如色乃至涅盤則有多名色無自性無自性者則無多名有多名者名為流布以是義故雜藏中說諸佛世尊不著流布若見若聞思惟覺知如色名乃至涅盤名名為流布諸佛世尊終不說言有流布性而生染著何以故壞顛倒故有染著者名為顛倒如來已斷一切惡見故不染著以不見不說不染著故名為正見是故如來為迦旃延比丘而作是



菩薩善戒經二　十六　刻

說迦旃延我弟子者不著地定水火風定空定識定無所有定非有想非無想定非此世非他世非日非月非見非聞非思非識非取非得非覺非觀是名禪定云何比丘不著地定比丘於地不作地想乃至覺觀不作覺觀想是則名為不著地定乃至覺觀亦復如是有比丘能作如是修集定者即為諸天釋天梵天十方諸佛及大菩薩之所讚歎南无大士南无大士咸作是言我都不知汝在何定修集何定若有染著地相地名當知是人名不修空若於色中不著名相是名修空為流布故宣說地相及以地名若著色相及以色名名增長相若壞色相及以色名名放捨相不增不捨是名中道修集如是二種相故是名比丘修集地定乃至覺觀若有比丘修是定者是名實相以實相故比丘於法無所言說以諸法性不可說故是故比丘無所言說若一切法無可說者云何說不可說若不可說云何得聞若不說不聞云何得知一切諸法不可宣說以可知故說令流布愚癡之人不知不解世流布故於諸法中生八種謬一者性謬二者分別謬三者聚謬四者我謬五者我所謬六者愛謬七者不愛謬八者非愛非不愛謬是八謬中初三種謬乃是一切諸謬根本著性者名不解流布從此展轉生無量謬我我所謬名為我見我見復是諸見根本是二種謬從憍慢生是故憍慢諸見根本後三謬者從三毒生是

宮　金佛奴刻　二百十八字

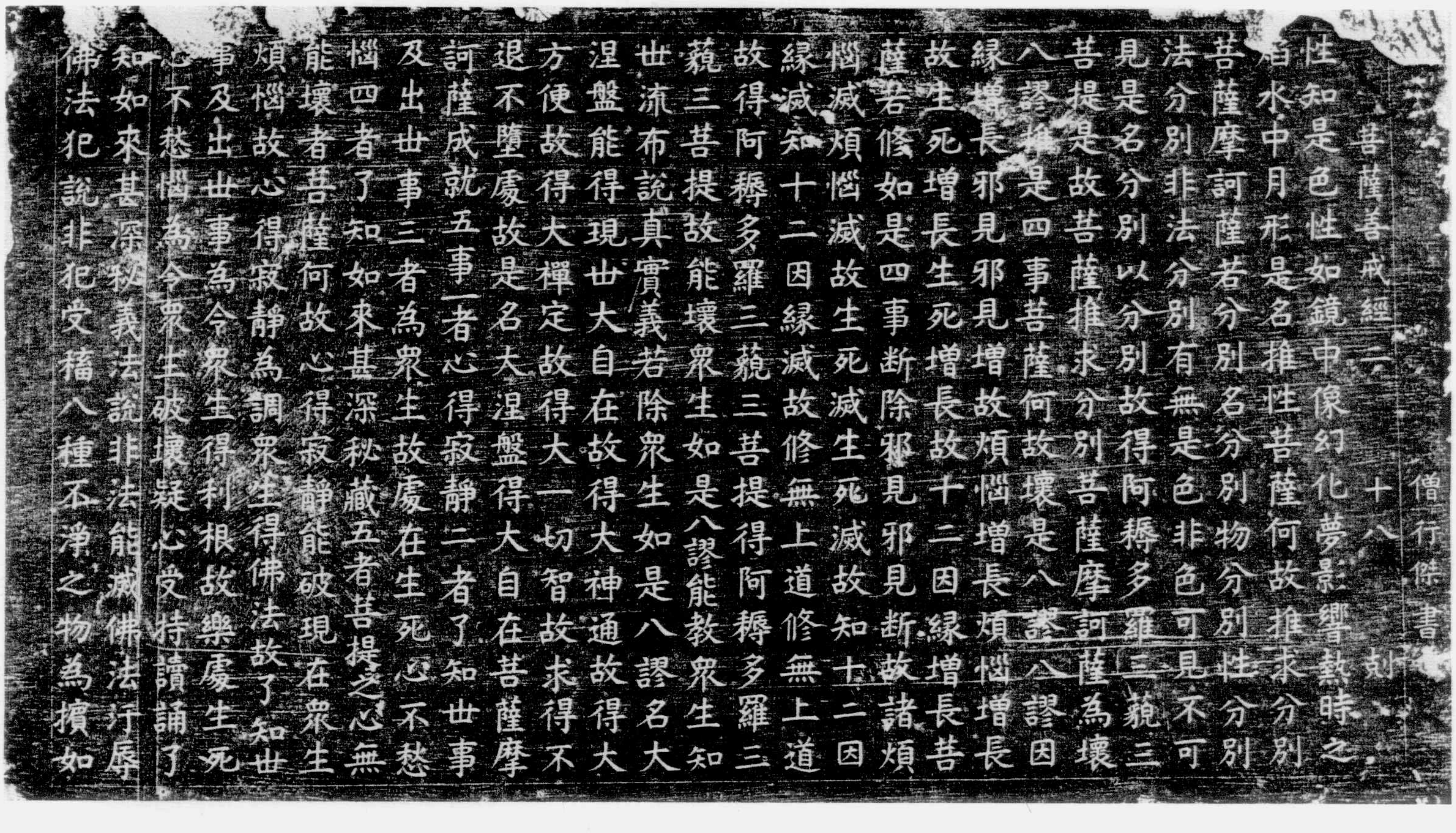


僧行傑書宮亭寺刻

菩薩善戒經二　十七　刻

八種謬攝取一切諸結煩惱令諸衆生迴轉三
有云何性謬若色作色想乃至重作重想是
名性謬云何分別謬若分別色是色非色是可
見是不可見是有對是無對是名分別謬云
何聚謬如於色中見我衆生士夫壽命屋舍
四衆軍旅衣食蓮華車乘樹木積聚如是等
中各作一相是名聚謬云何名我我所謬於
有漏中取我我所無量世中常生取著計我
我所是名我我所謬云何愛謬於淨物中生
貪著心是名愛謬云何不愛謬於不淨物中
生瞋恚心是名不愛謬云何非愛非不愛謬
於一切淨不淨物中生貪恚心是名非愛非
不愛謬是名八謬菩薩摩訶薩云何能知是
八種謬應推四事何等四一者推名二者推
物三者推性四者推分別云何推名菩薩摩
訶薩唯知名名不見名物是名推名云何推
物唯知是物不知餘者是名推物云何推性
知名流布是名推性云何推分別名不見物
物不見名是名推分別菩薩摩訶薩何故推
名知名實名是故推名菩薩諦觀若無色名
何由說色若不說色云何觀色若不觀色云
何而得阿耨多羅三藐三菩提是故菩薩推
求知名菩薩何故推求於物若無物者誰有
此名而此名者非不可說若不可說云何得知
諸法之性是故菩薩推求於物菩薩何故推
求於性菩薩摩訶薩知於色性乃至涅盤性
知色流布乃至涅盤流布云何名為知於色

共計共九百二十四字

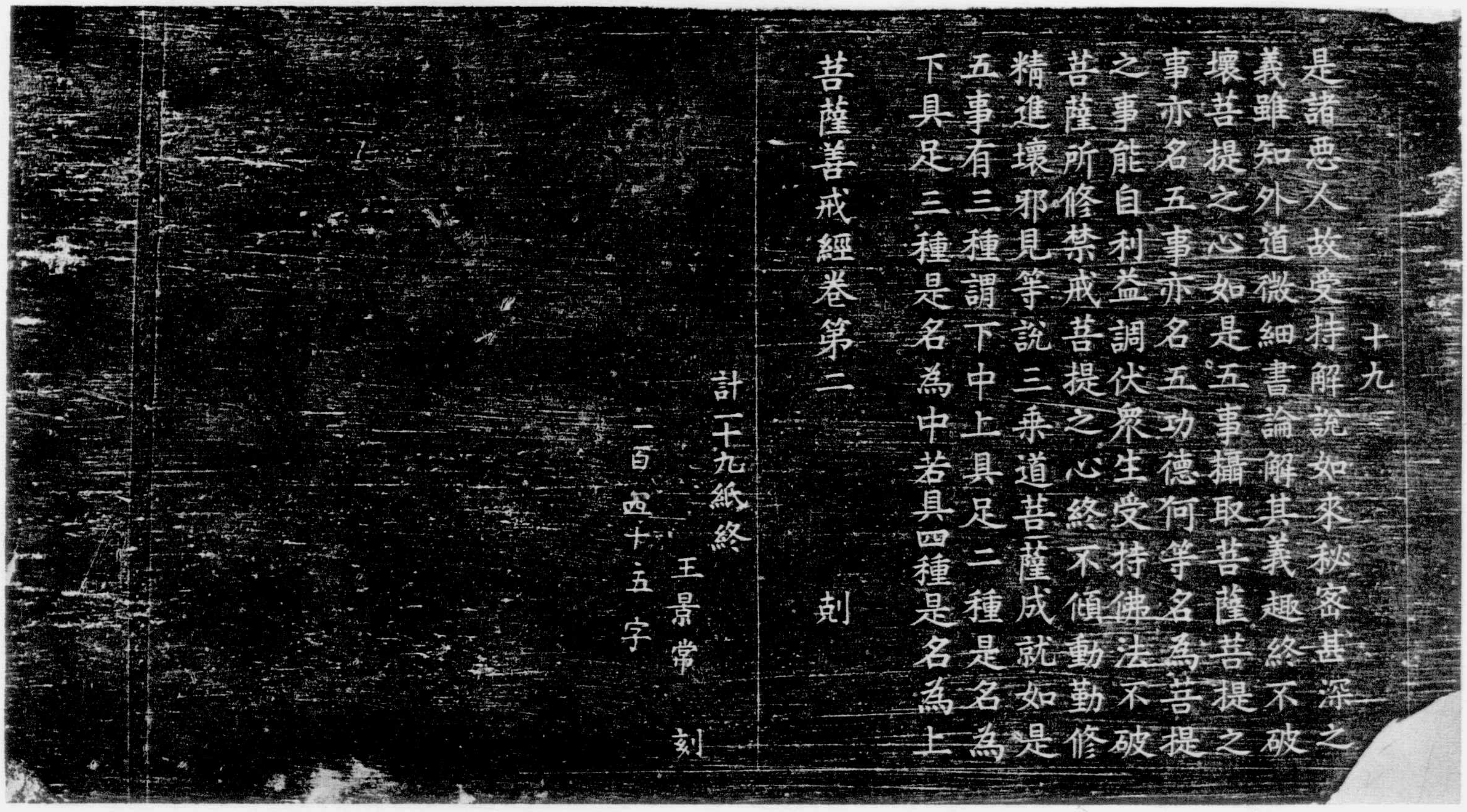


僧行傑書

菩薩善戒經二　十八　刻

性知是色性如鏡中像幻化夢影響熱時之
焰水中月形是名推性菩薩何故推求分別
菩薩摩訶薩若分別名分別物分別性分別
法分別非法分別有無是色非色可見不可
見是名分別以分別故得阿耨多羅三藐三
菩提是故菩薩推求分別菩薩摩訶薩為壞
八謬推是四事菩薩何故壞是八謬八謬因
緣增長邪見邪見增故煩惱增長煩惱增長
故生死增長生死增長故十二因緣增長菩
薩若修如是四事斷除邪見邪見斷故諸煩
惱滅煩惱滅故生死滅生死滅故知十二因
緣滅知十二因緣滅故修無上道修無上道
故得阿耨多羅三藐三菩提得阿耨多羅三
藐三菩提故能壞衆生如是八謬能教衆生知
世流布說真實義若除衆生如是八謬名大
涅盤能得現世大自在故得大神通故得大
方便故得大禪定故得大一切智故求得不
退不墮處故是名大涅盤得大自在菩薩摩
訶薩成就五事一者心得寂靜二者了知世事
及出世事三者為衆生故處在生死心不愁
惱四者了知如來甚深秘藏五者菩提之心無
能壞者菩薩何故心得寂靜能破現在衆生
煩惱故心得寂靜為調衆生得佛法故了知世
事及出世事為令衆生得利根故樂處生死
心不愁惱為令衆生破壞疑心受持讀誦了
知如來甚深秘義法說非法能滅佛法汙辱
佛法犯說非犯受稸八種不淨之物為擯如

塔下六二八二



十九

是諸惡人故受持解說如來秘密甚深之義雖知外道微細書論解其義趣終不破壞菩提之心如是五事攝取菩薩菩提之事亦名五事亦名五功德何等名為菩提之事能自利益調伏衆生受持佛法不破菩薩所修禁戒菩提之心終不傾動勤修精進壞邪見等說三乘道菩薩成就如是五事有三種謂下中上具足二種是名為下具足三種是名為中若具四種是名為上

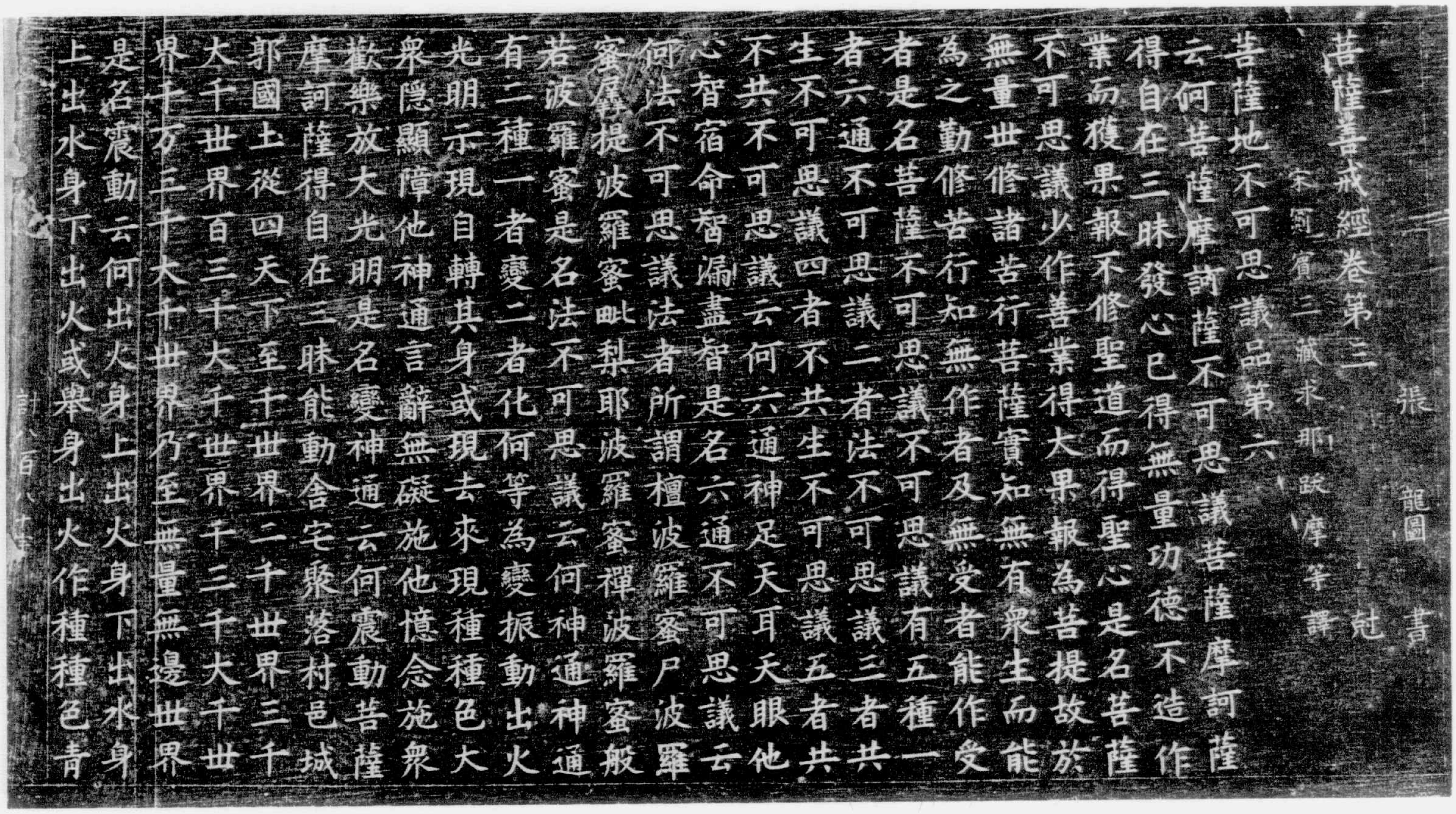
菩薩善戒經卷第二　刻

計一十九紙終

王景常　刻

一百四十五字

塔下六二八三



張龍圖書

兌

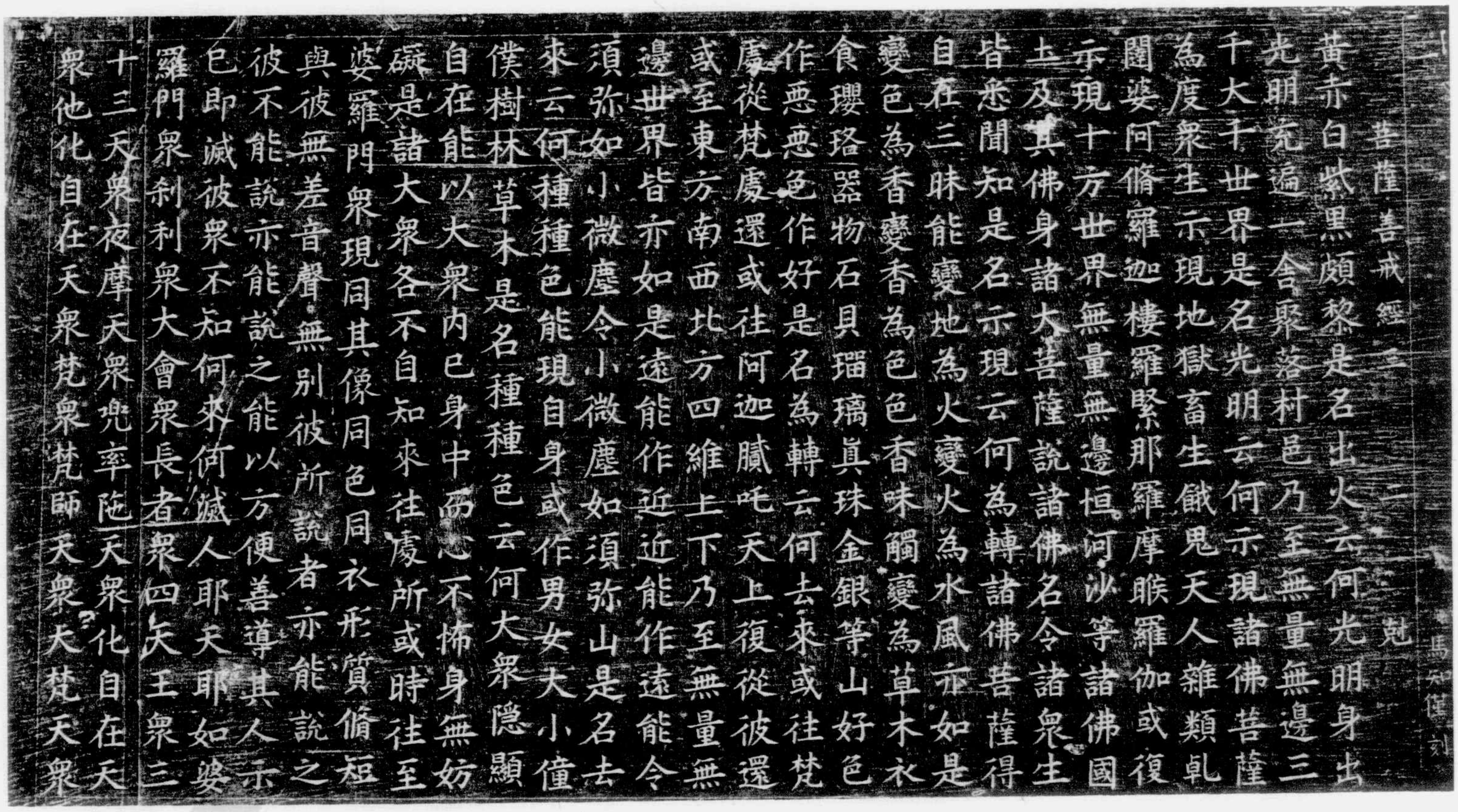
菩薩善戒經卷第三

宋罽賓三藏求那跋摩等譯

菩薩地不可思議品第六

云何菩薩摩訶薩不可思議菩薩摩訶薩得自在三昧發心已得無量功德不造作業而獲果報不修聖道而得聖心是名菩薩不可思議少作善業得大果報為菩提故扵無量世修諸苦行菩薩實知無有衆生而能為之勤修苦行知無作者及無受者能作受者是名菩薩不可思議不可思議有五種一者六通不可思議二者法不可思議三者共生不可思議四者不共生不可思議五者共不共不可思議云何六通神足天耳天眼他心智宿命智漏盡智是名六通不可思議云何法不可思議法者所謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜是名法不可思議云何神通神通有二種一者變二者化何等為變振動出火光明示現自轉其身或現去來現種種色大衆隱顯障他神通言辭無礙施他憶念施衆歡樂放大光明是名變神通云何震動菩薩摩訶薩得自在三昧能動舍宅聚落村邑城郭國土從四天下至千世界二千世界三千大千世界百三千大千世界千三千大千世界千万三千大千世界乃至無量無邊世界是名震動云何出火身上出火身下出水身上出水身下出火或舉身出火作種種色青

計八百八十字



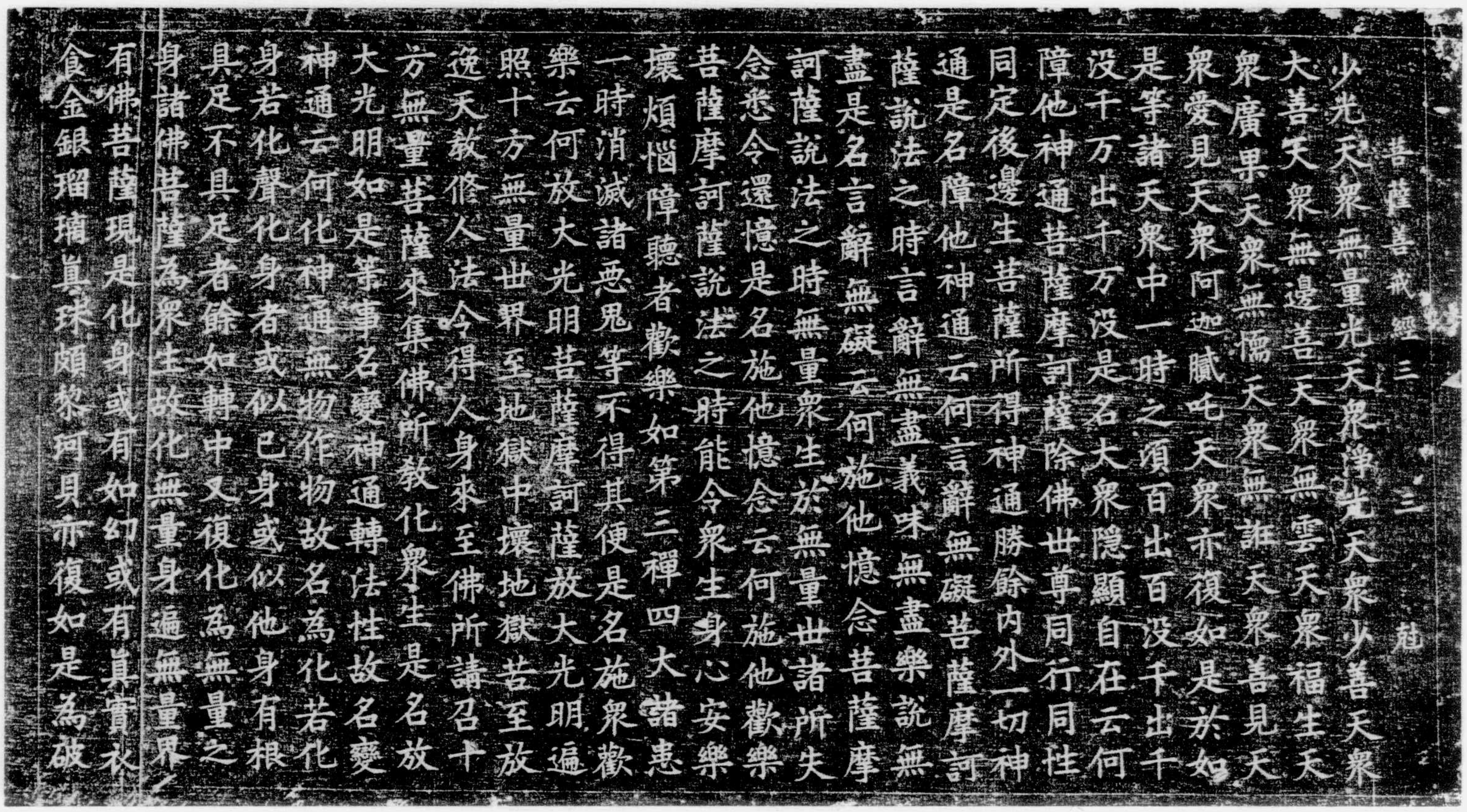
菩薩善戒經三　二

兌

黃赤白紫黑頗梨是名出火云何光明身出光明充遍一舍聚落村邑乃至無量無邊三千大千世界是名光明云何示現諸佛菩薩為度衆生示現地獄畜生餓鬼天人雜類乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽或復示現十方世界無量無邊恒河沙等諸佛國土及其佛身諸大菩薩說諸佛名令諸衆生皆悉聞知是名示現云何為轉諸佛菩薩得自在三昧能變地為火變火為水風亦如是變色為香變香為色色香味觸變為草木衣食瓔珞器物石貝瑠璃眞珠金銀等山好色作惡惡色作好是名為轉云何去來或往梵處從梵處還或往阿迦膩吒天上復從彼還或至東方南西北方四維上下乃至無量無邊世界皆亦如是遠能作近近能作遠能令須弥如小微塵令小微塵如須弥山是名去來云何種種色能現自身或作男女大小僮僕樹林草木是名種種色云何大衆隱顯自在能以大衆內己身中而心不怖身無妨礙是諸大衆各不自知來往處所或時往至婆羅門衆現同其像同色同衣形質脩短與彼無差音聲無別彼所說者亦能說之彼不能說亦能說之能以方便善導其人示已即滅彼衆不知何來何滅人耶天耶如婆羅門衆剎利衆大會衆長者衆四天王衆三十三天衆夜摩天衆兜率陁天衆化自在天衆他化自在天衆梵衆梵師天衆大梵天衆

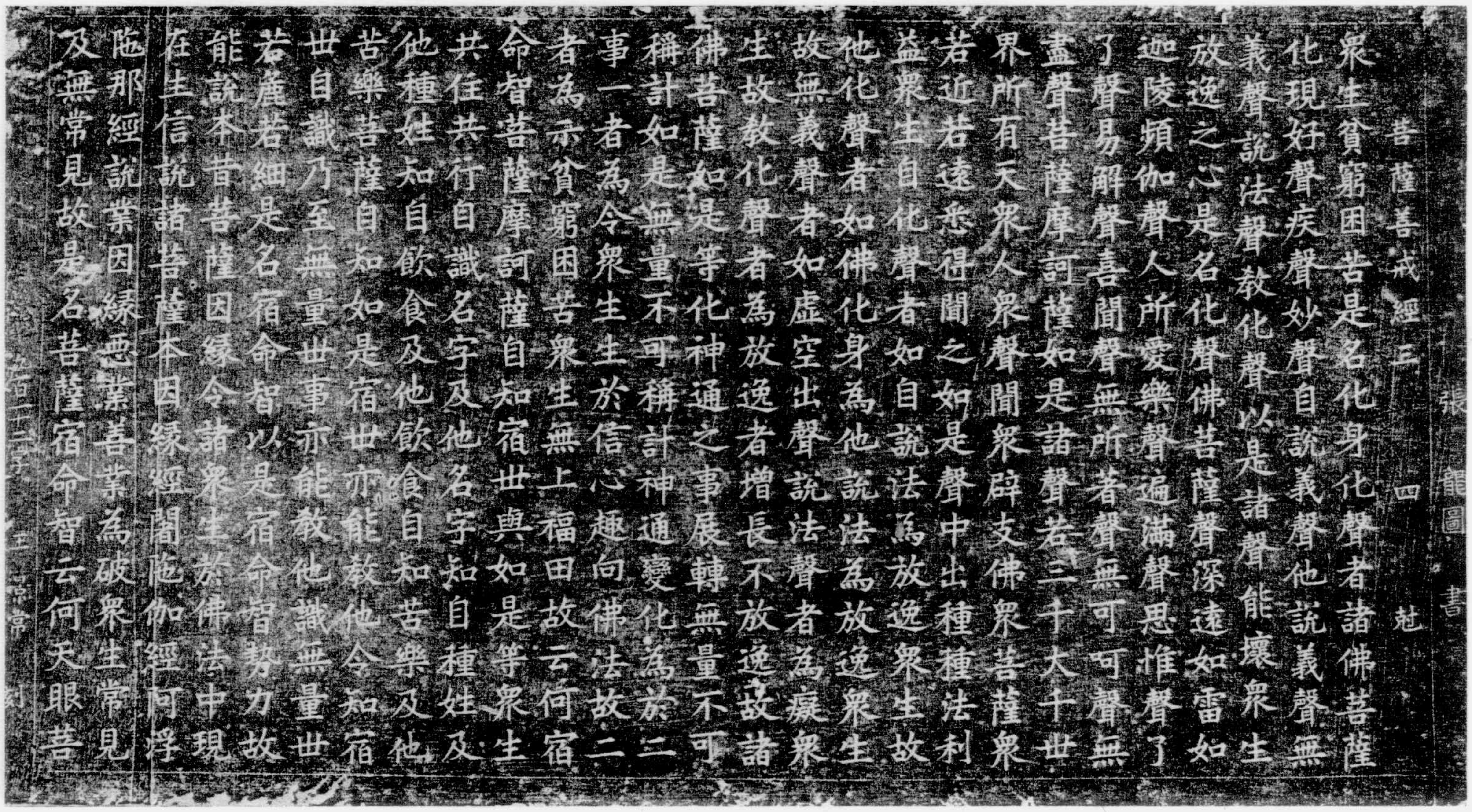
馬知儀刻

塔下六二六五



菩薩善戒經三　三　魁

少光天衆無量光天衆淨光天衆少善天衆大善天衆無邊善天衆無雲天衆福生天衆廣果天衆無惱天衆無誑天衆善見天衆愛見天衆阿迦膩吒天衆亦復如是於如是等諸天衆中一時之頃百出百沒千出千沒千万出千万沒是名大衆隱顯自在云何障他神通菩薩摩訶薩除佛世尊同行同性同定後邊生菩薩所得神通勝餘內外一切神通是名障他神通云何言辭無礙菩薩摩訶薩說法之時言辭無盡義味無盡樂說無盡是名言辭無礙云何施他憶念菩薩摩訶薩說法之時無量衆生於無量世諸所失念悉令還憶是名施他憶念云何施他歡樂菩薩摩訶薩說法之時能令衆生身心安樂壞煩惱障聽者歡樂如第三禪四大諸患一時消滅諸惡鬼等不得其便是名施衆歡樂云何放大光明菩薩摩訶薩放大光明遍照十方無量世界至地獄中壞地獄苦至放逸天教脩人法令得人身來至佛所請召十方無量菩薩來集佛所教化衆生是名放大光明如是等事名變神通轉法性故名變神通云何化神通無物作物故名為化若化身若化聲化身者或似己身或似他身有根具足不具足者餘如轉中又復化為無量之身諸佛菩薩為衆生故化無量身遍無量界有佛菩薩現是化身或有如幻或有真實衣食金銀瑠璃眞珠頗黎珂貝亦復如是為破

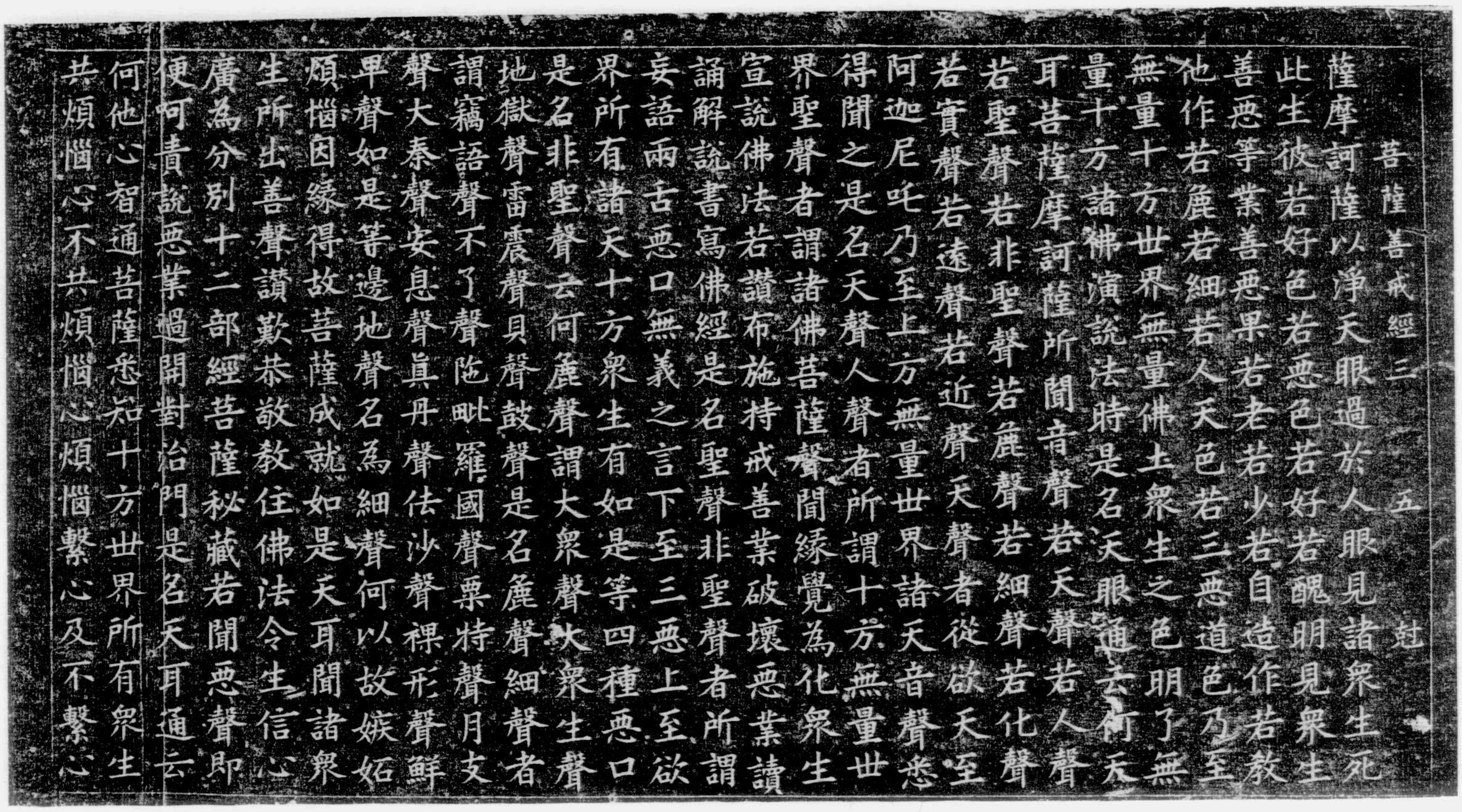


菩薩善戒經三　四　魁　　張龍圖書

衆生貧窮困苦是名化身化聲者諸佛菩薩化現好聲疾聲妙聲自說義聲他說義聲無義聲說法聲教化聲以是諸聲能壞衆生放逸之心是名化聲佛菩薩聲深遠如雷如迦陵頻伽聲人所愛樂聲遍滿聲思惟聲了了聲易解聲喜聞聲無所著聲無可可聲無盡聲菩薩摩訶薩如是諸聲若三千大千世界所有天衆人衆聲聞衆辟支佛衆菩薩衆若近若遠悉得聞之如是聲中出種種法利益衆生自化聲者如自說法為放逸衆生故他化聲者如佛化身為他說法為放逸衆生故無義聲者如虛空出聲說法聲者為癡衆生故教化聲者為放逸者增長不放逸故諸佛菩薩如是等化神通之事展轉無量不可稱計如是無量不可稱計神通變化為於二事一者為令衆生生於信心趣向佛法故二者為示貧窮困苦衆生無上福田故云何宿命智菩薩摩訶薩自知宿世與如是等衆生共住共行自識名字及他名字知自種姓及他種姓知自飲食及他飲食自知苦樂及他苦樂菩薩自知如是宿世亦能教他令知宿世自識乃至無量世事亦能教他識無量世若麤若細是名宿命智以是宿命智勢力故能說本昔菩薩因緣令諸衆生於佛法中現在生信說諸菩薩本因緣經闍陁伽經阿浮陁那經說業因緣惡業善業為破衆生常見及無常見故是名菩薩宿命智云何天眼菩

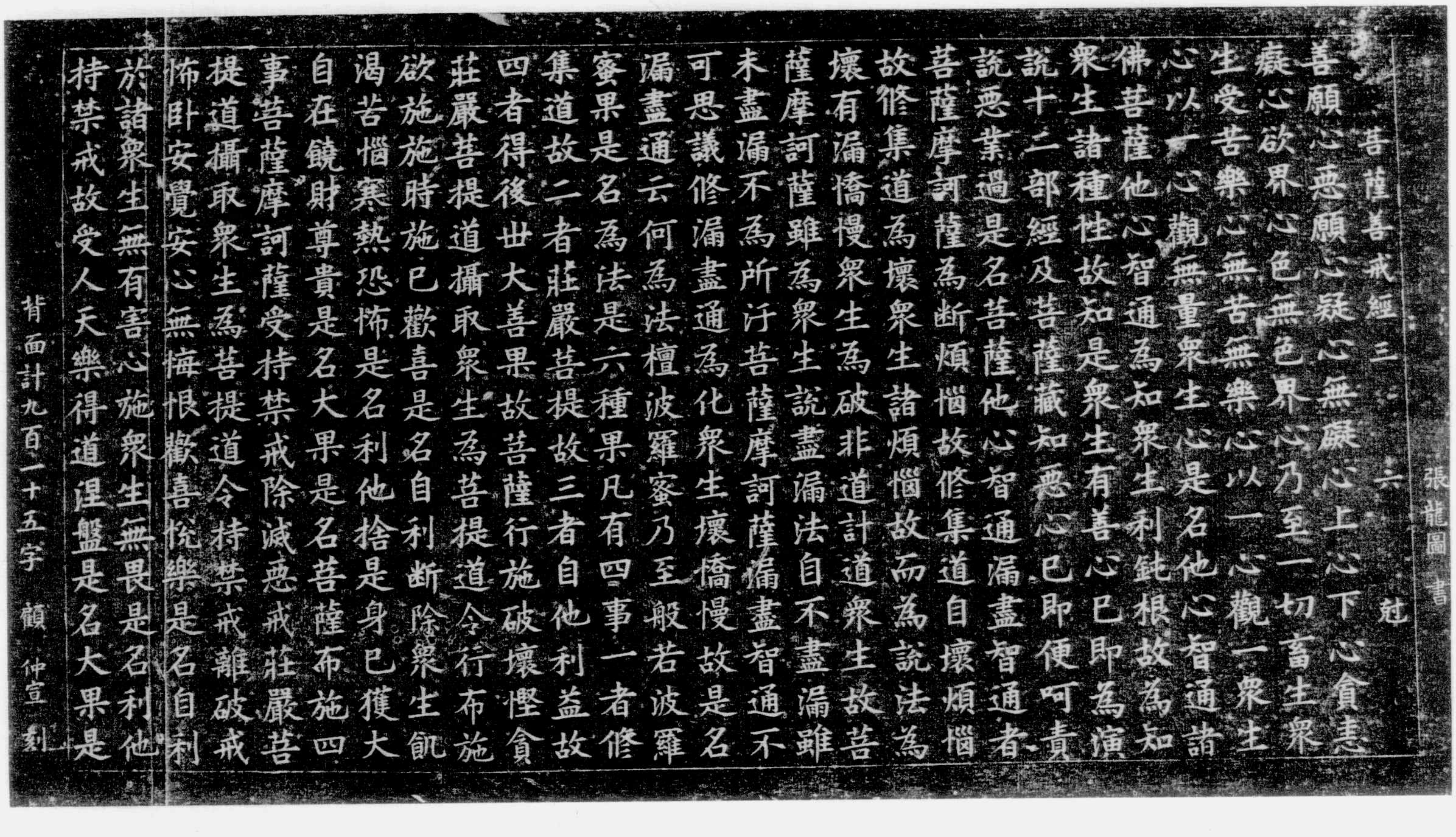
[illegible]百二十二字　王京常刻

塔下六二六六



菩薩善戒經三　五　尅

薩摩訶薩以淨天眼過於人眼見諸衆生死此生彼若好色若惡色若好若醜明見衆生善惡等業善惡果若老若少若自造作若教他作若麁若細若人天色若三惡道色乃至無量十方世界無量佛土衆生之色明了無量十方諸佛演說法時是名天眼通云何天耳菩薩摩訶薩所聞音聲若天聲若人聲若聖聲若非聖聲若麁聲若細聲若化聲若實聲若遠聲若近聲天聲者從欲天至阿迦尼吒乃至上方無量世界諸天音聲悉得聞之是名天聲人聲者所謂十方無量世界聖聲者謂諸佛菩薩聲聞緣覺為化衆生宣說佛法若讚布施持戒善業破壞惡業讀誦解說書寫佛經是名聖聲非聖聲者所謂妄語兩舌惡口無義之言下至三惡上至欲界所有諸天十方衆生有如是等四種惡口是名非聖聲云何麁聲謂大衆聲大衆生聲地獄聲雷震聲貝聲鼓聲是名麁聲細聲者謂竊語聲不了聲陁毗羅國聲栗特聲月支聲大秦聲安息聲眞丹聲佉沙聲裸形聲鮮卑聲如是等邊地聲名為細聲何以故嫉妬煩惱因緣得故菩薩成就如是天耳聞諸衆生所出善聲讚歎恭敬教住佛法令生信心廣為分別十二部經菩薩秘藏若聞惡聲即便呵責說惡業過開對治門是名天耳通云何他心智通菩薩悉知十方世界所有衆生共煩惱心不共煩惱心煩惱繫心及不繫心



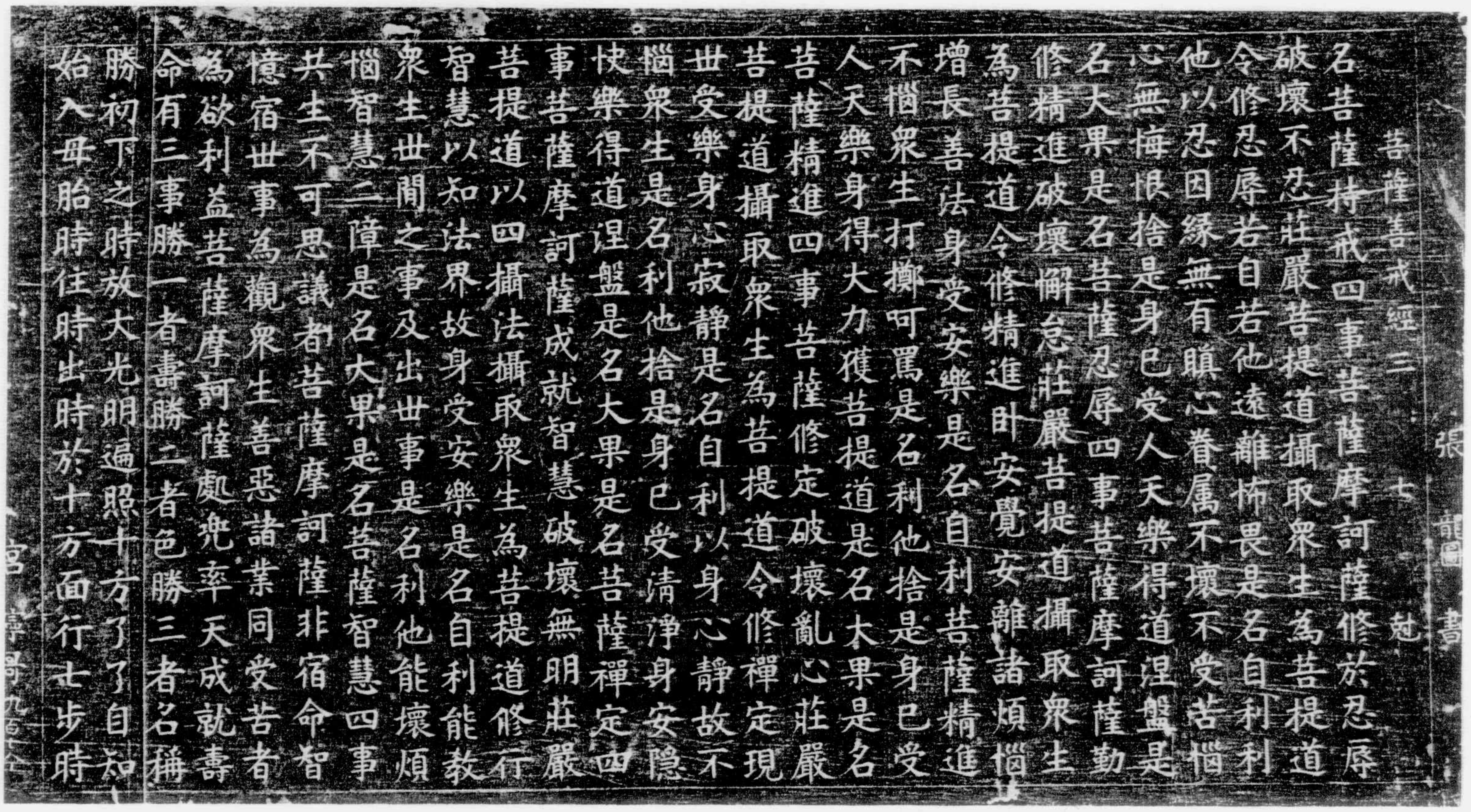
菩薩善戒經三　六　尅

張龍圖書

善願心惡願心疑心無疑心上心下心貪恚癡心欲界心色無色界心乃至一切畜生衆生受苦樂心無苦無樂心以一心觀一衆生心以一心觀無量衆生心是名他心智通諸佛菩薩他心智通為知衆生利鈍根故為知衆生諸種性故知是衆生有善心已即為演說十二部經及菩薩藏知惡心已即便呵責說惡業過是名菩薩他心智通漏盡智通者菩薩摩訶薩為斷煩惱故修集道自壞煩惱故修集道為壞衆生諸煩惱故而為說法為壞有漏憍慢衆生為破非道計道衆生故菩薩摩訶薩雖為衆生說盡漏法自不盡漏雖未盡漏不為所汙菩薩摩訶薩漏盡智通不可思議修漏盡通為化衆生壞憍慢故是名漏盡通云何為法檀波羅蜜乃至般若波羅蜜果是名為法是六種果凡有四事一者修集道故二者莊嚴菩提故三者自他利益故四者得後世大善果故菩薩行施破壞慳貪莊嚴菩提道攝取衆生為菩提道令行布施欲施施時施已歡喜是名自利斷除衆生飢渴苦惱寒熱恐怖是名利他捨是身已獲大自在饒財尊貴是名大果是名菩薩布施四事菩薩摩訶薩受持禁戒除滅惡戒莊嚴菩提道攝取衆生為菩提道令持禁戒離破戒怖卧安覺安心無悔恨歡喜悅樂是名自利於諸衆生無有害心施衆生無畏是名利他持禁戒故受人天樂得道涅盤是名大果是

背面計九百一十五字　顧仲宣刻

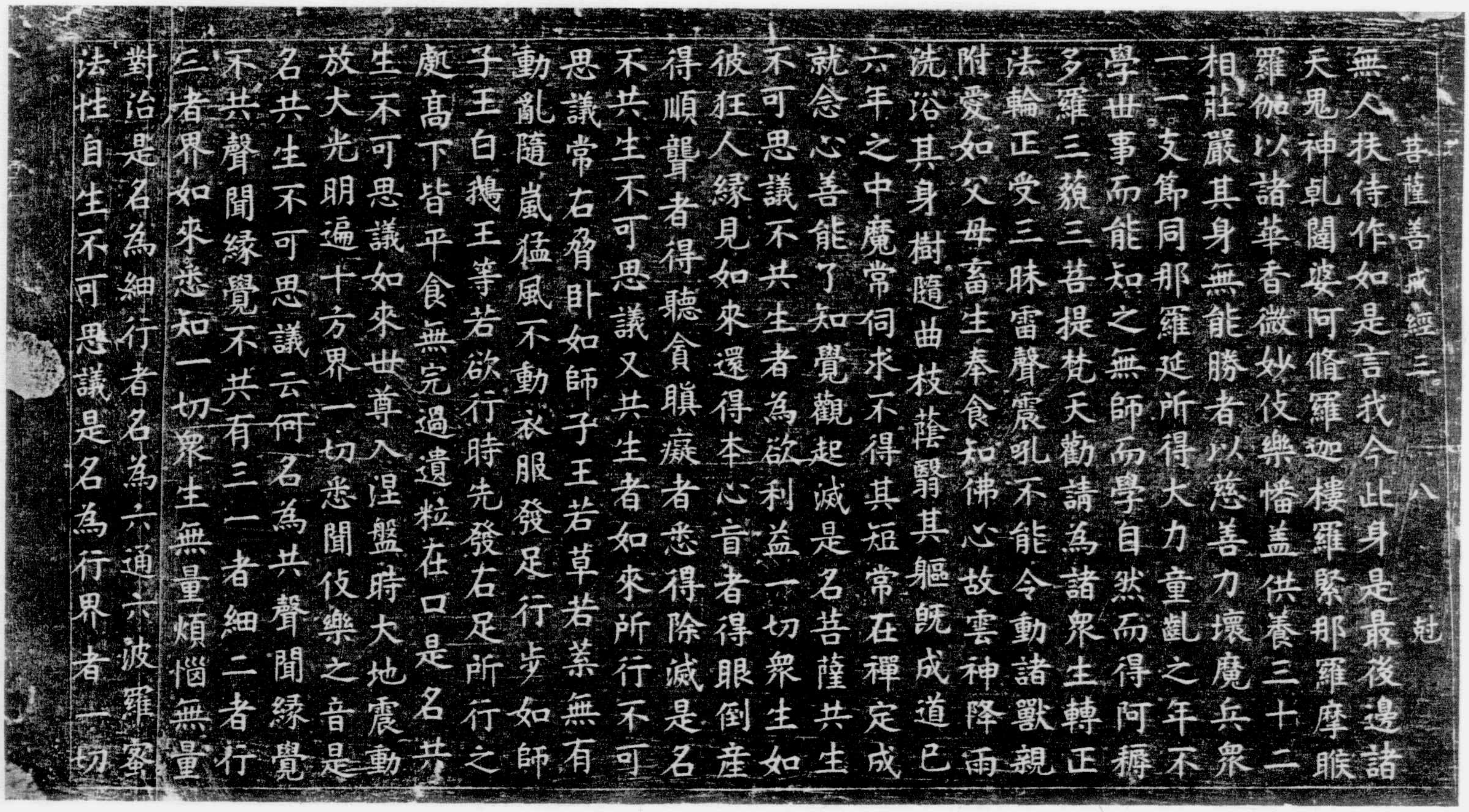
塔下六二六七



菩薩善戒經三　七　張　龍圖　書　勉

名菩薩持戒四事菩薩摩訶薩修於忍辱
破壞不忍莊嚴菩提道攝取衆生為菩提道
令修忍辱若自若他遠離怖畏是名自利利
他以忍因緣無有瞋心眷屬不壞不受苦惱
心無悔恨捨是身已受人天樂得道涅盤是
名大果是名菩薩忍辱四事菩薩摩訶薩勤
修精進破壞懈怠莊嚴菩提道攝取衆生
為菩提道令修精進卧安覺安離諸煩惱
增長善法身受安樂是名自利菩薩精進
不惱衆生打擲可罵是名利他捨是身已受
人天樂身得大力獲菩提道是名大果是名
菩薩精進四事菩薩修定破壞亂心莊嚴
菩提道攝取衆生為菩提道令修禪定現
世受樂身心寂靜是名自利以身心靜故不
惱衆生是名利他捨是身已受清淨身安隱
快樂得道涅盤是名大果是名菩薩禪定四
事菩薩摩訶薩成就智慧破壞無明莊嚴
菩提道以四攝法攝取衆生為菩提道修行
智慧以知法界故身受安樂是名自利能教
衆生世間之事及出世事是名利他能壞煩
惱智慧二障是名大果是名菩薩智慧四事
共生不可思議者菩薩摩訶薩非宿命智
憶宿世事為觀衆生善惡諸業同受苦者
為欲利益菩薩摩訶薩處兜率天成就壽
命有三事勝一者壽勝二者色勝三者名稱
勝初下之時放大光明遍照十方了了自知
始入母胎時住時出時於十方面行七步時

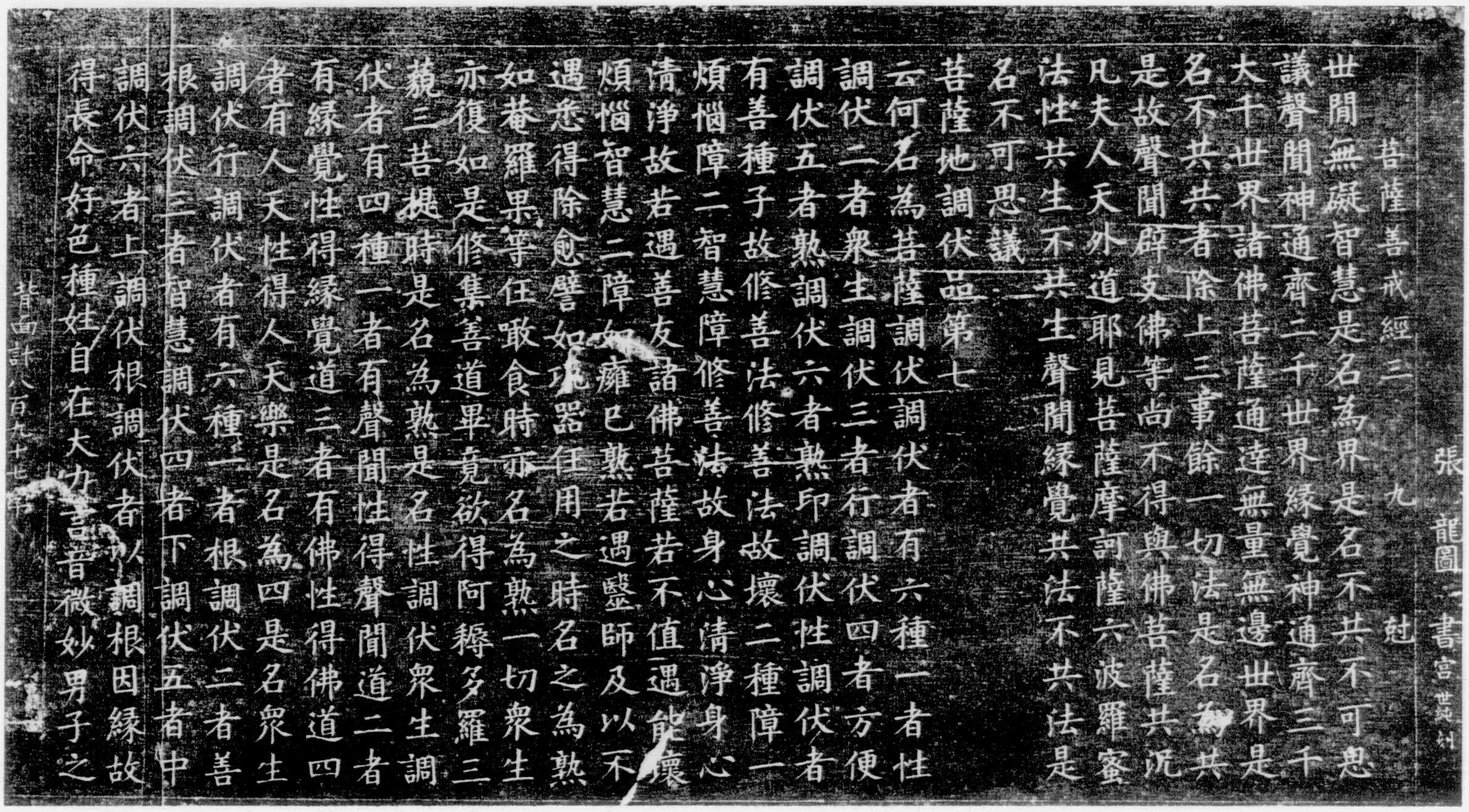
宮　亭哥九百七全



菩薩善戒經三　八　勉

無人扶侍作如是言我今此身是最後邊諸
天鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽以諸華香微妙伎樂幡蓋供養三十二
相莊嚴其身無能勝者以慈善力壞魔兵衆
一一支節同那羅延所得大力童戲之年不
學世事而能知之無師而學自然而得阿耨
多羅三藐三菩提梵天勸請為諸衆生轉正
法輪正受三昧雷聲震吼不能令動諸獸親
附愛如父母畜生奉食知佛心故雲神降雨
洗浴其身樹隨曲枝蔭翳其軀既成道已
六年之中魔常伺求不得其短常在禪定成
就念心善能了知覺觀起滅是名菩薩共生
不可思議不共生者為欲利益一切衆生如
彼狂人緣見如來還得本心盲者得眼倒產
得順聾者得聽貪瞋癡者悉得除滅是名
不共生不可思議又共生者如來所行不可
思議常右脅卧如師子王若草若蓁無有
動亂隨嵐猛風不動衣服發足行步如師
子王白鵝王等若欲行時先發右足所行之
處高下皆平食無完過遺粒在口是名共
生不可思議如來世尊入涅盤時大地震動
放大光明遍十方界一切悉聞伎樂之音是
名共生不可思議云何名為共聲聞緣覺
不共聲聞緣覺不共有三一者細二者行
三者界如來悉知一切衆生無量煩惱無量
對治是名為細行者名為六通六波羅蜜
法性自生不可思議是名為行界者一切

塔下六二六八



菩薩善戒經三　九　尅

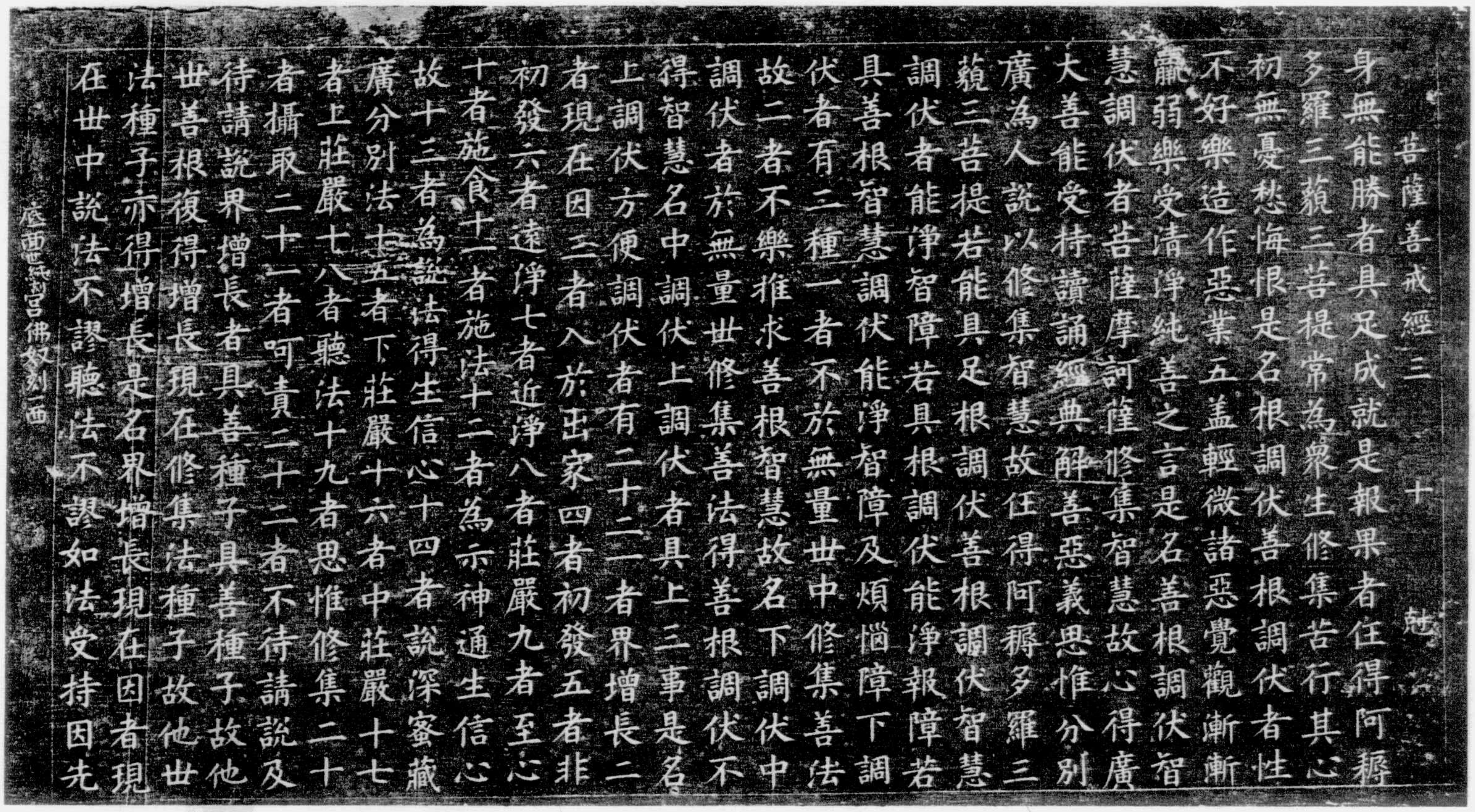
世間無礙智慧是名為界是名不共不可思議聲聞神通齊二千世界緣覺神通齊三千大千世界諸佛菩薩通達無量無邊世界是名不共共者除上三事餘一切法是名為共是故聲聞辟支佛等尚不得與佛菩薩共況凡夫人天外道耶見菩薩摩訶薩六波羅蜜法性共生不共生聲聞緣覺共法不共法是名不可思議

菩薩地調伏品第七

云何名為菩薩調伏調伏者有六種一者性調伏二者衆生調伏三者行調伏四者方便調伏五者熟調伏六者熟印調伏性調伏者有善種子故修善法修善法故壞二種障一煩惱障二智慧障修善法故身心清淨身心清淨故若遇善友諸佛菩薩若不值遇能壞煩惱智慧二障如癰已熟若遇醫師及以不遇悉得除愈譬如坯器任用之時名之為熟如菴羅果等任噉食時亦名為熟一切衆生亦復如是修集善道畢竟欲得阿耨多羅三藐三菩提時是名性調伏衆生調伏者有四種一者有聲聞性得聲聞道二者有緣覺性得緣覺道三者有佛性得佛道四者有人天性得人天樂是名為四是名衆生調伏行調伏者有六種一者根調伏二者善根調伏三者智慧調伏四者下調伏五者中調伏六者上調伏根調伏者以調根因緣故得長命好色種姓自在大力善音微妙男子之

張龍圖書　宮世純刻

背面計八百九十七字

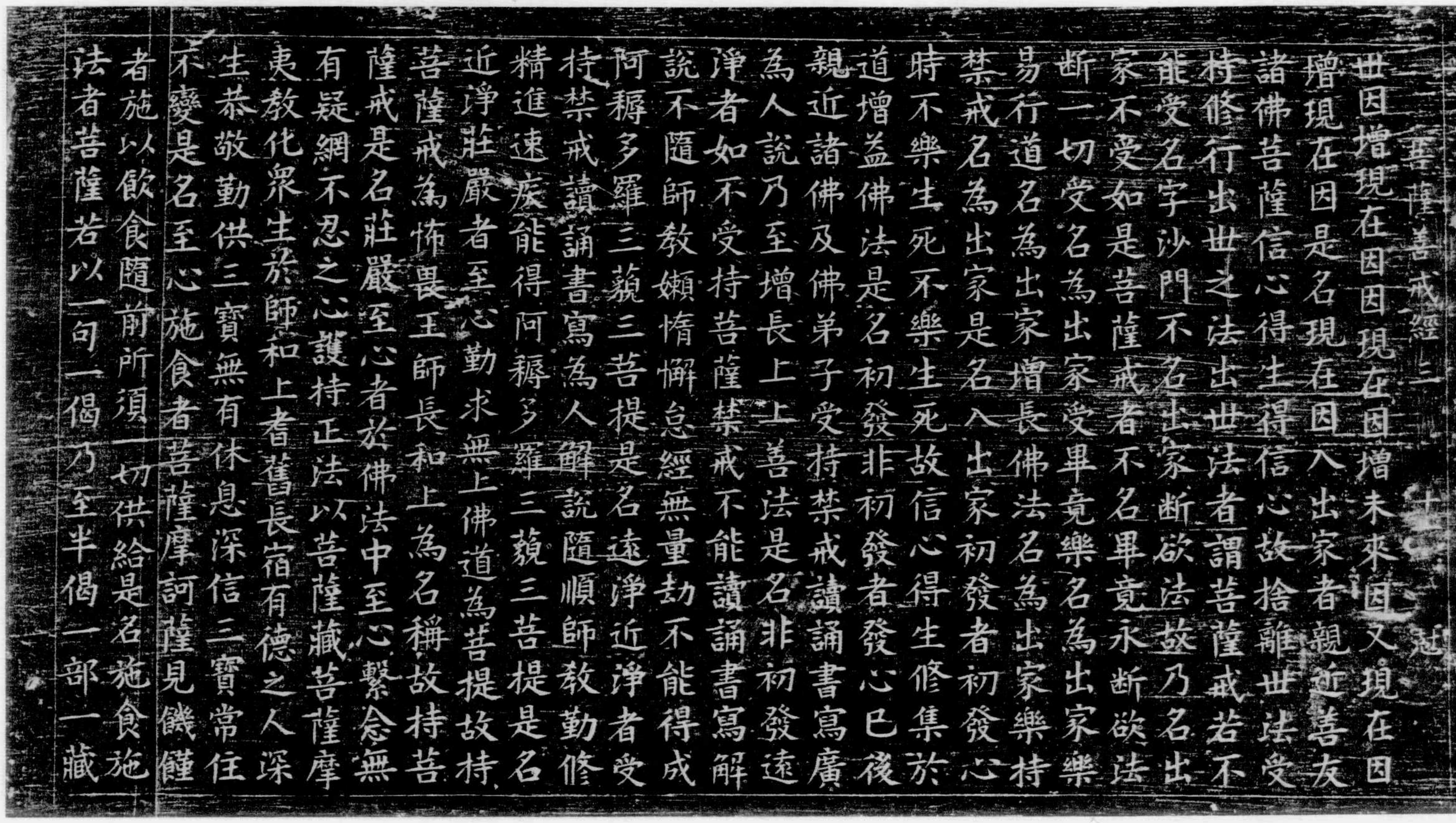


菩薩善戒經三　十　尅

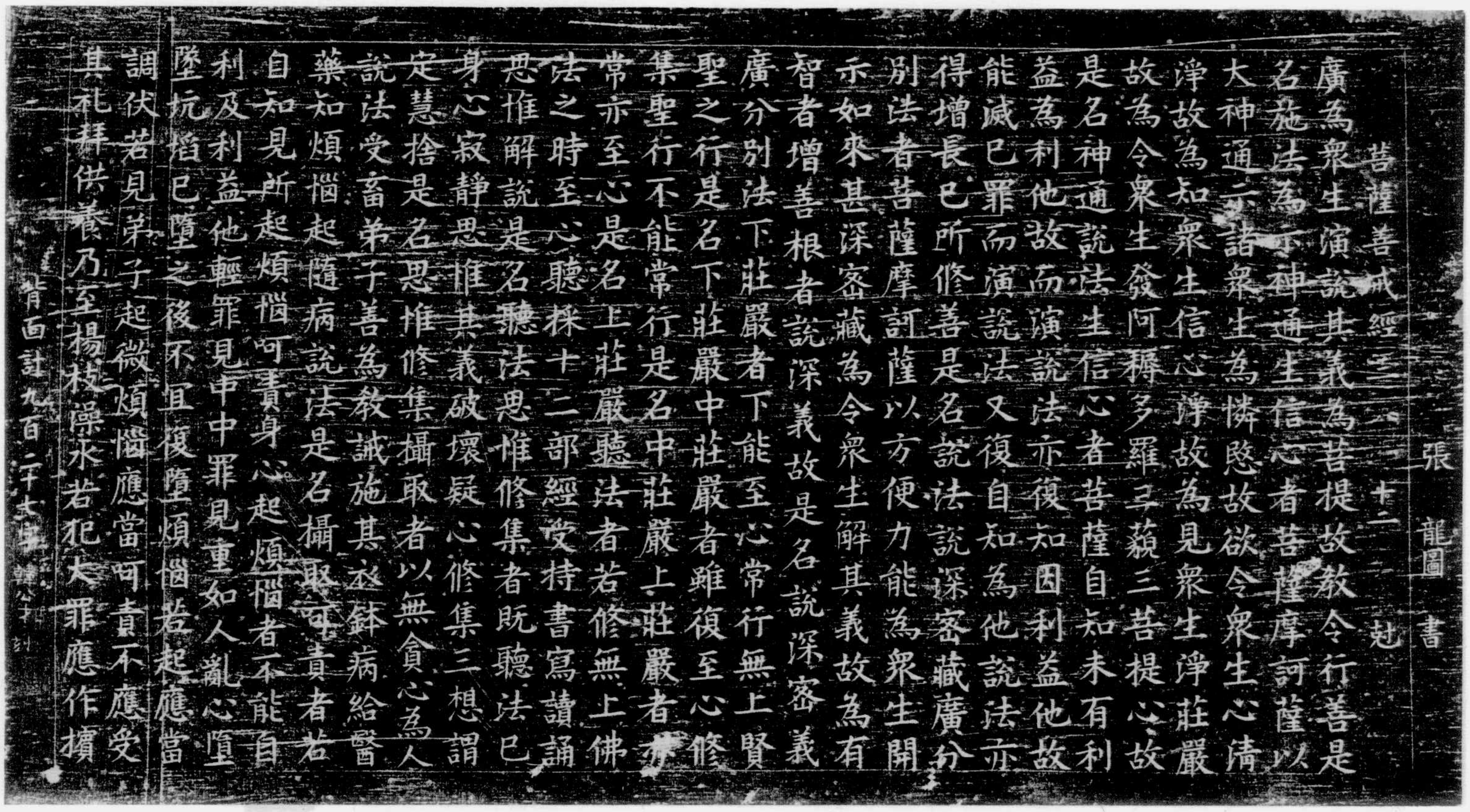
身無能勝者具足成就是報果者任得阿耨多羅三藐三菩提常為衆生修集苦行其心初無憂愁悔根是名根調伏善根調伏者性不好樂造作惡業五蓋輕微諸惡覺觀漸漸羸弱樂受清淨純善之言是名善根調伏智慧調伏者菩薩摩訶薩修集智慧故心得廣大善能受持讀誦經典解善惡義思惟分別廣為人說以修集智慧故任得阿耨多羅三藐三菩提若能具足根調伏善根調伏智慧調伏者能淨智障若具根調伏能淨報障若具善根智慧調伏能淨智障及煩惱障下調伏者有三種一者不於無量世中修集善法故二者不樂推求善根智慧故名下調伏中調伏者於無量世修集善法得善根調伏不得智慧名中調伏上調伏者具上三事是名上調伏方便調伏者有二十二一者界增長二者現在因三者入於出家四者初發五者非初發六者遠淨七者近淨八者莊嚴九者至心十者施食十一者施法十二者為示神通生信心故十三者為說法得生信心十四者說深密藏廣分別法十五者下莊嚴十六者中莊嚴十七者上莊嚴十八者聽法十九者思惟修集二十者攝取二十一者呵責二十二者不待請說及待請說界增長者具善種子具善種子故他世善根復得增長現在修集法種子故他世法種子亦得增長是名界增長現在因者現在世中說法不謬聽法不謬如法受持因先

底面世純刻宮佛奴刻一面

塔下六二六九

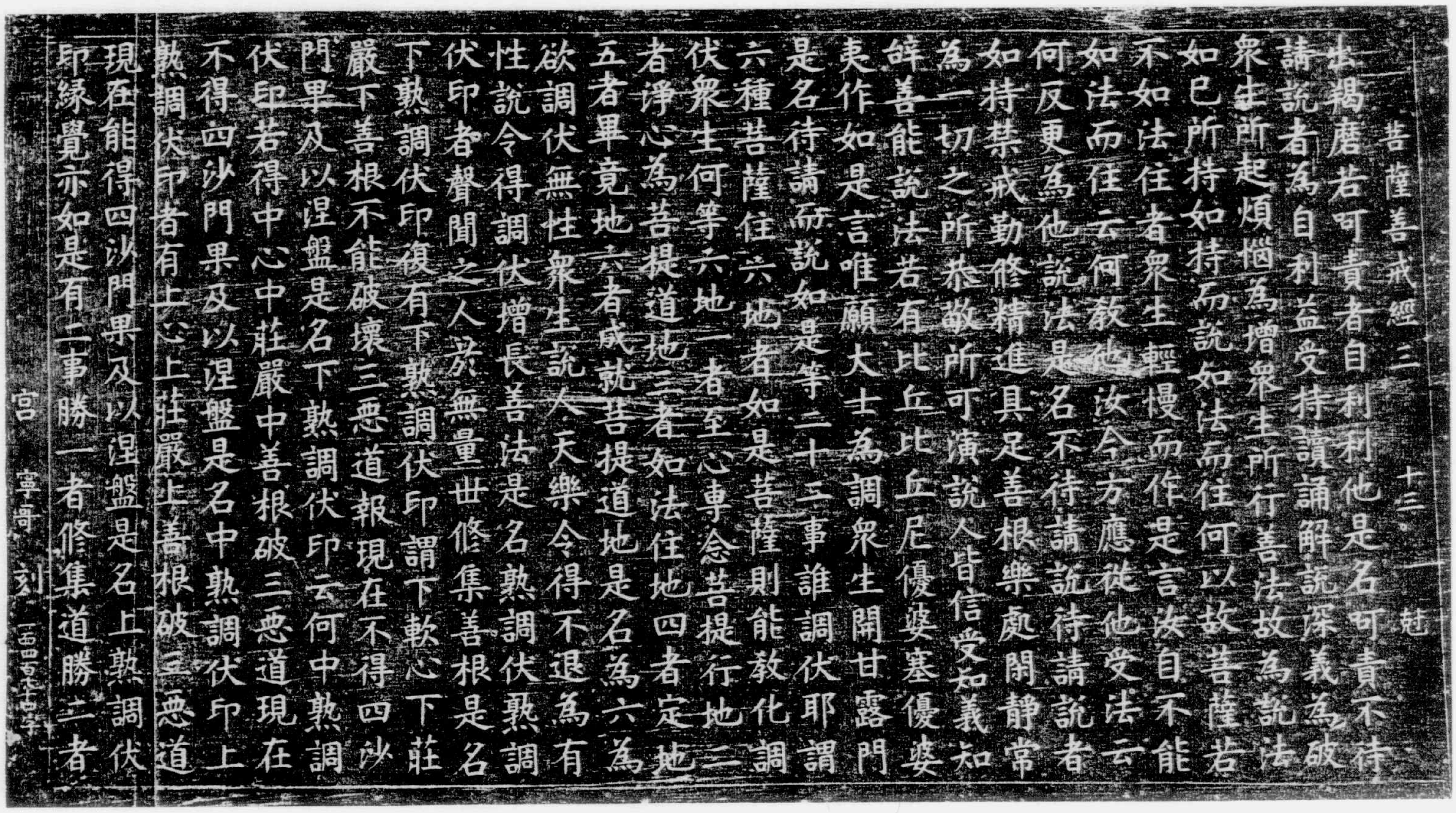


菩薩善戒經三　十二　趙
世因增現在因因現在因增未來因又現在因
增現在因是名現在因入出家者親近善友
諸佛菩薩信心得生得信心故捨離世法受
持修行出世之法出世法者謂菩薩戒若不
能受名字沙門不名出家斷欲法故乃名出
家不受如是菩薩戒者不名畢竟永斷欲法
斷一切受名為出家受畢竟樂名為出家樂
易行道名為出家增長佛法名為出家樂持
禁戒名為出家是名入出家初發者初發心
時不樂生死不樂生死故信心得生修集於
道增益佛法是名初發非初發者發心已後
親近諸佛及佛弟子受持禁戒讀誦書寫廣
為人說乃至增長上上善法是名非初發遠
淨者如不受持菩薩禁戒不能讀誦書寫解
說不隨師教嬾惰懈怠經無量劫不能得成
阿耨多羅三藐三菩提是名遠淨近淨者受
持禁戒讀誦書寫為人解說隨順師教勤修
精進速疾能得阿耨多羅三藐三菩提是名
近淨莊嚴者至心勤求無上佛道為菩提故持
菩薩戒為怖畏王師長和上為名稱故持菩
薩戒是名莊嚴至心者於佛法中至心繫念無
有疑網不忍之心護持正法以菩薩藏菩薩摩
夷教化衆生於師和上耆舊長宿有德之人深
生恭敬勤供三寶無有休息深信三寶常住
不變是名至心施食者菩薩摩訶薩見饑饉
者施以飲食隨前所須一切供給是名施食施
法者菩薩若以一句一偈乃至半偈一部一藏

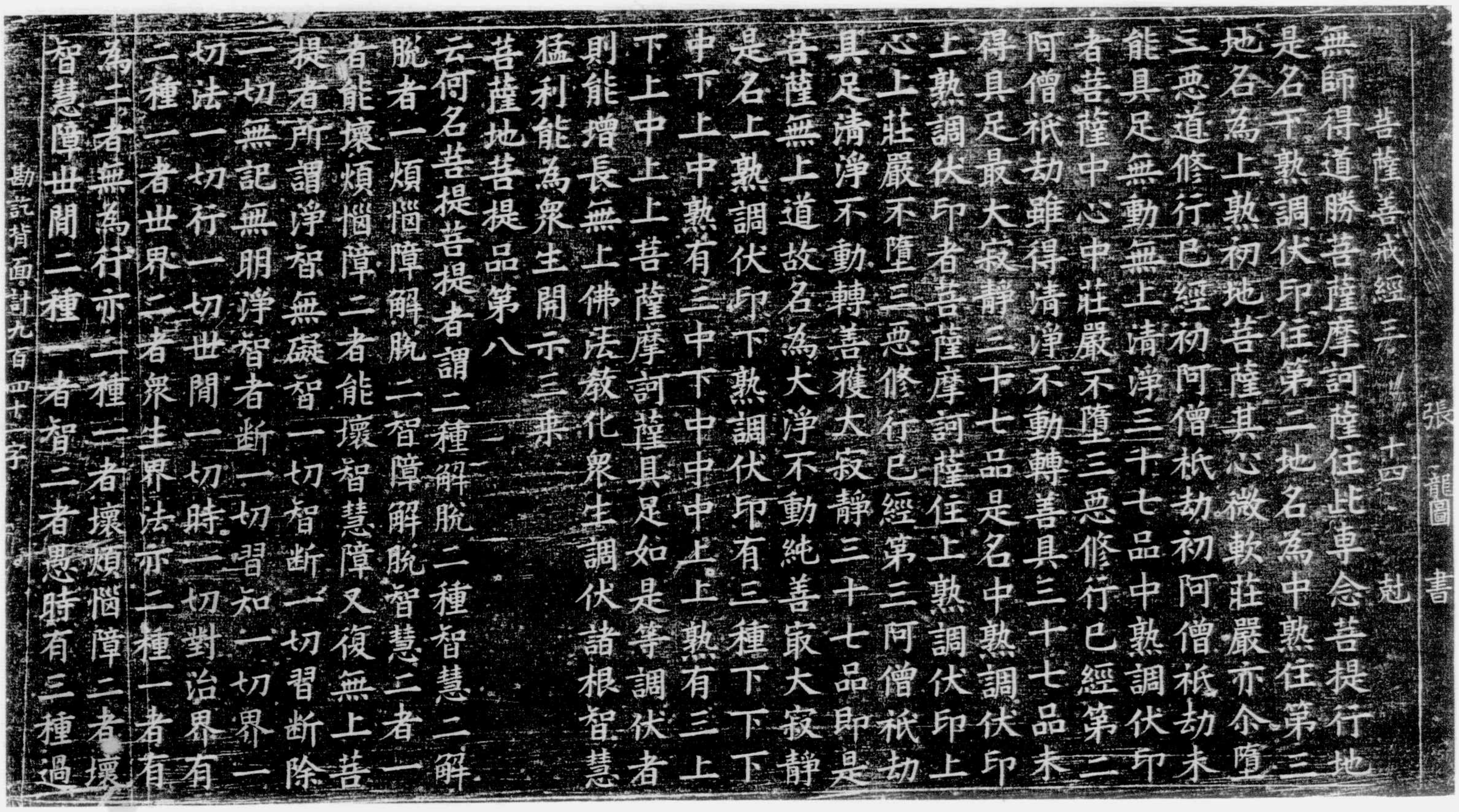


張　龍圖　書
菩薩善戒經三　十三　趙
廣為衆生演說其義為菩提故教令行善是
名施法為示神通生信心者菩薩摩訶薩以
大神通示諸衆生為憐愍故欲令衆生心清
淨故為知衆生信心淨故為見衆生淨莊嚴
故為令衆生發阿耨多羅三藐三菩提心故
是名神通說法生信心者菩薩自知未有利
益為利他故而演說法亦復知因利益他故
能滅已罪而演說法又復自知為他說法亦
得增長已所修善是名說法說深密藏廣分
別法者菩薩摩訶薩以方便力能為衆生開
示如來甚深密藏為令衆生解其義故為有
智者增善根者說深義故是名說深密義
廣分別法下莊嚴者下能至心常行無上賢
聖之行是名下莊嚴中莊嚴者雖復至心修
集聖行不能常行是名中莊嚴上莊嚴者亦
常亦至心是名上莊嚴聽法者若修無上佛
法之時至心聽採十二部經受持書寫讀誦
思惟解說是名聽法思惟修集者既聽法已
身心寂靜思惟其義破壞疑心修集三想謂
定慧捨是名思惟修攝取者以無貪心為人
說法受畜弟子善為教誡施其衣鉢病給醫
藥知煩惱起隨病說法是名攝取可責者若
自知見所起煩惱可責身心起煩惱者不能自
利及利益他輕罪見中中罪見重如人亂心墮
墜坑埳已墮之後不宜復墮煩惱若起應當
調伏若見弟子起微煩惱應當可責不應受
其礼拜供養乃至楊枝澡水若犯大罪應作擯
背面計九百二十七字　韓公升刻

塔下六二七〇

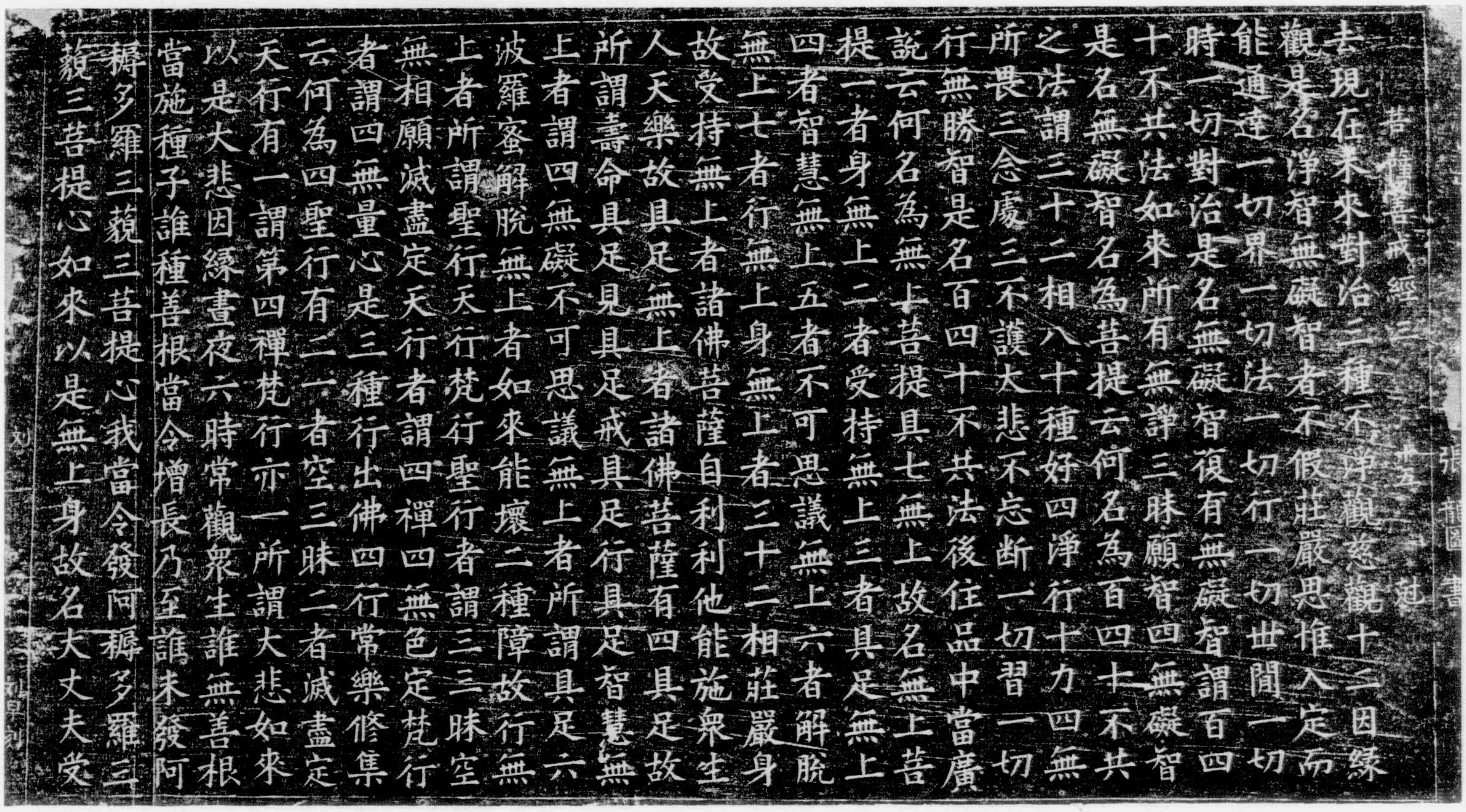


菩薩善戒經三　十三　魁
出羯磨若可責者自利利他是名可責不待
請說者為自利益受持讀誦解說深義為破
衆生所起煩惱為增衆生所行善法故為說法
如已所持如持而說如法而住何以故菩薩若
不如法住者衆生輕慢而作是言汝自不能
如法而住云何教他汝今方應從他受法云
何反更為他說法是名不待請說待請說者
如持禁戒勤修精進具足善根樂處閑靜常
為一切之所恭敬所可演說人皆信受知義知
辞善能說法若有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷作如是言唯願大士為調衆生開甘露門
是名待請而說如是等二十三事誰調伏耶謂
六種菩薩住六地者如是菩薩則能教化調
伏衆生何等六地一者至心專念菩提行地二
者淨心為菩提道地三者如法住地四者定地
五者畢竟地六者成就菩提道地是名為六為
欲調伏無性衆生說人天樂令得不退為有
性說令得調伏增長善法是名熟調伏熟調
伏印者聲聞之人於無量世修集善根是名
下熟調伏印復有下熟調伏印謂下軟心下莊
嚴下善根不能破壞三惡道報現在不得四沙
門果及以涅槃是名下熟調伏印云何中熟調
伏印若得中心中莊嚴中善根破三惡道現在
不得四沙門果及以涅槃是名中熟調伏印上
熟調伏印者有上心上莊嚴上善根破三惡道
現在能得四沙門果及以涅槃是名上熟調伏
印緣覺亦如是有二事勝一者修集道勝二者
宮　寧哥　刻　一面四百七十四字



張龍圖書
菩薩善戒經三　十四　魁
無師得道勝菩薩摩訶薩住此專念菩提行地
是名下熟調伏印住第二地名為中熟住第三
地名為上熟初地菩薩其心微軟莊嚴亦尒墮
三惡道修行已經初阿僧祇劫初阿僧祇劫未
能具足無動無上清淨三十七品中熟調伏印
者菩薩中心中莊嚴不墮三惡修行已經第二
阿僧祇劫雖得清淨不動轉善具三十七品未
得具足最大寂靜三十七品是名中熟調伏印
上熟調伏印者菩薩摩訶薩住上熟調伏印上
心上莊嚴不墮三惡修行已經第三阿僧祇劫
具足清淨不動轉善獲大寂靜三十七品即是
菩薩無上道故名為大淨不動純善最大寂靜
是名上熟調伏印下熟調伏印有三種下下
中下上中熟有三中下中中中上上熟有三上
下上中上上菩薩摩訶薩具足如是等調伏者
則能增長無上佛法教化衆生調伏諸根智慧
猛利能為衆生開示三乘
菩薩地菩提品第八
云何名菩提菩提者謂二種解脫二種智慧二解
脫者一煩惱障解脫二智障解脫智慧二者一
者能壞煩惱障二者能壞智慧障又復無上菩
提者所謂淨智無礙智一切智斷一切習斷除
一切無記無明淨智者斷一切習知一切界一
切法一切行一切世間一切時一切對治界有
二種一者世界二者衆生界法亦二種一者有
為二者無為行亦二種一者壞煩惱障二者壞
智慧障世間二種一者智二者愚時有三種過
勘記背面計九百四十七字

塔下六二七一



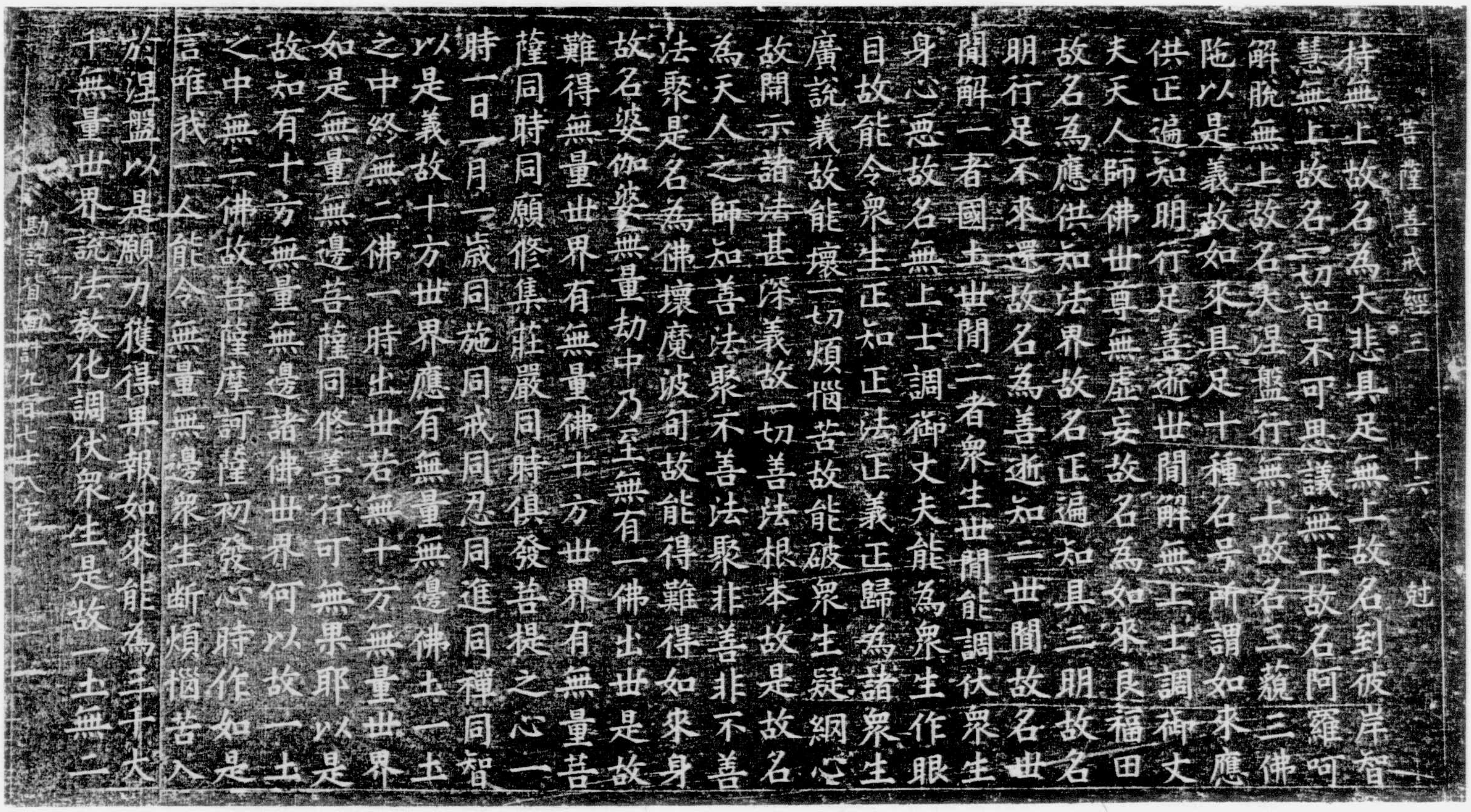
菩薩善戒經三　十五　趙

張　龍圖書

去現在未來對治三種不淨觀慈觀十二因緣觀是名淨智無礙智者不假莊嚴思惟入定而能通達一切界一切法一切行一切世間一切時一切對治是名無礙智復有無礙智謂百四十不共法如來所有無諍三昧願智四無礙智是名無礙智名為菩提云何名為百四十不共之法謂三十二相八十種好四淨行十力四無所畏三念處三不護大悲不忘斷一切習一切行無勝智是名百四十不共法後住品中當廣說云何名為無上菩提具七無上故名無上菩提一者身無上二者受持無上三者具足無上四者智慧無上五者不可思議無上六者解脫無上七者行無上身無上者三十二相莊嚴身故受持無上者諸佛菩薩自利利他能施衆生人天樂故具足無上者諸佛菩薩有四具足故所謂壽命具足見具足戒具足行具足智慧無上者謂四無礙不可思議無上者所謂具足六波羅蜜解脫無上者如來能壞二種障故行無上者所謂聖行天行梵行聖行者謂三三昧空無相願滅盡定天行者謂四禪四無色定梵行者謂四無量心是三種行出佛四行常樂修集云何為四聖行有二一者空三昧二者滅盡定天行有一謂第四禪梵行亦一所謂大悲如來以是大悲因緣晝夜六時常觀衆生誰無善根當施種子誰種善根當令增長乃至誰未發阿耨多羅三藐三菩提心我當令發阿耨多羅三藐三菩提心如來以是無上身故名大丈夫受

刘

刘卓刻

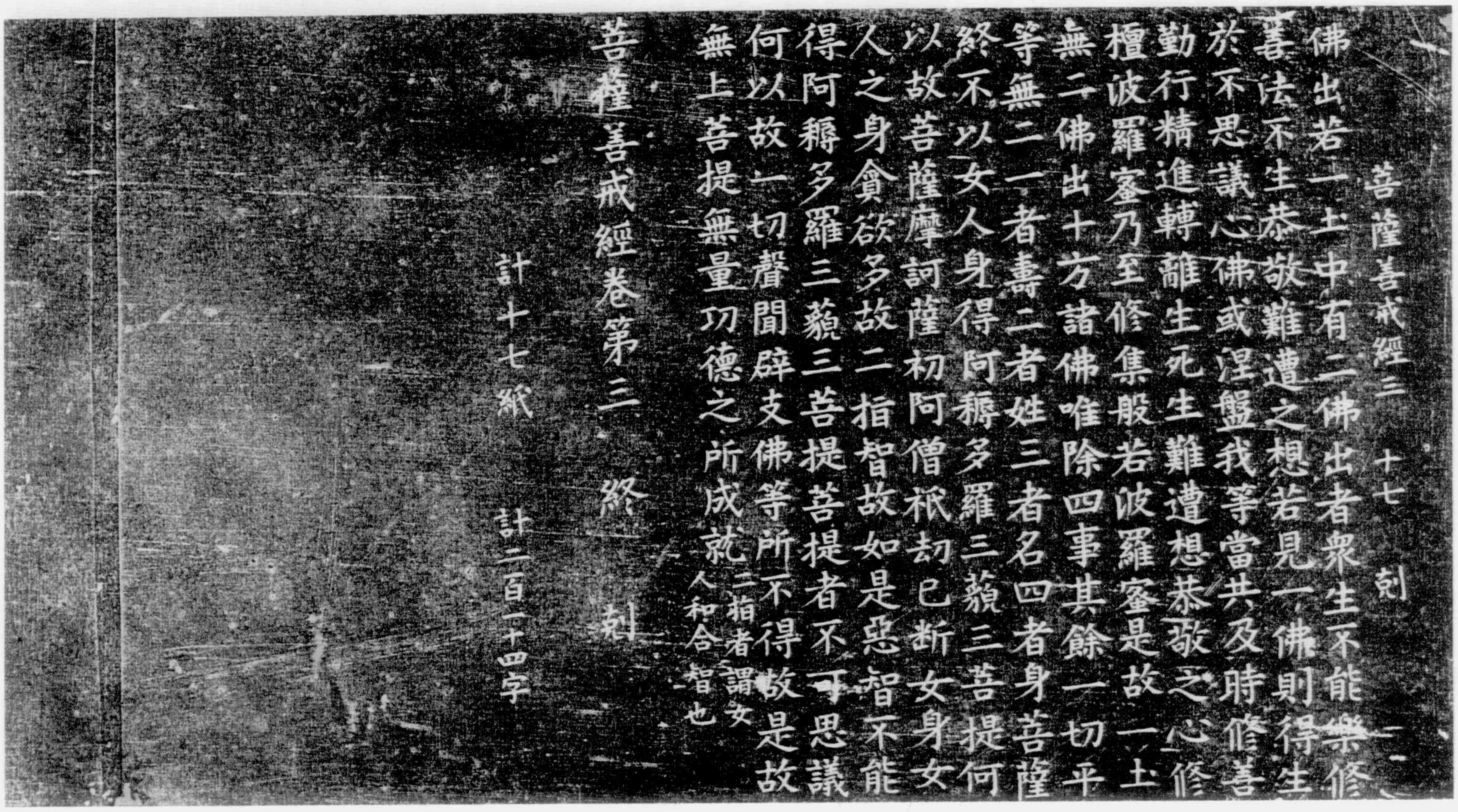


菩薩善戒經三　十六　趙

持無上故名為大悲具足無上故名到彼岸智慧無上故名一切智不可思議無上故名阿羅呵解脫無上故名大涅盤行無上故名三藐三佛陁以是義故如來具足十種名号所謂如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊無虛妄故名為如來良福田故名為應供知法界故名正遍知具三明故名明行足不來還故名為善逝知二世間故名世間解一者國土世間二者衆生世間能調伏衆生身心惡故名無上士調御丈夫能為衆生作眼目故能令衆生正知正法正義正歸為諸衆生廣說義故能壞一切煩惱苦故能破衆生疑網心故開示諸法甚深義故一切善法根本故是故名為天人之師知善法衆不善法衆非善非不善法衆是名為佛壞魔波旬故能得難得如來身故名婆伽婆無量劫中乃至無有一佛出世是故難得無量世界有無量佛十方世界有無量菩薩同時同願修集莊嚴同時俱發菩提之心一時一日一月一歲同施同戒同忍同進同禪同智以是義故十方世界應有無量無邊佛土一土之中終無二佛一時出世若無十方無量世界如是無量無邊菩薩同修善行可無果耶以是故知有十方無量無邊諸佛世界何以故一土之中無二佛故菩薩摩訶薩初發心時作如是言唯我一人能令無量無邊衆生斷煩惱苦入於涅盤以是願力獲得果報如來能為三千大千無量世界說法教化調伏衆生是故一土無二

勘訖背面計九百七十六字

塔下六二七二



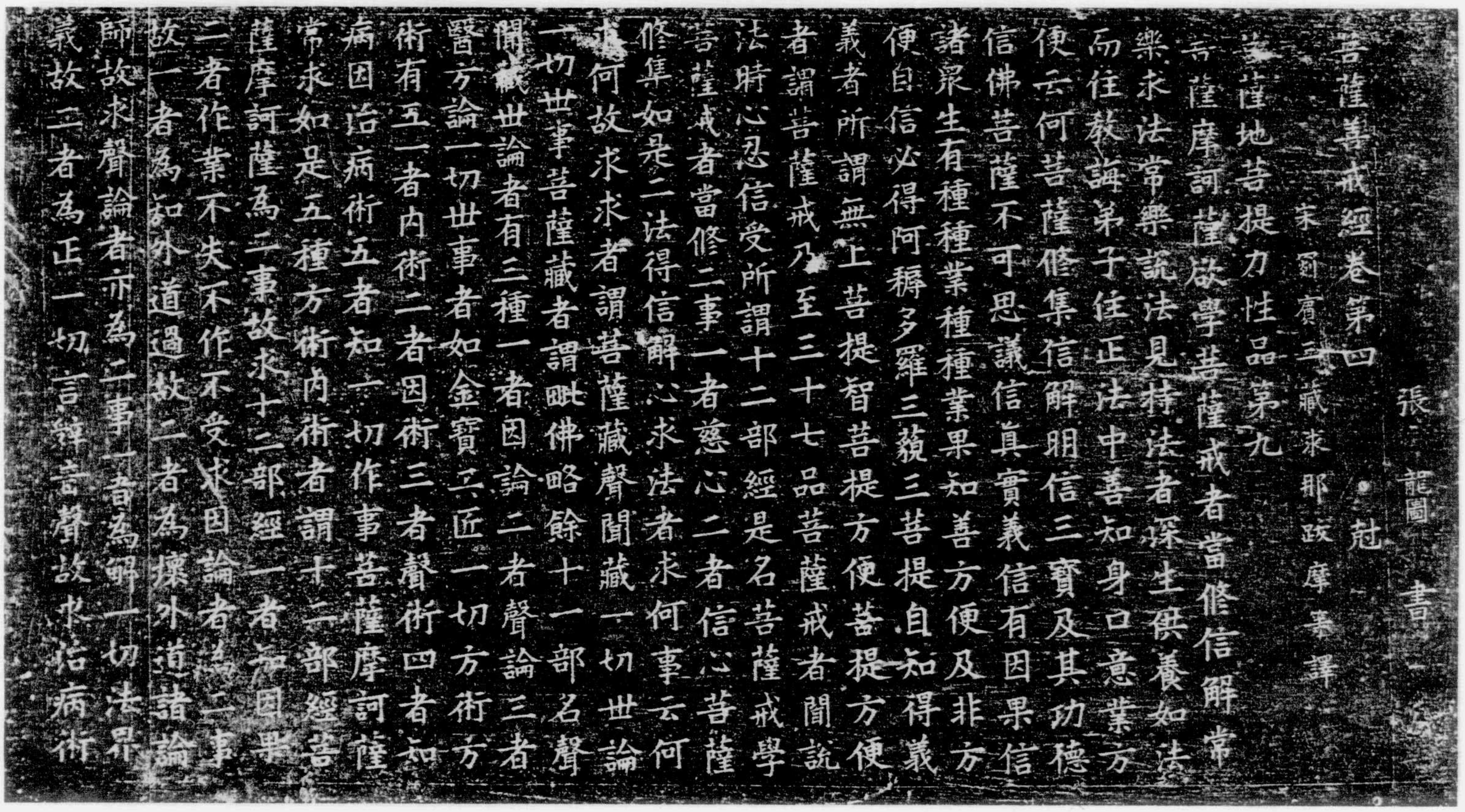
菩薩善戒經三　十七　刻

佛出若一土中有二佛出者衆生不能樂修
善法不生恭敬難遭之想若見一佛則得生
於不思議心佛或涅盤我等當共及時修善
勤行精進轉離生死生難遭想恭敬之心修
檀波羅蜜乃至修集般若波羅蜜是故一土
無二佛出十方諸佛唯除四事其餘一切平
等無二一者壽二者姓三者名四者身菩薩
終不以女人身得阿耨多羅三藐三菩提何
以故菩薩摩訶薩初阿僧祇劫已斷女身女
人之身貪欲多故二指智故如是惡智不能
得阿耨多羅三藐三菩提菩提者不可思議
何以故一切聲聞辟支佛等所不得故是故
無上菩提無量功德之所成就（二指者謂女人和合智也）

菩薩善戒經卷第三　終　刻

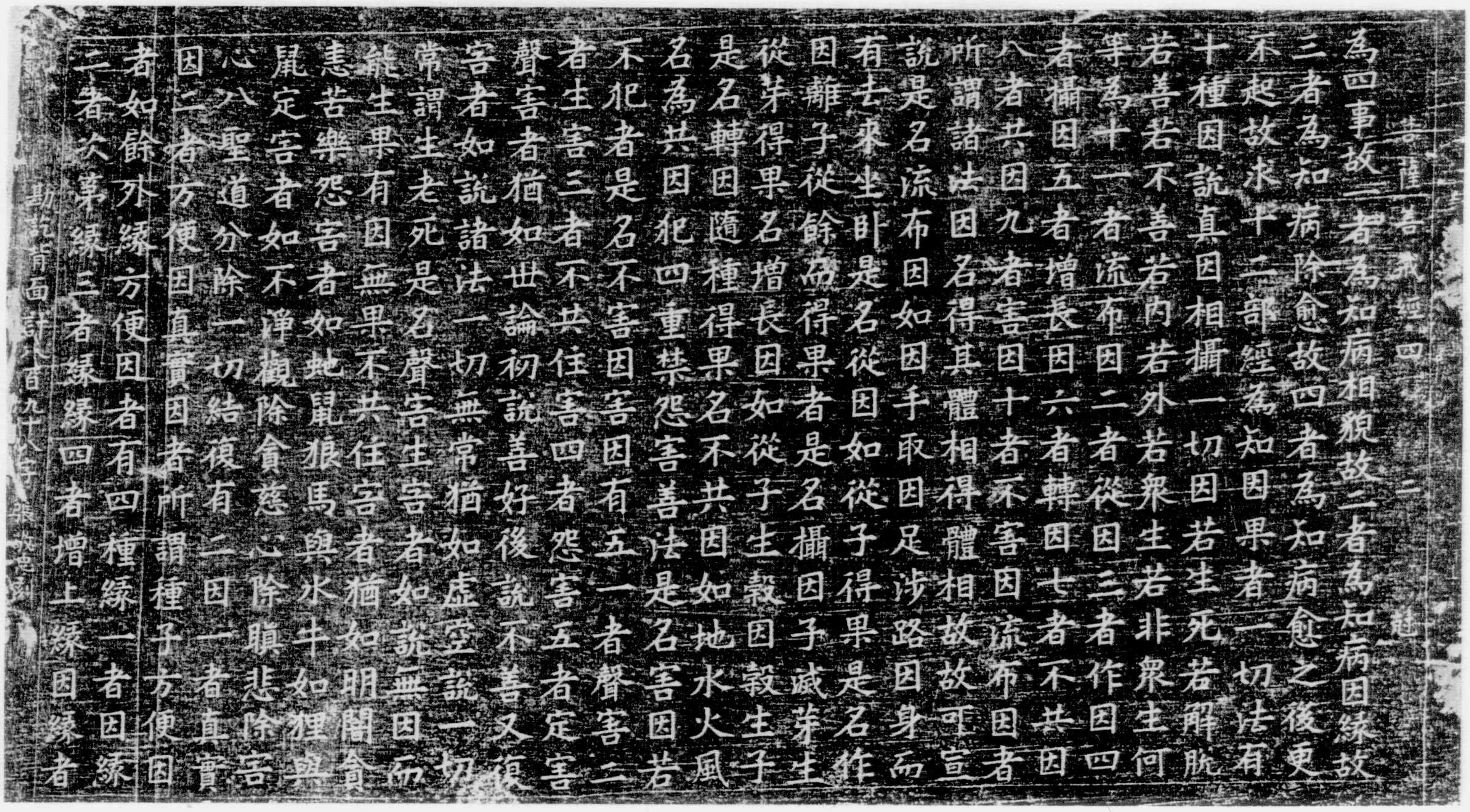
計十七紙　計二百一十四字

塔下六二七三



張龍圖書

菩薩善戒經卷第四　尅
宋罽賓三藏求那跋摩奉譯
菩薩地菩提力性品第九
菩薩摩訶薩發學菩薩戒者當修信解常
樂求法常樂說法見持法者深生供養如法
而住教誨弟子住正法中善知身口意業方
便云何菩薩修集信解明信三寶及其功德
信佛菩薩不可思議信眞實義信有因果信
諸衆生有種種業種種業果知善方便及非方
便自信必得阿耨多羅三藐三菩提自知得義
義者所謂無上菩提智菩提方便菩提方便
者謂菩薩戒乃至三十七品菩薩戒者聞說
法時心忍信受所謂十二部經是名菩薩戒學
菩薩戒者當修二事一者慈心二者信心菩薩
修集如是二法得信解心求法者求何事云何
求何故求求者謂菩薩藏聲聞藏一切世論
一切世事菩薩藏者謂毗佛略餘十一部名聲
聞藏世論者有三種一者因論二者聲論三者
醫方論一切世事者如金寶工匠一切方術方
術有五一者內術二者因術三者聲術四者知
病因治病術五者知一切作事菩薩摩訶薩
常求如是五種方術內術者謂十二部經菩
薩摩訶薩為二事故求十二部經一者知因果
二者作業不失不作不受求因論者為二事
故一者為知外道過故二者為壞外道諸論
師故求聲論者亦為二事一者為解一切法界
義故二者為正一切言辭音聲故求治病術

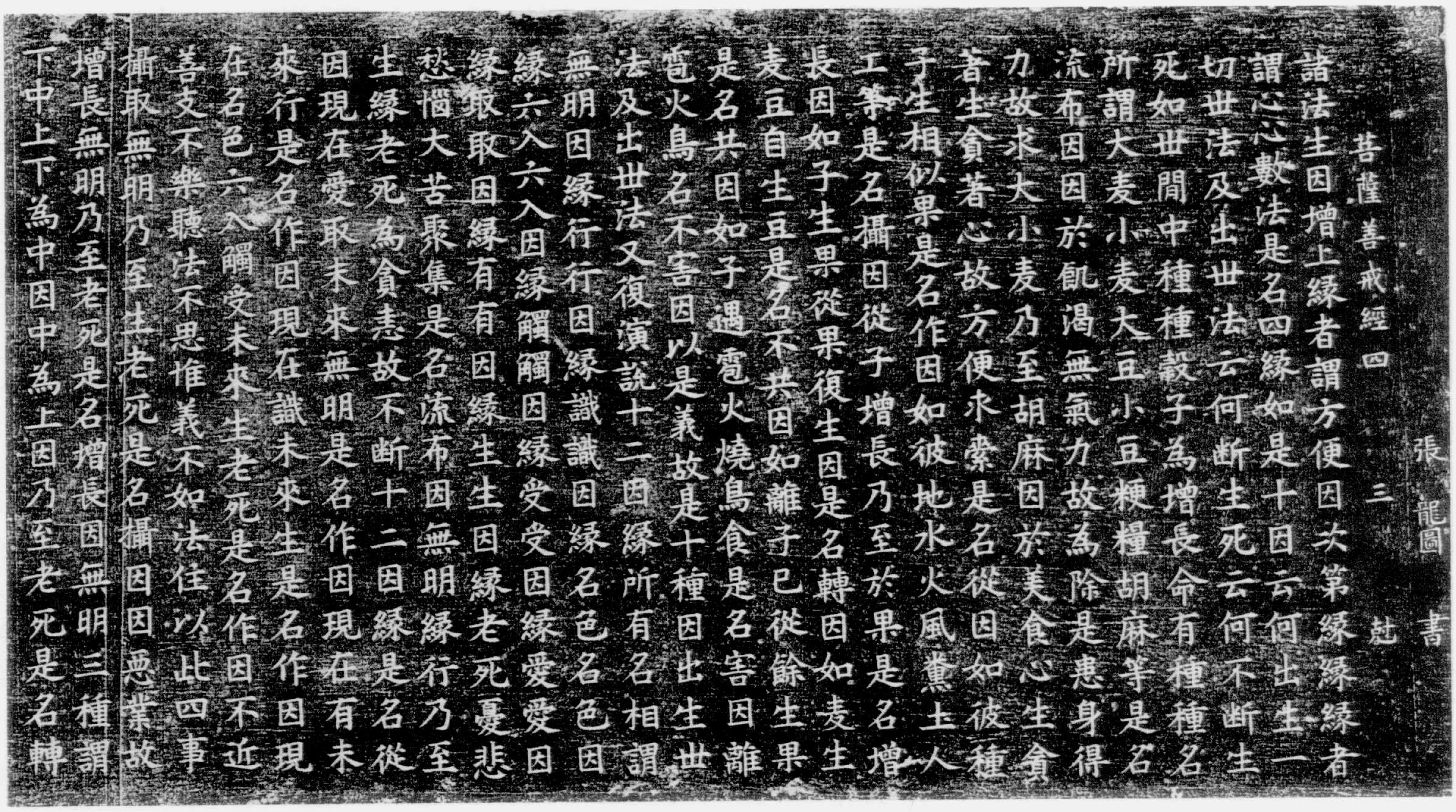


菩薩善戒經四　二　尅

為四事故一者為知病相貌故二者為知病因緣故
三者為知病除愈故四者為知病愈之後更
不起故求十二部經為知因果者一切法有
十種因說眞因相攝一切因若生死若解脫
若善若不善若內若外若衆生若非衆生何
等為十一者流布因二者從因三者作因四
者攝因五者增長因六者轉因七者不共因
八者共因九者害因十者不害因流布因者
所謂諸法名名得其體相得體相故故可宣
說是名流布因如因手取因足涉路因身而
有去來坐卧是名從因如從子得果是名作
因離子從餘而得果者是名攝因子藏芽生
從芽得果名增長因如從子生穀因穀生子
是名轉因隨種得果名不共因如地水火風
名為共因犯四重禁怨害善法是名害因若
不犯者是名不害因害因有五一者聲害二
者生害三者不共住害四者怨害五者定害
聲害者猶如世論初說善好後說不善又復
害者如說諸法一切無常猶如虛空說一切
常謂生老死是名聲害生害者如說無因而
能生果有因無果不共住害者猶如明闇貪
恚苦樂怨害者如虵鼠狼馬與水牛如狸與
鼠定害者如不淨觀除貪慈心除瞋悲除害
心八聖道分除一切結復有二因一者眞實
因二者方便因眞實因者所謂種子方便因
者如餘外緣方便因者有四種緣一者因緣
二者次第緣三者緣緣四者增上緣因緣者

勘記背面計八百九十八字　張從[illegible]刻

塔下六二九四

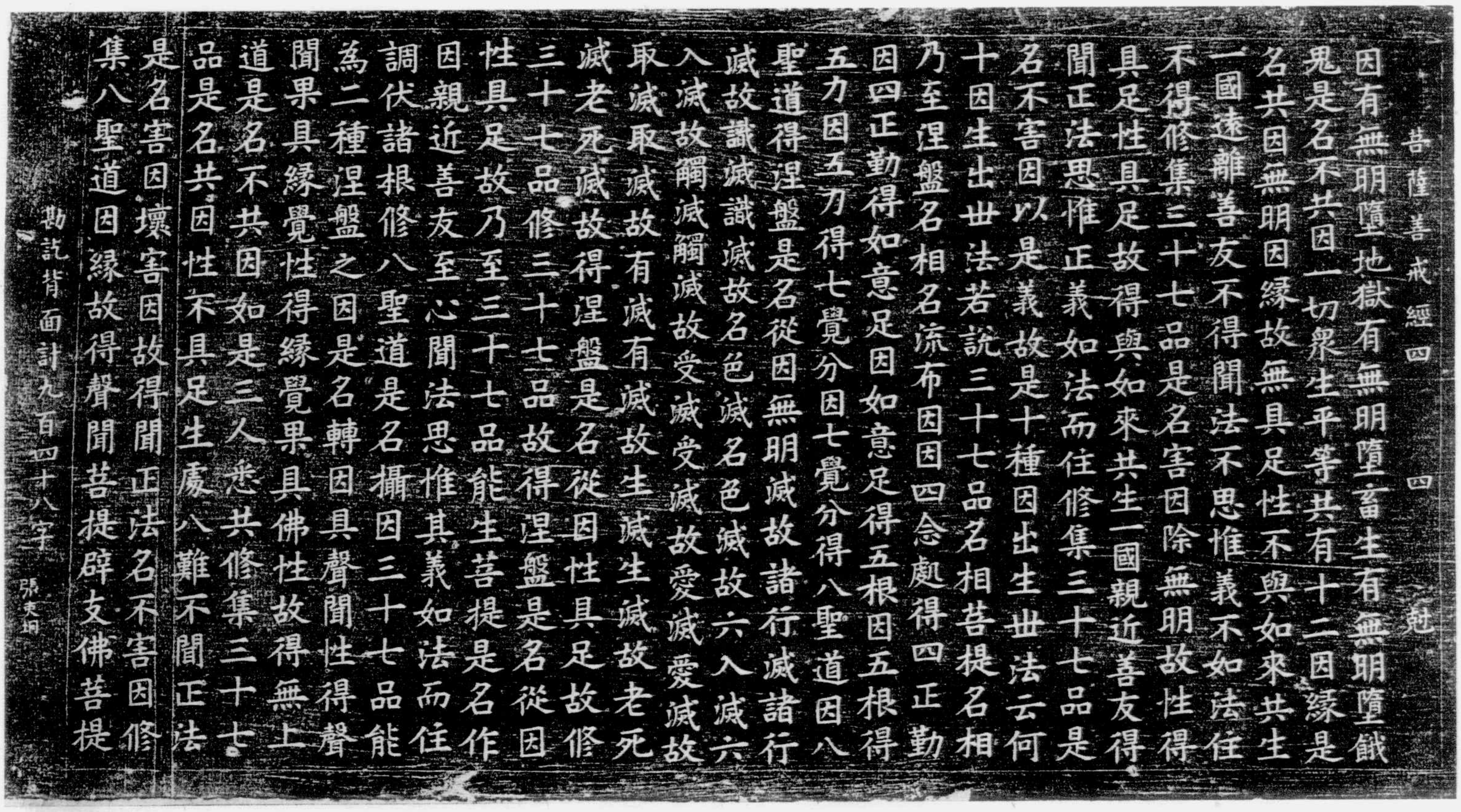


張龍圖書

菩薩善戒經四　三　赴

諸法生因增上緣者謂方便因次第緣緣緣者謂心心數法是名四緣如是十因云何出生一切世法及出世法云何生死云何不断生死如世間中種種穀子爲增長命有種種名所謂大麥小麥大豆小豆粳糧胡麻等是名流布因因於飢渴無氣力故爲除是患身得力故求大小麥乃至胡麻因於美食心生貪著生貪著心故方便求索是名從因如彼種子生相似果是名作因如彼地水火風糞土人工等是名攝因從子增長乃至於果是名增長因如子生果從果復生因是名轉因如麥生麥豆自生豆是名不共因如離子已從餘生果是名共因如子遇雹火燒鳥食是名害因離雹火鳥名不害因以是義故是十種因出生世法及出世法又復演說十二因緣所有名相謂無明因緣行行因緣識識因緣名色名色因緣六入六入因緣觸觸因緣受受因緣愛愛因緣取取因緣有有因緣生生因緣老死憂悲愁惱大苦聚集是名流布因無明緣行乃至生緣老死爲貪恚故不断十二因緣是名從因現在愛取未來無明是名作因現在有未來行是名作因現在識未來生是名作因現在名色六入觸受未來生老死是名作因不近善支不樂聽法不思惟義不如法住以此四事攝取無明乃至生老死是名攝因因惡業故

增長無明乃至老死是名增長因無明三種謂下中上下爲中因中爲上因乃至老死是名轉



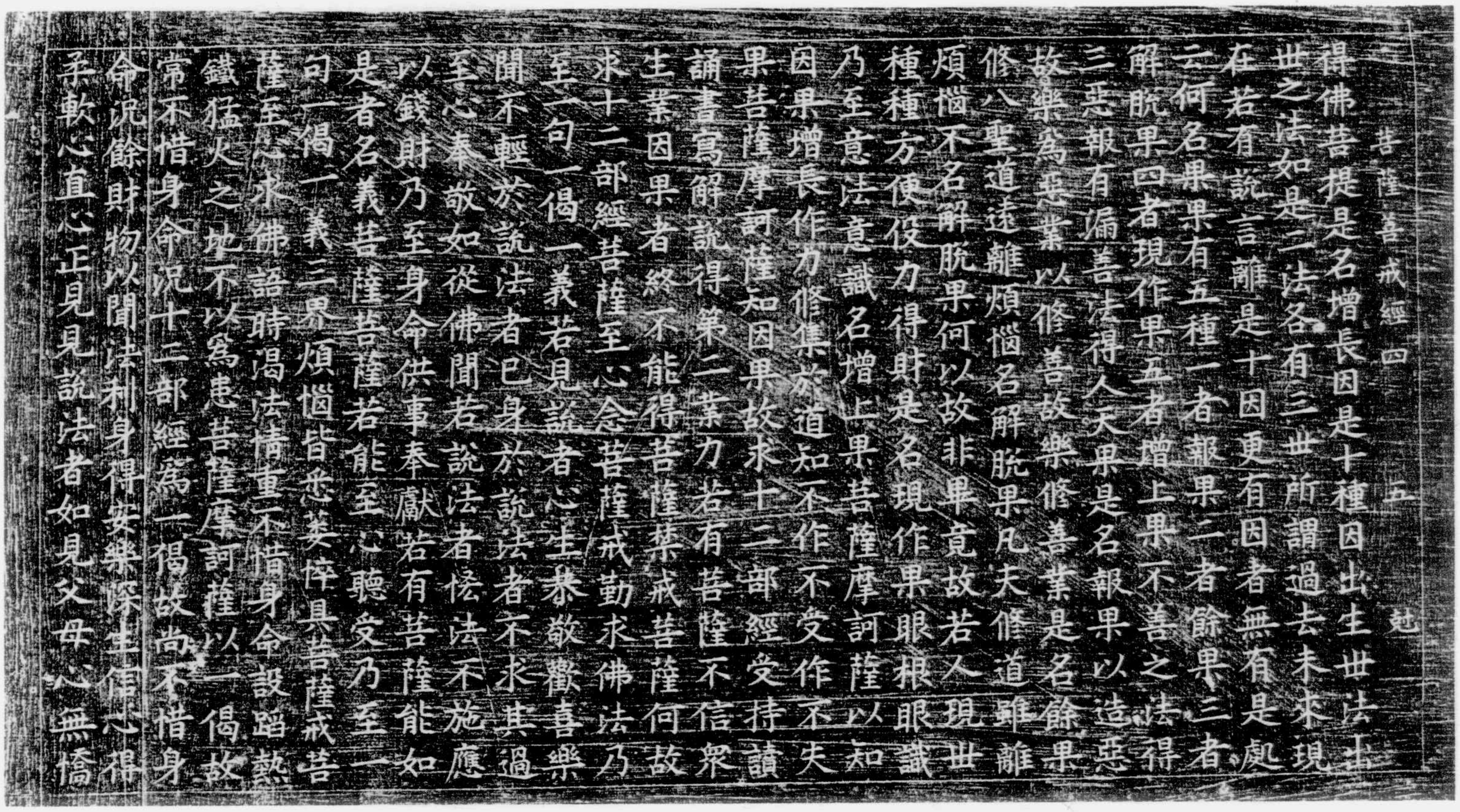
菩薩善戒經四　四　赴

因有無明墮地獄有無明墮畜生有無明墮餓鬼是名不共因一切衆生平等共有十二因緣是名共因無明因緣故無具足性不與如來共生一國遠離善友不得聞法不思惟義不如法住不得修集三十七品是名害因除無明故性得具足性具足故得與如來共生一國親近善友得聞正法思惟正義如法而住修集三十七品是名不害因以是義故是十種因出生世法云何十因生出世法若說三十七品名菩提名相乃至涅盤名相名流布因因四念處得四正勤因四正勤得如意足因如意足得五根因五根得五力因五力得七覺分因七覺分得八聖道因八聖道得涅盤是名從因無明滅故諸行滅諸行滅故識滅識滅故名色滅名色滅故六入滅六入滅故觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故老死滅老死滅故得涅盤是名從因性具足故修三十七品修三十七品故得涅盤是名從因性具足故乃至三十七品能生菩提是名作因親近善友至心聞法思惟其義如法而住調伏諸根修八聖道是名攝因三十七品能爲二種涅盤之因是名轉因具聲聞性得聲聞果具緣覺性得緣覺果具佛性故得無上道是名不共因如是三人悉共修集三十七品是名共因性不具足生處八難不聞正法是名害因壞害因故得聞正法名不害因修

集八聖道因緣故得聲聞菩提辟支佛菩提

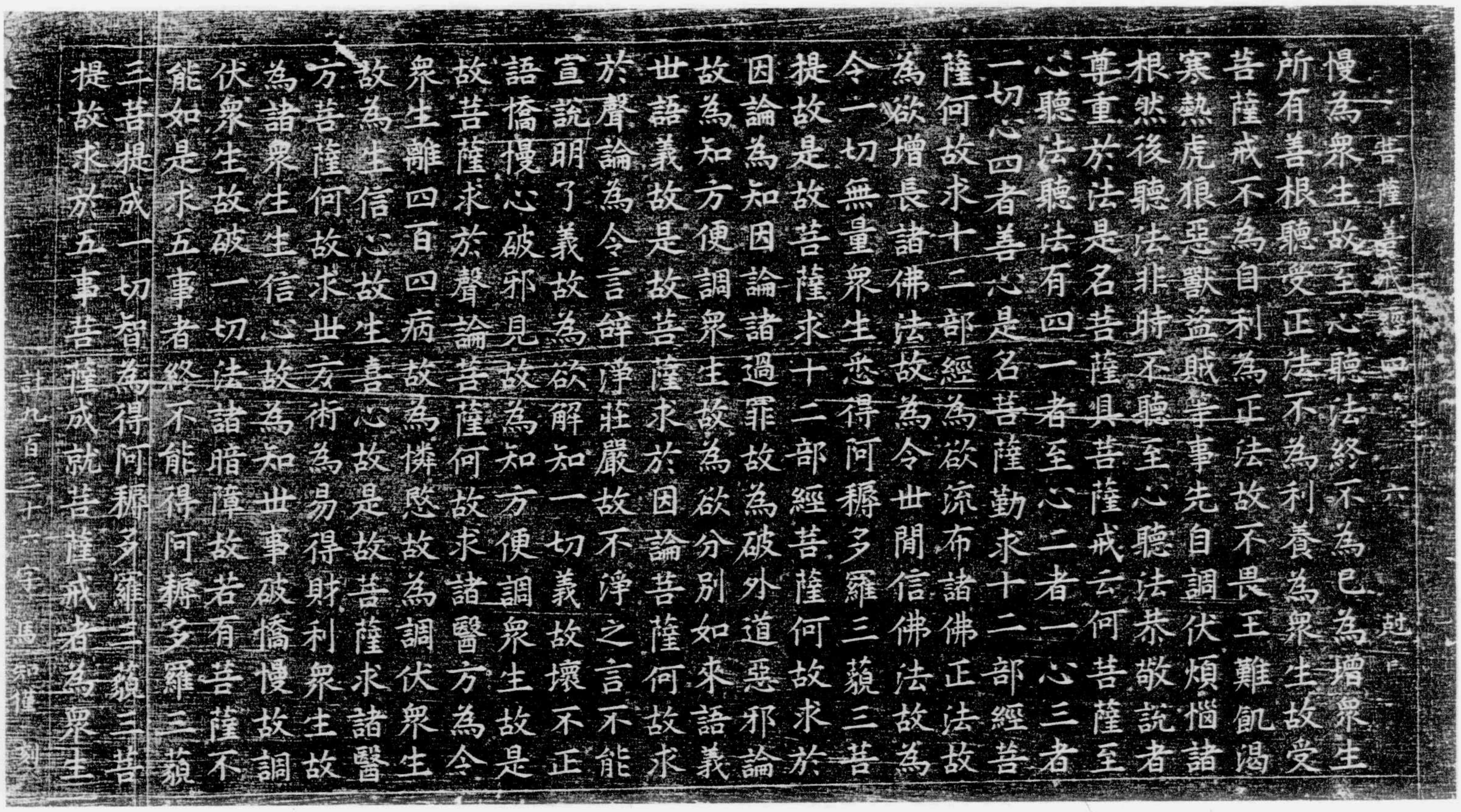
勘訖背面計九百四十八字　張吏坰

塔下六二五七



菩薩善戒經四　五　赵

得佛菩提是名增長因是十種因出生世法出世之法如是二法各有三世所謂過去未來現在若有說言離是十因更有因者無有是處云何名果果有五種一者報果二者餘果三者解脫果四者現作果五者增上果不善之法得三惡報有漏善法得人天果是名報果以造惡故樂爲惡業以修善故樂修善業是名餘果修八聖道遠離煩惱名解脫果凡夫修道雖離煩惱不名解脫果何以故非畢竟故若人現世種種方便役力得財是名現作果眼根眼識乃至意法意識名增上果菩薩摩訶薩以知因果增長作力修集於道知不作不受作不失果菩薩摩訶薩知因果故求十二部經受持讀誦書寫解說得第二業力若有菩薩不信眾生業因果者終不能得菩薩禁戒菩薩何故求十二部經菩薩至心念菩薩戒勤求佛法乃至一句一偈一義若見說者心生恭敬歡喜樂聞不輕於說法者已身於說法者不求其過至心奉敬如從佛聞若說法者悋法不施應以錢財乃至身命供事奉獻若有菩薩能如是者名義菩薩菩薩若能至心聽受乃至一句一偈一義三界煩惱皆悉萎悴具菩薩戒菩薩至心求佛語時渴法情重不惜身命設蹈熱鐵猛火之地不以爲患菩薩摩訶薩以一偈故常不惜身命況十二部經爲一偈故尚不惜身命況餘財物以聞法利身得安樂深生信心得柔軟心直心正見見說法者如見父母心無憍

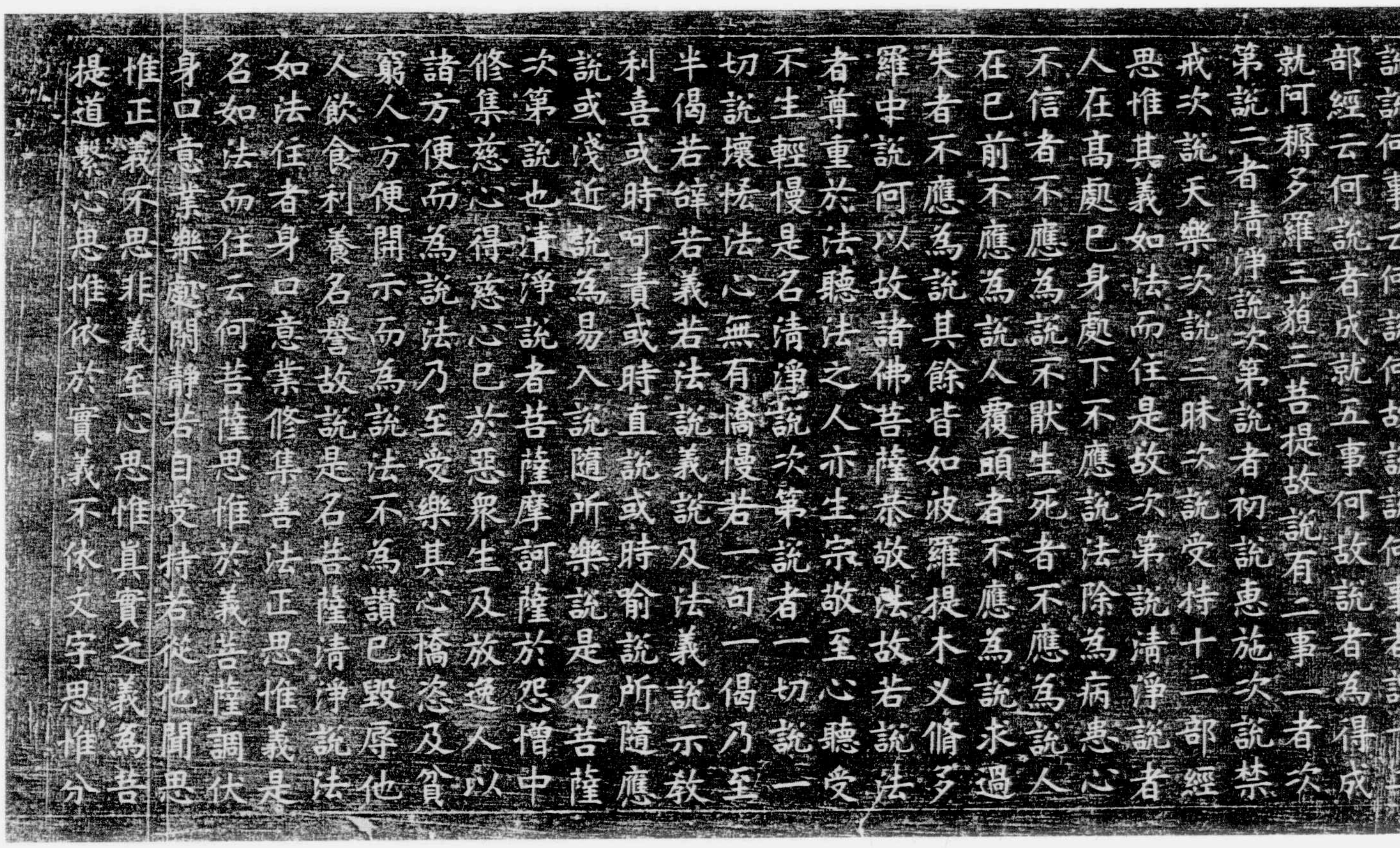


菩薩善戒經四　六　赵

慢為眾生故至心聽法終不為己為增眾生所有善根聽受正法不為利養為眾生故受菩薩戒不為自利為正法故不畏王難飢渴寒熱虎狼惡獸盜賊等事先自調伏煩惱諸根然後聽法非時不聽至心聽法恭敬說者尊重於法是名菩薩具菩薩戒云何菩薩至心聽法聽法有四一者至心二者一心三者一切心四者善心是名菩薩勤求十二部經菩薩何故求十二部經為欲流布諸佛正法故為欲增長諸佛法故為令世間信佛法故為令一切無量眾生悉得阿耨多羅三藐三菩提故是故菩薩求十二部經菩薩何故求於因論為知因論諸過罪故為破外道惡邪論故為知方便調眾生故為欲分別如來語義世語義故是故菩薩求於因論菩薩何故求於聲論為令言辭淨莊嚴故不淨之言不能宣說明了義故為欲解知一切義故壞不正語憍慢心破邪見故為知方便調眾生故是故菩薩求於聲論菩薩何故求諸醫方為令眾生離四百四病故為憐愍故為調伏眾生故為生信心故生喜心故是故菩薩求諸醫方菩薩何故求世方術為易得財利眾生故為諸眾生生信心故為知世事破憍慢故調伏眾生故破一切法諸暗障故若有菩薩不能如是求五事者終不能得阿耨多羅三藐三菩提成一切智為得阿耨多羅三藐三菩提故求於五事菩薩成就菩薩戒者為眾生

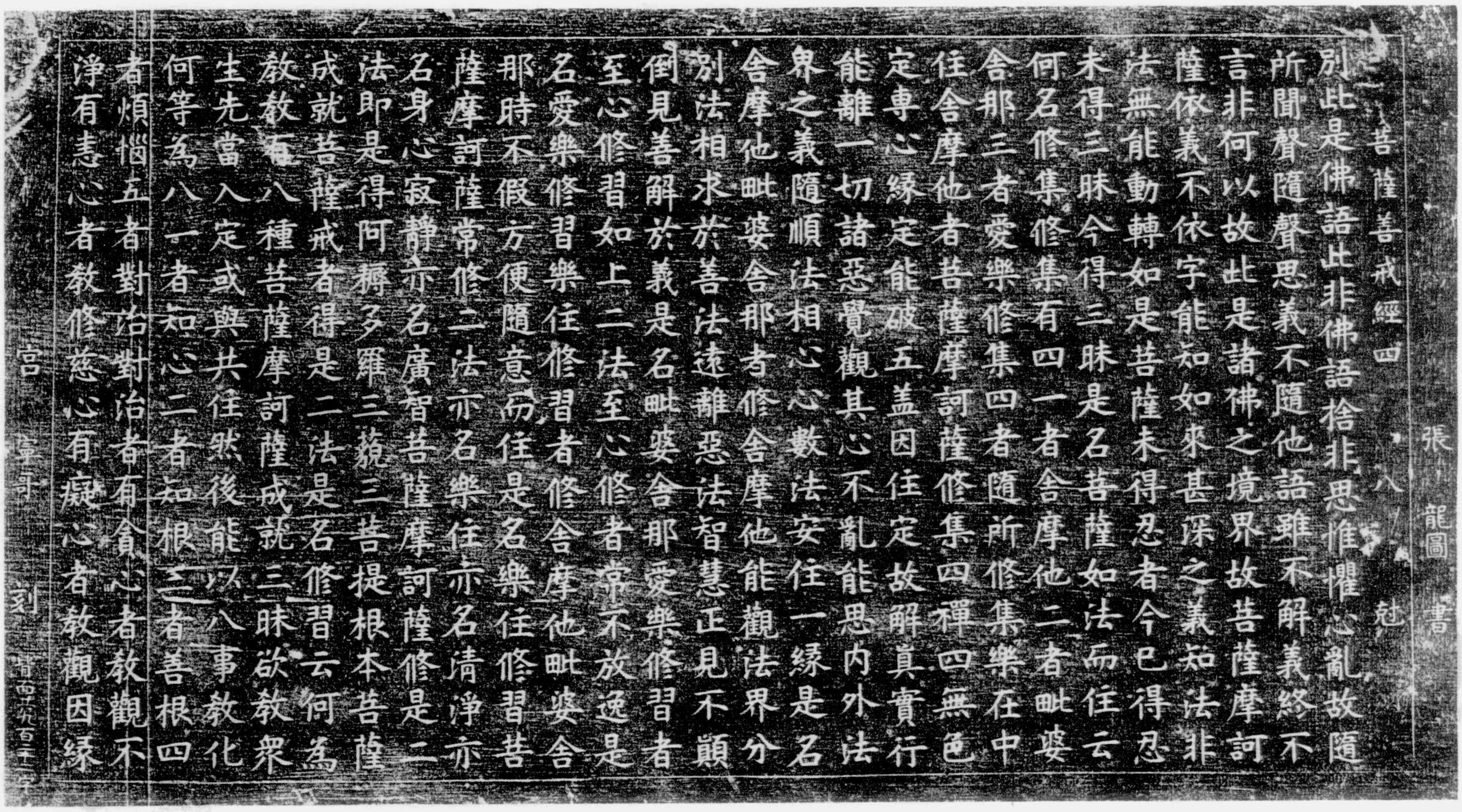
計九百三十六字　馬知復刻

塔下六二五八



菩薩善戒經四　七　尅

說說何事云何說何故說說何事者謂十二部經云何說者成就五事何故說者為得成就阿耨多羅三藐三菩提故說有二事一者次第說二者清淨說次第說者初說惠施次說禁戒次說天樂次說三昧次說受持十二部經思惟其義如法而住是故次第說清淨說者人在高處己身處下不應說法除為病患心不信者不應為說不猒生死者不應為說人在己前不應為說人覆頭者不應為說求過失者不應為說其餘皆如波羅提木叉脩多羅中說何以故諸佛菩薩恭敬法故若說法者尊重於法聽法之人亦生宗敬至心聽受不生輕慢是名清淨說次第說者一切說一切說壞憍法心無有憍慢若一句一偈乃至半偈若辭若義若法說義說及法義說示教利喜或時可責或時直說或時喻說所隨應說或淺近說為易入說隨所樂說是名菩薩次第說也清淨說者菩薩摩訶薩於怨憎中修集慈心得慈心已於惡眾生及放逸人以諸方便而為說法乃至受樂其心憍恣及貧窮人方便開示而為說法不為讚己毀辱他人飲食利養名譽故說是名菩薩清淨說法如法任者身口意業修集善法正思惟義是名如法而住云何菩薩思惟於義菩薩調伏身口意業樂處閑靜若自受持若從他聞思惟正義不思非義至心思惟真實之義為菩提道繫心思惟依於實義不依文字思惟分

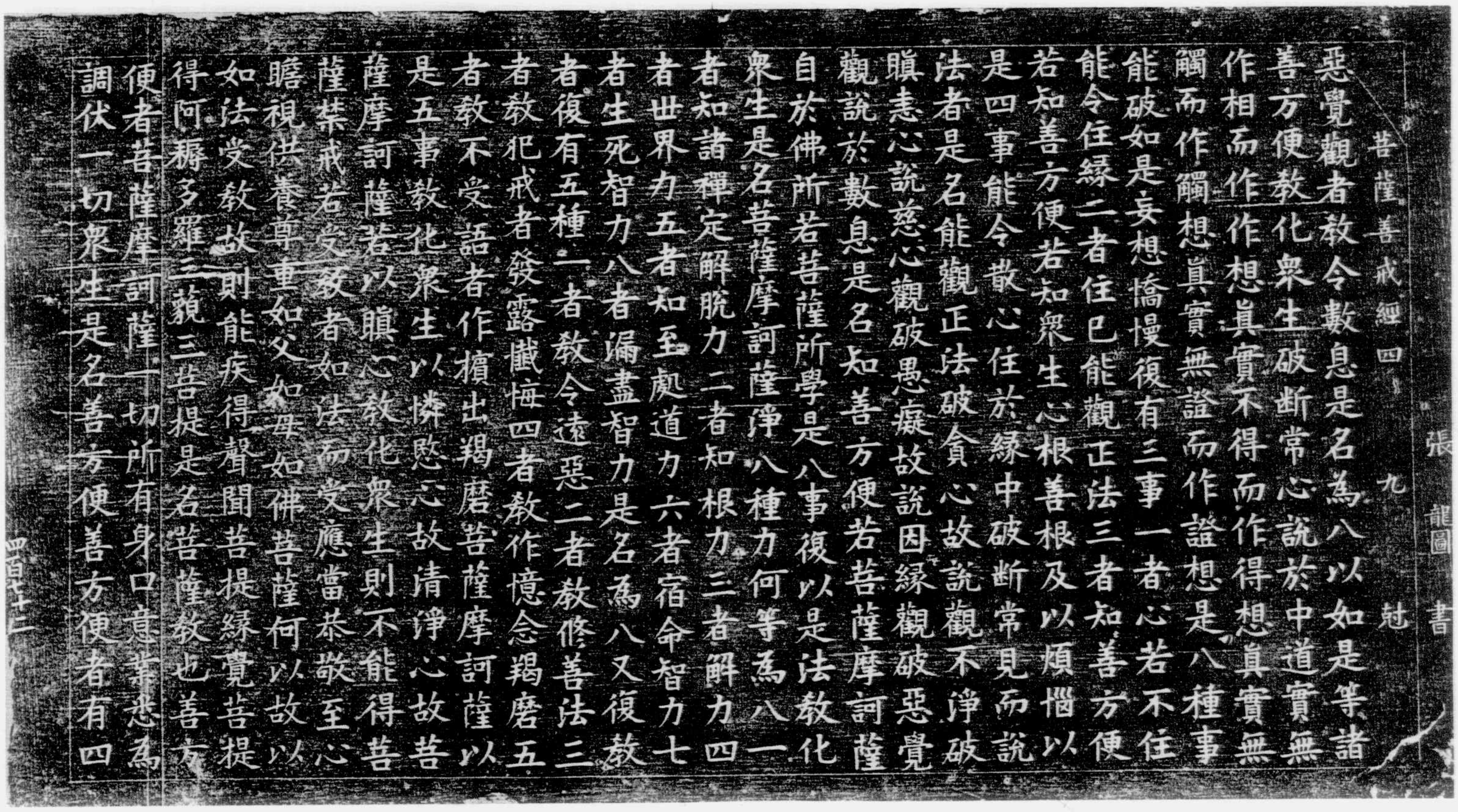


菩薩善戒經四　八　尅

張龍圖書

別此是佛語此非佛語捨非思惟懼心亂故隨所聞聲隨聲思義不隨他語雖不解義終不言非何以故此是諸佛之境界故菩薩摩訶薩依義不依字能知如來甚深之義知法非法無能動轉如是菩薩未得忍者今已得忍未得三昧今得三昧是名菩薩如法而住云何名修集修集有四一者舍摩他二者毗婆舍那三者愛樂修集四者隨所修集樂在中住舍摩他者菩薩摩訶薩修集四禪四無色定專心緣定能破五蓋因住定故解真實行能離一切諸惡覺觀其心不亂能思內外法界之義隨順法相心心數法安住一緣是名舍摩他毗婆舍那者修舍摩他能觀法界分別法相求於善法遠離惡法智慧正見不顛倒見善解於義是名毗婆舍那愛樂修習者至心修習如上二法至心修者常不放逸是名愛樂修習樂任修習者修舍摩他毗婆舍那時不假方便隨意而住是名樂任修習菩薩摩訶薩常修二法亦名樂任亦名清淨亦名身心寂靜亦名廣智菩薩摩訶薩修是二法即是得阿耨多羅三藐三菩提根本菩薩成就菩薩戒者得是二法是名修習云何為教教有八種菩薩摩訶薩成就三昧欲教眾生先當入定或與共住然後能以八事教化何等為八一者知心二者知根三者善根四者煩惱五者對治對治者有貪心者教觀不淨有恚心者教修慈心有癡心者教觀因緣

宮　寧哥　刻　背面共九百三十字

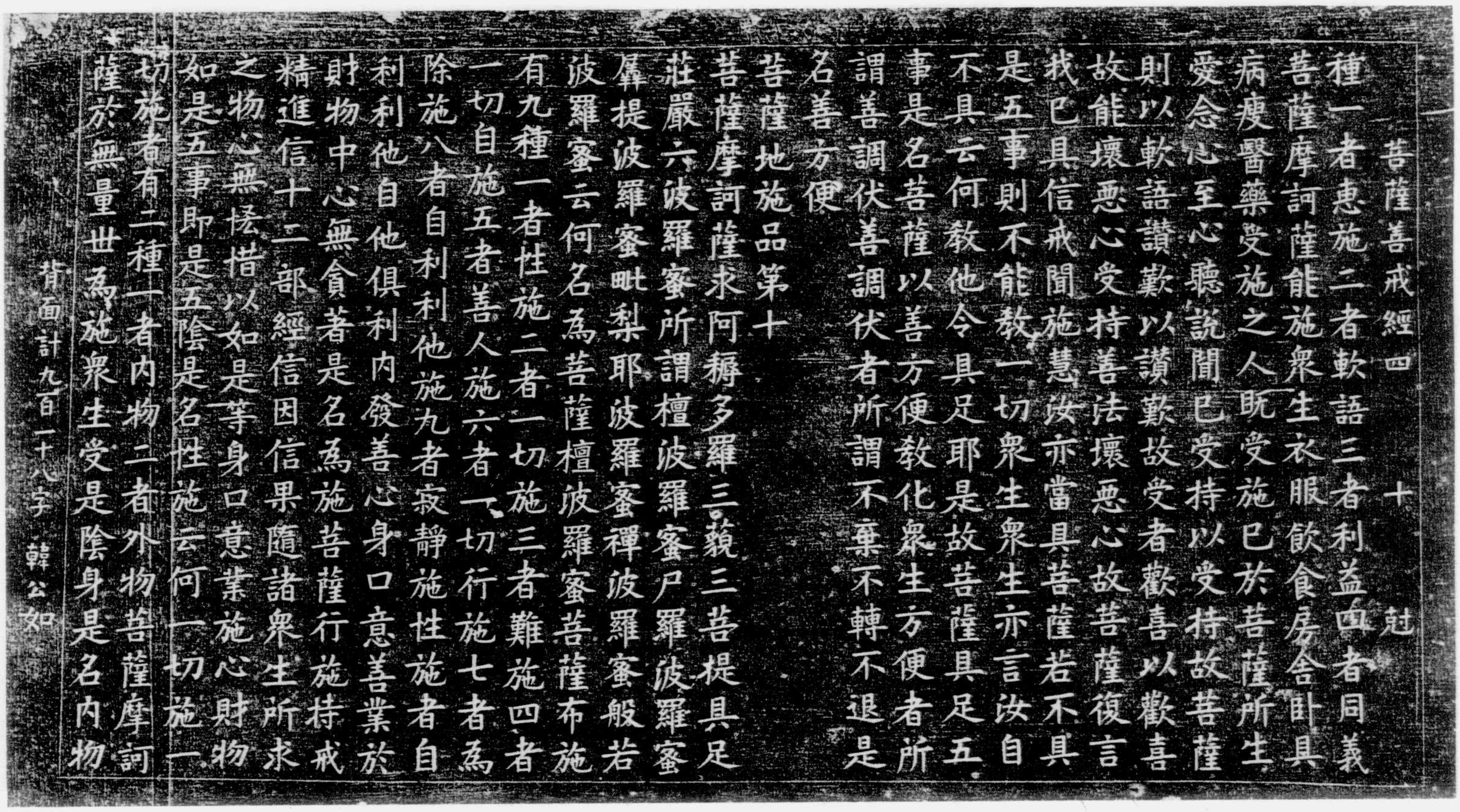


張龍圖書

菩薩善戒經四　九　尅

惡覺觀者教令數息是名為八以如是等諸善方便教化衆生破断常心說於中道實無作相而作作想眞實不得而作得想眞實無觸而作觸想眞實無證而作證想是八種事能破如是妄想憍慢復有三事一者心若不任能令任緣二者住巳能觀正法三者知善方便若知善方便若知衆生心根善根及以煩惱以是四事能令散心住於緣中破断常見而說法者是名能觀正法破貪心故說觀不淨破瞋恚心說慈心觀破愚癡故說因緣觀破惡覺觀說於數息是名知善方便若菩薩摩訶薩自於佛所若菩薩所學是八事復以是法教化衆生是名菩薩摩訶薩淨八種力何等為八一者知諸禪定解脫力二者知根力三者解力四者世界力五者知至處道力六者宿命智力七者生死智力八者漏盡智力是名為八又復教者復有五種一者教令遠惡二者教修善法三者教犯戒者發露懺悔四者教作憶念羯磨五者教不受語者作擯出羯磨菩薩摩訶薩以是五事教化衆生以憐愍心故清淨心故菩薩摩訶薩若以瞋心教化衆生則不能得菩薩禁戒若受教者如法而受應當恭敬至心瞻視供養尊重如父如母如佛菩薩何以故以如法受教故則能疾得聲聞菩提緣覺菩提得阿耨多羅三藐三菩提是名菩薩教也善方便者菩薩摩訶薩一切所有身口意業悉為調伏一切衆生是名善方便善方便者有四

四百七十二



菩薩善戒經四　十　尅

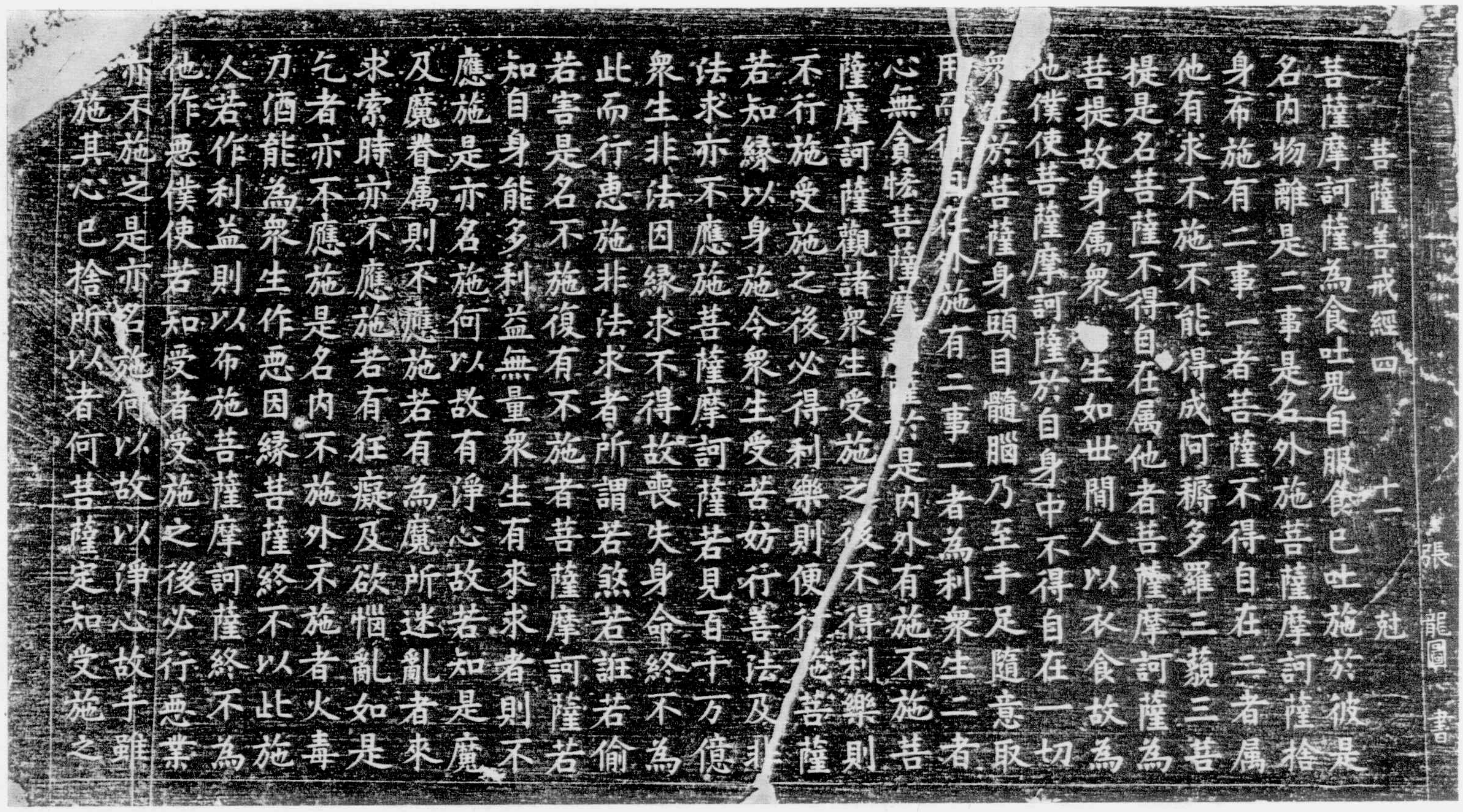
種一者惠施二者軟語三者利益四者同義菩薩摩訶薩能施衆生衣服飲食房舍卧具病瘦醫藥受施之人既受施巳於菩薩所生愛念心至心聽說聞巳受持以受持故菩薩則以軟語讚歎以讚歎故受者歡喜以歡喜故能壞惡心受持善法壞惡心故菩薩復言我巳具信戒聞施慧汝亦當具菩薩若不具是五事則不能教一切衆生衆生亦言汝自不具云何教他令具足耶是故菩薩具足五事是名菩薩以善方便教化衆生方便者所謂善調伏善調伏者所謂不棄不轉不退是名善方便

菩薩地施品第十

菩薩摩訶薩求阿耨多羅三藐三菩提具足莊嚴六波羅蜜所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜云何名為菩薩檀波羅蜜菩薩布施有九種一者性施二者一切施三者難施四者一切自施五者善人施六者一切行施七者為除施八者自利利他施九者寂靜施性施者自利利他自他俱利內發善心身口意善業於財物中心無貪著是名為施菩薩行施持戒精進信十二部經信因信果隨諸衆生所求之物心無悋惜以如是等身口意業施心財物如是五事即是五陰是名性施云何一切施一切施者有二種一者內物二者外物菩薩摩訶薩於無量世為施衆生受是陰身是名內物

背面計九百一十八字　韓公如

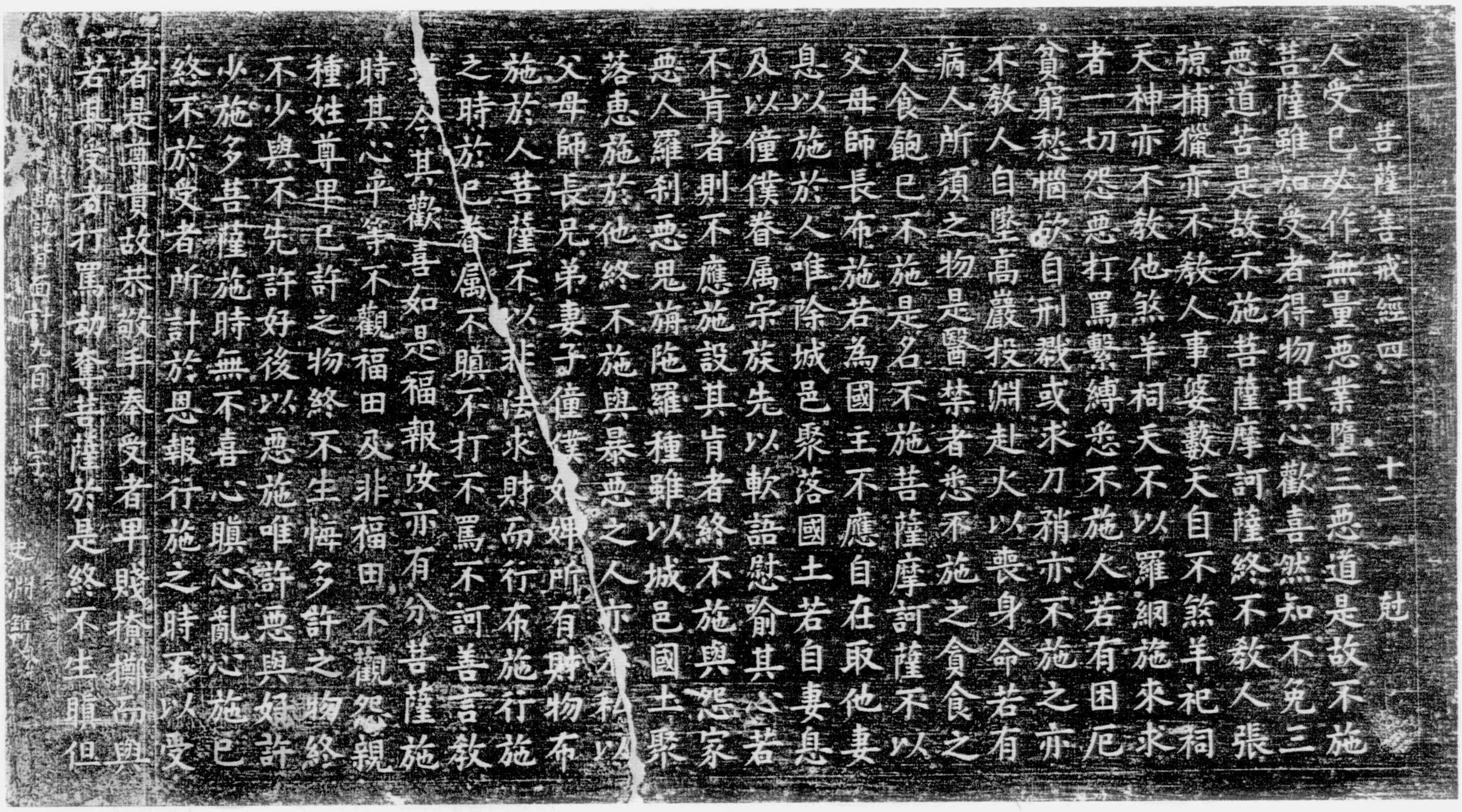
塔下六二六〇



菩薩善戒經四　十一　尅

菩薩摩訶薩為食吐鬼自服食已吐施於彼是
名内物離是二事是名外施菩薩摩訶薩捨
身布施有二事一者菩薩不得自在二者屬
他有求不施不能得成阿耨多羅三藐三菩
提是名菩薩不得自在屬他者菩薩摩訶薩為
菩提故身屬衆生如世間人以衣食故為
他僕使菩薩摩訶薩於自身中不得自在一切
衆生於菩薩身頭目髓腦乃至手足隨意取
用而得自在外施有二事一者為利衆生二者
心無貪悋菩薩摩訶薩於是内外有施不施菩
薩摩訶薩觀諸衆生受施之後不得利樂則
不行施受施之後必得利樂則便行施菩薩
若知緣以身施令衆生受苦妨行善法及非
法求亦不應施菩薩摩訶薩若見百千万億
衆生求非法因緣求不得故喪失身命終不為
此而行惠施非法求者所謂若煞若誑若偷
若害是名不施復有不施者菩薩摩訶薩若
知自身能多利益無量衆生有來求者則不
應施是亦名施何以故有淨心故若知是魔
及魔眷屬則不應施若有為魔所迷亂者來
求索時亦不應施若有狂癡及欲惱亂如是
乞者亦不應施是名内不施外不施者火毒
刀酒能為衆生作惡因緣菩薩終不以此施
人若作利益則以布施菩薩摩訶薩終不為
他作惡僕使若知受者受施之後必行惡業
亦不施之是亦名施何以故以淨心故手雖
施其心已捨所以者何菩薩定知受施之

張龍圖書

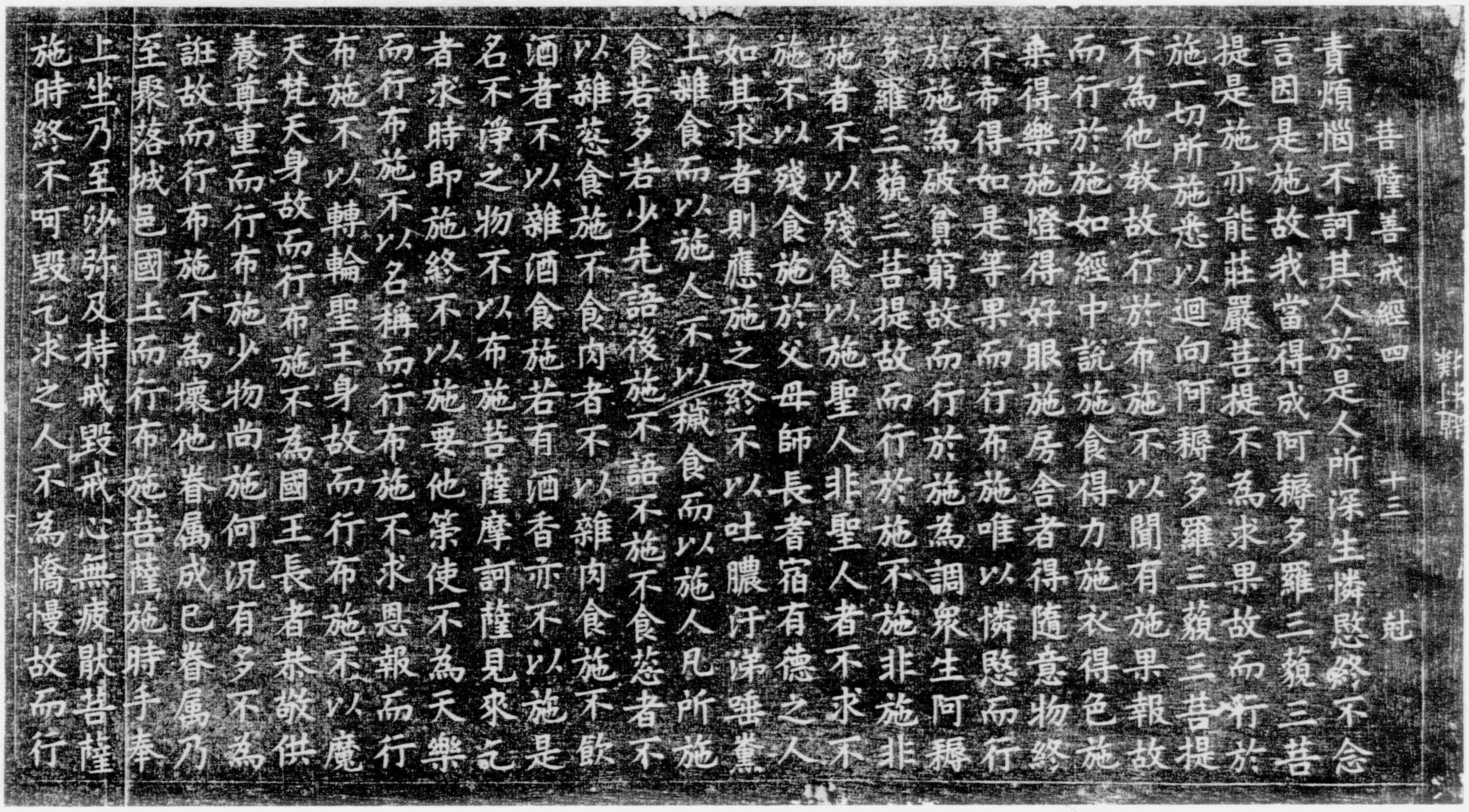


菩薩善戒經四　十二　尅

人受已必作無量惡業墮三惡道是故不施
菩薩雖知受者得物其心歡喜然知不免三
惡道苦是故不施菩薩摩訶薩終不教人張
獠捕獵亦不教人事婆藪天自不煞羊祀祠
天神亦不教他煞羊祠天不以羅網施來求
者一切怨惡打罵繫縛悉不施人若有困厄
貧窮愁惱欲自刑戮或求刀矟亦不施之亦
不教人自墜高巖投淵赴火以喪身命若有
病人所須之物是醫禁者悉不施之貪食之
人食飽已不施是名不施菩薩摩訶薩不以
父母師長布施若為國主不應自在取他妻
息以施於人唯除城邑聚落國土若自妻息
及以僮僕眷屬宗族先以軟語慰喻其心若
不肯者則不應施設其肯者終不施與怨家
惡人羅刹惡鬼旃陁羅種雖以城邑國土聚
落惠施於他終不施與暴惡之人亦不私以
父母師長兄弟妻子僮僕奴婢所有財物布
施於人菩薩不以非法求財而行布施行施
之時於已眷屬不瞋不打不罵不訶善言教
令其歡喜如是福報汝亦有分菩薩施
時其心平等不觀福田及非福田不觀怨親
種姓尊卑已許之物終不生悔多許之物終
不少與不先許好後以惡施唯許惡與好許
少施多菩薩施時無不喜心瞋心亂心施已
終不於受者所計於恩報行施之時不以受
者是尊貴故恭敬手奉受者卑賤擿擲而與
若其受者打罵劫奪菩薩於是終不生瞋但

[illegible]記背面計九百二十字　史淵鐫

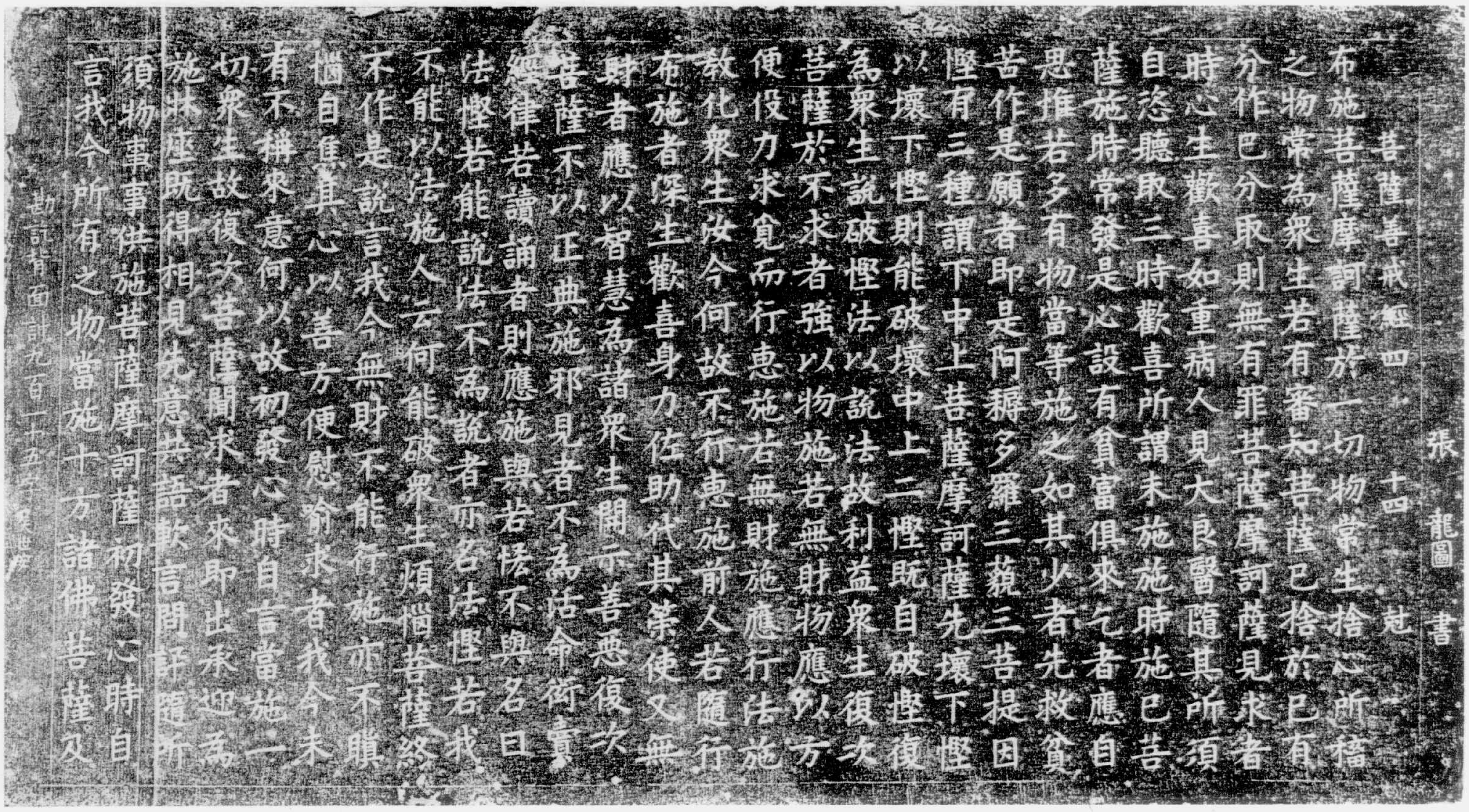
塔下六二六一



新北解

菩薩善戒經四　十三　赴

責煩惱不訶其人於是人所深生憐愍終不念
言因是施故我當得成阿耨多羅三藐三菩
提是施亦能莊嚴菩提不為求果故而行於
施一切所施悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提
不為他教故行於布施不以聞有施果報故
而行於施如經中說施食得力施衣得色施
乘得樂施燈得好眼施房舍者得隨意物終
不希得如是等果而行布施唯以憐愍而行
於施為破貧窮故而行於施為調衆生阿耨
多羅三藐三菩提故而行於施不施非施非
施者不以殘食以施聖人非聖人者不求不
施不以殘食施於父母師長耆宿有德之人
如其求者則應施之終不以吐膿汗涕唾糞
上雜食而以施人不以穢食而以施人凡所施
食若多若少先語後施不語不施不食葱者不
以雜葱食施不食肉者不以雜肉食施不飲
酒者不以雜酒食施若有酒香亦不以施是
名不淨之物不以布施菩薩摩訶薩見來乞
者求時即施終不以施要他策使不為天樂
而行布施不以名稱而行布施不求恩報而行
布施不以轉輪聖王身故而行布施不以魔
天梵天身故而行布施不為國王長者恭敬供
養尊重而行布施少物尚施何況有多不為
誑故而行布施不為壞他眷屬成已眷屬乃
至聚落城邑國土而行布施菩薩施時手奉
上坐乃至沙弥及持戒毀戒心無疲猒菩薩
施時終不可毀乞求之人不為憍慢故而行



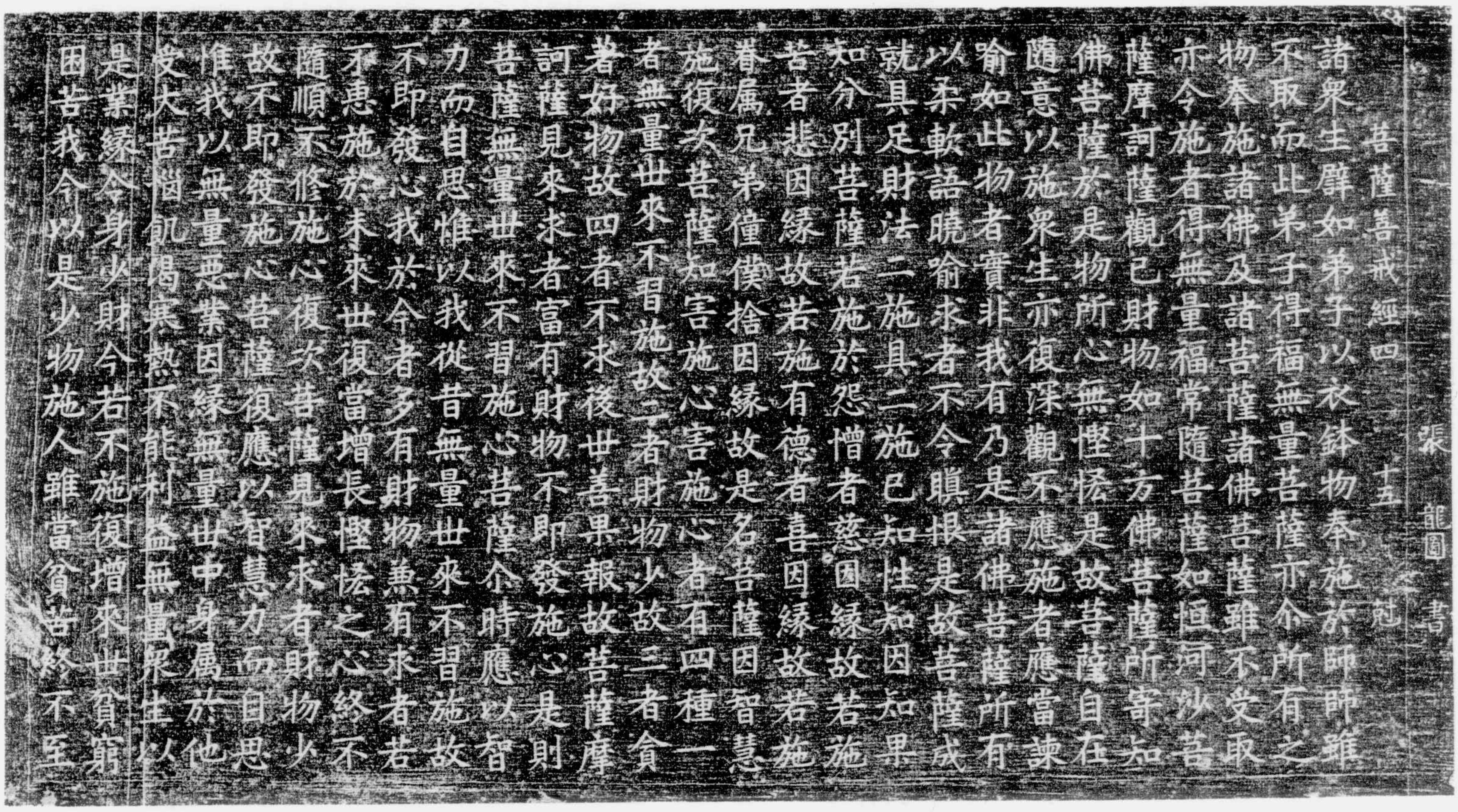
張龍圖書

菩薩善戒經四　十四　赴

布施菩薩摩訶薩於一切物常生捨心所捨
之物常為衆生若有審知菩薩已捨於已有
分作已分取則無有罪菩薩摩訶薩見求者
時心生歡喜如重病人見大良醫隨其所須
自恣聽取三時歡喜所謂未施施時施已菩
薩施時常發是心設有貧富俱來乞者應自
思惟若多有物當等施之如其少者先救貧
苦作是願者即是阿耨多羅三藐三菩提因
慳有三種謂下中上菩薩摩訶薩先壞下慳
以壞下慳則能破壞中上二慳既自破慳復
為衆生說破慳法以說法故利益衆生復次
菩薩於不求者強以物施若無財物應以方
便役力求覓而行惠施若無財施應行法施
教化衆生汝今何故不行惠施前人若隨行
布施者深生歡喜身力佐助代其策使又無
財者應以智慧為諸衆生開示善惡復次
菩薩不以正典施邪見者不為活命衒賣
經律若讀誦者則應施與若恡不與名曰
法慳若能說法不為說者亦名法慳若我
不能以法施人云何能破衆生煩惱菩薩終
不作是說言我今無財不能行施亦不瞋
惱自焦其心以善方便慰喻求者我今未
有不稱來意何以故初發心時自言當施一
切衆生故復次菩薩聞求者來即出承迎為
施牀座既得相見先意共語軟言問訊隨所
須物事事供施菩薩摩訶薩初發心時自
言我今所有之物當施十方諸佛菩薩及

勘記背面計九百一十五字　吳世庠

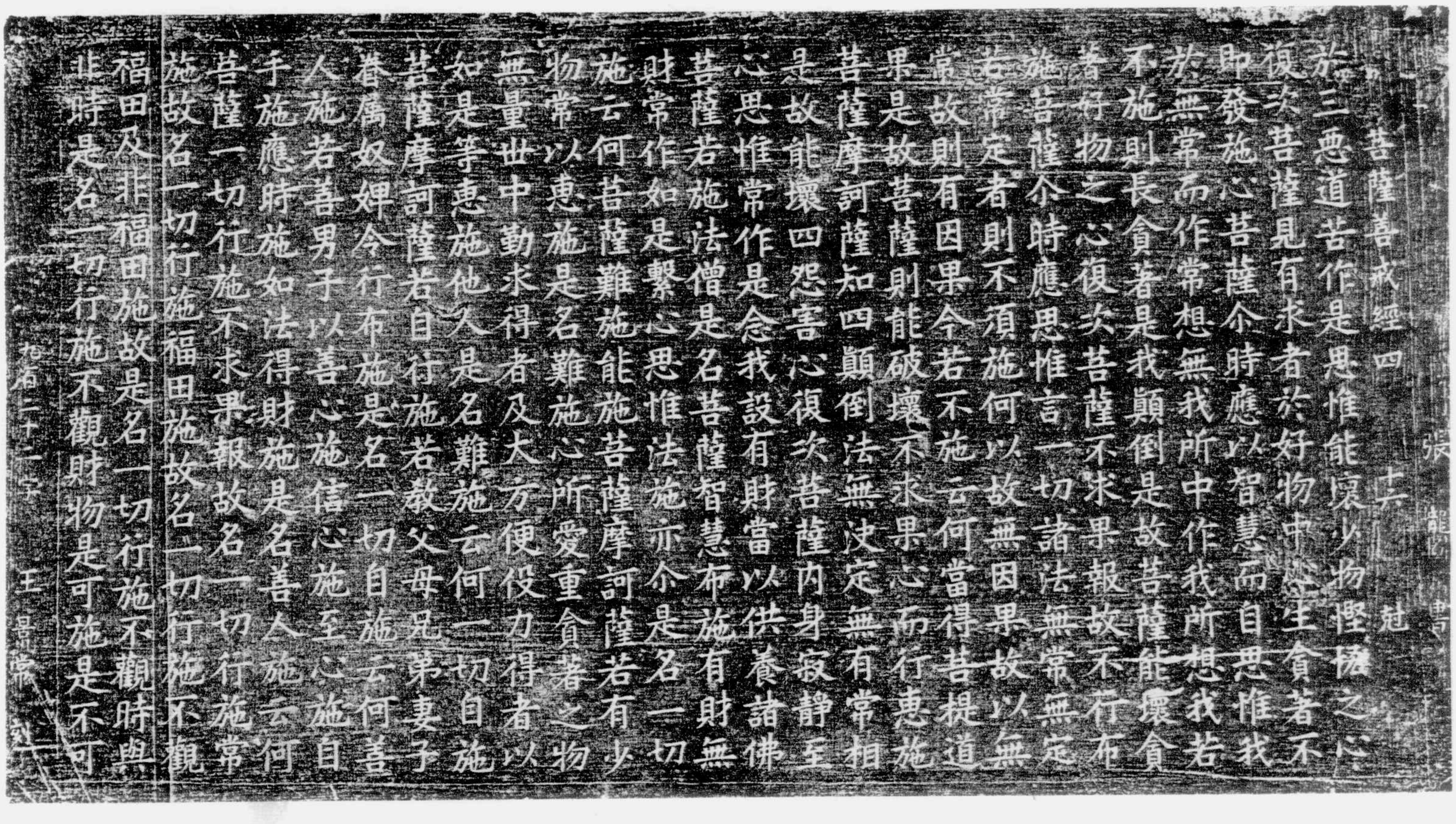
塔下六二六二



菩薩善戒經四　十五　魁

張龍圖書

諸衆生譬如弟子以衣鉢物奉施於師師雖
不取而此弟子得福無量菩薩亦尒所有之
物奉施諸佛及諸菩薩諸佛菩薩雖不受取
亦令施者得無量福常隨菩薩知恒河沙菩
薩摩訶薩觀已財物如十方佛菩薩所寄知
佛菩薩於是物所心無慳悋是故菩薩自在
隨意以施衆生亦復深觀不應施者應當諫
喻如此物者實非我有乃是諸佛菩薩所有
以柔軟語曉喻求者不令瞋恨是故菩薩成
就具足財法二施具二施已知性知因知果
知分別菩薩若施於怨憎者慈因緣故若施
苦者悲因緣故若施有德者喜因緣故若施
眷屬兄弟僮僕捨因緣故是名菩薩因智慧
施復次菩薩知害施心害施心者有四種一
者無量世來不習施故二者財物少故三者貪
著好物故四者不求後世善果報故菩薩摩
訶薩見來求者當有財物不即發施心是則
菩薩無量世來不習施心菩薩尒時應以智
力而自思惟以我從昔無量世來不習施故
不即發心我於今者多有財物無有求者若
不惠施於未來世復當增長慳悋之心終不
隨順不修施心復次菩薩見來求者財物少
故不即發施心菩薩復應以智慧力而自思
惟我以無量惡業因緣無量世中身屬於他
受大苦惱飢渴寒熱不能利益無量衆生以
是業緣令身少財今若不施復增來世貧窮
困苦我今以是少物施人雖當貧苦終不至



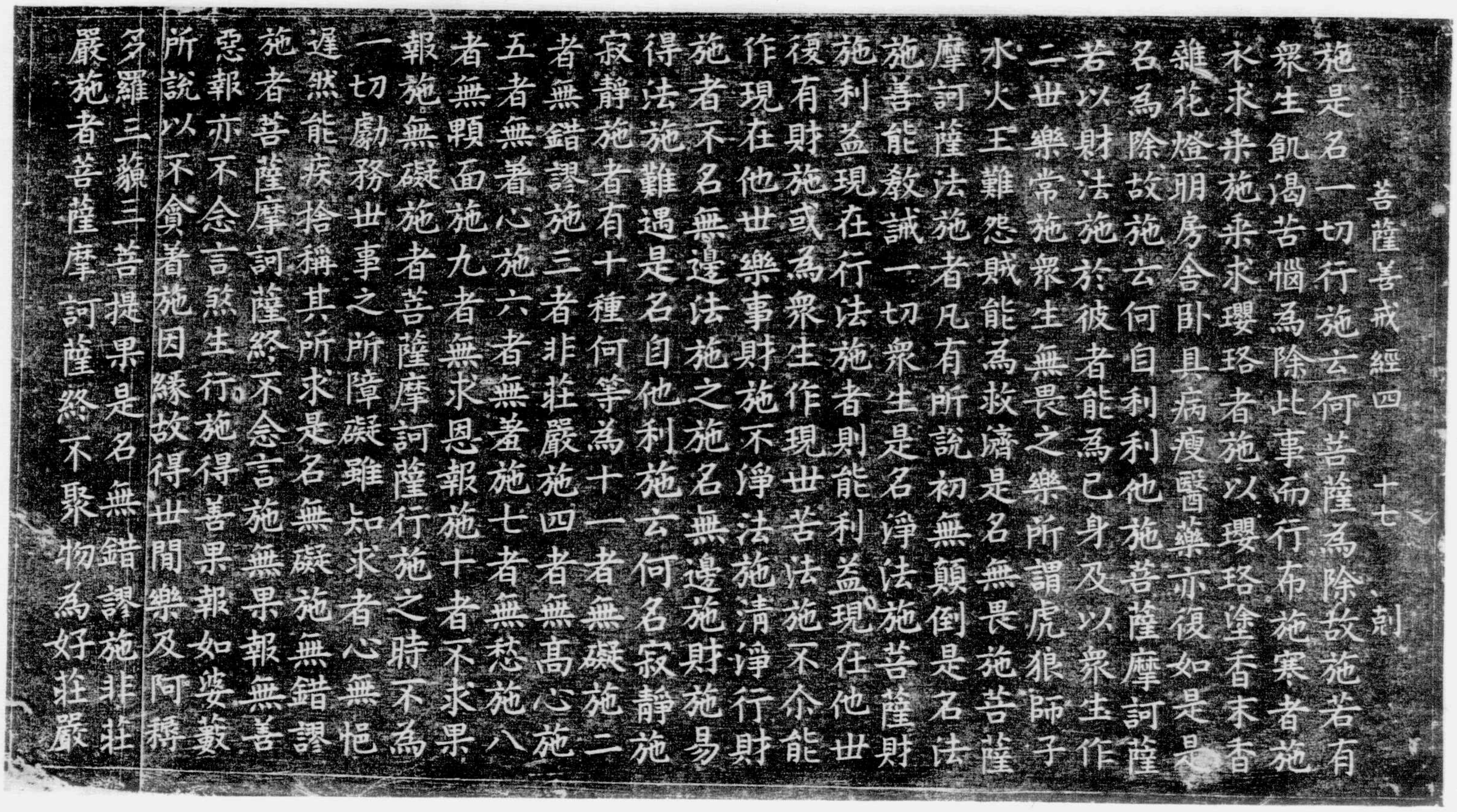
菩薩善戒經四　十六　魁

張龍圖書

於三惡道菩薩作是思惟能壞少物慳悋之心
復次菩薩見有求者於好物中生貪著不
即發施心菩薩尒時應以智慧而自思惟我
於無常而作常想無我所中作我所想我若
不施則長貪著是我顛倒是故菩薩能壞貪
著好物之心復次菩薩不求果報故不行布
施菩薩尒時應思惟言一切諸法無常無定
若常定者則不須施何以故無因果故以無
常故則有因果今若不施云何當得菩提道
果是故菩薩則能破壞不求果心而行惠施
菩薩摩訶薩知四顛倒法無決定無有常相
是故能壞四怨害心復次菩薩內身寂靜至
心思惟常作是念我設有財當以供養諸佛
菩薩若施法僧是名菩薩智慧布施有財無
財常作如是繫心思惟法施亦尒是名一切
施云何菩薩難施能施菩薩摩訶薩若有少
物常以惠施是名難施心所愛重貪著之物
無量世中勤求得者及大方便役力得者以
如是等惠施他人是名難施云何一切自施
菩薩摩訶薩若自行施若教父母兄弟妻子
眷屬奴婢令行布施是名一切自施云何善
人施若善男子以善心施信心施至心施自
手施應時施如法得財施是名善人施云何
菩薩一切行施不求果報故名一切行施常
施故名一切行施福田施故名一切行施不觀
福田及非福田施故是名一切行施不觀時與
非時是名一切行施不觀財物是可施是不可

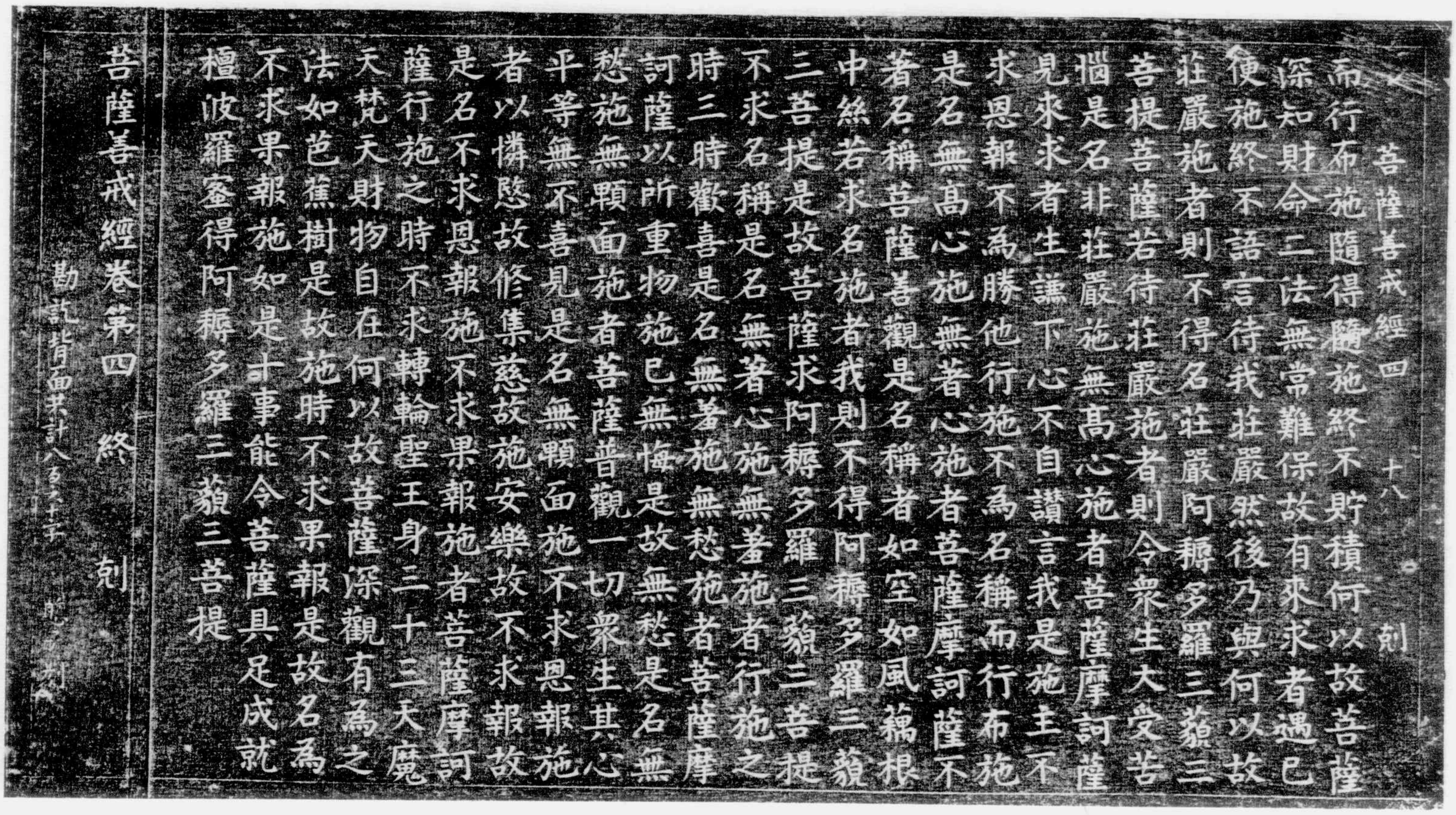
施石二十二字　王景常刻

塔下六二六三



菩薩善戒經四　十七　刻

施是名一切行施云何菩薩為除故施若有衆生飢渇苦惱為除此事而行布施寒者施衣求乘施乘求瓔珞者施以瓔珞塗香末香雜花燈明房舍卧具病瘦醫藥亦復如是是名為除故施云何自利利他施菩薩摩訶薩若以財法施於彼者能為己身及以衆生作二世樂常施衆生無畏之樂所謂虎狼師子水火王難怨賊能為救濟是名無畏施菩薩摩訶薩法施者凡有所説初無顛倒是名法施善能教誡一切衆生是名淨法施菩薩財施利益現在行法施者則能利益現在他世復有財施或為衆生作現世樂法施不尒能作現在他世樂事財施不淨法施清淨行財施者不名無邊法施之施名無邊施財施易得法施難遇是名自他利施云何名寂靜施寂靜施者有十種何等為十一者無礙施二者無錯謬施三者非莊嚴施四者無高心施五者無着心施六者無羞施七者無愁施八者無顰面施九者無求恩報施十者不求果報施無礙施者菩薩摩訶薩行施之時不為一切勵務世事之所障礙雖知求者心無悒遅然能疾捨稱其所求是名無礙施無錯謬施者菩薩摩訶薩終不念言施無果報無善惡報亦不念言煞生行施得善果報如婆藪所説以不貪着施因緣故得世間樂及阿耨多羅三藐三菩提果是名無錯謬施非莊嚴施者菩薩摩訶薩終不聚物為好莊嚴



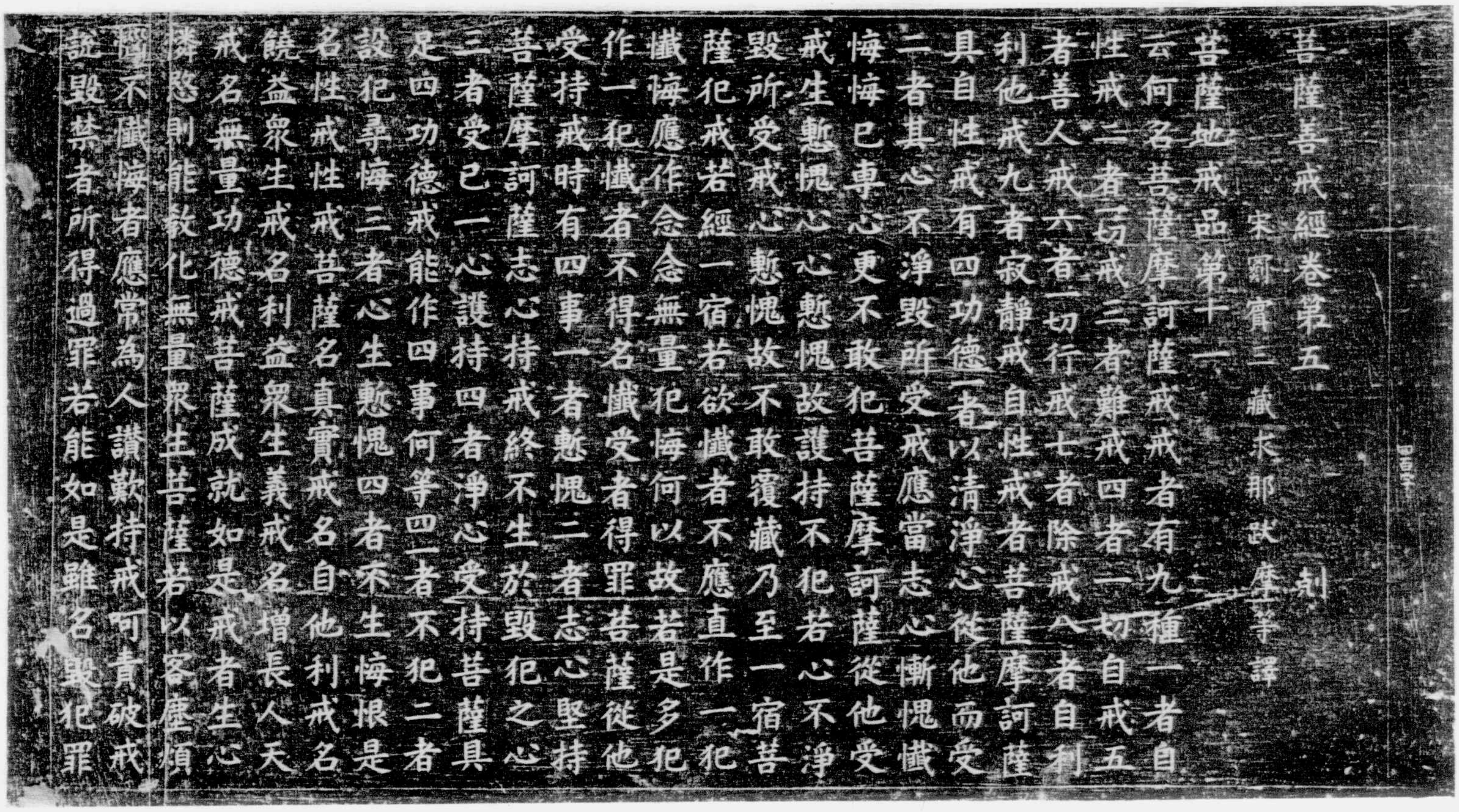
菩薩善戒經四　十八　刻

而行布施隨得隨施終不貯積何以故菩薩深知財命二法無常難保故有來求者遇已便施終不語言待我莊嚴然後乃與何以故莊嚴施者則不得名莊嚴阿耨多羅三藐三菩提菩薩若待莊嚴施者則令衆生大受苦惱是名非莊嚴施無高心施者菩薩摩訶薩見來求者生謙下心不自讃言我是施主不求恩報不為勝他行施不為名稱而行布施是名無高心施無着心施者菩薩摩訶薩不着名稱菩薩善觀是名稱者如空如風藕根中絲若求名施者我則不得阿耨多羅三藐三菩提是故菩薩求阿耨多羅三藐三菩提不求名稱是名無着心施無羞施者行施之時三時歡喜是名無羞施無愁施者菩薩摩訶薩以所重物施已無悔是故無愁是名無愁施無顰面施者菩薩普觀一切衆生其心平等無不喜見是名無顰面施不求恩報施者以憐愍故修集慈故施安樂故不求報故是名不求恩報施不求果報施者菩薩摩訶薩行施之時不求轉輪聖王身三十三天魔天梵天財物自在何以故菩薩深觀有為之法如芭蕉樹是故施時不求果報是故名為不求果報施如是十事能令菩薩具足成就檀波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提

菩薩善戒經卷第四　終　刻

勘訖背面共計八百六十字　[illegible]刻

塔下六二六四

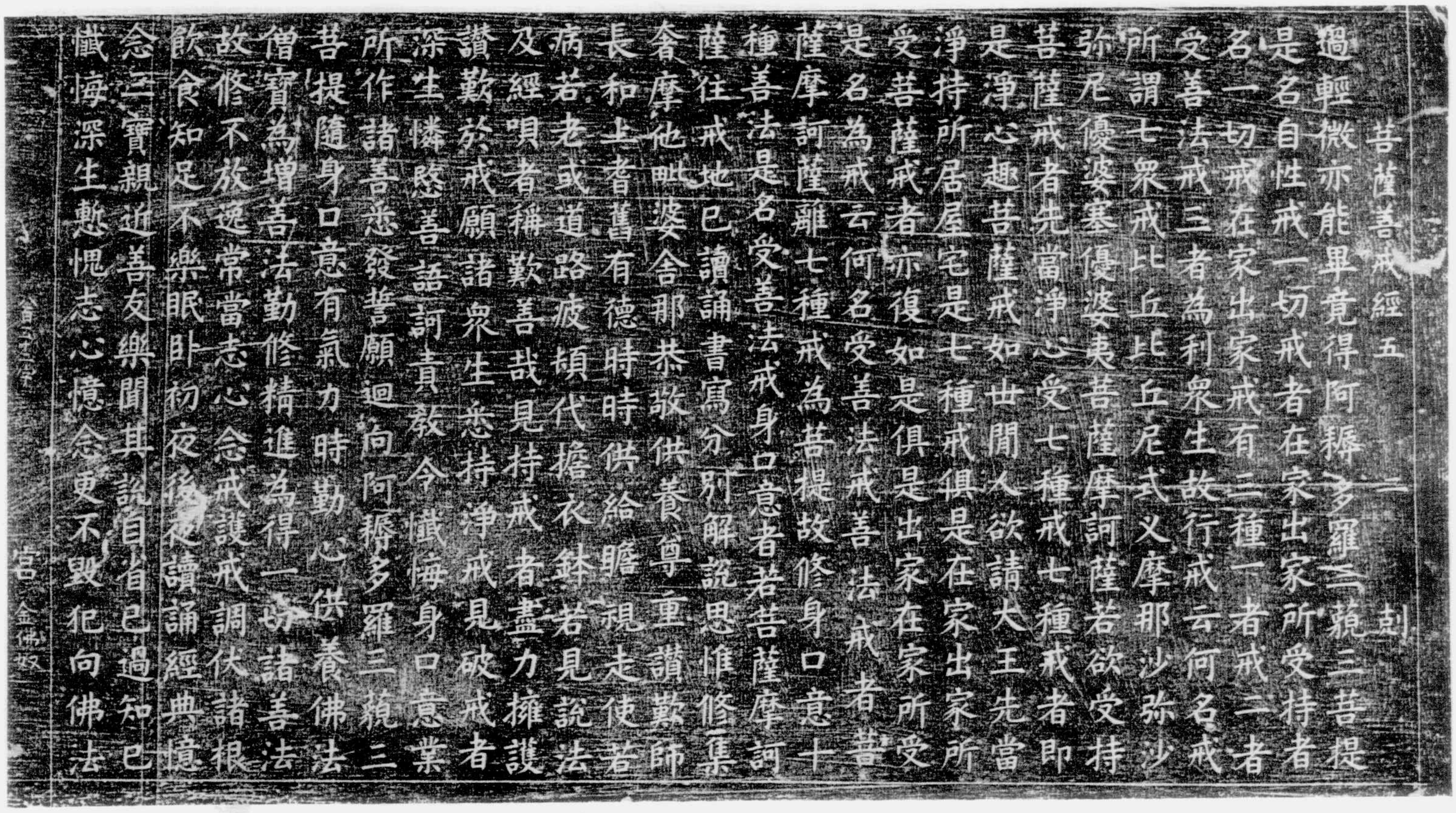


菩薩善戒經卷第五　剋

宋罽賓三藏求那跋摩等譯

菩薩地戒品第十一

云何名菩薩摩訶薩戒戒者有九種一者自性戒二者一切戒三者難戒四者一切自戒五者善人戒六者一切行戒七者除戒八者自利利他戒九者寂靜戒自性戒者菩薩摩訶薩具自性戒有四功德一者以清淨心從他而受二者其心不淨毀所受戒應當志心慚愧懺悔悔已專心更不敢犯菩薩摩訶薩從他受戒生慙愧心心慙愧故護持不犯若心不淨毀所受戒心慙愧故不敢覆藏乃至一宿菩薩犯戒若經一宿若欲懺者不應直作一犯懺悔應作念念無量犯悔何以故若是多犯作一犯懺者不得名懺受者得罪菩薩從他受持戒時有四事一者慙愧二者志心堅持菩薩摩訶薩志心持戒終不生於毀犯之心三者受已一心護持四者淨心受持菩薩具是四功德戒能作四事何等四一者不犯二者設犯尋悔三者心生慙愧四者不生悔根是名性戒性戒菩薩名真實戒名自他利戒名饒益衆生戒名利益衆生義戒名增長人天戒名無量功德戒菩薩成就如是戒者生心憐愍則能教化無量衆生菩薩若以客塵煩惱不懺悔者應常為人讚歎持戒呵責破戒說毀禁者所得過罪若能如是雖名毀犯罪

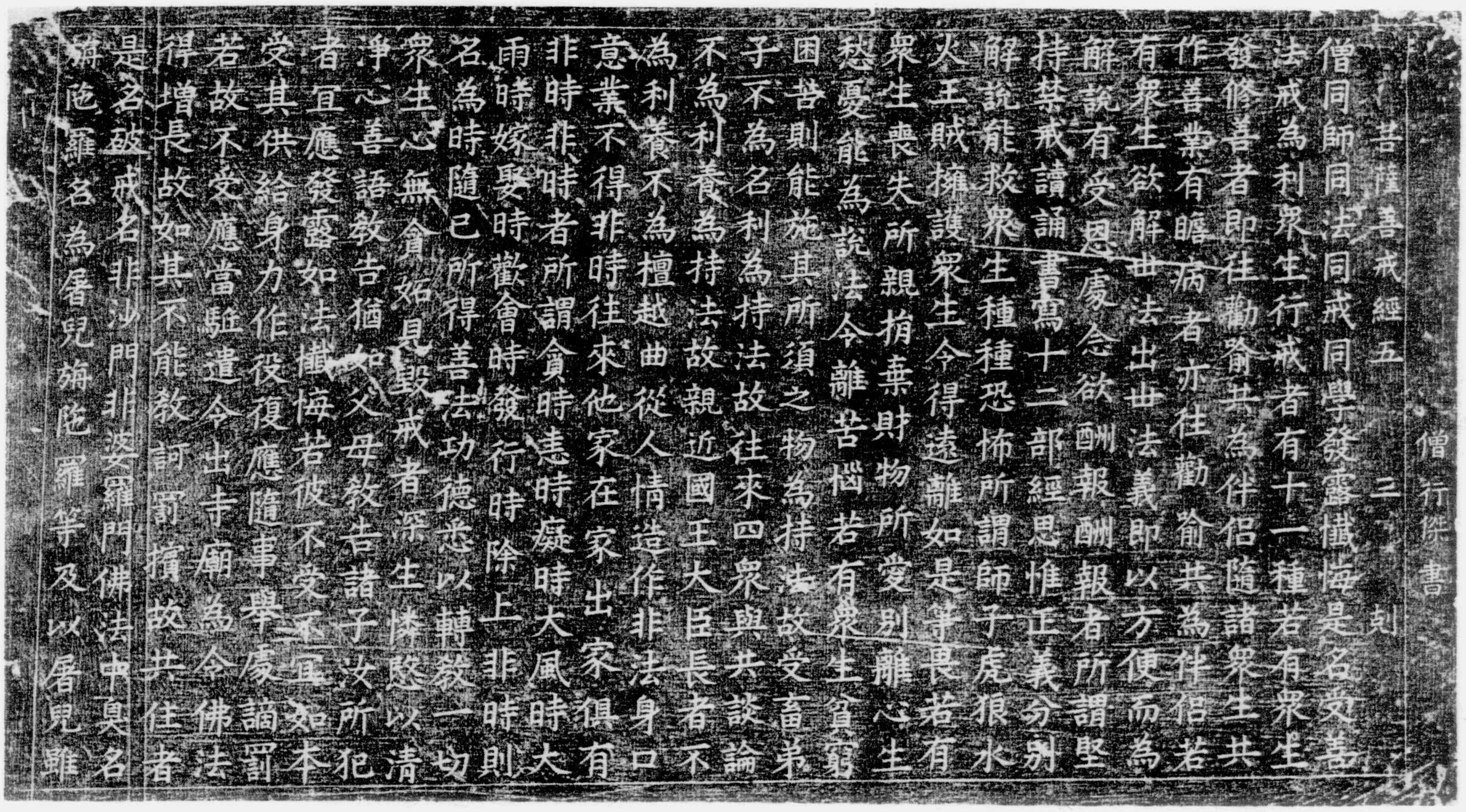


菩薩善戒經五　二　剋

過輕微亦能畢竟得阿耨多羅三藐三菩提是名自性戒一切戒者有在家出家所受持者名一切戒在家出家戒有二種一者戒二者受善法戒三者為利衆生故行戒云何名戒所謂七衆戒比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷菩薩摩訶薩若欲受持菩薩戒者先當淨心受七種戒七種戒者即是淨心趣菩薩戒如世間人欲請大王先當淨持所居屋宅是七種戒俱是在家出家所受菩薩戒者亦復如是俱是出家在家所受是名為戒云何名受善法戒善法戒者菩薩摩訶薩離七種戒為菩提故修身口意十種善法是名受善法戒身口意者若菩薩摩訶薩往戒地已讀誦書寫分別解說思惟修集奢摩他毗婆舍那恭敬供養尊重讚歎師長和上耆舊有德時時供給瞻視走使若病若老或道路疲頓代擔衣鉢若見說法及經唄者稱歎善哉見持戒者盡力擁護讚歎於戒願諸衆生悉持淨戒見破戒者深生憐愍善語訶責教令懺悔身口意業所作諸善悉發誓願迴向阿耨多羅三藐三菩提隨身口意有氣力時勤心供養佛法僧寶為增善法勤修精進為得一切諸善法故修不放逸常當志心念戒護戒調伏諸根飲食知足不樂眠卧初夜後夜讀誦經典憶念三寶親近善友樂聞其說自省己過知已懺悔深生慙愧志心憶念更不毀犯向佛法

八百五十字　宫　金佛奴

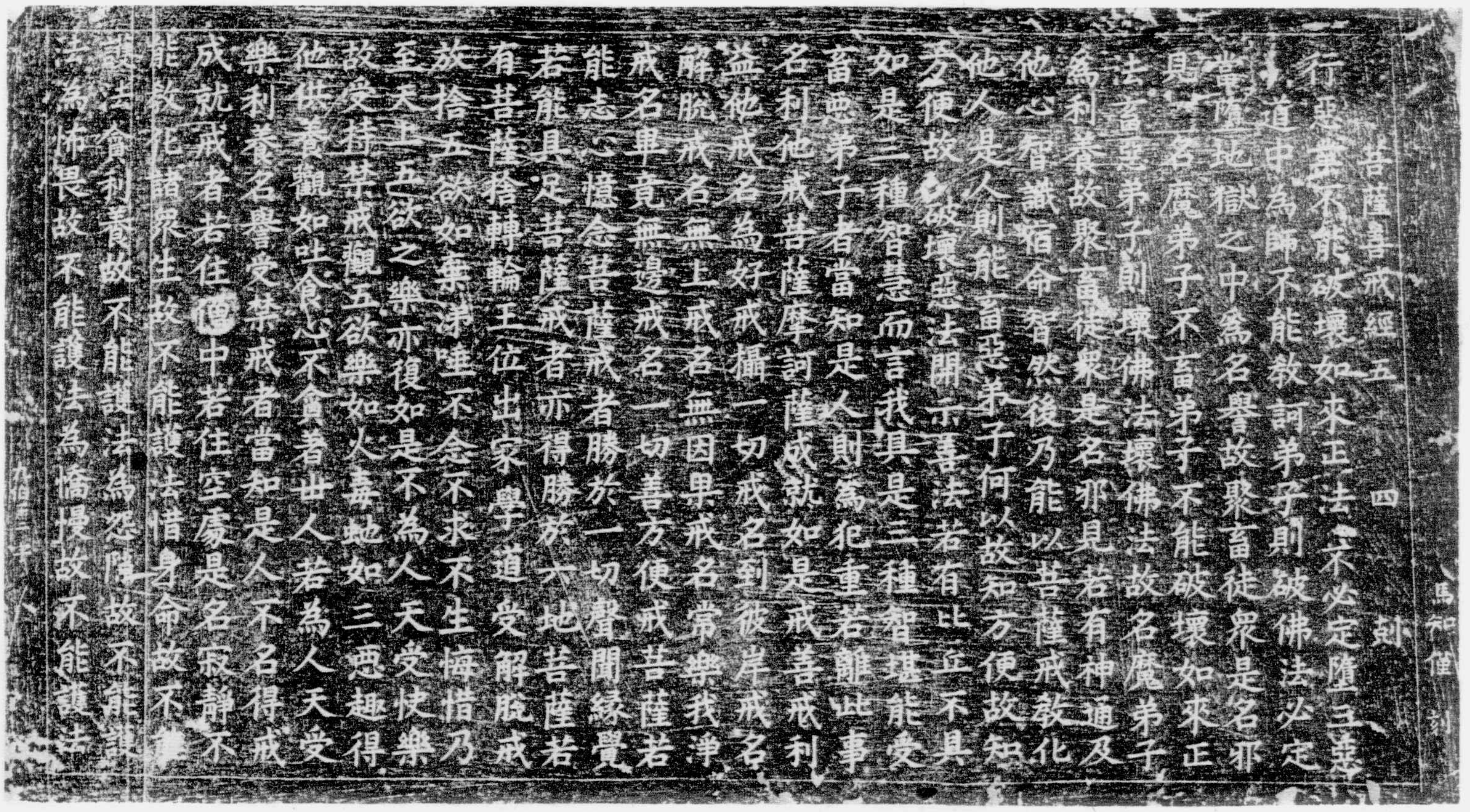
塔下六二四八



僧行傑書

菩薩善戒經五　三　刻

僧同師同法同戒同學發露懺悔是名受善
法戒為利衆生行戒者有十一種若有衆生
發修善者即往勸喻共為伴侶隨諸衆生共
作善業有瞻病者亦往勸喻共為伴侶若
有衆生欲解世法出世法義即以方便而為
解說有受恩處念欲酬報酬報者所謂堅
持禁戒讀誦書寫十二部經思惟正義分別
解說能救衆生種種恐怖所謂師子虎狼水
火王賊擁護衆生令得遠離如是等畏若有
衆生喪失所親捐棄財物所愛別離心生
愁憂能為說法令離苦惱若有衆生貧窮
困苦則能施其所須之物為持法故受畜弟
子不為名利為持法故往來四衆與共談論
不為利養為持法故親近國王大臣長者不
為利養不為檀越曲從人情造作非法身口
意業不得非時往來他家在家出家俱有
非時非時者所謂貪時恚時癡時大風時大
雨時嫁娶時歡會時發行時除上非時則
名為時隨己所得善法功德悉以轉教一切
衆生心無貪妬見毀戒者深生憐愍以清
淨心善語教告猶如父母教告諸子汝所犯
者宜應發露如法懺悔若彼不受不宜如本
受其供給身力作役復應隨事舉處謫罰
若故不受應當驅遣令出寺廟為令佛法
得增長故如其不能教訶罰擯故共住者
是名破戒名非沙門非婆羅門佛法中臭名
旃陀羅名為屠兒旃陀羅等及以屠兒雖



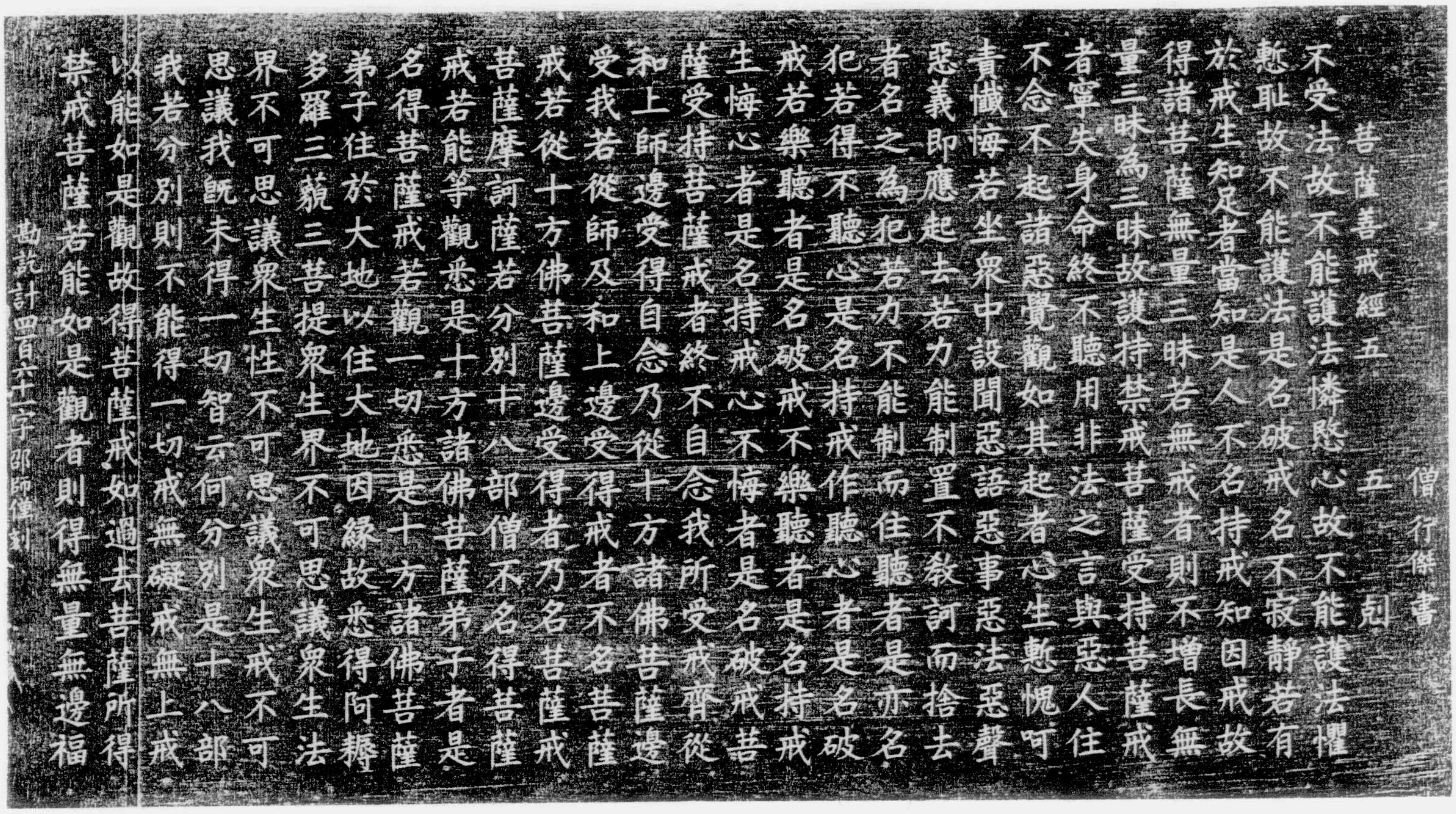
馬知僧刻

菩薩善戒經五　四　刻

行惡業不能破壞如來正法亦不必定墮三惡
道中為師不能教訶弟子則破佛法必定
當墮地獄之中為名譽故聚畜徒衆是名邪
見名魔弟子不畜弟子不能破壞如來正
法畜惡弟子則壞佛法壞佛法故名魔弟子
為利養故聚畜徒衆是名邪見若有神通及
他心智識宿命智然後乃能以菩薩戒教化
他人是人則能畜惡弟子何以故知方便故知
方便故能破壞惡法開示善法若有比丘不具
如是三種智慧而言我具是三種智堪能受
畜惡弟子者當知是人則為犯重若離此事
名利他戒菩薩摩訶薩成就如是戒善戒利
益他戒名為好戒攝一切戒名到彼岸戒名
解脫戒名無上戒名無因果戒名常樂我淨
戒名畢竟無邊戒名一切善方便戒菩薩若
能志心憶念菩薩戒者勝於一切聲聞緣覺
若能具足菩薩戒者亦得勝於六地菩薩若
有菩薩捨轉輪王位出家學道受解脫戒
放捨五欲如棄涕唾不念不求不生悔惜乃
至天上五欲之樂亦復如是不為人天受快樂
故受持禁戒觀五欲樂如火毒蛇如三惡趣得
他供養觀如吐食心不貪著世人若為人天受
樂利養名譽受禁戒者當知是人不名得戒
成就戒者若住僧中若住空處是名寂靜不
能教化諸衆生故不能護法惜身命故不能
護法貪利養故不能護法為恐隱故不能護
法為怖畏故不能護法為憍慢故不能護法

[illegible]僧三十八

塔下六二四九

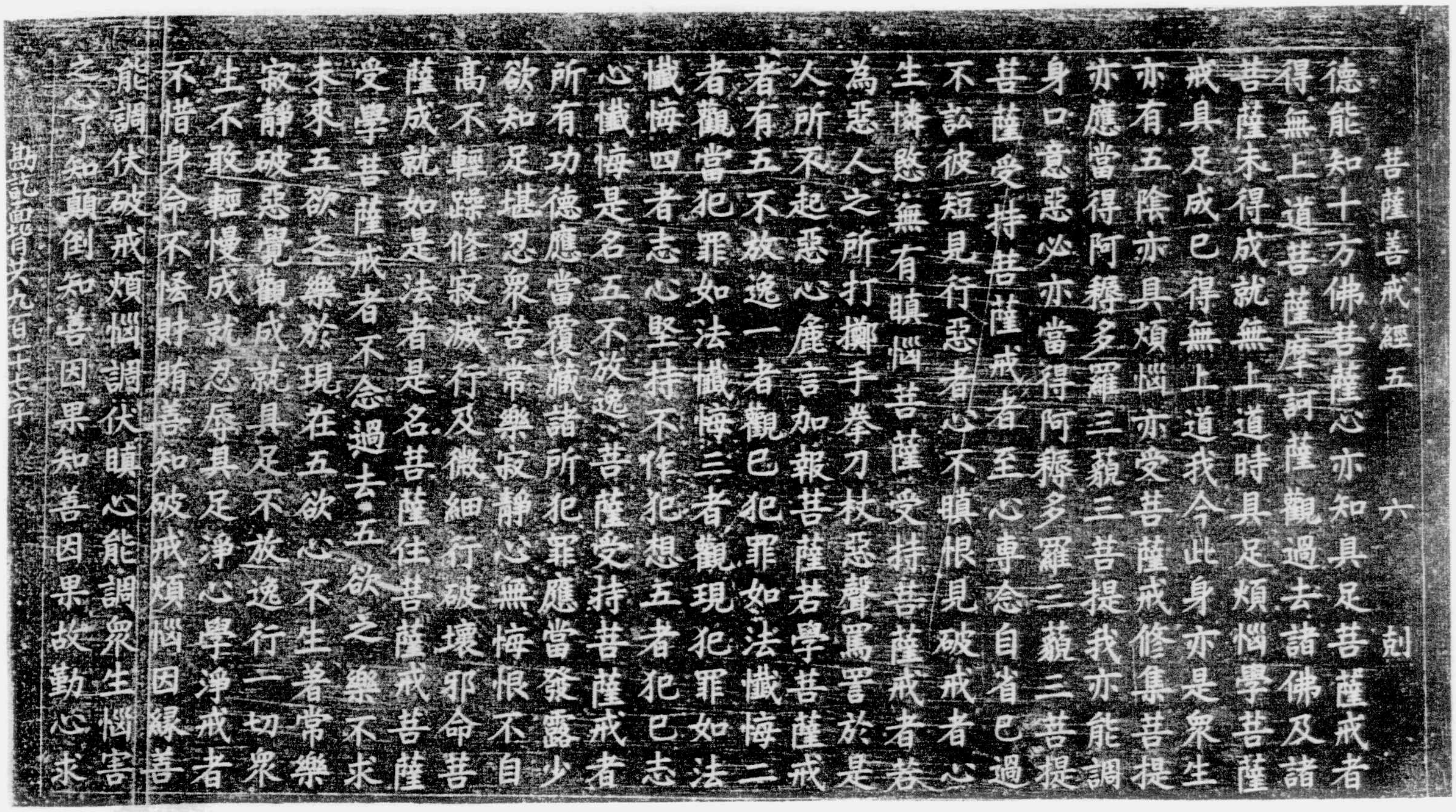


僧行傑書

菩薩善戒經五　五　刻

不受法故不能護法憐愍心故不能護法懼慙恥故不能護法是名破戒名不寂靜若有於戒生知足者當知是人不名持戒知因戒故得諸菩薩無量三昧若無戒者則不增長無量三昧為三昧故護持禁戒菩薩受持菩薩戒者寧失身命終不聽用非法之言與惡人住不念不起諸惡覺觀如其起者心生慙愧可責懺悔若坐衆中設聞惡語惡事惡法惡聲惡義即應起去若力能制置不敎訶而捨去者名之為犯若力不能制而住聽者是亦名犯若得不聽心是名持戒作聽心者是名破戒若樂聽者是名破戒不樂聽者是名持戒生悔心者是名持戒心不悔者是名破戒菩薩受持菩薩戒者終不自念我所受戒齊從和上師邊受得自念乃從十方諸佛菩薩邊受我若從師及和上邊受得戒者不名菩薩戒若從十方佛菩薩邊受得者乃名菩薩戒菩薩摩訶薩若分別十八部僧不名得菩薩戒若能等觀悉是十方諸佛菩薩弟子者是名得菩薩戒若觀一切悉是十方諸佛菩薩弟子住於大地以住大地因緣故悉得阿耨多羅三藐三菩提衆生界不可思議衆生法界不可思議衆生性不可思議衆生戒不可思議我既未得一切智云何分別是十八部我若分別則不能得一切戒無礙戒無上戒以能如是觀故得菩薩戒如過去菩薩所得禁戒菩薩若能如是觀者則得無量無邊福

勘訖計四百六十二字邵師偉刻

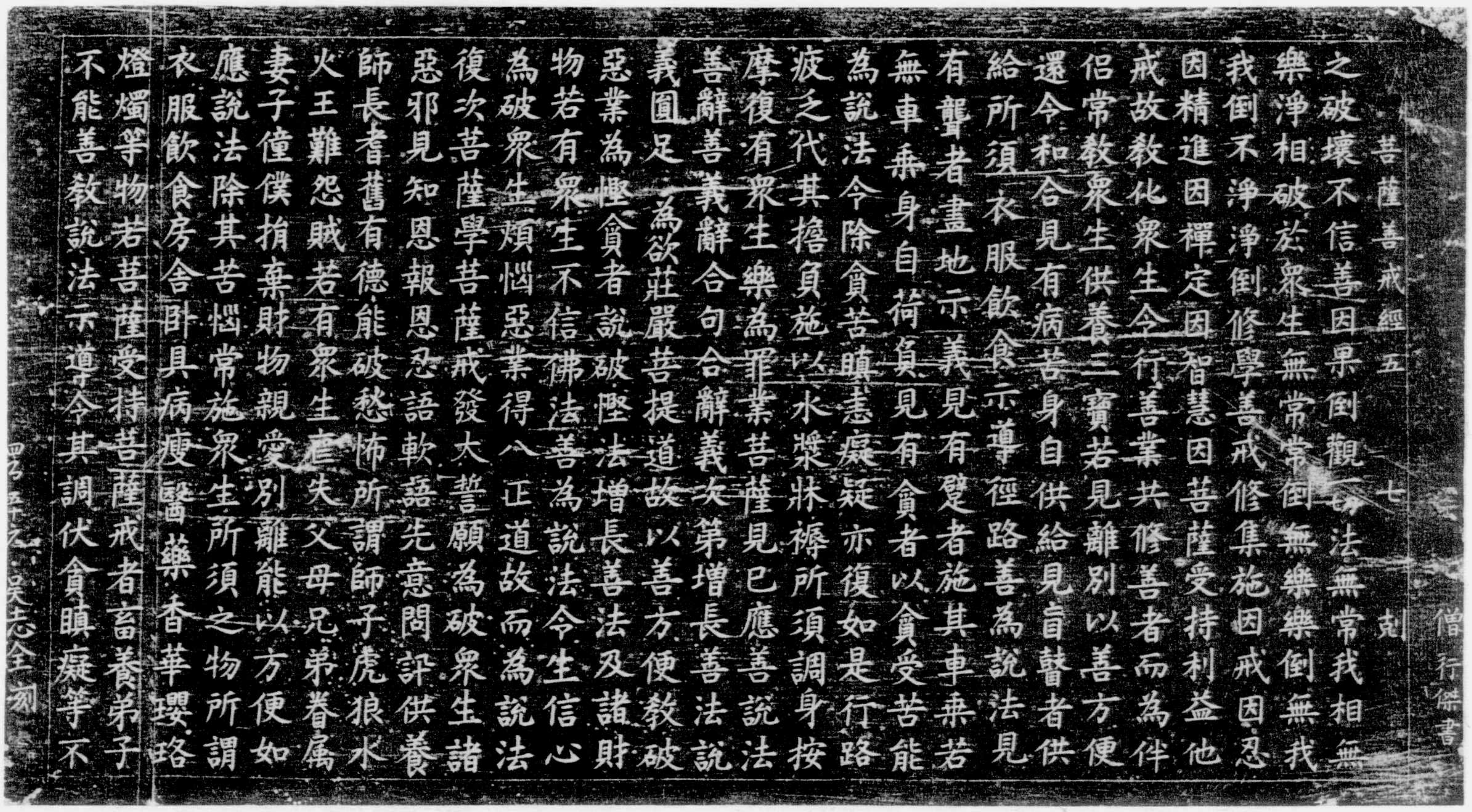


菩薩善戒經五　六　刻

德能知十方佛菩薩心亦知具足菩薩戒者得無上道菩薩摩訶薩觀過去諸佛及諸菩薩未得成就無上道時具足煩惱學菩薩戒具足成已得無上道我今此身亦是衆生亦有五陰亦具煩惱亦受菩薩戒修集菩提亦應當得阿耨多羅三藐三菩提我亦能調身口意惡必亦當得阿耨多羅三藐三菩提菩薩受持菩薩戒者至心專念自省已過不訟彼短見行惡者心不瞋恨見破戒者心生憐愍無有瞋惱菩薩受持菩薩戒者若為惡人之所打擲手拳刀杖惡聲罵詈於是人所不起惡心麤言加報菩薩若學菩薩戒者有五不放逸一者觀已犯罪如法懺悔二者觀當犯罪如法懺悔三者觀現犯罪如法懺悔四者志心堅持不作犯想五者犯已志心懺悔是名五不放逸菩薩受持菩薩戒者所有功德應當覆藏諸所犯罪應當發露少欲知足堪忍衆苦常樂寂靜心無悔恨不自高不輕躁修寂滅行及微細行破壞邪命菩薩成就如是法者是名菩薩住菩薩戒菩薩受學菩薩戒者不念過去五欲之樂不求未來五欲之樂於現在五欲心不生著常樂寂靜破惡覺觀成就具足不放逸行一切衆生不敢輕慢成就忍辱具足淨心學淨戒者不惜身命不悋財賄善知破戒煩惱因緣善能調伏破戒煩惱調伏瞋心能調衆生惱害之心了知顛倒知善因果知善因果故勤心求

勘訖面背共九百十七字

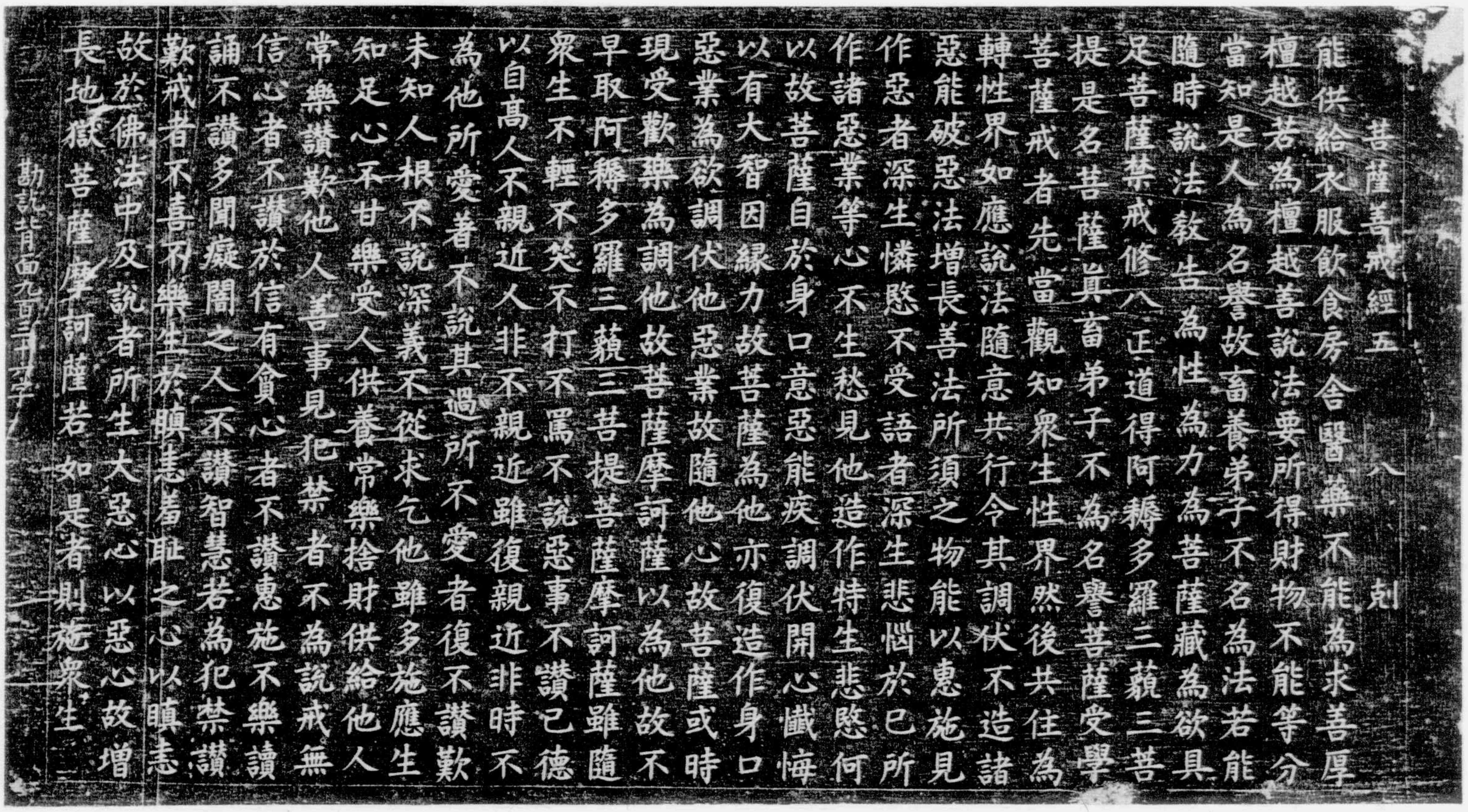
塔下六二五〇



菩薩善戒經五　七　刻　僧行傑書

之破壞不信善因果倒觀一切法無常我相無
樂淨相破於衆生無常常倒無樂樂倒無我
我倒不淨淨倒修學善戒修集施因戒因忍
因精進因禪定因智慧因菩薩受持利益他
戒故教化衆生令行善業共修善者而為伴
侶常教衆生供養三寶若見離別以善方便
還令和合見有病苦身自供給見盲聾者供
給所須衣服飲食示導徑路善為說法見
有聾者晝地示義見有躄者施其車乘若
無車乘身自荷負見有貪者以貪受苦能
為說法令除貪苦瞋恚癡疑亦復如是行路
疲乏代其擔負施以水漿牀褥所須調身按
摩復有衆生樂為罪業菩薩見已應善說法
善辭善義辭合句合辭義次第增長善法說
義圓足為欲莊嚴菩提道故以善方便教破
惡業為慳貪者說破慳法增長善法及諸財
物若有衆生不信佛法善為說法令生信心
為破衆生煩惱惡業得八正道故而為說法
復次菩薩學菩薩戒發大誓願為破衆生諸
惡邪見知恩報恩忍語軟語先意問訊供養
師長耆舊有德能破愁怖所謂師子虎狼水
火王難怨賊若有衆生喪失父母兄弟眷屬
妻子僮僕捐棄財物親愛別離能以方便如
應說法除其苦惱常施衆生所須之物所謂
衣服飲食房舍卧具病瘦醫藥香華瓔珞
燈燭等物若菩薩受持菩薩戒者畜養弟子
不能善教說法示導令其調伏貪瞋癡等不

罗平之　吳志全刻



菩薩善戒經五　八　刻

能供給衣服飲食房舍醫藥不能為求善厚
檀越若為檀越善說法要所得財物不能等分
當知是人為名譽故畜養弟子不名為法若能
隨時說法教告為性為力為菩薩藏為欲具
足菩薩禁戒修八正道得阿耨多羅三藐三菩
提是名菩薩眞畜弟子不為名譽菩薩受學
菩薩戒者先當觀知衆生性界然後共住為
轉性界如應說法隨意共行令其調伏不造諸
惡能破惡法增長善法所須之物能以惠施見
作惡者深生憐愍不受語者深生悲惱於已所
作諸惡業等心不生愁見他造作特生悲愍何
以故菩薩自於身口意惡能疾調伏開心懺悔
以有大智因緣力故菩薩為他亦復造作身口
惡業為欲調伏他惡業故隨他心故菩薩或時
現受歡樂為調他故菩薩摩訶薩以為他故不
早取阿耨多羅三藐三菩提菩薩摩訶薩雖隨
衆生不輕不笑不打不罵不說惡事不讚己德
以自高人不親近人非不親近雖復親近非時不
為他所愛者不說其過所不愛者復不讚歎
未知人根不說深義不從求乞他雖多施應生
知足心不甘樂受人供養常樂捨財供給他人
常樂讚歎他人善事見犯禁者不為說戒無
信心者不讚於信有貪心者不讚惠施不樂讀
誦不讚多聞癡闇之人不讚智慧若為犯禁讚
歎戒者不喜不樂生於瞋恚羞恥之心以瞋恚
故於佛法中及說者所生大惡心以惡心故增
長地獄菩薩摩訶薩若如是者則施衆生

勘訖背面九百三十字

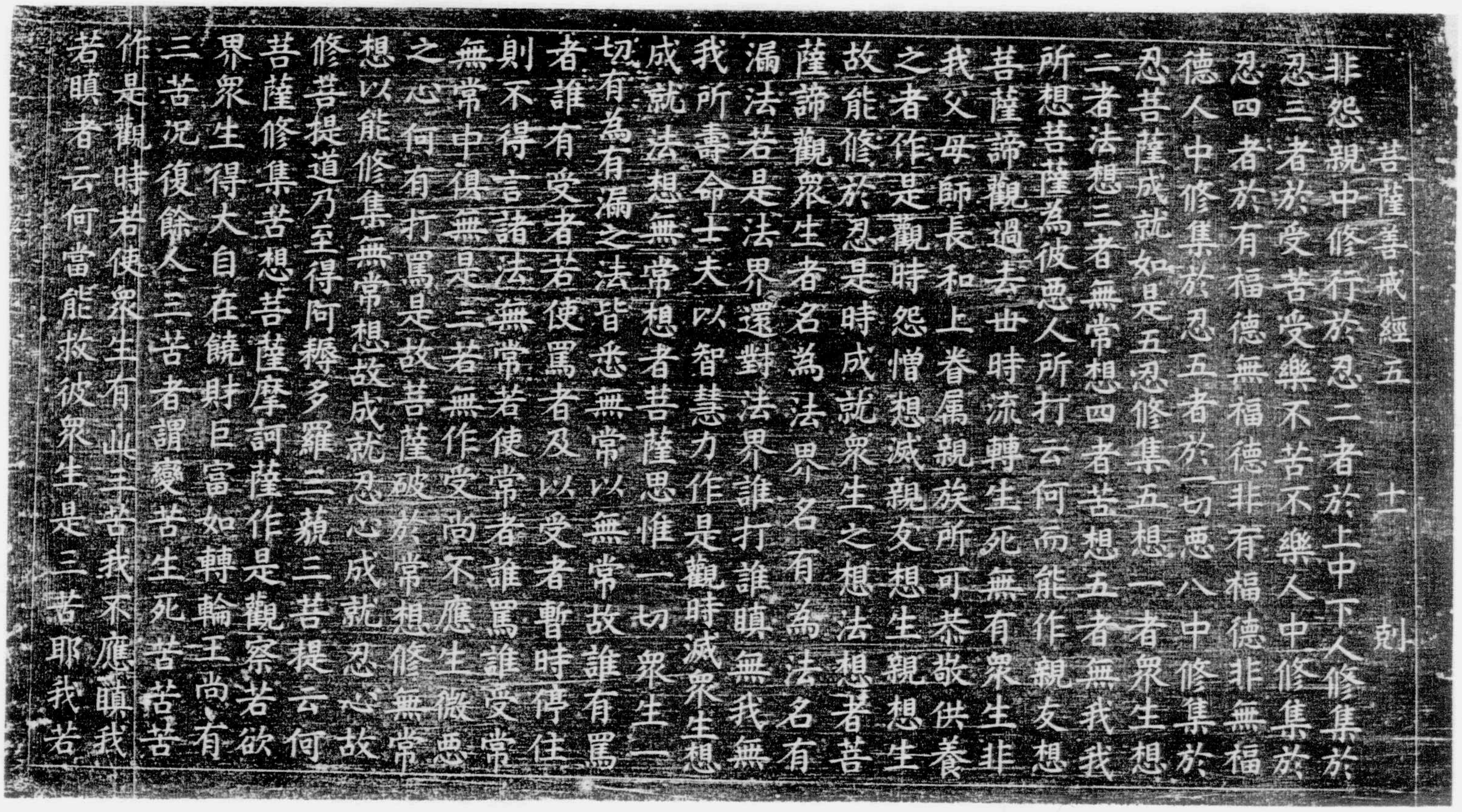
塔下六二五一

獄因緣不名菩薩隨意説法乃至癡者爲讃智慧亦復如是若有菩薩有大神足如是之人乃能爲彼不信之人説菩薩戒何以故是人能以神通之力示彼熱地獄寒地獄大地獄小地獄復作是言汝今云何不信我語觀是惡果人中造作今地獄受汝今若復不信如是菩薩戒者今當復得如是惡果彼不信者見是事已心驚怖畏即生信心復有菩薩爲彼不信以神通力現羅刹像而作是言我今求覺諸不信者欲斷其命如其信者我當護念彼不信者見聞如是即生怖畏以怖畏故信菩薩戒復以神力現密跡像執金剛杵復作是言若有不信菩薩戒者當破其頭令作七分彼不信者見聞如是即生怖畏以怖畏故即便信之復以神力作種種身或作一身或作多身或作樹木山河等身無礙之身大身小身身出水火彼不信者見已即問如是等事悉是何果荅言悉是菩薩戒果彼人聞已於菩薩戒生大信心若無神通爲彼不信説菩薩戒得無量罪無量罪者於無量世受是名無量雖有五逆未足爲喻何以故五逆罪者則可移轉如阿闍世王彼不信者罪不可轉五逆罪者極至一世不信者罪無量世受是故我言不可爲喻若取佛物法物僧物現前僧物如是罪報亦不得喻何以故如是罪報極至一世不信者罪至無量世如十恒河沙等衆生發菩提心假使有人能令如是恒沙衆生退菩提心教以邪見如是罪

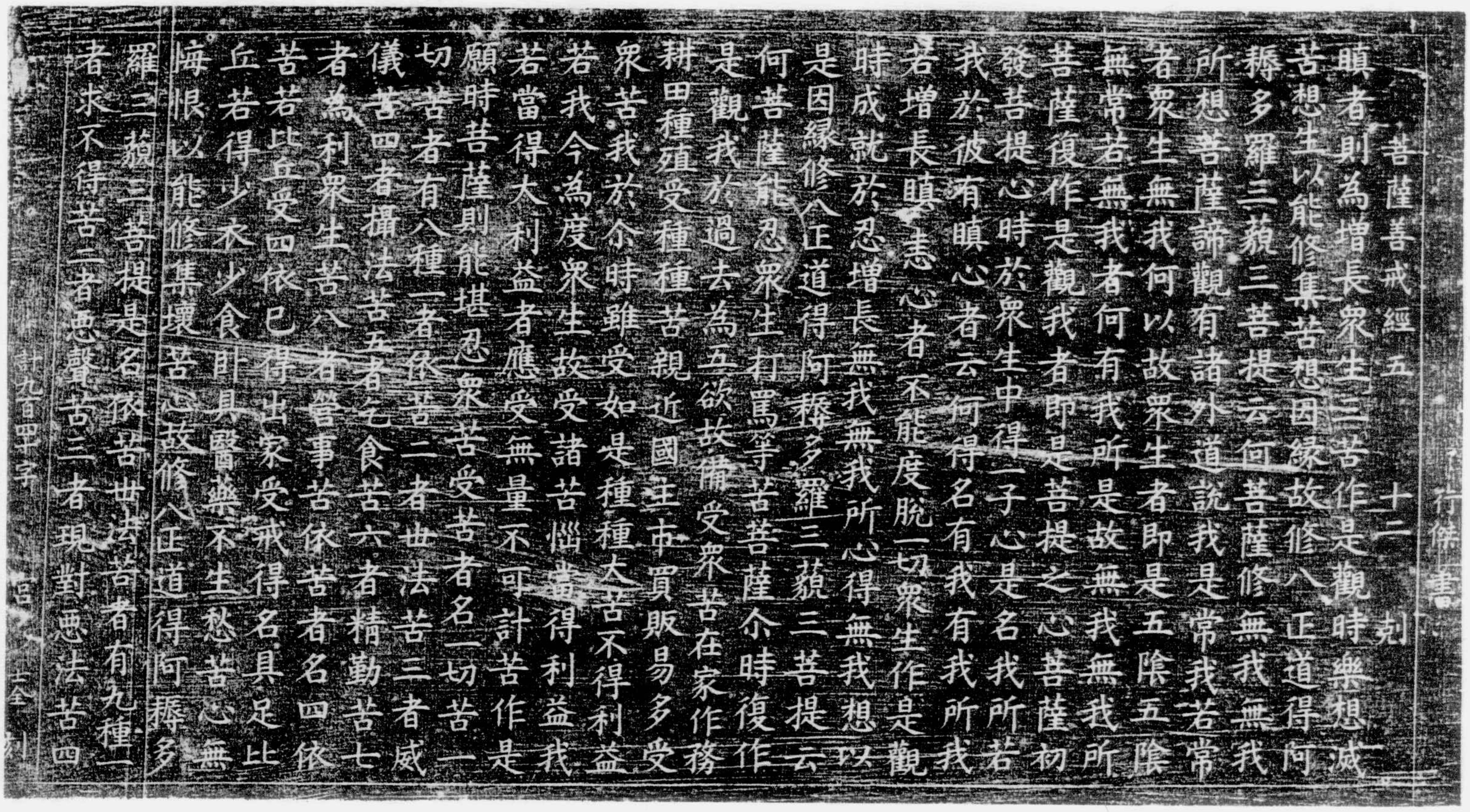
報及不信者罪等無差別復令如是恒河衆生皆住五地假使有人盡奪其眼如是罪報不信者罪亦復如是若復有人能破一切諸佛塔廟煞害一切諸佛弟子焚燒一切諸佛經典如是罪報爲不信者説菩薩戒所得罪報亦復如是何以故從因故生地獄從因故入涅盤因於説者得無量苦是故説者得無量罪雖知大衆無量衆生堪任能作人天善業及發信心於是衆中若有一人心無信者亦不可説是名菩薩利益衆生善戒

菩薩地忍品第十二

云何菩薩摩訶薩性忍智慧力故能堪種種苦惱等事一切忍有憐愍故得慈心故性忍有二種一者出家二者在家在家出家俱有三種一者能忍衆生打罵等事二者能自堪忍一切諸苦三者忍樂善法能忍衆生打罵等者菩薩摩訶薩若爲衆生所打罵時作是思惟緣我是身造作惡業今自受報云何於彼而生瞋恚我亦不求是苦煩惱今若不忍後復增多不忍辱者是則名爲苦煩惱因我所受身及諸煩惱非衆生過自是我咎若有惡事實不樂受今若不忍便是自作若自作者復當自受生死性苦身若受苦云何不忍聲聞緣覺爲自利益尚修忍辱何況我今爲欲利益一切衆生而當不忍我若不忍不得具足菩薩禁戒修八正道得無上道菩薩摩訶薩作是觀時修五種忍一者於怨於親

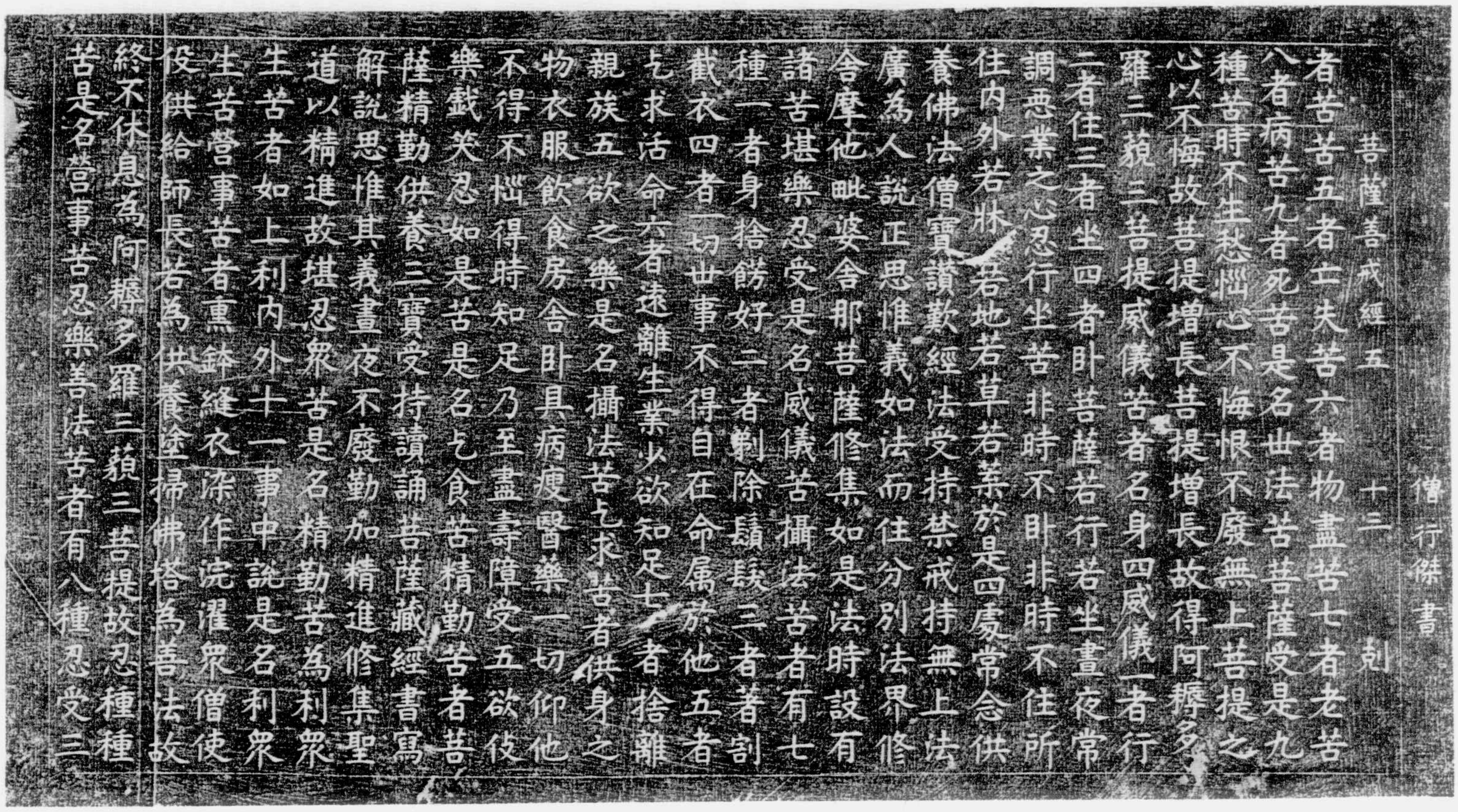


菩薩善戒經五　十一　刻
非怨親中修行於忍二者於上中下人修集於
忍三者於受苦受樂不苦不樂人中修集於
忍四者於有福德無福德非有福德非無福
德人中修集於忍五者於一切惡人中修集於
忍菩薩成就如是五忍修集五想一者衆生想
二者法想三者無常想四者苦想五者無我
所想菩薩為彼惡人所打云何而能作親友想
菩薩諦觀過去世時流轉生死無有衆生非
我父母師長和上眷屬親族所可恭敬供養
之者作是觀時怨憎想滅親友想生親想生
故能修於忍是時成就衆生之想法想者菩
薩諦觀衆生者名為法界名有為法名有
漏法若是法界還對法界誰打誰瞋無我無
我所壽命士夫以智慧力作是觀時滅衆生想
成就法想無常想者菩薩思惟一切衆生一
切有為有漏之法皆悉無常以無常故誰有罵
者誰有受者若使罵者及以受者暫時停住
則不得言諸法無常若使常者誰罵誰受常
無常中俱無是三若無作受尚不應生微惡
之心何有打罵是故菩薩破於常想修無常
想以能修集無常想故成就忍心成就忍心故
修菩提道乃至得阿耨多羅三藐三菩提云何
菩薩修集苦想菩薩摩訶薩作是觀察若欲
界衆生得大自在饒財巨富如轉輪王尚有
三苦況復餘人三苦者謂變苦生死苦苦苦
作是觀時若使衆生有此三苦我不應瞋我
若瞋者云何當能救彼衆生是三苦耶我若



行偉書
菩薩善戒經五　十二　刻
瞋者則為增長衆生三苦作是觀時樂想滅
苦想生以能修集苦想因緣故修八正道得阿
耨多羅三藐三菩提云何菩薩修無我無我
所想菩薩諦觀有諸外道說我是常我若常
者衆生無我何以故衆生者即是五陰五陰
無常若無我者何有我所是故無我無我所
菩薩復作是觀我者即是菩提之心菩薩初
發菩提心時於衆生中得一子心是名我所若
我於彼有瞋心者云何得名有我有我所我
若增長瞋恚心者不能度脫一切衆生作是觀
時成就於忍增長無我無我所心得無我想以
是因緣修八正道得阿耨多羅三藐三菩提云
何菩薩能忍衆生打罵等苦菩薩尒時復作
是觀我於過去為五欲故備受衆苦在家作務
耕田種殖受種種苦親近國王市買販易多受
衆苦我於尒時雖受如是種種大苦不得利益
若我今為度衆生故受諸苦惱當得利益我
若當得大利益者應受無量不可計苦作是
願時菩薩則能堪忍衆苦受苦者名一切苦一
切苦者有八種一者依苦二者世法苦三者威
儀苦四者攝法苦五者乞食苦六者精勤苦七
者為利衆生苦八者營事苦依苦者名四依
苦若比丘受四依已得出家受戒得名具足比
丘若得少衣少食卧具醫藥不生愁苦心無
悔恨以能修集壞苦心故修八正道得阿耨多
羅三藐三菩提是名依苦世法苦者有九種一
者求不得苦二者惡聲苦三者現對惡法苦四
計九百四字　宮　士全刻

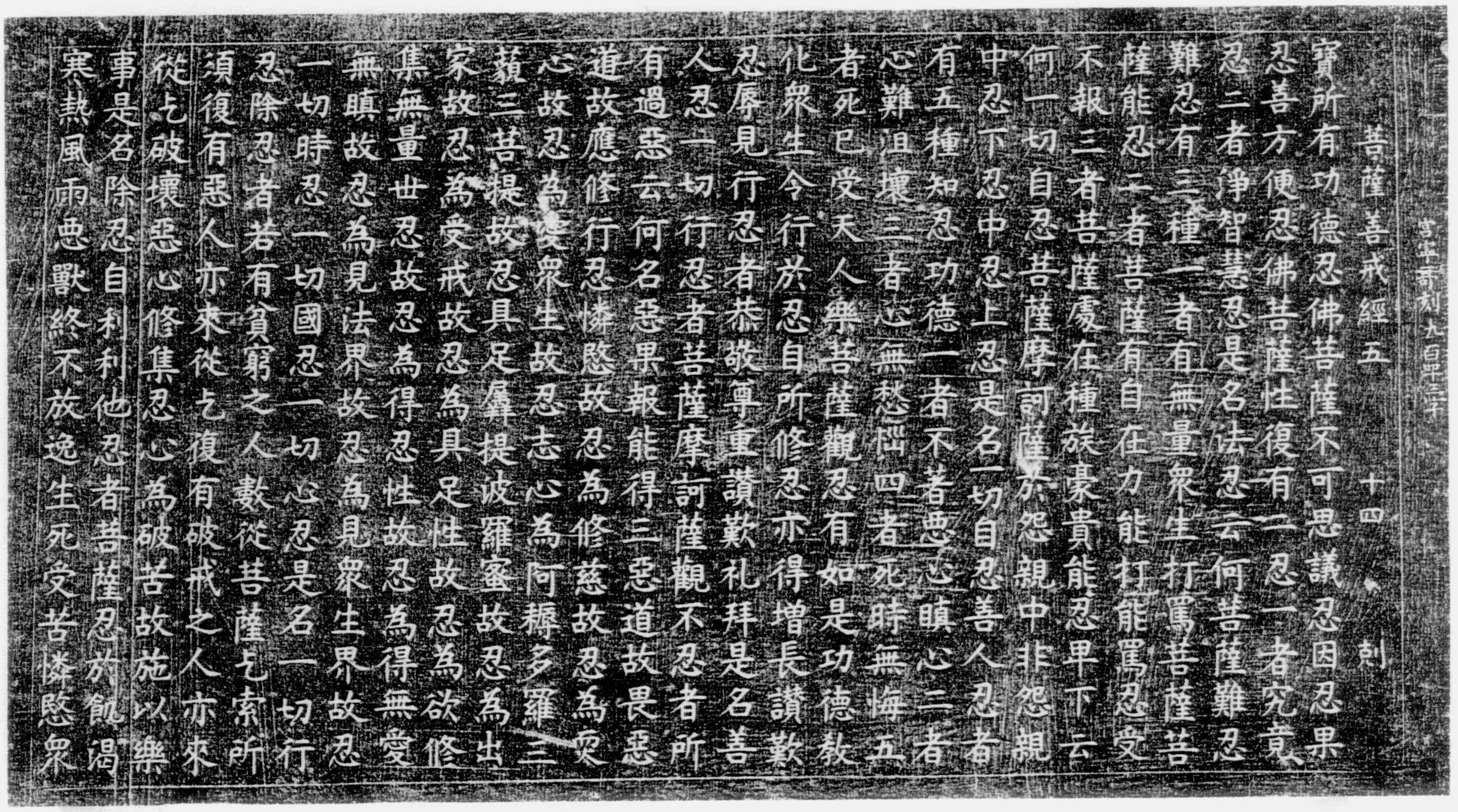
塔下六二五三



僧行傑書

菩薩善戒經五　十三　刻

者苦苦五者亡失苦六者物盡苦七者老苦
八者病苦九者死苦是名世法苦菩薩受是九
種苦時不生愁惱心不悔恨不廢無上菩提之
心以不悔故菩提增長菩提增長故得阿耨多
羅三藐三菩提威儀苦者名身四威儀一者行
二者住三者坐四者卧菩薩若行若坐晝夜常
調惡業之心忍行坐苦非時不卧非時不住所
住内外若牀若地若草若葉於是四處常念供
養佛法僧寶讃歎經法受持禁戒持無上法
廣為人説正思惟義如法而住分別法界修
舍摩他毗婆舍那菩薩修集如是法時設有
諸苦堪樂忍受是名威儀苦攝法苦者有七
種一者身捨餝好二者剃除鬚髮三者著割
截衣四者一切世事不得自在命屬於他五者
乞求活命六者遠離生業少欲知足七者捨離
親族五欲之樂是名攝法苦乞求苦者供身之
物衣服飲食房舍卧具病瘦醫藥一切仰他
不得不惱得時知足乃至盡壽障受五欲伎
樂戲笑忍如是苦是名乞食苦精勤苦者菩
薩精勤供養三寶受持讀誦菩薩藏經書寫
解説思惟其義晝夜不廢勤加精進修集聖
道以精進故堪忍衆苦是名精勤苦為利衆
生苦者如上利内外十一事中説是名利衆
生苦營事苦者熏鉢縫衣涂作浣濯衆僧使
役供給師長若為供養塗掃佛塔為善法故
終不休息為阿耨多羅三藐三菩提故忍種種
苦是名營事苦忍樂善法苦者有八種忍受三

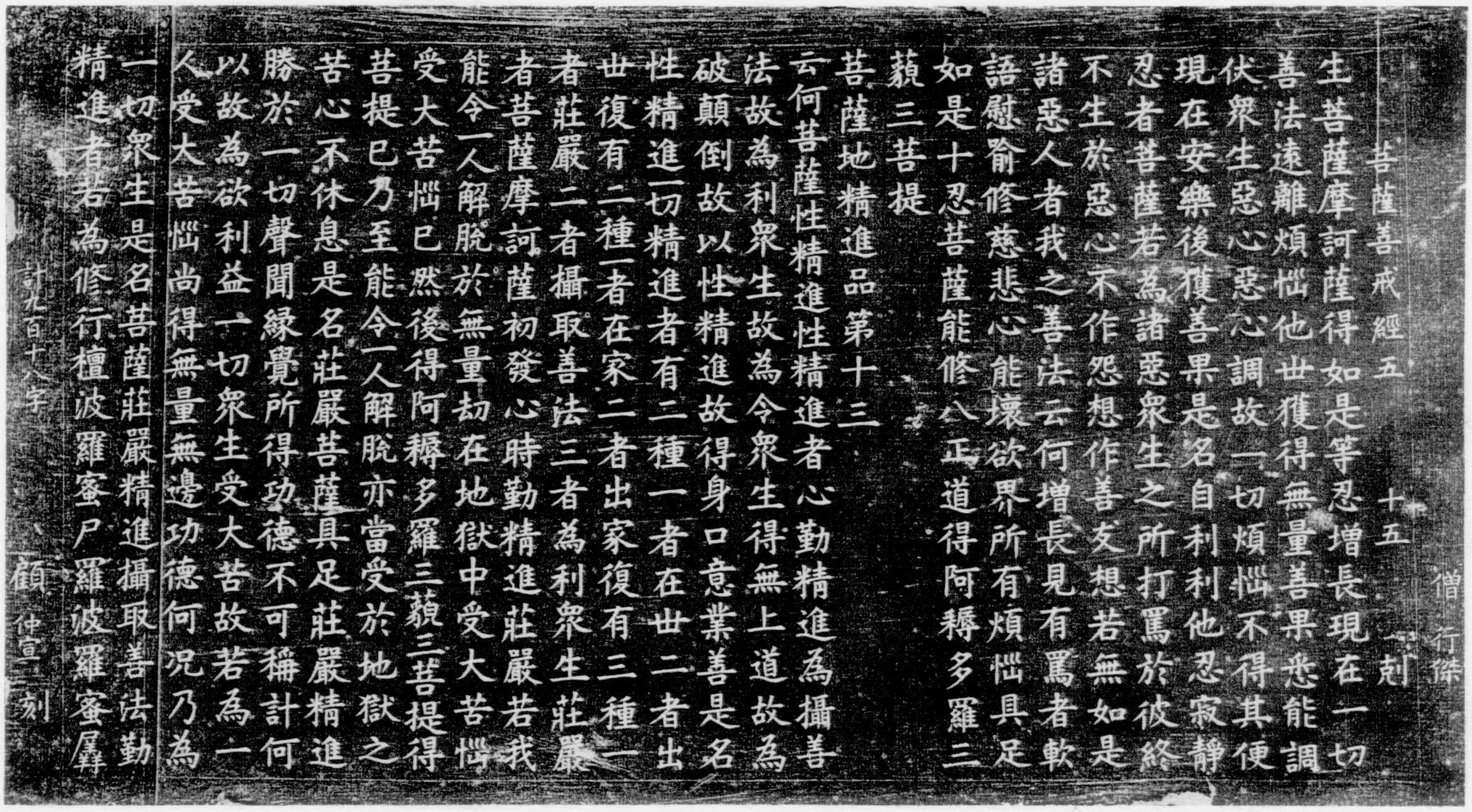


宮寧哥刻九百四十字

菩薩善戒經五　十四　刻

寳所有功德忍佛菩薩不可思議忍因忍果
忍善方便忍佛菩薩性復有二忍一者究竟
忍二者淨智慧忍是名法忍云何菩薩難忍
難忍有三種一者有無量衆生打罵菩薩菩
薩能忍二者菩薩有自在力能打能罵忍受
不報三者菩薩處在種族豪貴能忍卑下云
何一切自忍菩薩摩訶薩於怨親中非怨親
中忍下忍中忍上忍是名一切自忍善人忍者
有五種知忍功德一者不著惡心瞋心二者
心難沮壞三者心無愁惱四者死時無悔五
者死已受天人樂菩薩觀忍有如是功德教
化衆生令行於忍自所修忍亦得增長讃歎
忍辱見行忍者恭敬尊重讃歎礼拜是名善
人忍一切行忍者菩薩摩訶薩觀不忍者所
有過惡云何名惡果報能得三惡道故畏惡
道故應修行忍憐愍故忍為修慈故忍為受
心故忍為愛衆生故忍志心為阿耨多羅三
藐三菩提故忍具足羼提波羅蜜故忍為出
家故忍為受戒故忍為具足性故忍為欲修
集無量世忍故忍為得忍性故忍為得無愛
無瞋故忍為見法界故忍為見衆生界故忍
一切時忍一切國忍一切心忍是名一切行
忍除忍者若有貧窮之人數從菩薩乞索所
須復有惡人亦來從乞復有破戒之人亦來
從乞破壞惡心修集忍心為破苦故施以樂
事是名除忍自利利他忍者菩薩忍於飢渴
寒熱風雨惡獸終不放逸生死受苦憐愍衆

塔下六二五四



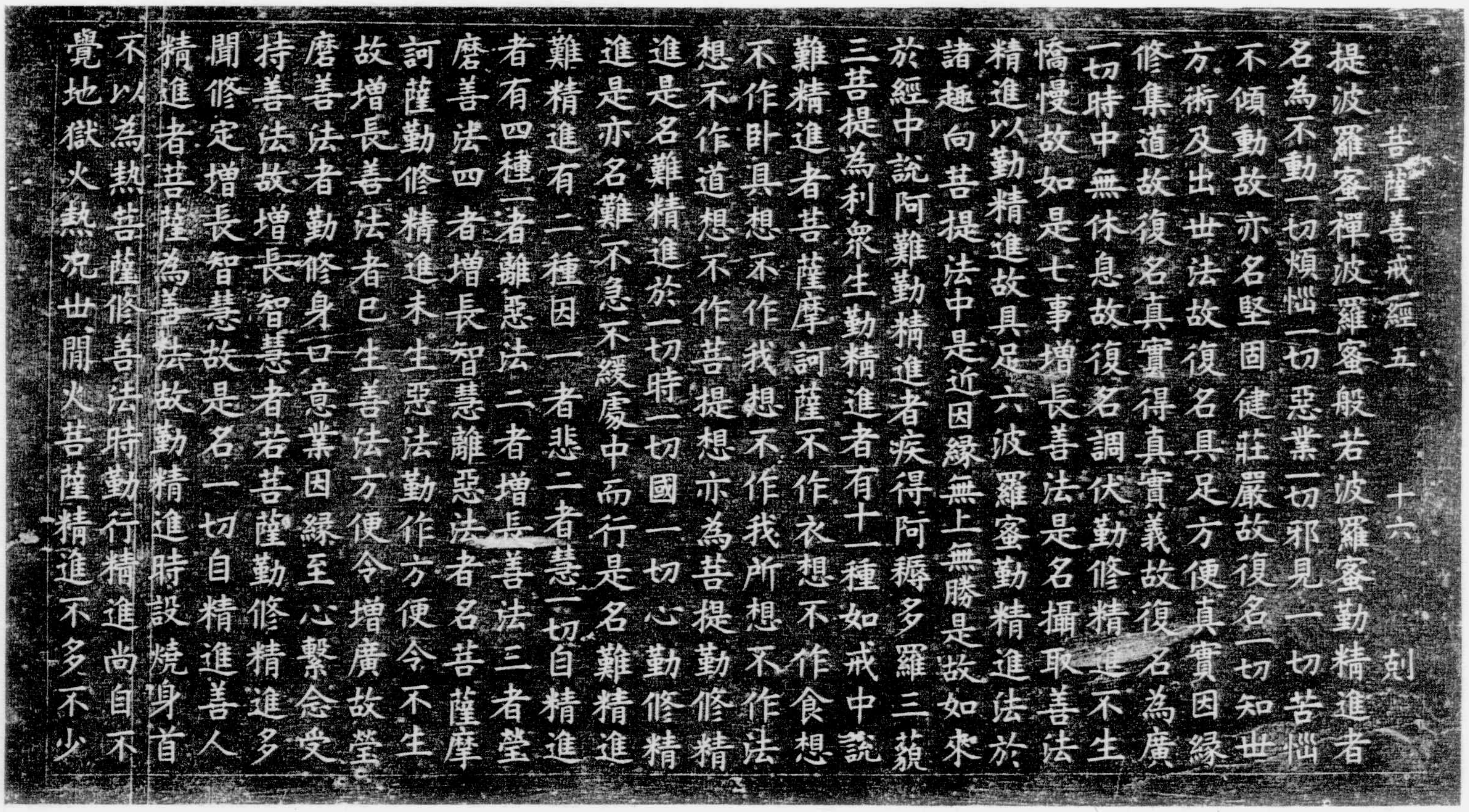
菩薩善戒經五　十五　僧行傑刻

生菩薩摩訶薩得如是等忍增長現在一切善法遠離煩惱他世獲得無量善果悉能調伏衆生惡心惡心調故一切煩惱不得其便現在安樂後獲善果是名自利利他忍寂靜忍者菩薩若為諸惡衆生之所打罵於彼終不生於惡心不作怨想作善友想若無如是諸惡人者我之善法云何增長見有罵者軟語慰喻修慈悲心能壞欲界所有煩惱具足如是十忍菩薩能修八正道得阿耨多羅三藐三菩提

菩薩地精進品第十三

云何菩薩性精進性精進者心勤精進為攝善法故為利衆生故為令衆生得無上道故為破顛倒故以性精進故得身口意業善是名性精進一切精進者有二種一者在世二者出世復有二種一者在家二者出家復有三種一者莊嚴二者攝取善法三者為利衆生莊嚴者菩薩摩訶薩初發心時勤精進莊嚴若我能令一人解脫於無量劫在地獄中受大苦惱受大苦惱已然後得阿耨多羅三藐三菩提得菩提已乃至能令一人解脫亦當受於地獄之苦心不休息是名莊嚴菩薩具足莊嚴精進勝於一切聲聞緣覺所得功德不可稱計何以故為欲利益一切衆生受大苦故若為一人受大苦惱尚得無量無邊功德何況乃為一切衆生是名菩薩莊嚴精進攝取善法勤精進者若為修行檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼

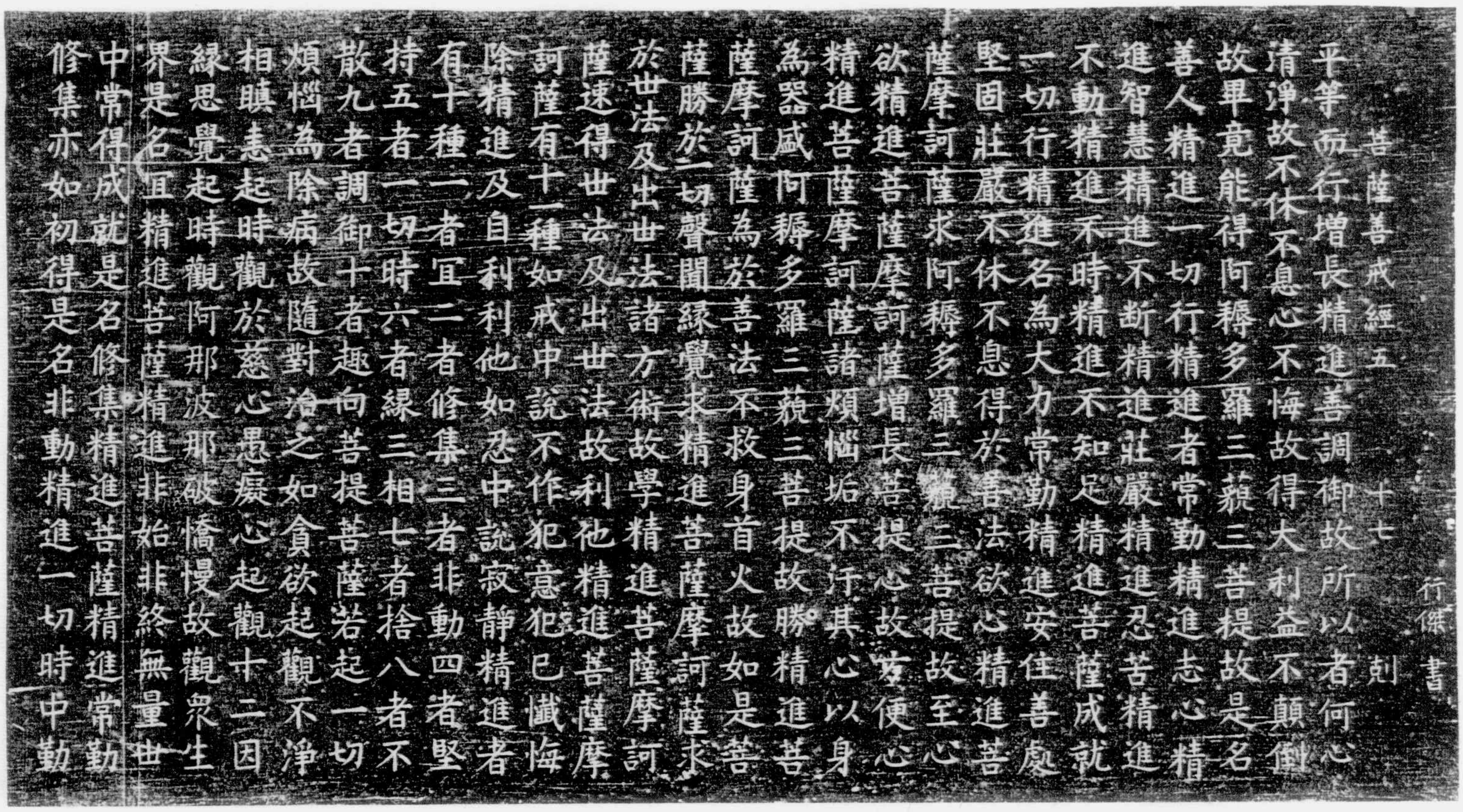
計九百十八字　顧仲宣刻



菩薩善戒經五　十六　刻

提波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜勤精進者名為不動一切煩惱一切惡業一切邪見一切苦惱不傾動故亦名堅固健莊嚴故復名一切知世方術及出世法故復名具足方便真實因緣修集道故復名真實得真實義故復名為廣一切時中無休息故復名調伏勤修精進不生憍慢故如是七事增長善法是名攝取善法精進以勤精進故具足六波羅蜜勤精進法於諸趣向菩提法中是近因緣無上無勝是故如來於經中說阿難勤精進者疾得阿耨多羅三藐三菩提為利衆生勤精進者有十一種如戒中說難精進者菩薩摩訶薩不作衣想不作食想不作卧具想不作我想不作我所想不作法想不作道想不作菩提想亦為菩提勤修精進是名難精進於一切時一切國一切心勤修精進是亦名難不急不緩處中而行是名難精進難精進有二種因一者悲二者慧一切自精進者有四種一者離惡法二者增長善法三者瑩磨善法四者增長智慧離惡法者名菩薩摩訶薩勤修精進未生惡法勤作方便令不生故增長善法者已生善法方便令增廣故瑩磨善法者勤修身口意業因緣至心繫念受持善法故增長智慧者若菩薩勤修精進多聞修定增長智慧故是名一切自精進善人精進者菩薩為善法故勤精進時設燒身首不以為熱菩薩修善法時勤行精進尚自不覺地獄火熱况世間火菩薩精進不多不少

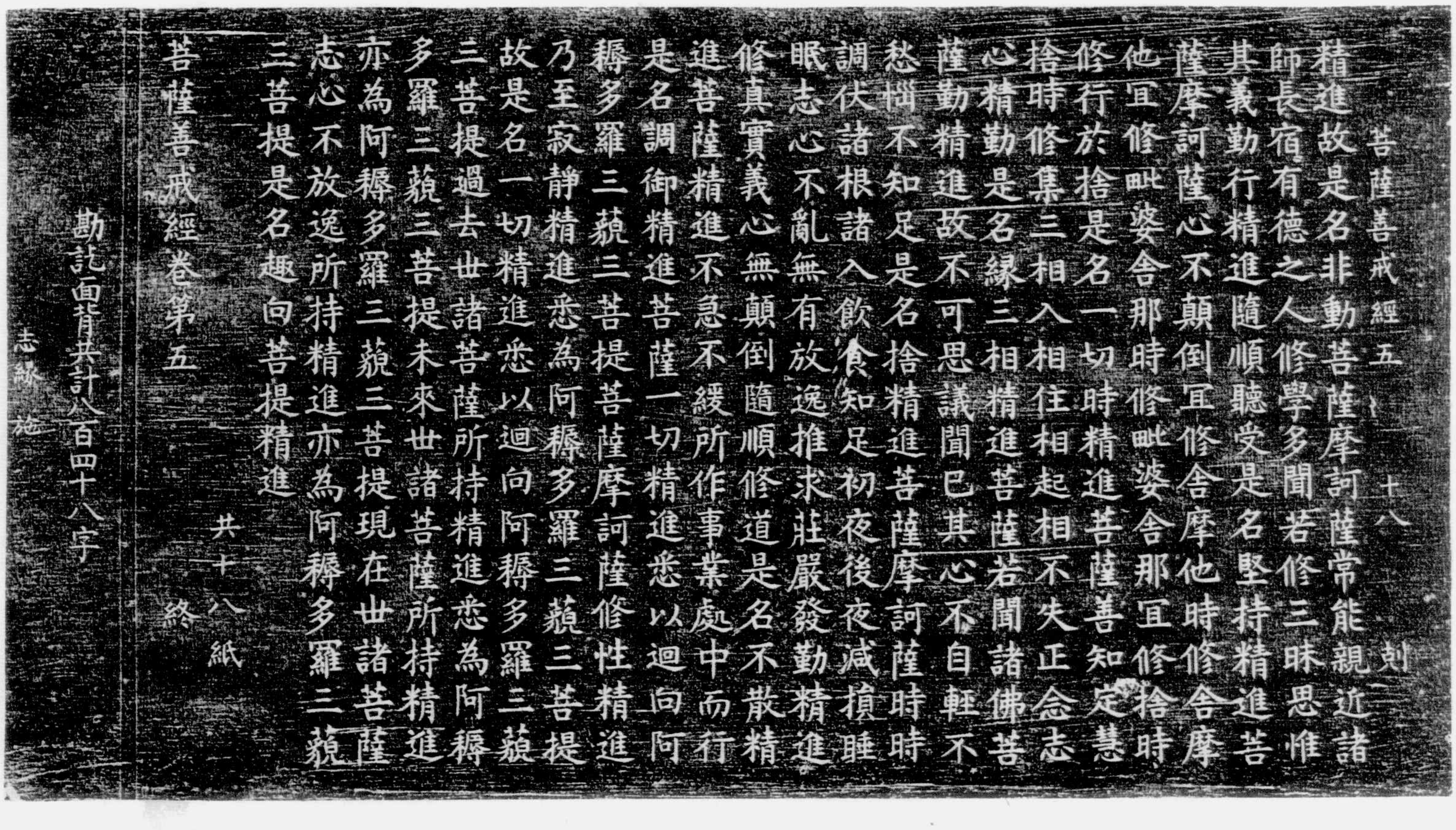
塔下六二五五



行傑書

菩薩善戒經五　十七　刻

平等而行增長精進善調御故所以者何心
清淨故不休不息心不悔故得大利益不顛倒
故畢竟能得阿耨多羅三藐三菩提故是名
善人精進一切行精進者常勤精進志心精
進智慧精進不斷精進莊嚴精進忍苦精進
不動精進不時精進不知足精進菩薩成就
一切行精進名為大力常勤精進安住善處
堅固莊嚴不休不息得於善法欲心精進菩
薩摩訶薩求阿耨多羅三藐三菩提故至心
欲精進菩薩摩訶薩增長菩提心故方便心
精進菩薩摩訶薩諸煩惱垢不汙其心以身
為器感阿耨多羅三藐三菩提故勝精進菩
薩摩訶薩為於善法不救身首火故如是菩
薩勝於一切聲聞緣覺求精進菩薩摩訶薩求
於世法及出世法諸方術故學精進菩薩摩訶
薩速得世法及出世法故利他精進菩薩摩
訶薩有十一種如戒中說不作犯意犯已懺悔
除精進及自利利他如忍中說寂靜精進者
有十種一者宜二者修集三者非動四者堅
持五者一切時六者緣三相七者捨八者不
散九者調御十者趣向菩提菩薩若起一切
煩惱為除病故隨對治之如貪欲起觀不淨
相瞋恚起時觀於慈心愚癡心起觀十二因
緣思覺起時觀阿那波那破憍慢故觀眾生
界是名宜精進菩薩精進非始非終無量世
中常得成就是名修集精進菩薩精進常勤
修集亦如初得是名非動精進一切時中勤



菩薩善戒經五　十八　刻

精進故是名非動菩薩摩訶薩常能親近諸
師長宿有德之人修學多聞若修三昧思惟
其義勤行精進隨順聽受是名堅持精進菩
薩摩訶薩心不顛倒宜修舍摩他時修舍摩
他宜修毗婆舍那時修毗婆舍那宜修捨時
修行於捨是名一切時精進菩薩善知定慧
捨時修集三相入相住相起相不失正念志
心精勤是名緣三相精進菩薩若聞諸佛菩
薩勤精進故不可思議聞已其心不自輕不
愁惱不知足是名捨精進菩薩摩訶薩時時
調伏諸根諸入飲食知足初夜後夜減損睡
眠志心不亂無有放逸推求莊嚴發勤精進
修真實義心無顛倒隨順修道是名不散精
進菩薩精進不急不緩所作事業處中而行
是名調御精進菩薩一切精進悉以迴向阿
耨多羅三藐三菩提菩薩摩訶薩修性精進
乃至寂靜精進悉為阿耨多羅三藐三菩提
故是名一切精進悉以迴向阿耨多羅三藐
三菩提過去世諸菩薩所持精進悉為阿耨
多羅三藐三菩提未來世諸菩薩所持精進
亦為阿耨多羅三藐三菩提現在世諸菩薩
志心不放逸所持精進亦為阿耨多羅三藐
三菩提是名趣向菩提精進

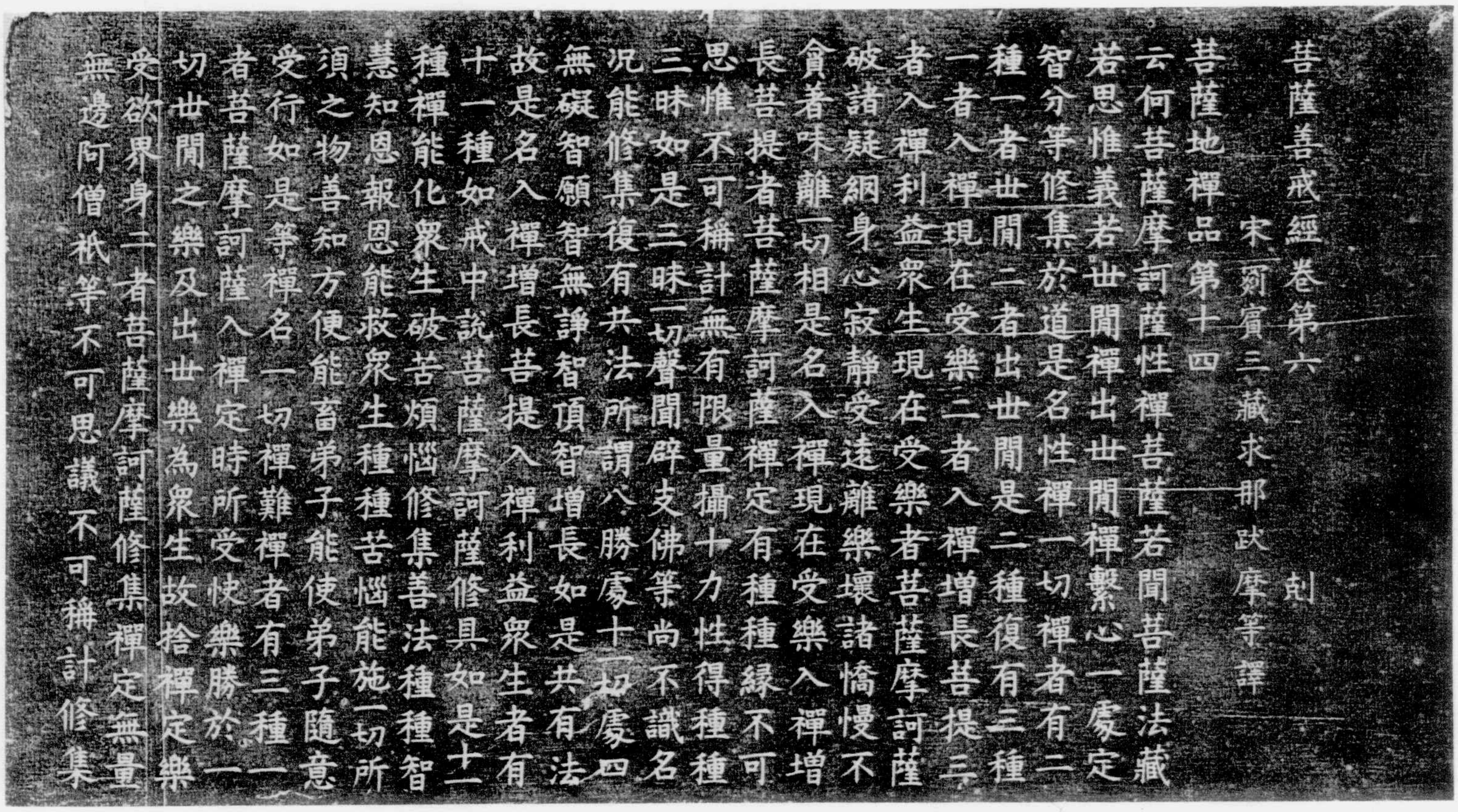
共十八紙

菩薩善戒經卷第五　終

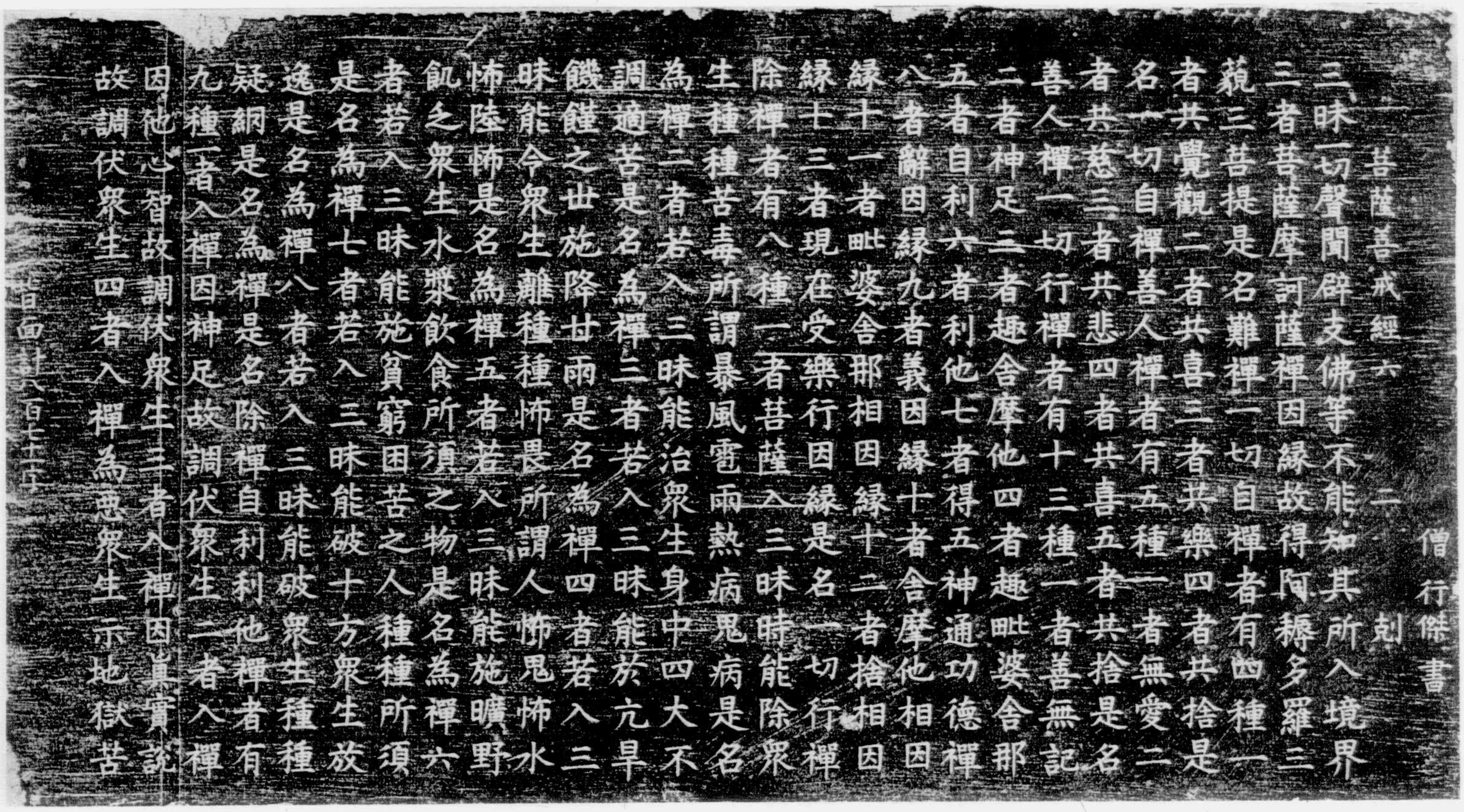
勘訖面背共計八百四十八字

志緣施

塔下六二五六

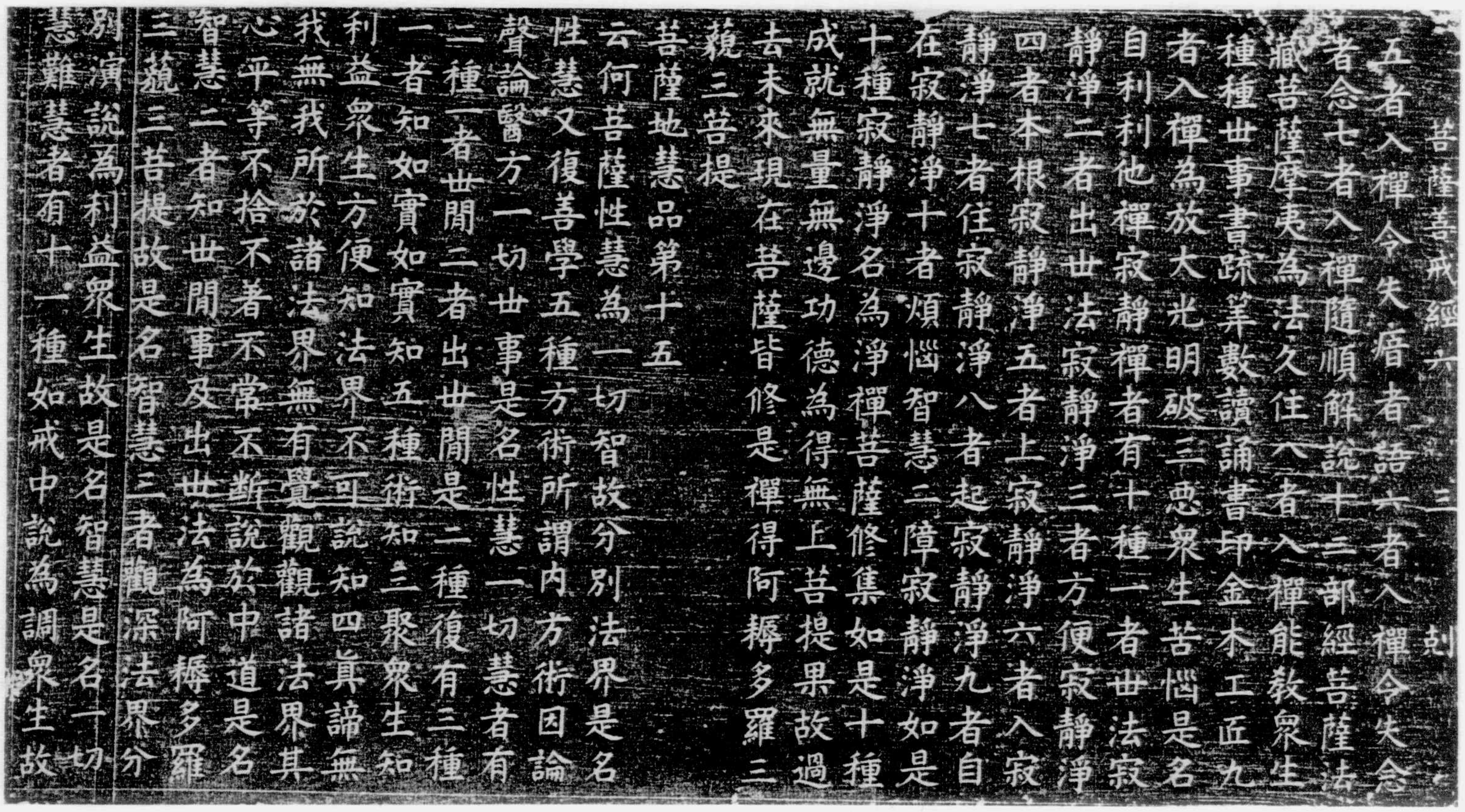


菩薩善戒經卷第六　刻
宋罽賓三藏求那跋摩等譯
菩薩地禪品第十四
云何菩薩摩訶薩性禪菩薩若聞菩薩法藏
若思惟義若世間禪出世間禪繫心一處定
智分等修集於道是名性禪一切禪者有二
種一者世間二者出世間是二種復有三種
一者入禪現在受樂二者入禪增長菩提三
者入禪利益衆生現在受樂者菩薩摩訶薩
破諸疑網身心寂靜受遠離樂壞諸憍慢不
貪著味離一切相是名入禪現在受樂入禪增
長菩提者菩薩摩訶薩禪定有種種緣不可
思惟不可稱計無有限量攝十力性得種種
三昧如是三昧一切聲聞辟支佛等尚不識名
況能修集復有共法所謂八勝處十一切處四
無礙智願智無諍智頂智增長如是共有法
故是名入禪增長菩提入禪利益衆生者有
十一種如戒中說菩薩摩訶薩修具如是十一
種禪能化衆生破苦煩惱修集善法種種智
慧知恩報恩能救衆生種種苦惱能施一切所
須之物善知方便能畜弟子能使弟子隨意
受行如是等禪名一切禪難禪者有三種一
者菩薩摩訶薩入禪定時所受快樂勝於一
切世間之樂及出世樂為衆生故捨禪定樂
受欲界身二者菩薩摩訶薩修集禪定無量
無邊阿僧祇等不可思議不可稱計修集



僧行傑書
菩薩善戒經六　二　刻
三昧一切聲聞辟支佛等不能知其所入境界
三者菩薩摩訶薩禪因緣故得阿耨多羅三
藐三菩提是名難禪一切自禪者有四種一
者共覺觀二者共喜三者共樂四者共捨是
名一切自禪善人禪者有五種一者無愛二
者共慈三者共悲四者共喜五者共捨是名
善人禪一切行禪者有十三種一者善無記
二者神足三者趣舍摩他四者趣毗婆舍那
五者自利六者利他七者得五神通功德禪
八者辭因緣九者義因緣十者舍摩他相因
緣十一者毗婆舍那相因緣十二者捨相因
緣十三者現在受樂行因緣是名一切行禪
除禪者有八種一者菩薩入三昧時能除衆
生種種苦毒所謂暴風雹雨熱病鬼病是名
為禪二者若入三昧能治衆生身中四大不
調適苦是名為禪三者若入三昧能於亢旱
饑饉之世施降甘雨是名為禪四者若入三
昧能令衆生離種種怖畏所謂人怖鬼怖水
怖陸怖是名為禪五者若入三昧能施曠野
飢乏衆生水漿飲食所須之物是名為禪六
者若入三昧能施貧窮困苦之人種種所須
是名為禪七者若入三昧能破十方衆生放
逸是名為禪八者若入三昧能破衆生種種
疑網是名為禪是名除禪自利利他禪者有
九種一者入禪因神足故調伏衆生二者入禪
因他心智故調伏衆生三者入禪因真實說
故調伏衆生四者入禪為惡衆生示地獄苦
背面計八百七十字

塔下六二三九

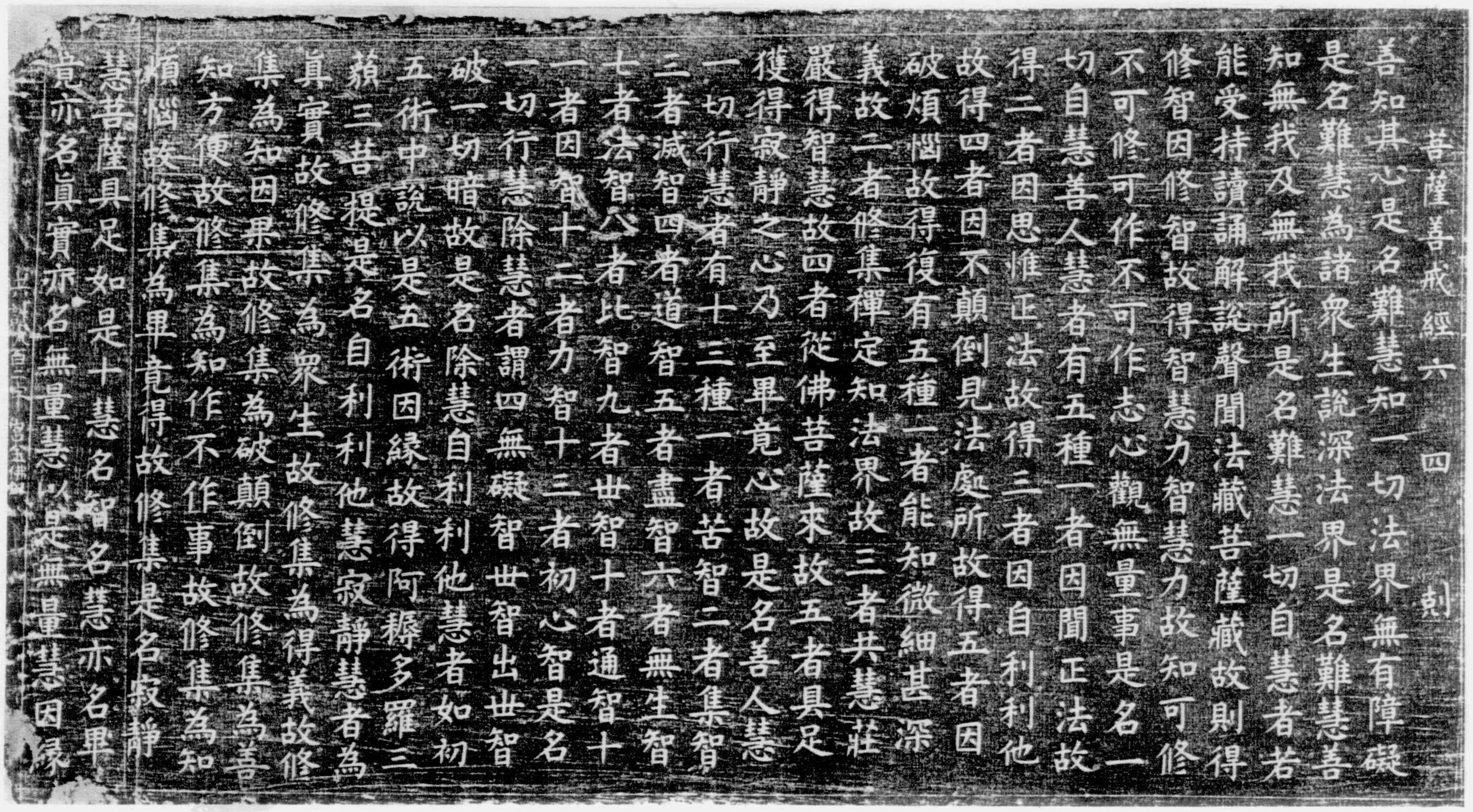


菩薩善戒經六　三　刻

五者入禪令失瘖者語六者入禪令失念者念七者入禪隨順解說十二部經菩薩法藏菩薩摩夷為法久住八者入禪能教衆生種種世事書疏筭數讀誦書印金木工匠九者入禪為放大光明破三惡衆生苦惱是名自利利他禪寂靜禪者有十種一者世法寂靜淨二者出世法寂靜淨三者方便寂靜淨四者本根寂靜淨五者上寂靜淨六者入寂靜淨七者住寂靜淨八者起寂靜淨九者自在寂靜淨十者煩惱智慧二障寂靜淨如是十種寂靜淨名為淨禪菩薩修集如是十種成就無量無邊功德為得無上菩提果故過去未來現在菩薩皆修是禪得阿耨多羅三藐三菩提

菩薩地慧品第十五

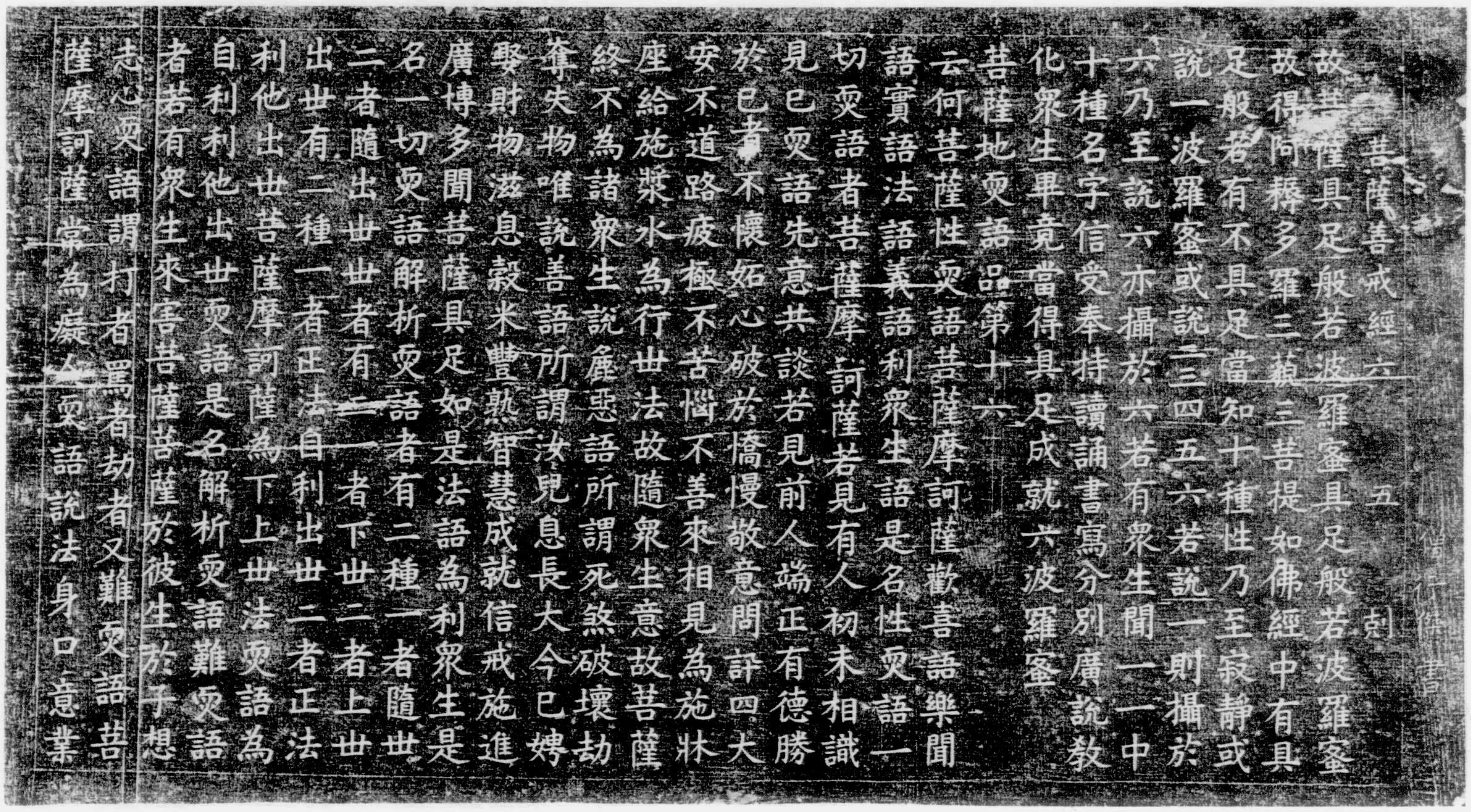
云何菩薩性慧為一切智故分別法界是名性慧又復善學五種方術所謂內方術因論聲論醫方一切世事是名性慧一切慧者有二種一者世間二者出世間是二種復有三種一者知如實如實知五種術知三聚衆生知利益衆生方便知法界不可說知四眞諦無我無我所於諸法界無有覺觀諸法界其心平等不捨不著不常不斷說於中道是名智慧二者知世間事及出世法為阿耨多羅三藐三菩提故是名智慧三者觀深法界分別演說為利益衆生故是名智慧是名一切慧難慧者有十一種如戒中說為調衆生故



菩薩善戒經六　一四　刻

善知其心是名難慧知一切法界無有障礙是名難慧為諸衆生說深法界是名難慧善知無我及無我所是名難慧一切自慧者若能受持讀誦解說聲聞法藏菩薩藏故則得修智因修智故得智慧力智慧力故知可修不可修可作不可作志心觀無量事是名一切自慧善人慧者有五種一者因聞正法故得二者因思惟正法故得三者因自利利他故得四者因不顛倒見法處所故得五者因破煩惱故得復有五種一者能知微細甚深義故二者修集禪定知法界故三者共慧莊嚴得智慧故四者從佛菩薩來故五者具足獲得寂靜之心乃至畢竟心故是名善人慧一切行慧者有十三種一者苦智二者集智三者滅智四者道智五者盡智六者無生智七者法智八者比智九者世智十者通智十一者因智十二者力智十三者初心智是名一切行慧除慧者謂四無礙智世智出世智破一切暗故是名除慧自利利他慧者如初五術中說以是五術因緣故得阿耨多羅三藐三菩提是名自利利他慧寂靜慧者為眞實故修集為衆生故修集為得義故修集為知因果故修集為破顛倒故修集為善知方便故修集為知作不作事故修集為知煩惱故修集為畢竟得故修集是名寂靜慧菩薩具足如是十慧名智名慧亦名畢竟亦名眞實亦名無量慧以是無量慧因緣

塔下六二四〇

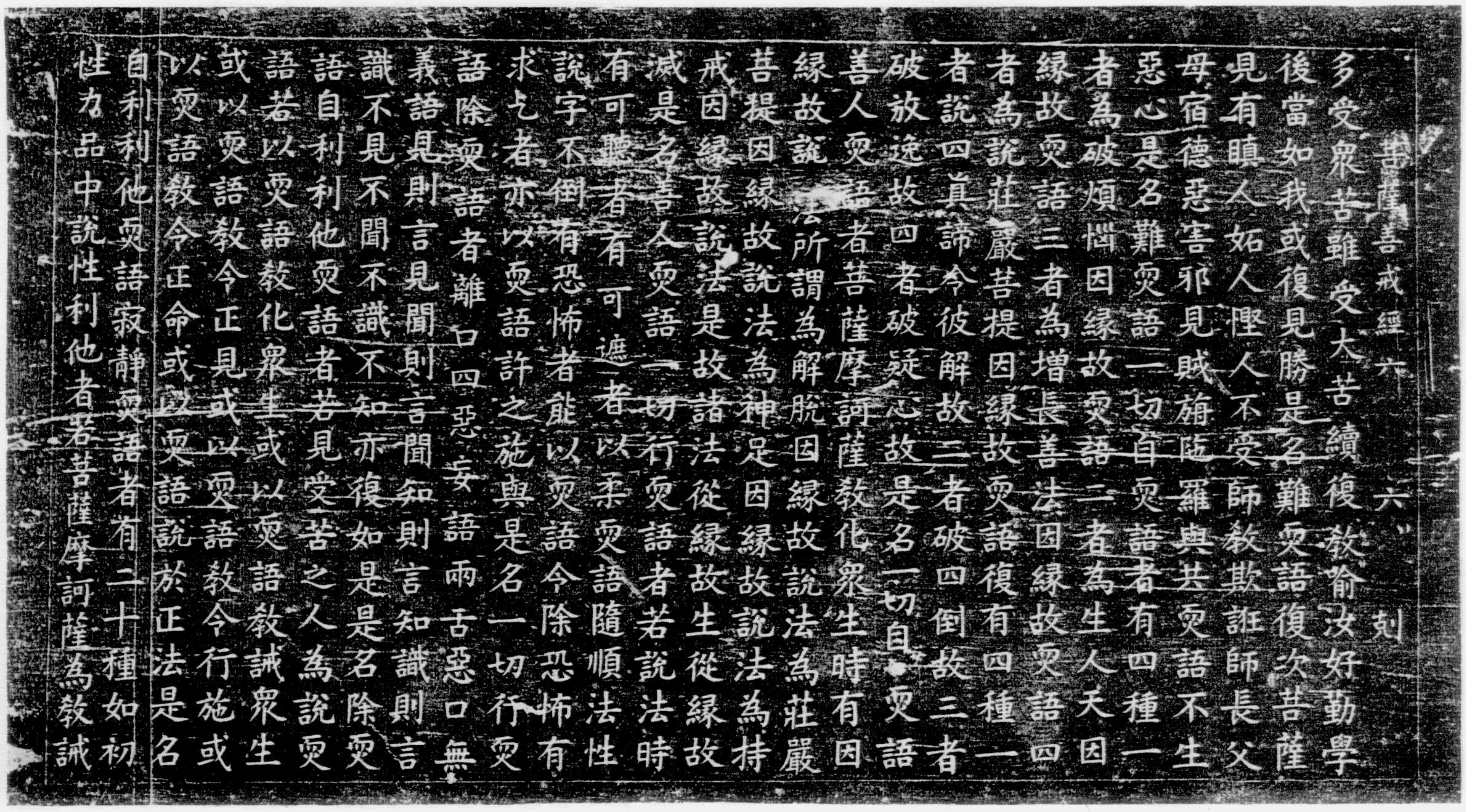


菩薩善戒經六　五　刻

故菩薩具足般若波羅蜜具足般若波羅蜜故得阿耨多羅三藐三菩提如佛經中有具足般若有不具足當知十種性乃至寂靜或說一波羅蜜或說二三四五六若說一則攝於六乃至說六亦攝於六若有衆生聞一一中十種名字信受奉持讀誦書寫分別廣說教化衆生畢竟當得具足成就六波羅蜜

菩薩地耎語品第十六

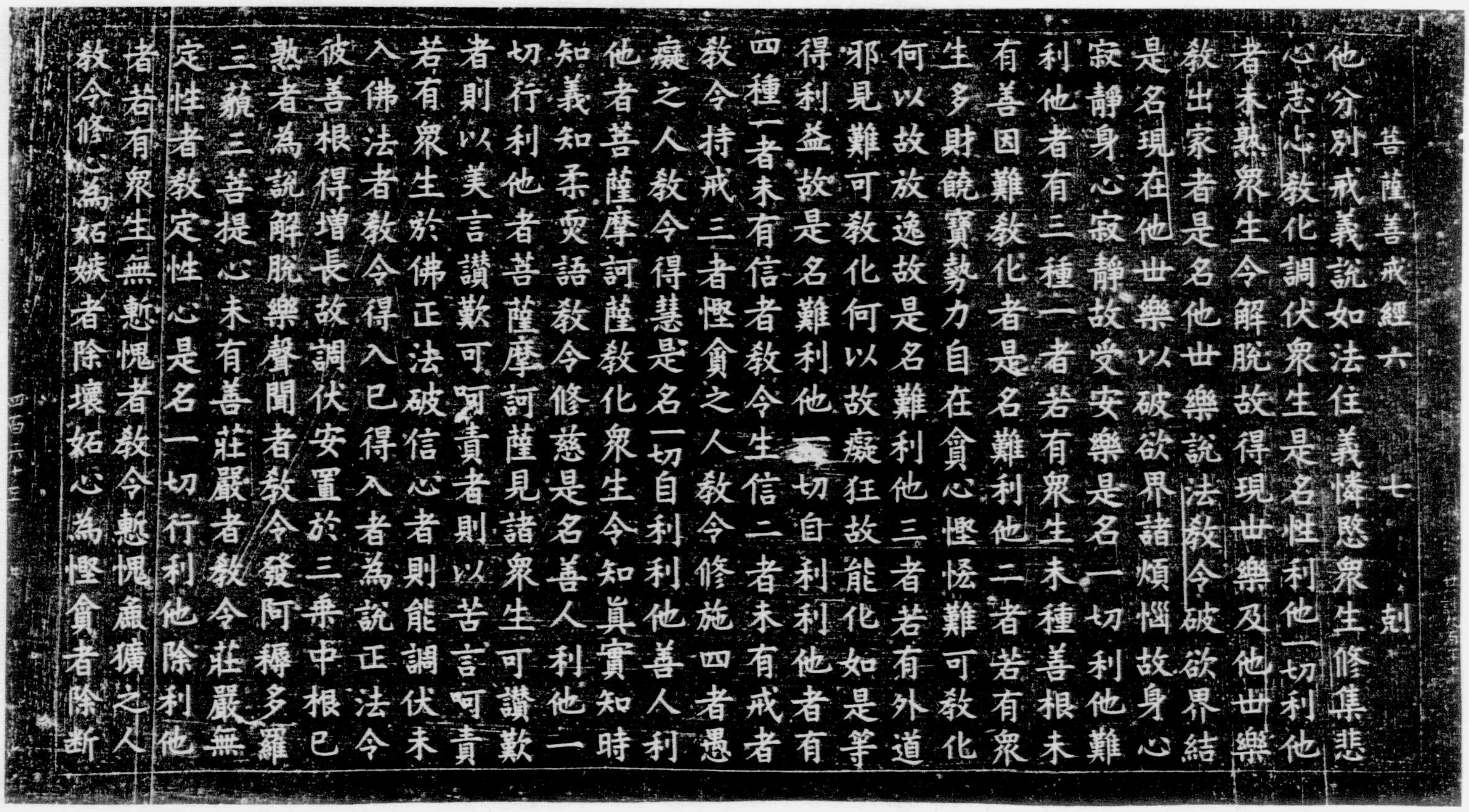
云何菩薩性耎語菩薩摩訶薩歡喜語樂聞語實語法語義語利衆生語是名性耎語一切耎語者菩薩摩訶薩若見有人初未相識見已耎語先意共談若見前人端正有德勝於已者不懷妬心破於憍慢敬意問訊四大安不道路疲極不苦惱不善來相見為施牀座給施漿水為行世法故隨衆生意故菩薩終不為諸衆生說麁惡語所謂死煞破壞劫奪失物唯說善語所謂汝兒息長大今已娉娶財物滋息穀米豐熟智慧成就信戒施進廣博多聞菩薩具足如是法語為利衆生是名一切耎語解析耎語者有二種一者隨世二者隨出世世者有二一者下世二者上世出世有二種一者正法自利出世二者正法利他出世菩薩摩訶薩為下上世法耎語為自利利他出世耎語是名解析耎語難耎語者若有衆生來害菩薩菩薩於彼生於子想志心耎語謂打者罵者劫者又難耎語菩薩摩訶薩常為癡人耎語說法身口意業



菩薩善戒經六　六　刻

多受衆苦雖受大苦續復教喻汝好勤學後當如我或復見勝是名難耎語復次菩薩見有瞋人妬人慳人不受師教欺誑師長父母宿德惡害邪見賊旃陁羅與共耎語不生惡心是名難耎語一切自耎語者有四種一者為破煩惱因緣故耎語二者為生人天因緣故耎語三者為增長善法因緣故耎語四者為說莊嚴菩提因緣故耎語復有四種一者說四眞諦令彼解故二者破四倒故三者破放逸故四者破疑心故是名一切自耎語善人耎語者菩薩摩訶薩教化衆生時有因緣故說法所謂為解脫因緣故說法為莊嚴菩提因緣故說法為神足因緣故說法為持戒因緣故說法是故諸法從緣故生從緣故滅是名善人耎語一切行耎語者若說法時有可聽者有可遮者以柔耎語隨順法性說字不倒有恐怖者能以耎語令除恐怖有求乞者亦以耎語許之施與是名一切行耎語除耎語者離口四惡妄語兩舌惡口無義語見則言見聞則言聞知則言知識則言識不見不聞不識不知亦復如是是名除耎語自利利他耎語者若見受苦之人為說耎語若以耎語教化衆生或以耎語教誡衆生或以耎語教令正見或以耎語教令行施或以耎語教令正命或以耎語說於正法是名自利利他耎語寂靜耎語者有二十種如初性力品中說性利他者若菩薩摩訶薩為教誡

塔下六二四一

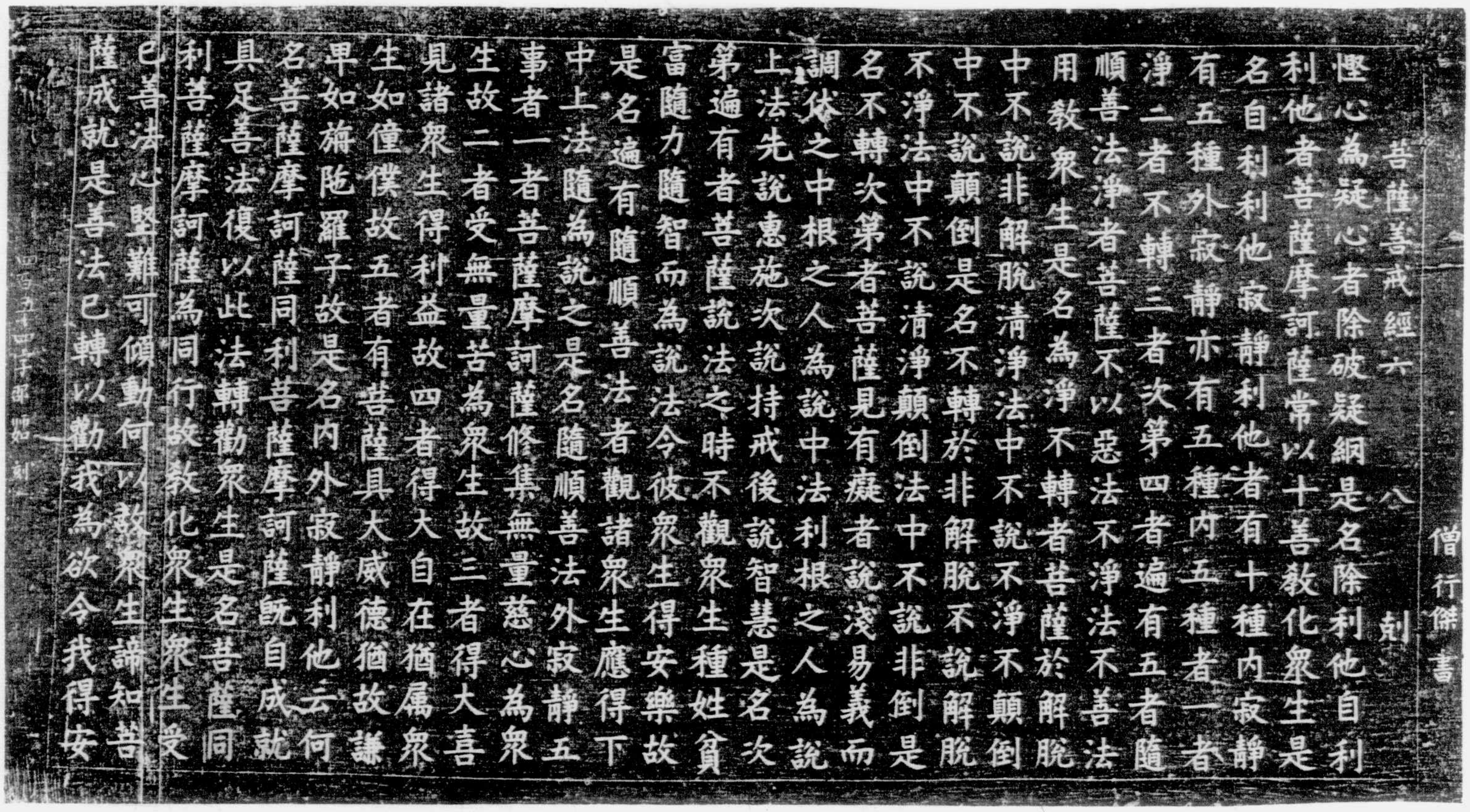


菩薩善戒經六　七　刻

他分別戒義說如法住義憐愍衆生修集悲心志心教化調伏衆生是名性利他一切利他者未熟衆生令解脱故得現世樂及他世樂教出家者是名他世樂說法教令破欲界結是名現在他世樂以破欲界諸煩惱故身心寂靜身心寂靜故受安樂是名一切利他難利他者有三種一者若有衆生未種善根未有善因難教化者是名難利他二者若有衆生多財饒寶勢力自在貪心慳悋難可教化何以故放逸故是名難利他三者若有外道邪見難可教化何以故癡狂故能化如是等得利益故是名難利他一切自利利他者有四種一者未有信者教令生信二者未有戒者教令持戒三者慳貪之人教令修施四者愚癡之人教令得慧是名一切自利利他善人利他者菩薩摩訶薩教化衆生令知眞實知時知義知柔耎語教令修慈是名善人利他一切行利他者菩薩摩訶薩見諸衆生可讚歎者則以美言讚歎可訶責者則以苦言訶責若有衆生於佛正法破信心者則能調伏未入佛法者教令得入已得入者為說正法令彼善根得增長故調伏安置於三乘中根已熟者為說解脱樂聲聞者教令發阿耨多羅三藐三菩提心未有善莊嚴者教令莊嚴無定性者教定性心是名一切行利他除利他

者若有衆生無慙愧者教令慙愧麤獷之人教令修心為妬嫉者除壞妬心為慳貪者除斷

四百六十三



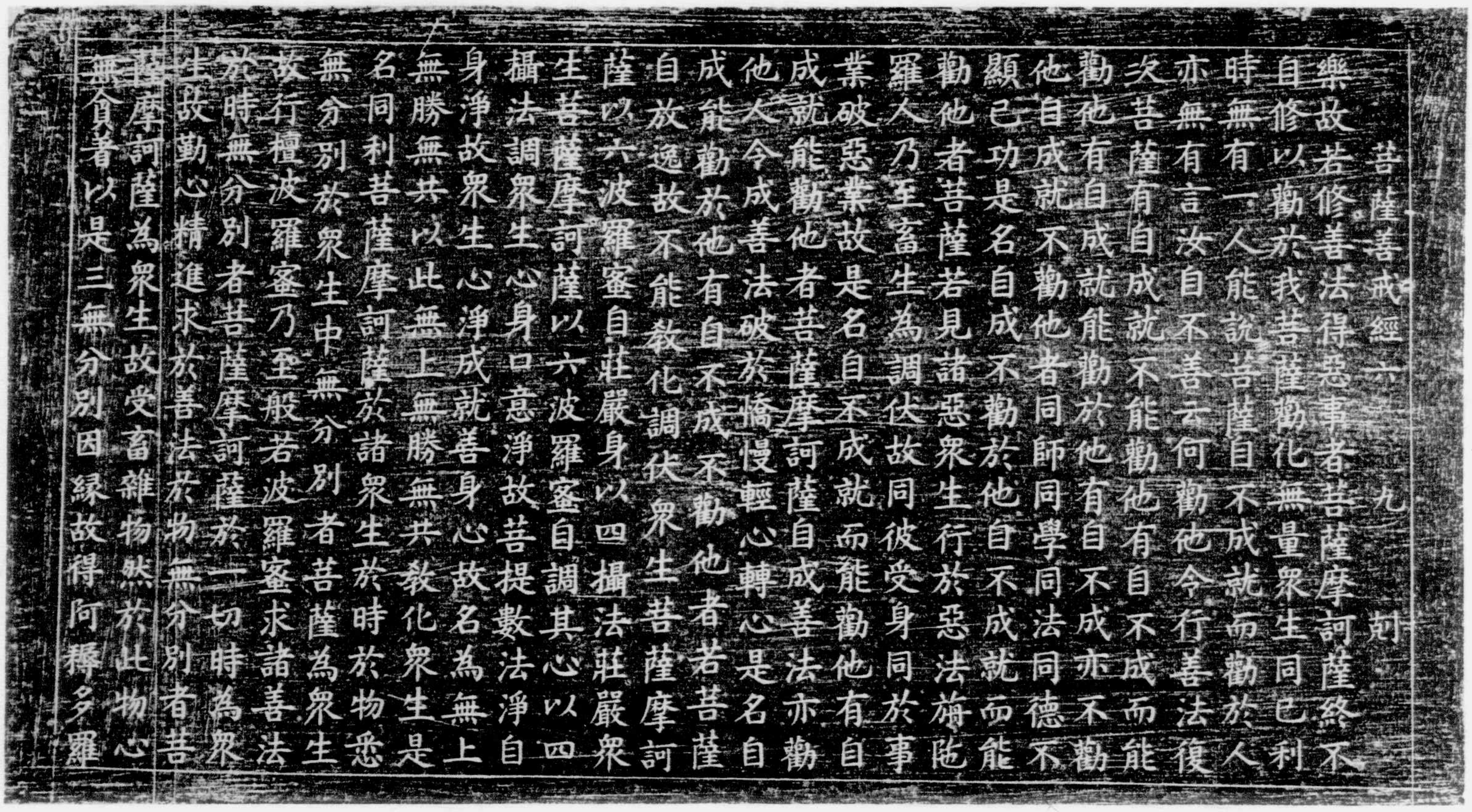
菩薩善戒經六　八　刻

慳心為疑心者除破疑網是名除利他自利利他者菩薩摩訶薩常以十善教化衆生是名自利利他寂靜利他者有十種內寂靜有五種外寂靜亦有五種內五種者一者淨二者不轉三者次第四者遍有五者隨順善法淨者菩薩不以惡法不淨法不善法用教衆生是名為淨不轉者菩薩於解脱中不說非解脱清淨法中不說不淨不顛倒中不說顛倒是名不轉於非解脱不說解脱不淨法中不說清淨顛倒法中不說非倒是名不轉次第者菩薩見有癡者說淺易義而調伏之中根之人為說中法利根之人為說上法先說惠施次說持戒後說智慧是名次第遍有者菩薩說法之時不觀衆生種姓貧富隨力隨智而為說法令彼衆生得安樂故是名遍有隨順善法者觀諸衆生應得下中上法隨為說之是名隨順善法外寂靜五事者一者菩薩摩訶薩修集無量慈心為衆生故二者受無量苦為衆生故三者得大喜見諸衆生得利益故四者得大自在猶屬衆生如僮僕故五者有菩薩具大威德猶故謙卑如旃陁羅子故是名內外寂靜利他云何名菩薩摩訶薩同利菩薩摩訶薩既自成就具足善法復以此法轉勸衆生是名菩薩同利菩薩摩訶薩為同行故教化衆生衆生受已善法心堅難可傾動何以故衆生諦知菩薩成就是善法已轉以勸我為欲令我得安

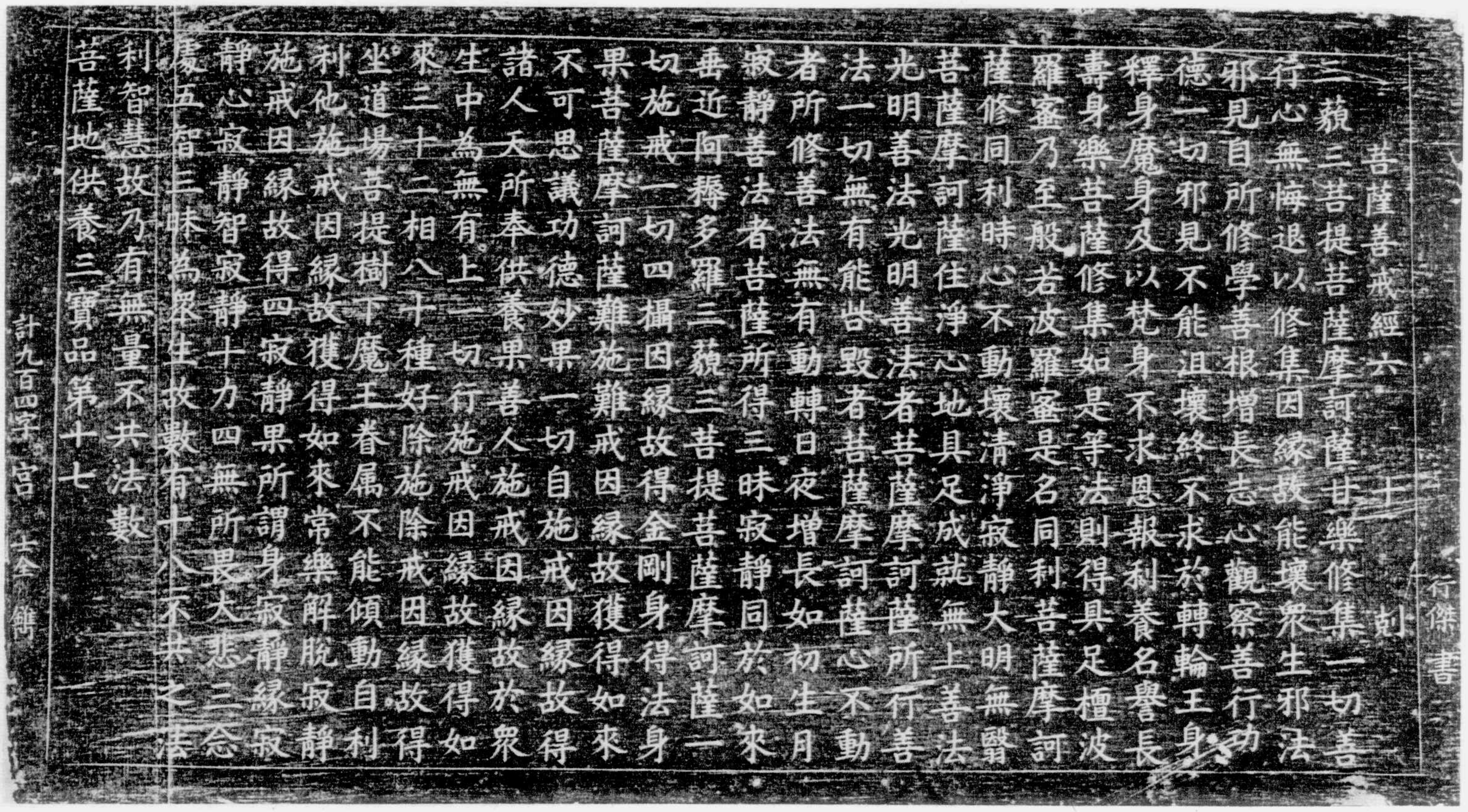
僧行傑書

四百五十四千字部帥如刻

塔下六二四二

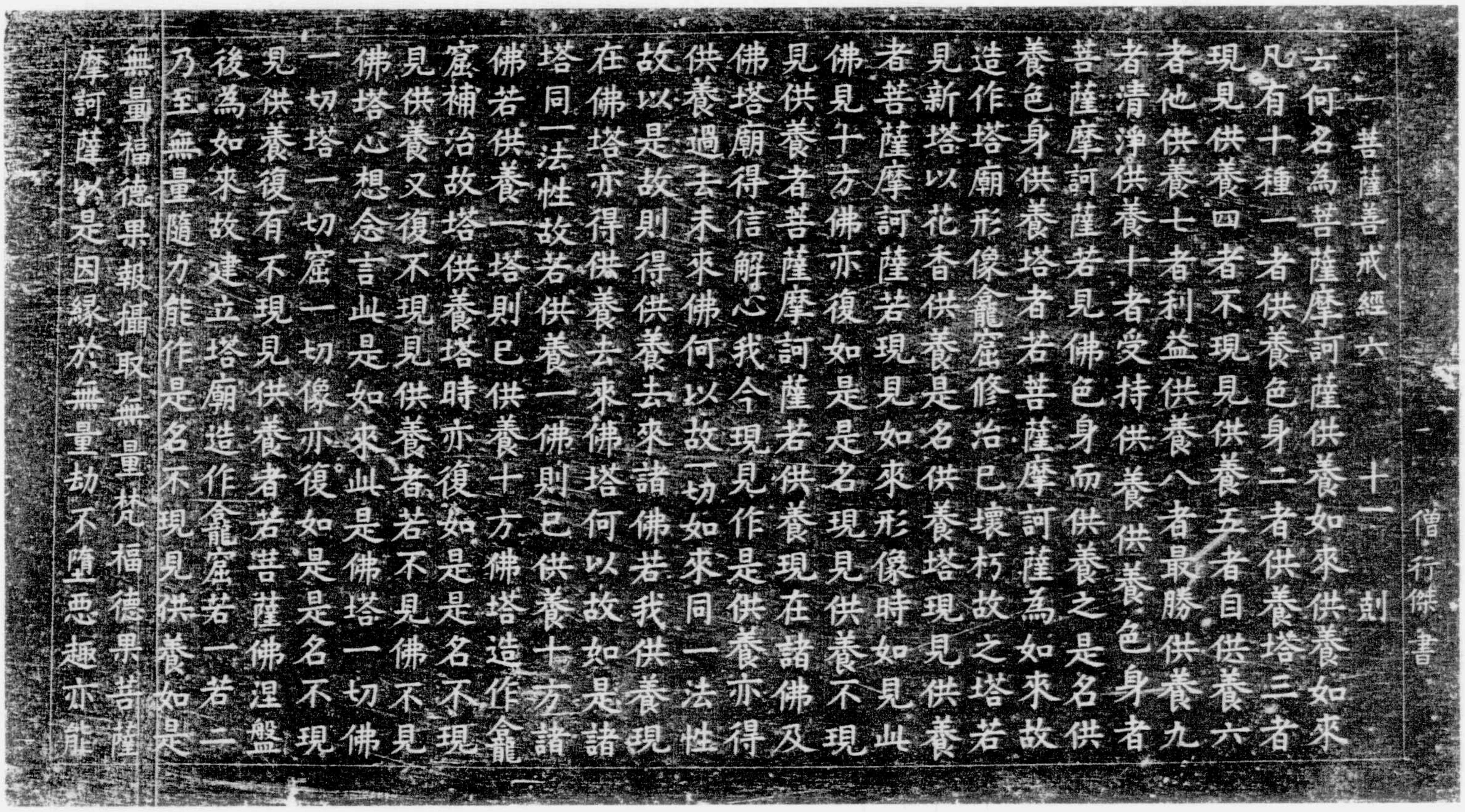


菩薩善戒經六　九　刻
樂故若修善法得惡事者菩薩摩訶薩終不
自修以勸於我菩薩勸化無量衆生同已利
時無有一人能說菩薩自不成就而勸於人
亦無有言汝自不善云何勸他令行善法復
次菩薩有自成就不能勸他有自不成而能
勸他有自成就能勸於他有自不成亦不勸
他自成就不勸他者同師同學同法同德不
顯已功是名自成不勸於他自不成就而能
勸他者菩薩若見諸惡衆生行於惡法旃陁
羅人乃至畜生為調伏故同彼受身同於事
業破惡業故是名自不成就而能勸他有自
成就能勸他者菩薩摩訶薩自成善法亦勸
他人令成善法破於憍慢輕心轉心是名自
成能勸於他有自不成不勸他者若菩薩
自放逸故不能教化調伏衆生菩薩摩訶
薩以六波羅蜜自莊嚴身以四攝法莊嚴衆
生菩薩摩訶薩以六波羅蜜自調其心以四
攝法調衆生心身口意淨故菩提數法淨自
身淨故衆生心淨成就善身心故名為無上
無勝無共以此無上無勝無共教化衆生是
名同利菩薩摩訶薩於諸衆生於時於物悉
無分別於衆生中無分別者菩薩為衆生
故行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜求諸善法
於時無分別者菩薩摩訶薩於一切時為衆
生故勤心精進求於善法於物無分別者菩
薩摩訶薩為衆生故受畜雜物然於此物心
無貪著以是三無分別因緣故得阿耨多羅



行傑書
菩薩善戒經六　十　刻
三藐三菩提菩薩甘樂修集一切善
行心無悔退以修集因緣故能壞衆生邪法
邪見自所修學善根增長志心觀察善行功
德一切邪見不能沮壞終不求於轉輪王身
釋身魔身及以梵身不求恩報利養名譽長
壽身樂菩薩修集如是等法則得具足檀波
羅蜜乃至般若波羅蜜是名同利菩薩摩訶
薩修同利時心不動壞清淨寂靜大明無翳
菩薩摩訶薩住淨心地具足成就無上善法
光明善法光明善法者菩薩摩訶薩所行善
法一切無有能呰毀者菩薩摩訶薩心不動
者所修善法無有動轉日夜增長如初生月
寂靜善法者菩薩所得三昧寂靜同於如來
垂近阿耨多羅三藐三菩提菩薩摩訶薩一
切施戒一切四攝因緣故得金剛身得法身
果菩薩摩訶薩難施難戒因緣故獲得如來
不可思議功德妙果一切自施戒因緣故得
諸人天所奉供養果善人施戒因緣故於衆
生中為無有上一切行施戒因緣故獲得如
來三十二相八十種好除施除戒因緣故得
坐道場菩提樹下魔王眷屬不能傾動自利
利他施戒因緣故獲得如來常樂解脫寂靜
施戒因緣故得四寂靜果所謂身寂靜緣寂
靜心寂靜智寂靜十力四無所畏大悲三念
處五智三昧為衆生故數有十八不共之法
利智慧故乃有無量不共法數
菩薩地供養三寶品第十七
計九百四字　宮　士全　鐫

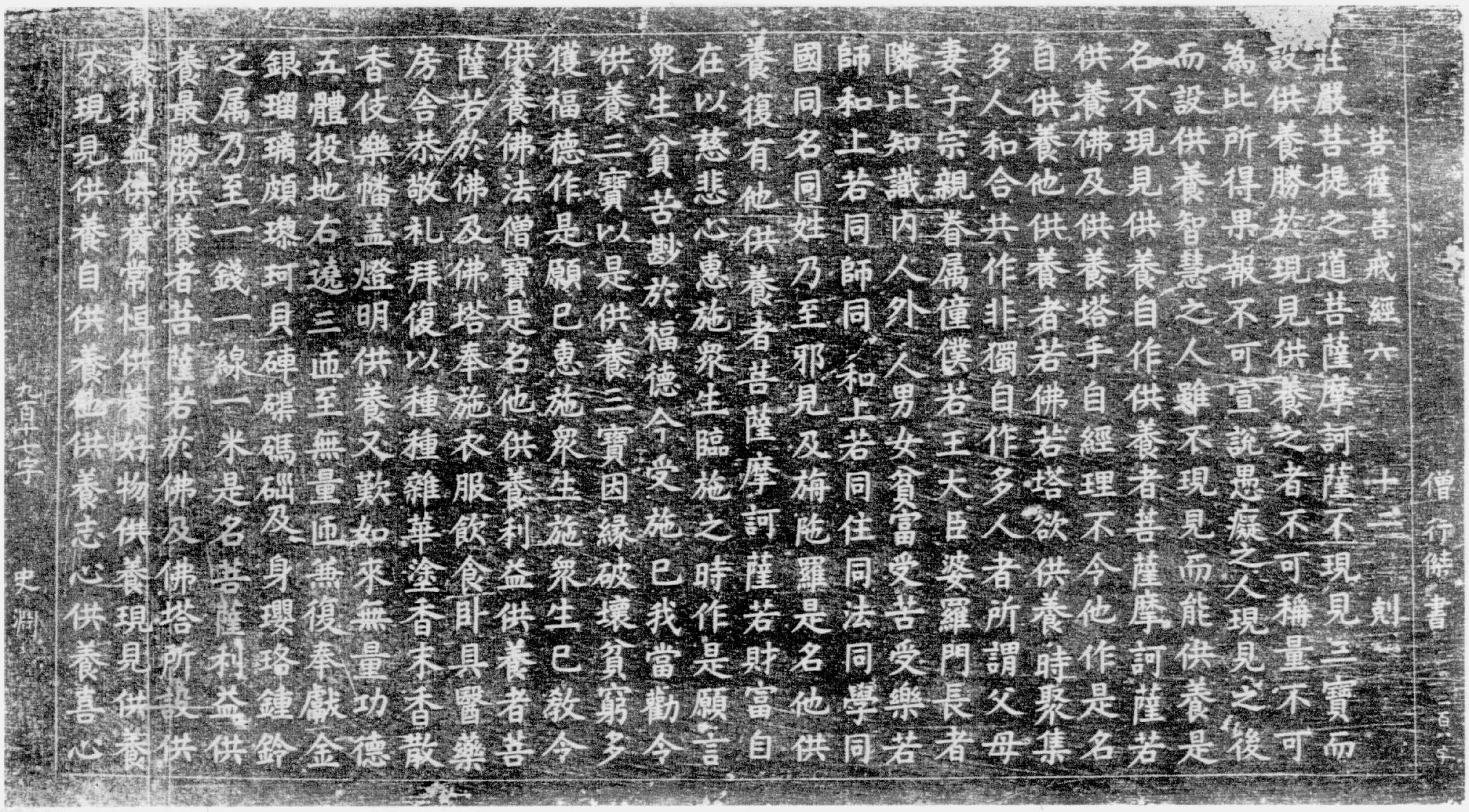
塔下六二四三



菩薩善戒經六　十一　刻

僧行傑書

云何名為菩薩摩訶薩供養如來供養如來凡有十種一者供養色身二者供養塔三者現見供養四者不現見供養五者自供養六者他供養七者利益供養八者最勝供養九者清淨供養十者受持供養供養色身者菩薩摩訶薩若見佛色身而供養之是名供養色身供養塔者若菩薩摩訶薩為如來故造作塔廟形像龕窟修治已壞朽故之塔若見新塔以花香供養是名供養塔現見供養者菩薩摩訶薩若現見如來形像時如見此佛見十方佛亦復如是是名現見供養不現見供養者菩薩摩訶薩若供養現在諸佛及佛塔廟得信解心我今現見作是供養亦得供養過去未來佛何以故一切如來同一法性故以是故則得供養去來諸佛若我供養現在佛塔亦得供養去來佛塔何以故如是諸塔同一法性故若供養一佛則已供養十方諸佛若供養一塔則已供養十方佛塔造作龕窟補治故塔供養塔時亦復如是是名不現見供養又復不現見供養者若不見佛不見佛塔心想念言此是如來此是佛塔一切佛一切塔一切窟一切像亦復如是是名不現見供養復有不現見供養者若菩薩佛涅槃後為如來故建立塔廟造作龕窟若一若二乃至無量隨力能作是名不現見供養如是無量福德果報攝取無量梵福德果菩薩摩訶薩以是因緣於無量劫不墮惡趣亦能



菩薩善戒經六　十二　刻

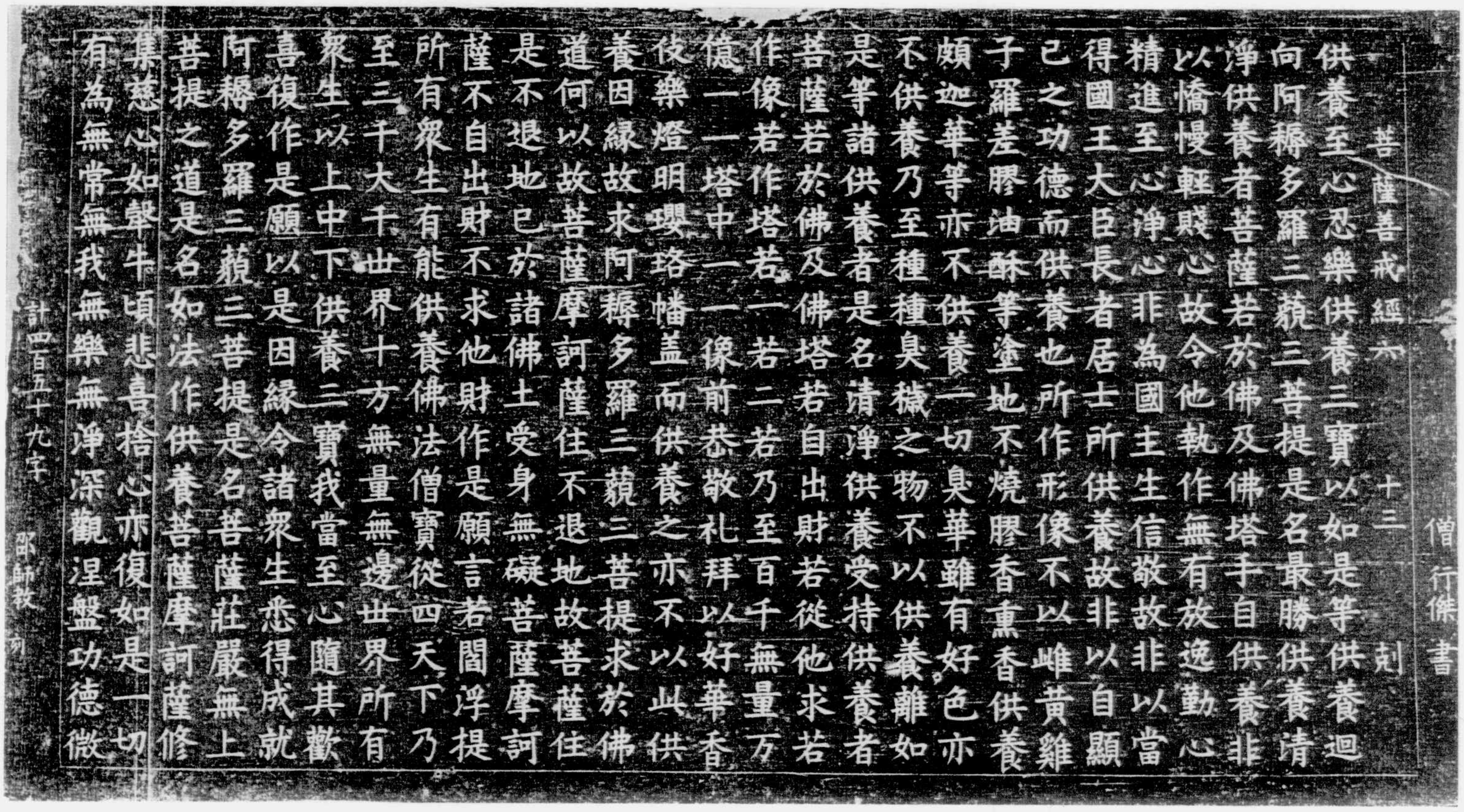
僧行傑書

一百[illegible]字

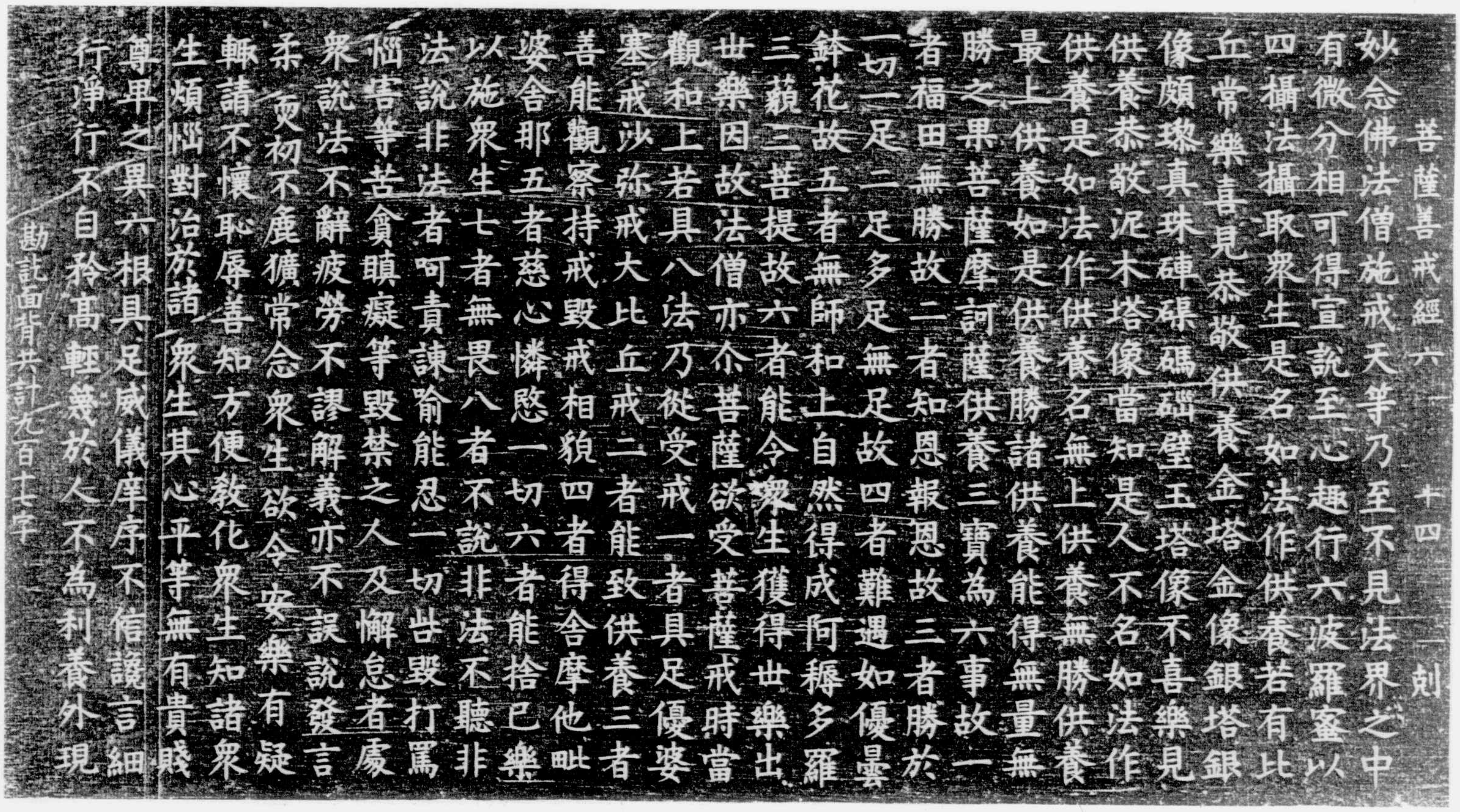
莊嚴菩提之道菩薩摩訶薩不現見三寶而設供養勝於現見供養之者不可稱量不可為比所得果報不可宣說愚癡之人現見之後而設供養智慧之人雖不現見而能供養是名不現見供養自作供養者菩薩摩訶薩若供養佛及供養塔手自經理不令他作是名自供養他供養者若佛若塔欲供養時聚集多人和合共作非獨自作多人者所謂父母妻子宗親眷屬僮僕若王大臣婆羅門長者鄰比知識內人外人男女貧富受苦受樂若師和上若同師同和上若同住同法同學同國同名同姓乃至邪見及旃陀羅是名他供養復有他供養者菩薩摩訶薩若財富自在以慈悲心惠施衆生臨施之時作是願言衆生貧苦尠於福德今受施已我當勸令供養三寶以是供養三寶因緣破壞貧窮多獲福德作是願已惠施衆生施衆生已教令供養佛法僧寶是名他供養利益供養者菩薩若於佛及佛塔奉施衣服飲食卧具醫藥房舍恭敬礼拜復以種種雜華塗香末香散香伎樂幡蓋燈明供養又歎如來無量功德五體投地右遶三匝至無量匝無復奉獻金銀瑠璃頗瓈珂貝硨磲碼碯及身瓔珞鐘鈴之屬乃至一錢一線一米是名菩薩利益供養最勝供養者菩薩若於佛及佛塔所設供養利益供養常恒供養好物供養現見供養不現見供養自供養他供養志心供養喜心

九百卅七字　史淵

塔下六二四四

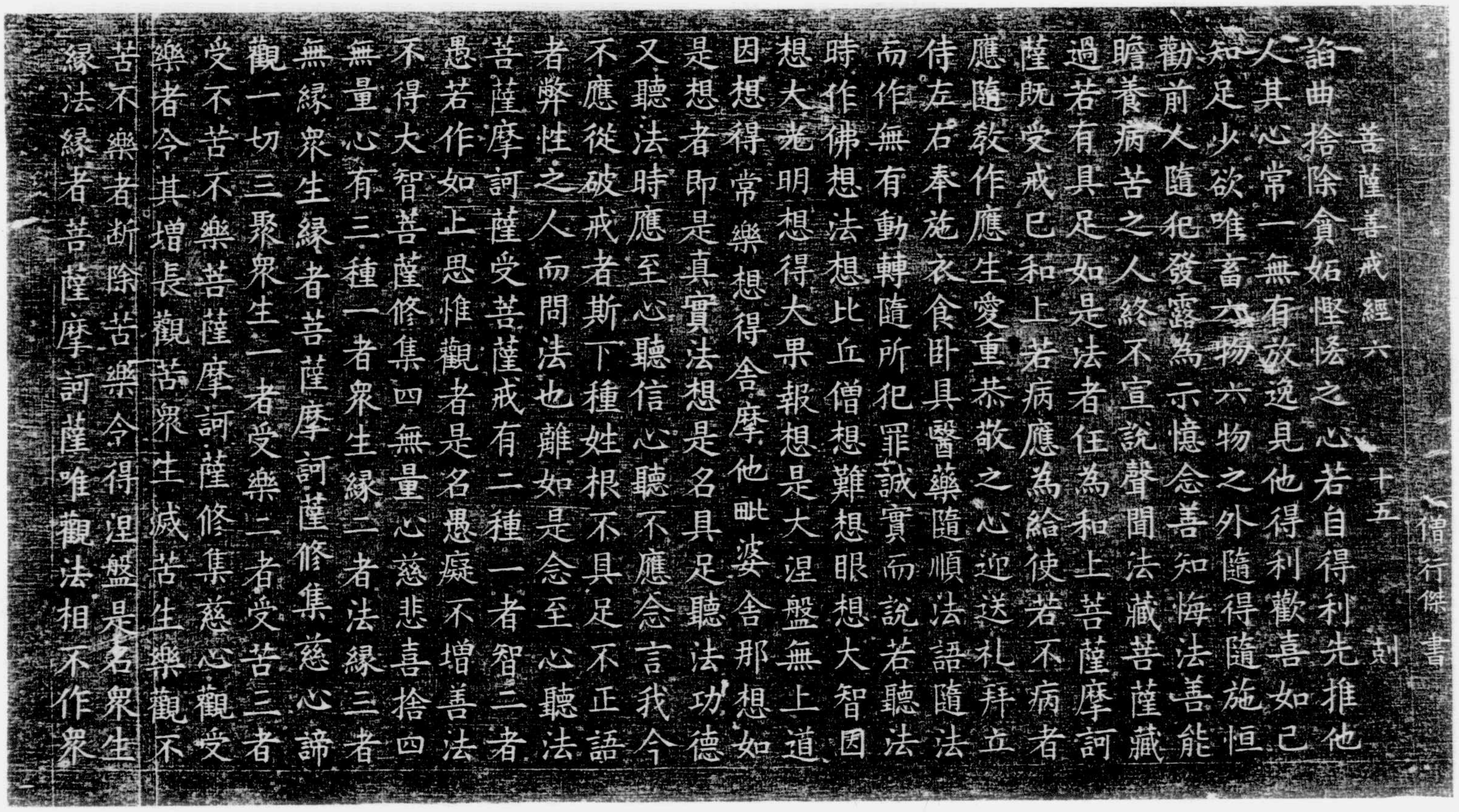


僧行傑書
菩薩善戒經六　十三　刻
供養至心忍樂供養三寶以如是等供養迴
向阿耨多羅三藐三菩提是名最勝供養清
淨供養者菩薩若於佛及佛塔手自供養非
以憍慢輕賤心故令他執作無有放逸勤心
精進至心淨心非為國主生信敬故非以當
得國王大臣長者居士所供養故非以自顯
己之功德而供養也所作形像不以雌黃雞
子羅差膠油酥等塗地不燒膠香熏香供養
頻迦華等亦不供養一切臭華雖有好色亦
不供養乃至種種臭穢之物不以供養離如
是等諸供養者是名清淨供養受持供養者
菩薩若於佛及佛塔若自出財若從他求若
作像若作塔若一若二若乃至百千無量万
億一一塔中一一像前恭敬礼拜以好華香
伎樂燈明瓔珞幡蓋而供養之亦不以此供
養因緣故求阿耨多羅三藐三菩提求於佛
道何以故菩薩摩訶薩住不退地故菩薩住
是不退地已於諸佛土受身無礙菩薩摩訶
薩不自出財不求他財作是願言若閻浮提
所有衆生有能供養佛法僧寶從四天下乃
至三千大千世界十方無量無邊世界所有
衆生以上中下供養三寶我當至心隨其歡
喜復作是願以是因緣令諸衆生悉得成就
阿耨多羅三藐三菩提是名菩薩莊嚴無上
菩提之道是名如法作供養菩薩摩訶薩修
集慈心如犁牛頃悲喜捨心亦復如是一切
有為無常無我無樂無淨深觀涅槃功德微
計四百五十九字　邵師教　刻



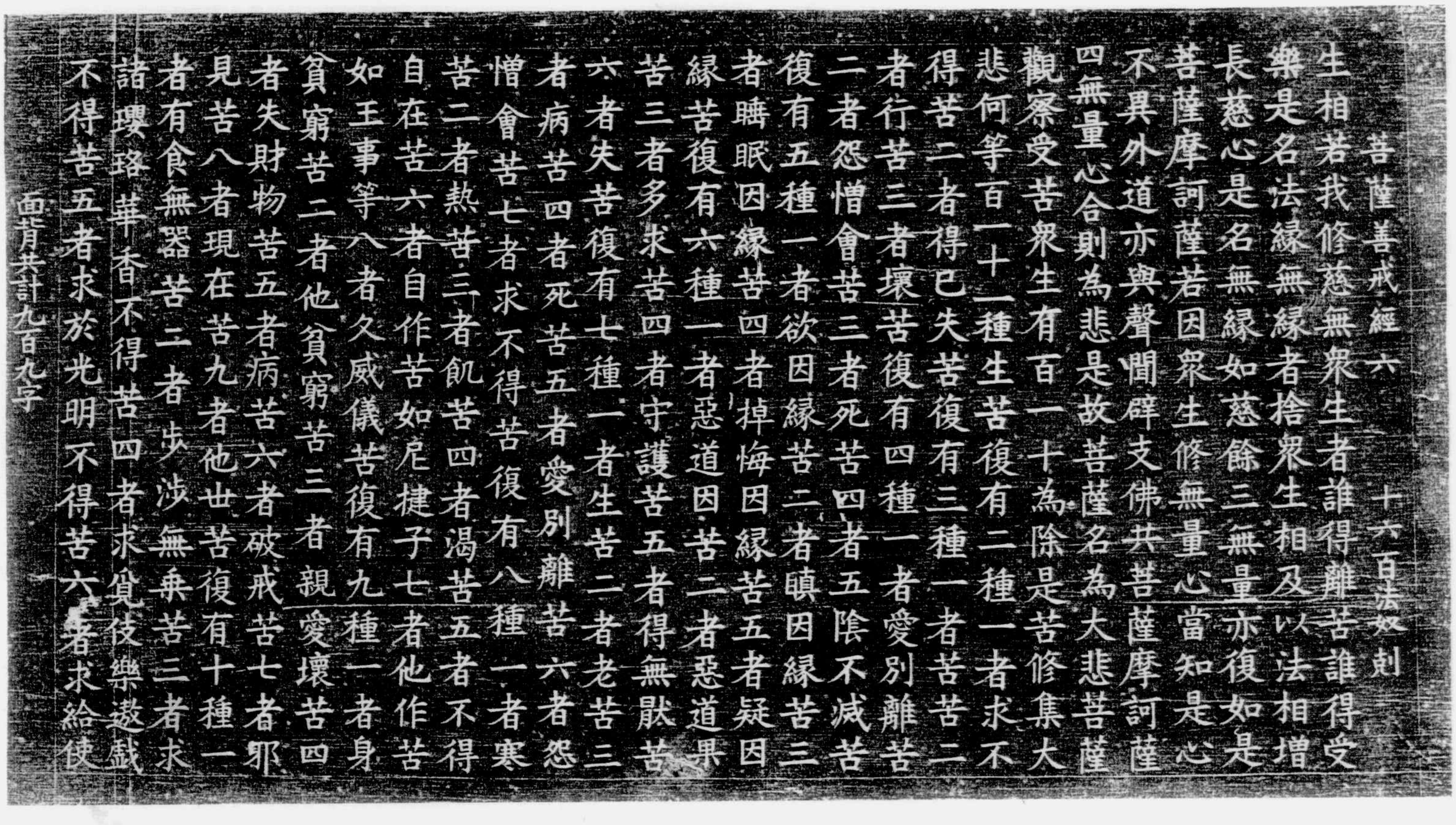
菩薩善戒經六　十四　刻
妙念佛法僧施戒天等乃至不見法界之中
有微分相可得宣說至心趣行六波羅蜜以
四攝法攝取衆生是名如法作供養若有比
丘常樂喜見恭敬供養金塔金像銀塔銀
像頗璨真珠硨磲碼碯璧玉塔像不喜樂見
供養恭敬泥木塔像當知是人不名如法作
供養是如法作供養名無上供養無勝供養
最上供養如是供養勝諸供養能得無量無
勝之果菩薩摩訶薩供養三寶為六事故一
者福田無勝故二者知恩報恩故三者勝於
一切二足多足無足故四者難遇如優曇
鉢花故五者無師和上自然得成阿耨多羅
三藐三菩提故六者能令衆生獲得世樂出
世樂因故法僧亦尒菩薩欲受菩薩戒時當
觀和上若具八法乃從受戒一者具足優婆
塞戒沙弥戒大比丘戒二者能致供養三者
善能觀察持戒毀戒相貌四者得舍摩他毗
婆舍那五者慈心憐愍一切六者能捨已樂
以施衆生七者無畏八者不說非法不聽非
法說非法者呵責諫諭能忍一切呰毀打罵
惱害等苦貪瞋癡等毀禁之人及懈怠者處
衆說法不辭疲勞不謬解義亦不誤說發言
柔耎初不麁獷常念衆生欲令安樂有疑
輒請不懷恥辱善知方便教化衆生知諸衆
生煩惱對治於諸衆生其心平等無有貴賤
尊卑之異六根具足威儀庠序不僑讒言細
行淨行不自矜高輕蔑於人不為利養外現
勘訖面背共計九百十七字

塔下六二四五


僧行傑書

菩薩善戒經六　十五　刻

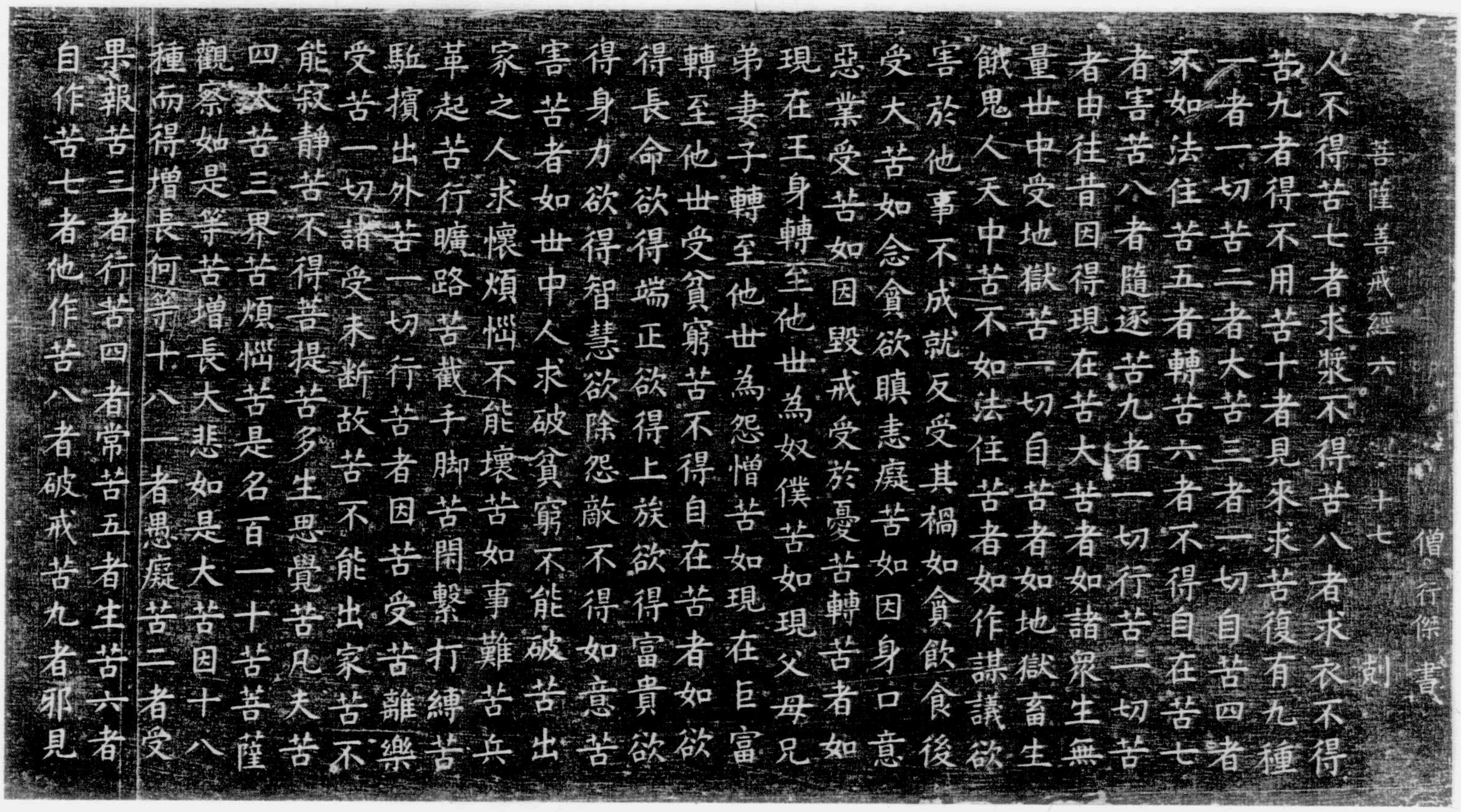
諂曲捨除貪妬慳悋之心若自得利先推他人其心常一無有放逸見他得利歡喜如己知足少欲唯畜六物六物之外隨得隨施恒勸前人隨犯發露為示憶念善知悔法善能瞻養病苦之人終不宣說聲聞法藏菩薩藏過若有具足如是法者任為和上菩薩摩訶薩既受戒已和上若病應為給使若不病者應隨教作應生愛重恭敬之心迎送礼拜立侍左右奉施衣食卧具醫藥隨順法語隨法而作無有動轉隨所犯罪誠實而說若聽法時作佛想法想比丘僧想難想眼想大智因想大光明想得大果報想是大涅盤無上道因想得常樂想得舍摩他毗婆舍那想如是想者即是真實法想是名具足聽法功德又聽法時應至心聽信心聽不應念言我今不應從破戒者斯下種姓根不具足不正語者弊性之人而問法也離如是念至心聽法菩薩摩訶薩受菩薩戒有二種一者智二者愚若作如上思惟觀者是名愚癡不增善法不得大智菩薩修集四無量心慈悲喜捨四無量心有三種一者眾生緣二者法緣三者無緣眾生緣者菩薩摩訶薩修集慈心諦觀一切三聚眾生一者受樂二者受苦三者受不苦不樂菩薩摩訶薩修集慈心觀受樂者令其增長觀苦眾生滅苦生樂觀不苦不樂者斷除苦樂令得涅盤是名眾生緣法緣者菩薩摩訶薩唯觀法相不作眾


菩薩善戒經六　十六　百法如刻

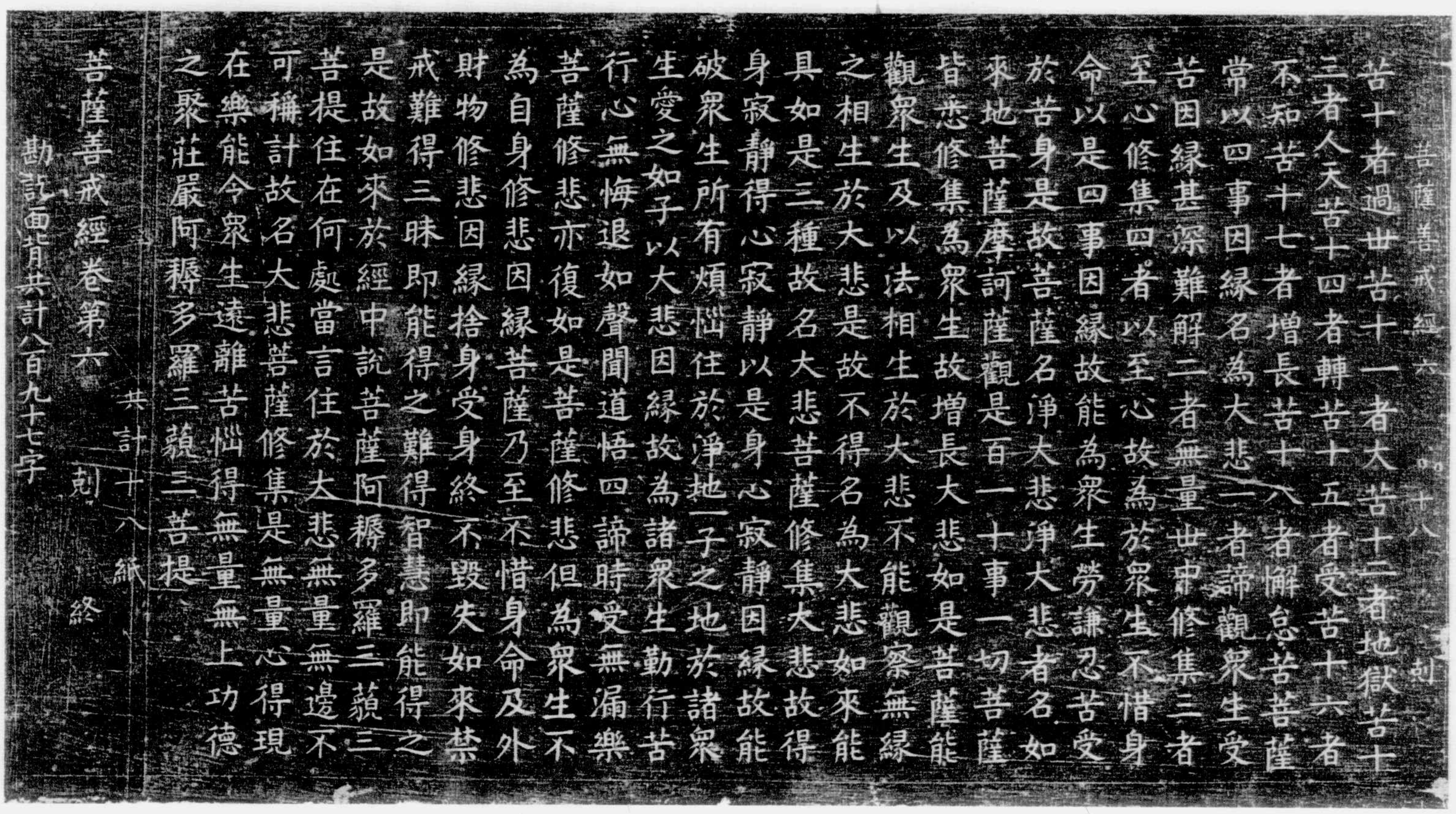
生相若我修慈無眾生者誰得離苦誰得受樂是名法緣無緣者捨眾生相及以法相增長慈心是名無緣如慈餘三無量亦復如是菩薩摩訶薩若因眾生修無量心當知是心不異外道亦與聲聞辟支佛共菩薩摩訶薩四無量心合則為悲是故菩薩名為大悲菩薩觀察受苦眾生有百一十為除是苦修集大悲何等百一十一種生苦復有二種一者求不得苦二者得已失苦復有三種一者苦苦二者行苦三者壞苦復有四種一者愛別離苦二者怨憎會苦三者死苦四者五陰不滅苦復有五種一者欲因緣苦二者瞋因緣苦三者睡眠因緣苦四者掉悔因緣苦五者疑因緣苦復有六種一者惡道因苦二者惡道果苦三者多求苦四者守護苦五者得無猒苦六者失苦復有七種一者生苦二者老苦三者病苦四者死苦五者愛別離苦六者怨憎會苦七者求不得苦復有八種一者寒苦二者熱苦三者飢苦四者渴苦五者不得自在苦六者自作苦如尼揵子七者他作苦如王事等八者久威儀苦復有九種一者身貧窮苦二者他貧窮苦三者親愛壞苦四者失財物苦五者病苦六者破戒苦七者邪見苦八者現在苦九者他世苦復有十種一者有食無器苦二者步涉無乘苦三者求諸瓔珞華香不得苦四者求覓伎樂遨戲不得苦五者求於光明不得苦六者求給使

面背共計九百九字

塔下六二四六

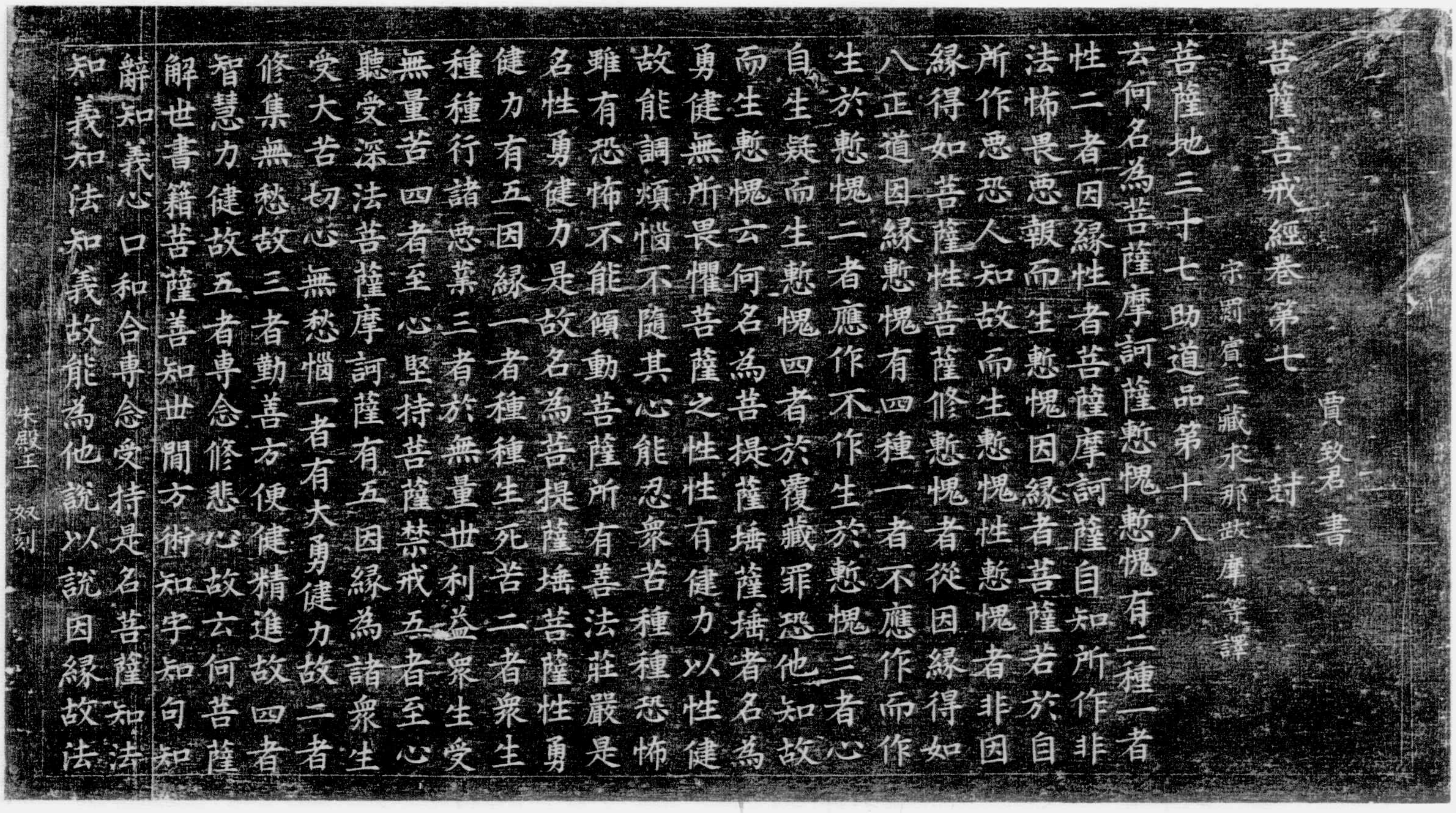


僧行傑書
菩薩善戒經六　十七　刻
人不得苦七者求漿不得苦八者求衣不得
苦九者得不用苦十者見來求苦復有九種
一者一切苦二者大苦三者一切自苦四者
不如法住苦五者轉苦六者不得自在苦七
者害苦八者隨逐苦九者一切行苦一切苦
者由往昔因得現在苦大苦者如諸衆生無
量世中受地獄苦一切自苦者如地獄畜生
餓鬼人天中苦不如法住苦者如作謀議欲
害於他事不成就反受其禍如貪飲食後
受大苦如念貪欲瞋恚癡苦如因身口意
惡業受苦如因毀戒受於憂苦轉苦者如
現在王身轉至他世為奴僕苦如現父母兄
弟妻子轉至他世為怨憎苦如現在巨富
轉至他世受貧窮苦不得自在苦者如欲
得長命欲得端正欲得上族欲得富貴欲
得身力欲得智慧欲除怨敵不得如意苦
害苦者如世中人求破貧窮不能破苦出
家之人求壞煩惱不能壞苦如事難苦兵
革起苦行曠路苦截手脚苦閉繫打縛苦
駈擯出外苦一切行苦者因苦受苦離樂
受苦一切諸受未斷故苦不能出家苦不
能寂靜苦不得菩提苦多生思覺苦凡夫苦
四大苦三界苦煩惱苦是名百一十苦菩薩
觀察如是等苦增長大悲如是大苦因十八
種而得增長何等十八一者愚癡苦二者受
果報苦三者行苦四者常苦五者生苦六者
自作苦七者他作苦八者破戒苦九者邪見



菩薩善戒經六　十八　刻
苦十者過世苦十一者大苦十二者地獄苦十
三者人天苦十四者增長苦十五者受苦十六者
不知苦十七者轉苦十八者懈怠苦菩薩
常以四事因緣名為大悲一者諦觀衆生受
苦因緣甚深難解二者無量世中修集三者
至心修集四者以至心故為於衆生不惜身
命以是四事因緣故能為衆生勞謙忍苦受
於苦身是故菩薩名淨大悲淨大悲者名如
來地菩薩摩訶薩觀是百一十事一切菩薩
皆悉修集為衆生故增長大悲如是菩薩能
觀衆生及以法相生於大悲不能觀察無緣
之相生於大悲是故不得名為大悲如來能
具如是三種故名大悲菩薩修集大悲故得
身寂靜得心寂靜以是身心寂靜因緣故能
破衆生所有煩惱住於淨地一子之地於諸衆
生愛之如子以大悲因緣故為諸衆生勤行苦
行心無悔退如聲聞道悟四諦時受無漏樂
菩薩修悲亦復如是菩薩修悲但為衆生不
為自身修悲因緣菩薩乃至不惜身命及外
財物修悲因緣捨身受身終不毀失如來禁
戒難得三昧即能得之難得智慧即能得之
是故如來於經中說菩薩阿耨多羅三藐三
菩提住在何處當言住於大悲無量無邊不
可稱計故名大悲菩薩修集是無量心得現
在樂能令衆生遠離苦惱得無量無上功德
之聚莊嚴阿耨多羅三藐三菩提
共計十八紙
菩薩善戒經卷第六　刻　終
勘訖面背共計八百九十七字

塔下六二四七

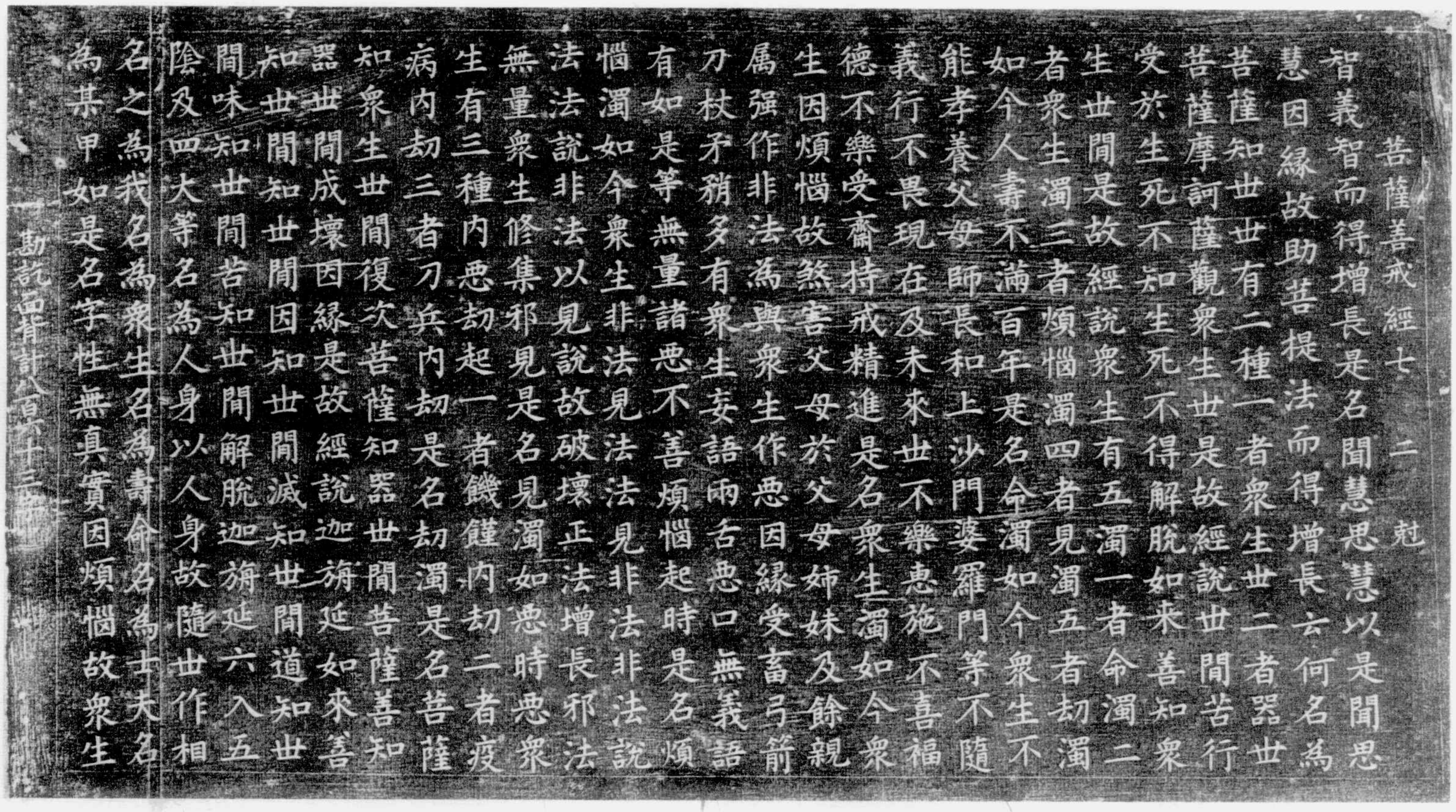


菩薩善戒經卷第七　貫致君書　封二

菩薩地三十七助道品第十八　宋罽賓三藏求那跋摩等譯

云何名為菩薩摩訶薩慙愧慙愧有二種一者
性二者因緣性者菩薩摩訶薩自知所作非
法怖畏惡報而生慙愧因緣者菩薩若於自
所作惡恐人知故而生慙愧性慙愧者非因
緣得如菩薩性菩薩修慙愧者從因緣得如
八正道因緣慙愧有四種一者不應作而作
生於慙愧二者應作不作生於慙愧三者心
自生疑而生慙愧四者於覆藏罪恐他知故
而生慙愧云何名為菩提薩埵薩埵者名為
勇健無所畏懼菩薩之性性有健力以性健
故能調煩惱不隨其心能忍衆苦種種恐怖
雖有恐怖不能傾動菩薩所有善法莊嚴是
名性勇健力是故名為菩提薩埵菩薩性勇
健力有五因緣一者種種生死苦二者衆生
種種行諸惡業三者於無量世利益衆生受
無量苦四者至心堅持菩薩禁戒五者至心
聽受深法菩薩摩訶薩有五因緣為諸衆生
受大苦切心無愁惱一者有大勇健力故二者
修集無愁故三者勤善方便健精進故四者
智慧力健故五者專念修悲心故云何菩薩
解世書籍菩薩善知世間方術知字知句知
辭知義心口和合專念受持是名菩薩知法
知義知法知義故能為他說以說因緣故法

朱殷王　奴刻

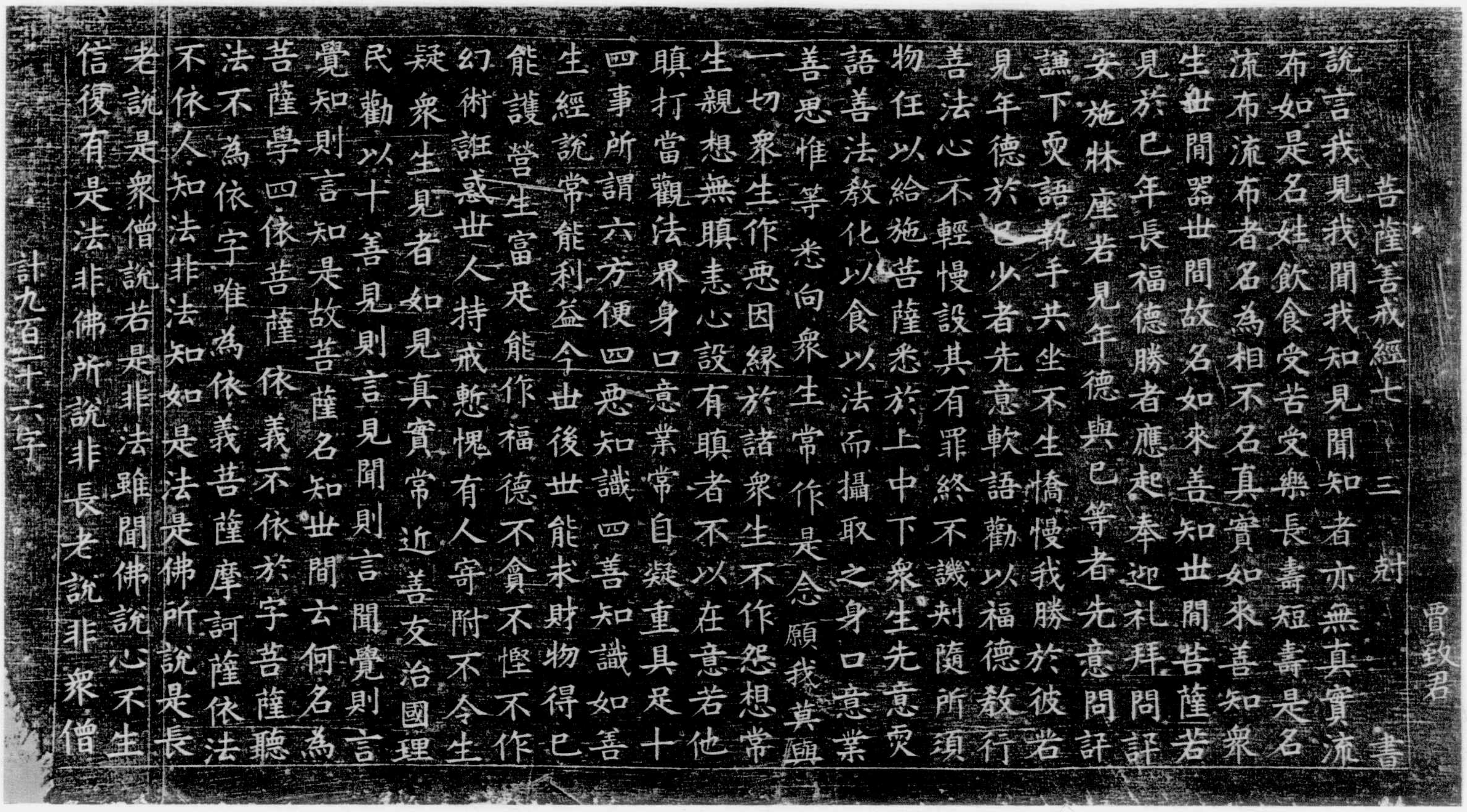


菩薩善戒經七　二　封

智義智而得增長是名聞慧思慧以是聞思
慧因緣故助菩提法而得增長云何名為
菩薩知世世有二種一者衆生世二者器世
菩薩摩訶薩觀衆生世是故經說世間苦行
受於生死不知生死不得解脫如來善知衆
生世間是故經說衆生有五濁一者命濁二
者衆生濁三者煩惱濁四者見濁五者劫濁
如今人壽不滿百年是名命濁如今衆生不
能孝養父母師長和上沙門婆羅門等不隨
義行不畏現在及未來世不樂惠施不喜福
德不樂受齋持戒精進是名衆生濁如今衆
生因煩惱故煞害父母於父母姉妹及餘親
屬强作非法為與衆生作惡因緣受畜弓箭
刀杖矛矟多有衆生妄語兩舌惡口無義語
有如是等無量諸惡不善煩惱起時是名煩
惱濁如今衆生非法見法法見非法非法說
法法說非法以見說故破壞正法增長邪法
無量衆生修集邪見是名見濁如惡時惡衆
生有三種內惡劫起一者饑饉內劫二者疫
病內劫三者刀兵內劫是名劫濁是名菩薩
知衆生世間復次菩薩知器世間菩薩善知
器世間成壞因緣是故經說迦旃延如來善
知世間知世間因知世間滅知世間道知世
間味知世間苦知世間解脫迦旃延六入五
陰及四大等名為人身以人身故隨世作相
名之為我名為衆生名為壽命名為士夫名
為某甲如是名字性無真實因煩惱故衆生

[illegible]勘訖兩背計八百六十三[illegible]

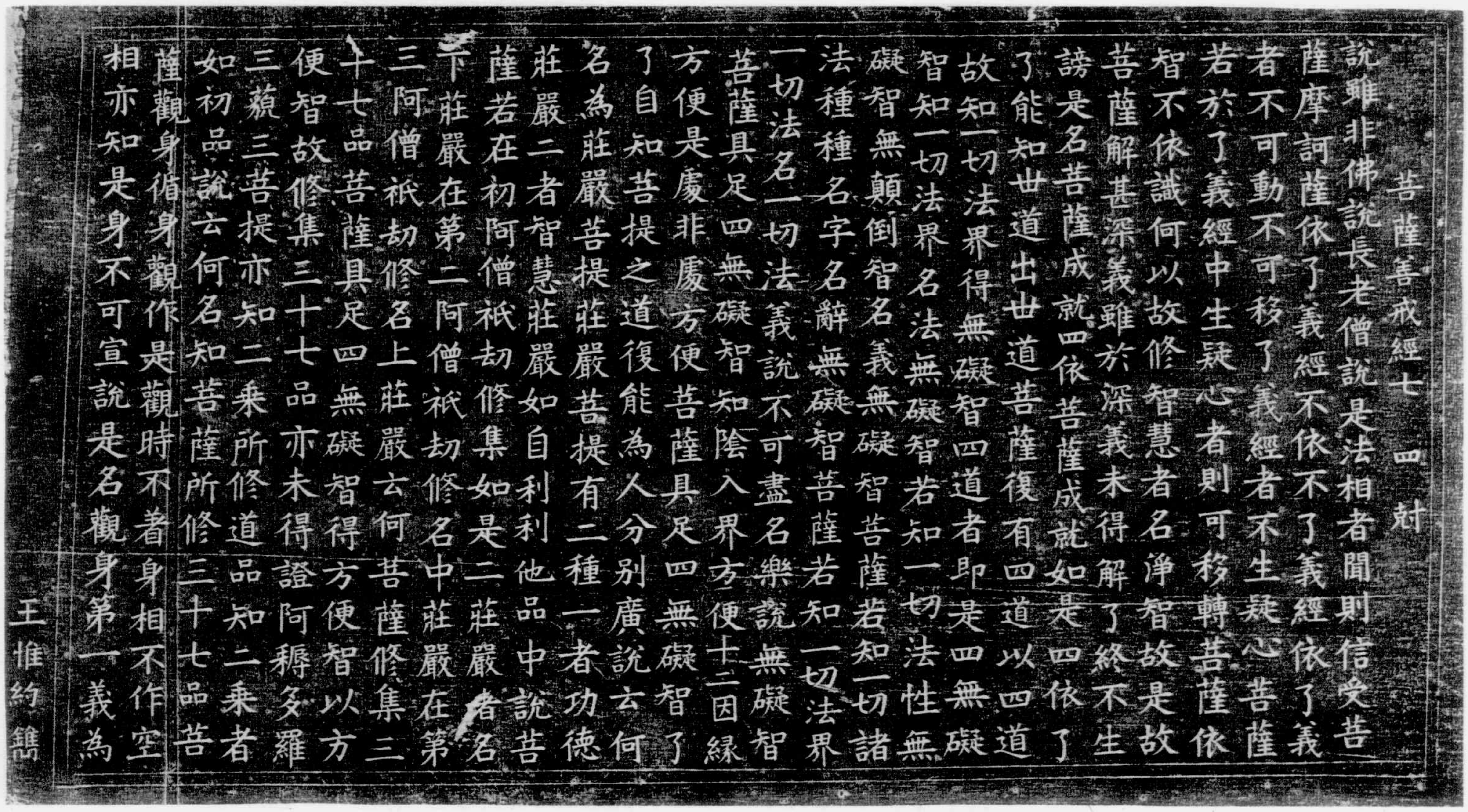
塔下六二二九



菩薩善戒經七　三紙　賈致君書

說言我見我聞我知見聞知者亦無真實流
布如是名姓飲食受苦受樂長壽短壽是名
流布流布者名為相不名真實如來善知衆
生世間器世間故名如來善知世間菩薩若
見於已年長福德勝者應起奉迎礼拜問訊
安施牀座若見年德與已等者先意問訊
讓下耎語執手共坐不生憍慢我勝於彼若
見年德於已少者先意軟語勸以福德教行
善法心不輕慢設其有罪終不譏刺隨所須
物任以給施菩薩悉於上中下衆生先意耎
語善法教化以食以法而攝取之身口意業
善思惟等悉向衆生常作是念願我莫與
一切衆生作惡因緣於諸衆生不作怨想常
生親想無瞋恚心設有瞋者不以在意若他
瞋打當觀法界身口意業常自疑重具足十
四事所謂六方便四惡知識四善知識如善
生經說常能利益今世後世能求財物得已
能護營生富足能作福德不貪不慳不作
幻術誑惑世人持戒慙愧有人寄附不令生
疑衆生見者如見真實常近善友治國理
民勸以十善見則言見聞則言聞覺則言
覺知則言知是故菩薩名知世間云何名為
菩薩學四依菩薩依義不依於字菩薩聽
法不為依字唯為依義菩薩摩訶薩依法
不依人知法非法知如是法是佛所說是長
老說是衆僧說若是非法雖聞佛說心不生
信復有是法非佛所說非長老說非衆僧

計九百二十六字

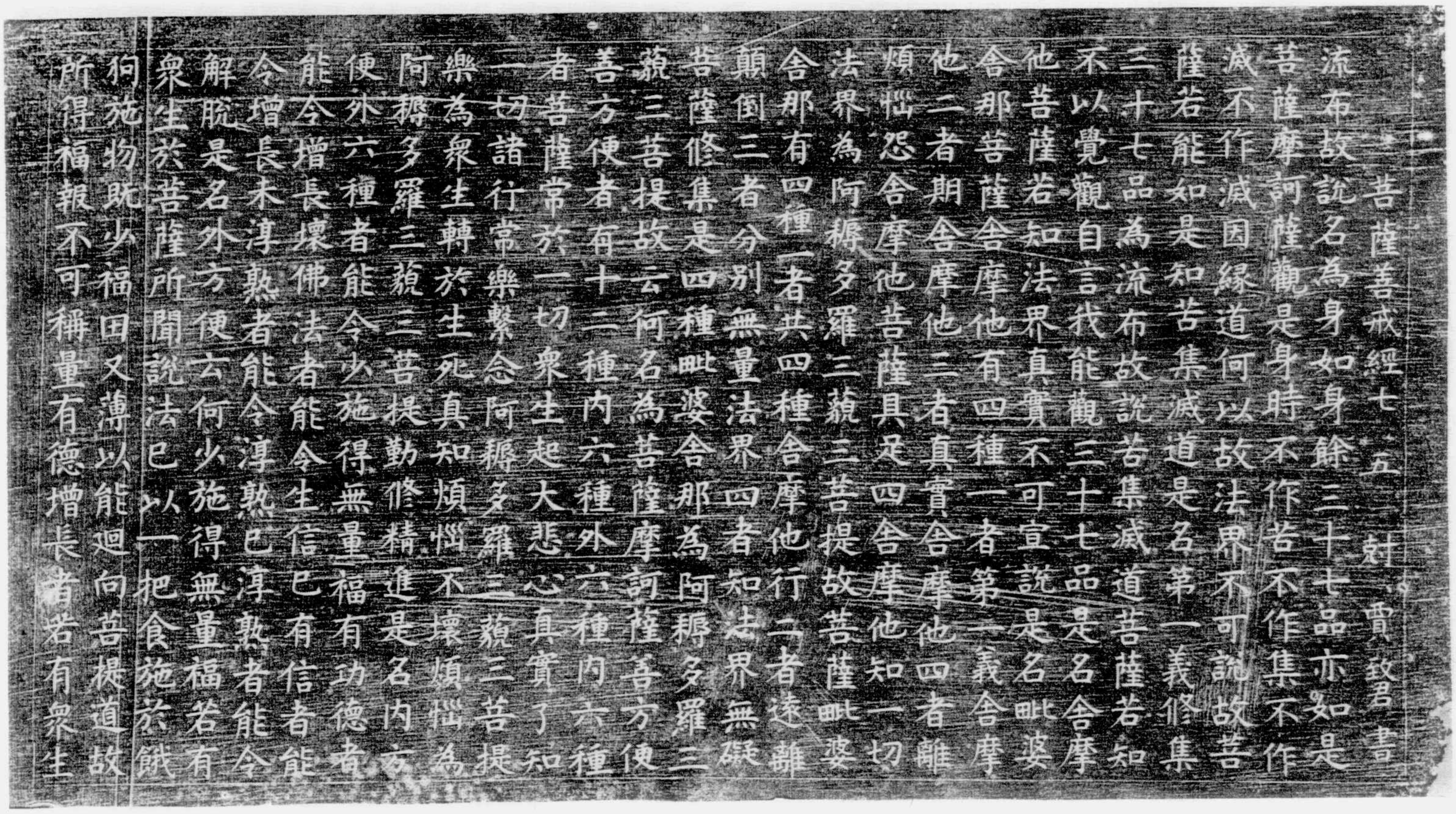


菩薩善戒經七　四紙

說雖非佛說長老僧說是法相者聞則信受菩
薩摩訶薩依了義經不依不了義經依了義
者不可動不可移了義經者不生疑心菩薩
若於了義經中生疑心者則可移轉菩薩依
智不依識何以故修智慧者名淨智故是故
菩薩解甚深義雖於深義未得解了終不生
謗是名菩薩成就四依菩薩成就如是四依了
了能知世道出世道菩薩復有四道以四道
故知一切法界得無礙智四道者即是四無礙
智知一切法界名法無礙智若知一切法性無
礙智無顛倒智名義無礙智菩薩若知一切諸
法種種名字名辭無礙智菩薩若知一切法界
一切法名一切法義說不可盡名樂說無礙智
菩薩具足四無礙智知陰入界方便十二因緣
方便是處非處方便菩薩具足四無礙智了
了自知菩提之道復能為人分別廣說云何
名為莊嚴菩提莊嚴菩提有二種一者功德
莊嚴二者智慧莊嚴如自利利他品中說菩
薩若在初阿僧祇劫修集如是二莊嚴者名
下莊嚴在第二阿僧祇劫修名中莊嚴在第
三阿僧祇劫修名上莊嚴云何菩薩修集三
十七品菩薩具足四無礙智得方便智以方
便智故修集三十七品亦未得證阿耨多羅
三藐三菩提亦知二乘所修道品知二乘者
如初品說云何名知菩薩所修三十七品菩
薩觀身循身觀作是觀時不著身相不作空
相亦知是身不可宣說是名觀身第一義為

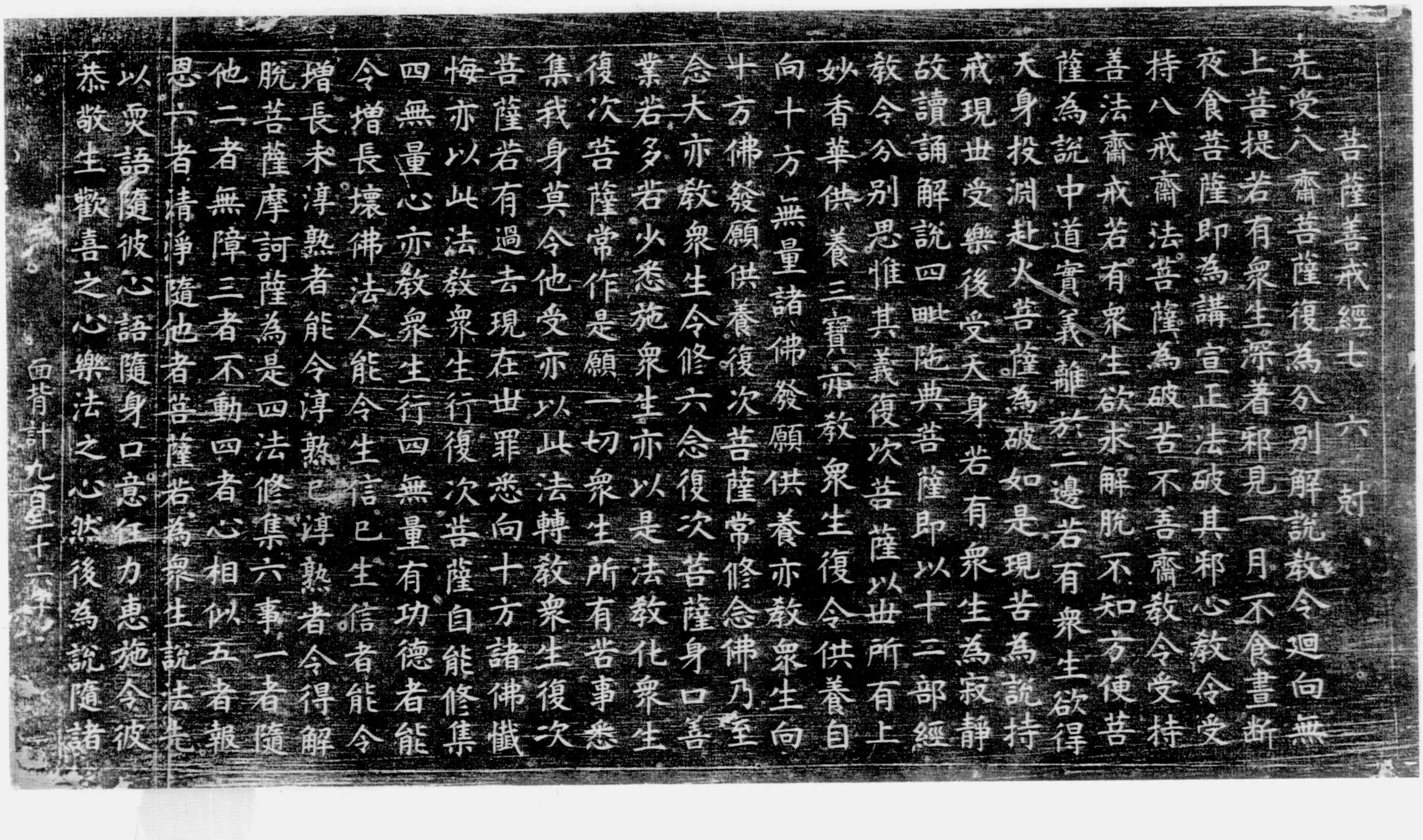
王惟約鐫

塔下六二二八



菩薩善戒經七　五　刻　賈致君書

流布故說名為身如身餘三十七品亦如是菩薩摩訶薩觀是身時不作若不作集不作滅不作滅因緣道何以故法界不可說故菩薩若能知是知苦集滅道是名第一義修集三十七品為流布故說苦集滅道菩薩若知不以覺觀自言我能觀三十七品是名舍摩他菩薩若知法界真實不可宣說是名毗婆舍那菩薩舍摩他有四種一者第一義舍摩他二者期舍摩他三者真實舍摩他四者離煩惱怨舍摩他菩薩具足四舍摩他知一切法界為阿耨多羅三藐三菩提故菩薩毗婆舍那有四種一者共四種舍摩他行二者遠離顛倒三者分別無量法界四者知法界無礙菩薩修集是四種毗婆舍那為阿耨多羅三藐三菩提故云何名為菩薩摩訶薩善方便善方便者有十二種內六種外六種內六種者菩薩常於一切眾生起大悲心真實了知一切諸行常樂繫念阿耨多羅三藐三菩提樂為眾生轉於生死真知煩惱不壞煩惱為阿耨多羅三藐三菩提勤修精進是名內方便外六種者能令少施得無量福有功德者能令增長壞佛法者能令生信已有信者能令增長未淳熟者能令淳熟已淳熟者能令解脫是名外方便云何少施得無量福若有眾生於菩薩所聞說法已以一把食施於餓狗施物既少福田又薄以能迴向菩提道故所得福報不可稱量有德增長者若有眾生

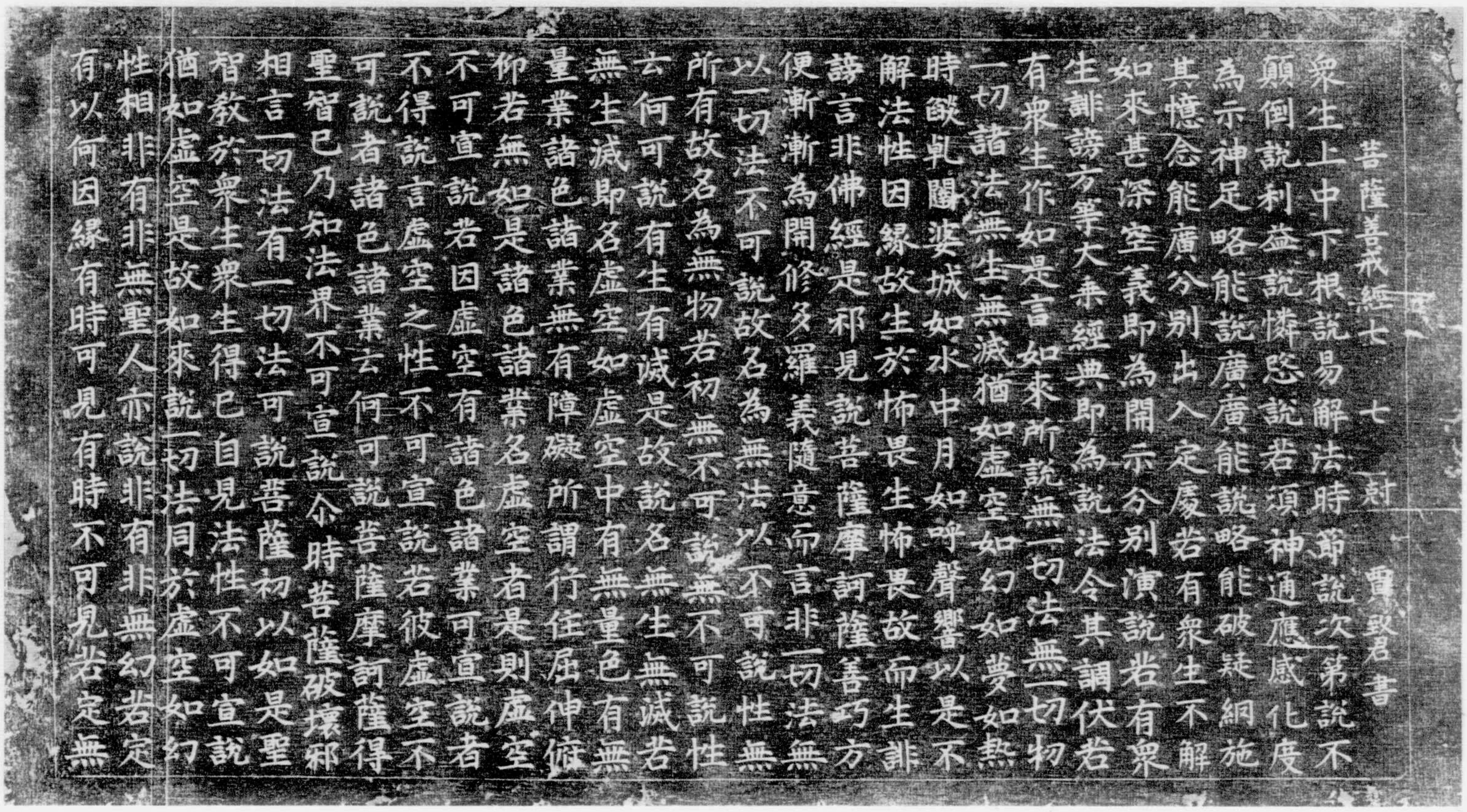


菩薩善戒經七　六　刻

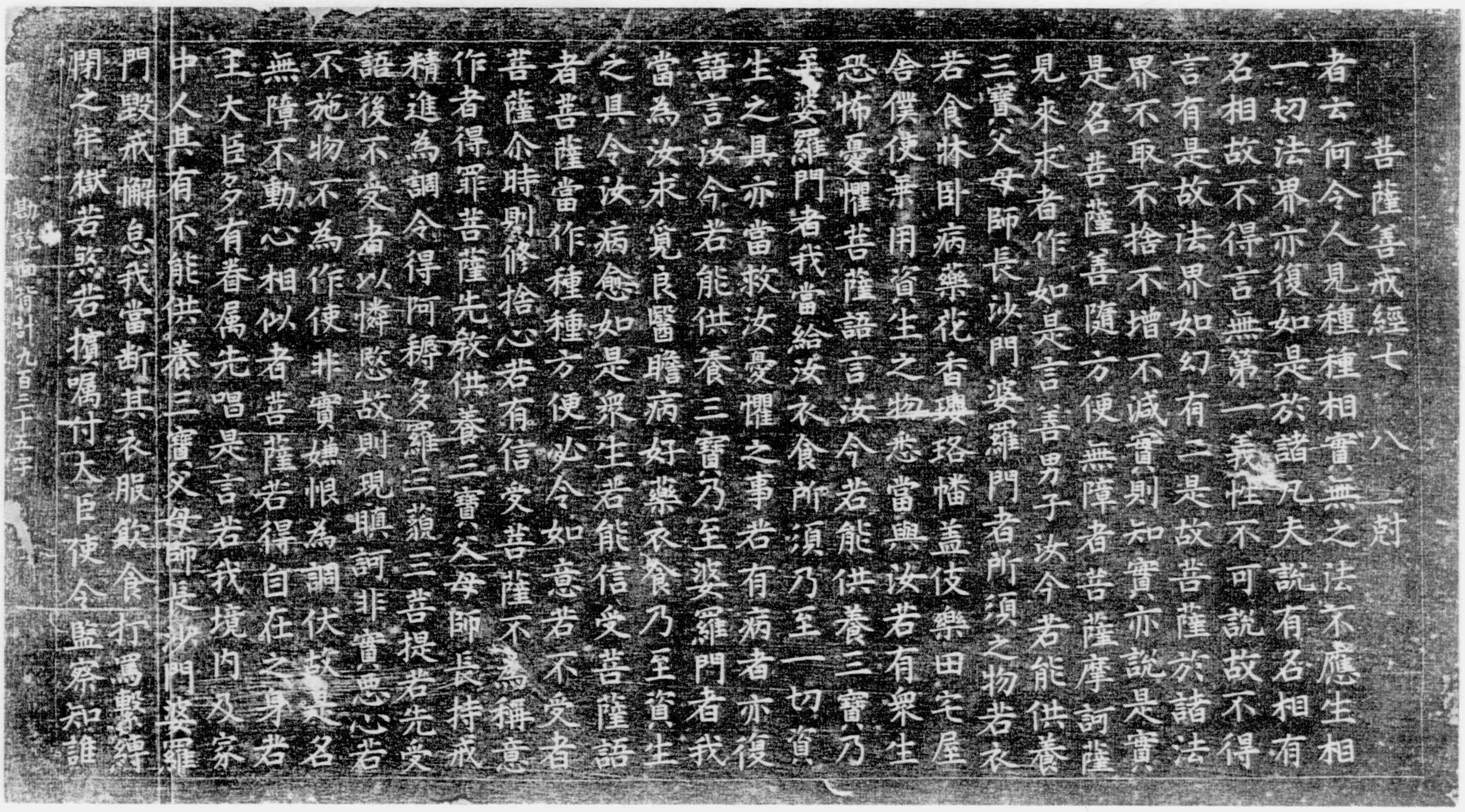
先受八齋菩薩復為分別解說教令迴向無上菩提若有眾生深著邪見一月不食晝斷夜食菩薩即為講宣正法破其邪心教令受持八戒齋法菩薩為破苦不善齋教令受持善法齋戒若有眾生欲求解脫不知方便菩薩為說中道實義離於二邊若有眾生欲得天身投淵赴火菩薩為破如是現苦為說持戒現世受樂後受天身若有眾生為寂靜故讀誦解說四毗陀典菩薩即以十二部經教令分別思惟其義復次菩薩以世所有上妙香華供養三寶亦教眾生復令供養自向十方無量諸佛發願供養亦教眾生向十方佛發願供養復次菩薩常修念佛乃至念天亦教眾生令修六念復次菩薩身口善業若多若少悉施眾生亦以是法教化眾生復次菩薩常作是願一切眾生所有苦事悉集我身莫令他受亦以此法轉教眾生復次菩薩若有過去現在世罪悉向十方諸佛懺悔亦以此法教眾生行復次菩薩自能修集四無量心亦教眾生行四無量有功德者能令增長壞佛法人能令生信已生信者能令增長未淳熟者能令淳熟已淳熟者令得解脫菩薩摩訶薩為是四法修集六事一者隨他二者無障三者不動四者心相似五者報恩六者清淨隨他者菩薩若為眾生說法先以耎語隨彼心語隨身口意任力惠施令彼恭敬生歡喜之心樂法之心然後為說隨諸

西背計九百五十六字

塔下六二三〇

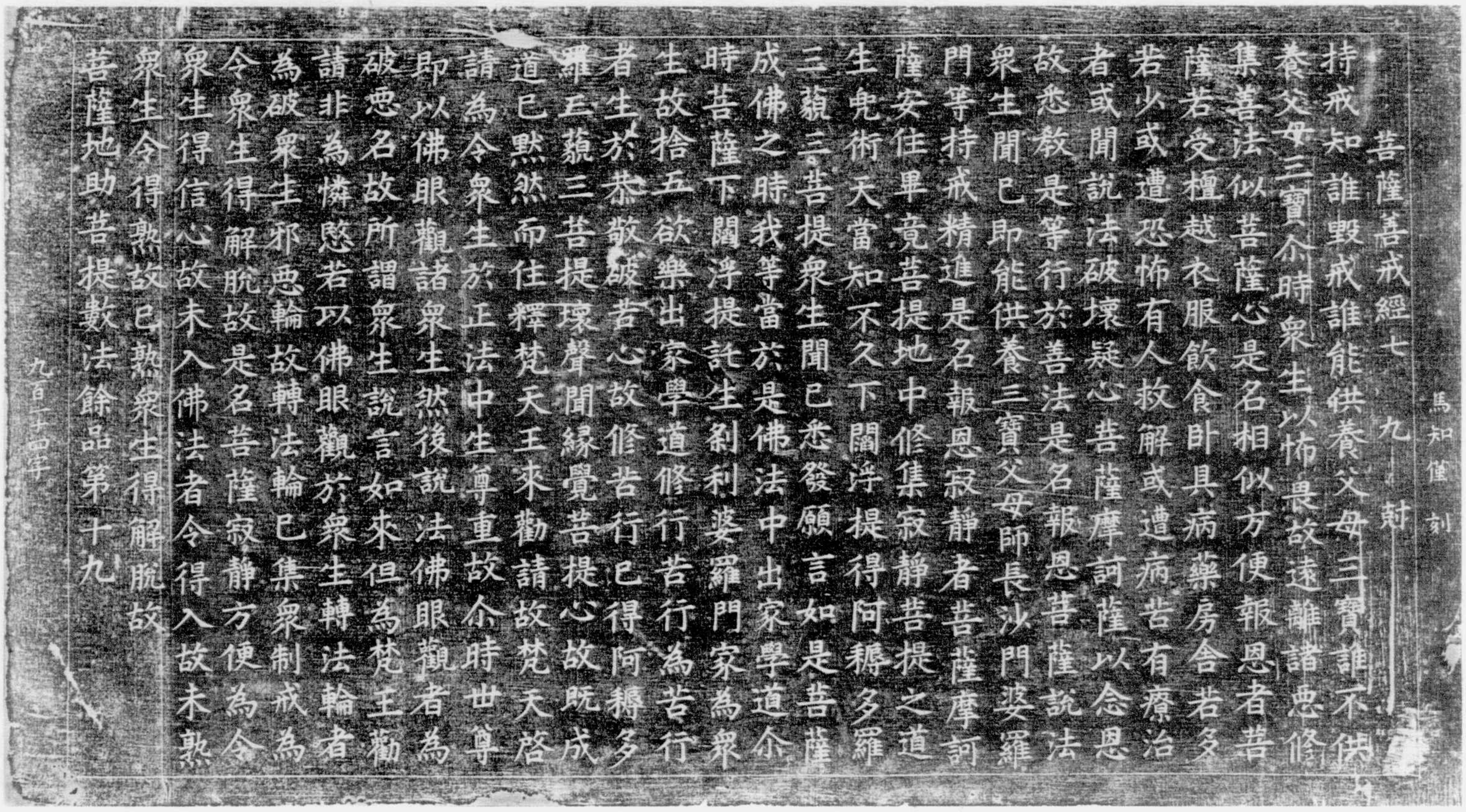


菩薩善戒經七　七　紂　賈致君書
衆生上中下根說易解法時節說次第說不
顛倒說利益說憐愍說若須神通應感化度
為示神足略能說廣廣能說略能破疑網施
其憶念能廣分別出入定處若有衆生不解
如來甚深空義即為開示分別演說若有衆
生誹謗方等大乘經典即為說法令其調伏若
有衆生作如是言如來所說無一切法無一切物
一切諸法無生無滅猶如虛空如幻如夢如熱
時燄乾闥婆城如水中月如呼聲響以是不
解法性因緣故生於怖畏生怖畏故而生誹
謗言非佛經是邪見說菩薩摩訶薩善巧方
便漸漸為開修多羅義隨意而言非一切法無
以一切法不可說故名為無法以不可說性無
所有故名為無物若初無不可說無不可說性
云何可說有生有滅是故說名無生無滅若
無生滅即名虛空如虛空中有無量色有無
量業諸色諸業無有障礙所謂行住屈伸俯
仰若無如是諸色諸業名虛空者是則虛空
不可宣說若因虛空有諸色諸業可宣說者
不得說言虛空之性不可宣說若彼虛空不
可說者諸色諸業云何可說菩薩摩訶薩得
聖智已乃知法界不可宣說尒時菩薩破壞邪
相言一切法有一切法可說菩薩初以如是聖
智教於衆生衆生得已自見法性不可宣說
猶如虛空是故如來說一切法同於虛空如幻
性相非有非無聖人亦說非有非無幻若定
有以何因緣有時可見有時不可見若定無



菩薩善戒經七　八　紂
者云何令人見種種相實無之法不應生相
一切法界亦復如是於諸凡夫說有名相有
名相故不得言無第一義性不可說故不得
言有是故法界如幻有二是故菩薩於諸法
界不取不捨不增不減實則知實亦說是實
是名菩薩善隨方便無障者菩薩摩訶薩
見來求者作如是言善男子汝今若能供養
三寶父母師長沙門婆羅門者所須之物若衣
若食牀卧病藥花香瓔珞幡蓋伎樂田宅屋
舍僕使兼用資生之物悉當與汝若有衆生
恐怖憂懼菩薩語言汝今若能供養三寶乃
至婆羅門者我當給汝衣食所須乃至一切資
生之具亦當救汝憂懼之事若有病者亦復
語言汝今若能供養三寶乃至婆羅門者我
當為汝求覓良醫瞻病好藥衣食乃至資生
之具令汝病愈如是衆生若能信受菩薩語
者菩薩當作種種方便必令如意若不受者
菩薩尒時則修捨心若有信受菩薩不為稱意
作者得罪菩薩先教供養三寶父母師長持戒
精進為調令得阿耨多羅三藐三菩提若先受
語後不受者以憐愍故則現瞋訶非實惡心若
不施物不為作使非實嫌恨為調伏故是名
無障不動心相似者菩薩若得自在之身若
王大臣多有眷屬先唱是言若我境內及家
中人其有不能供養三寶父母師長沙門婆羅
門毀戒懈息我當斷其衣服飲食打罵繫縛
閉之牢獄若煞若擯囑付大臣使令監察知誰
勘訖面背計九百三十五字

塔下六二三一



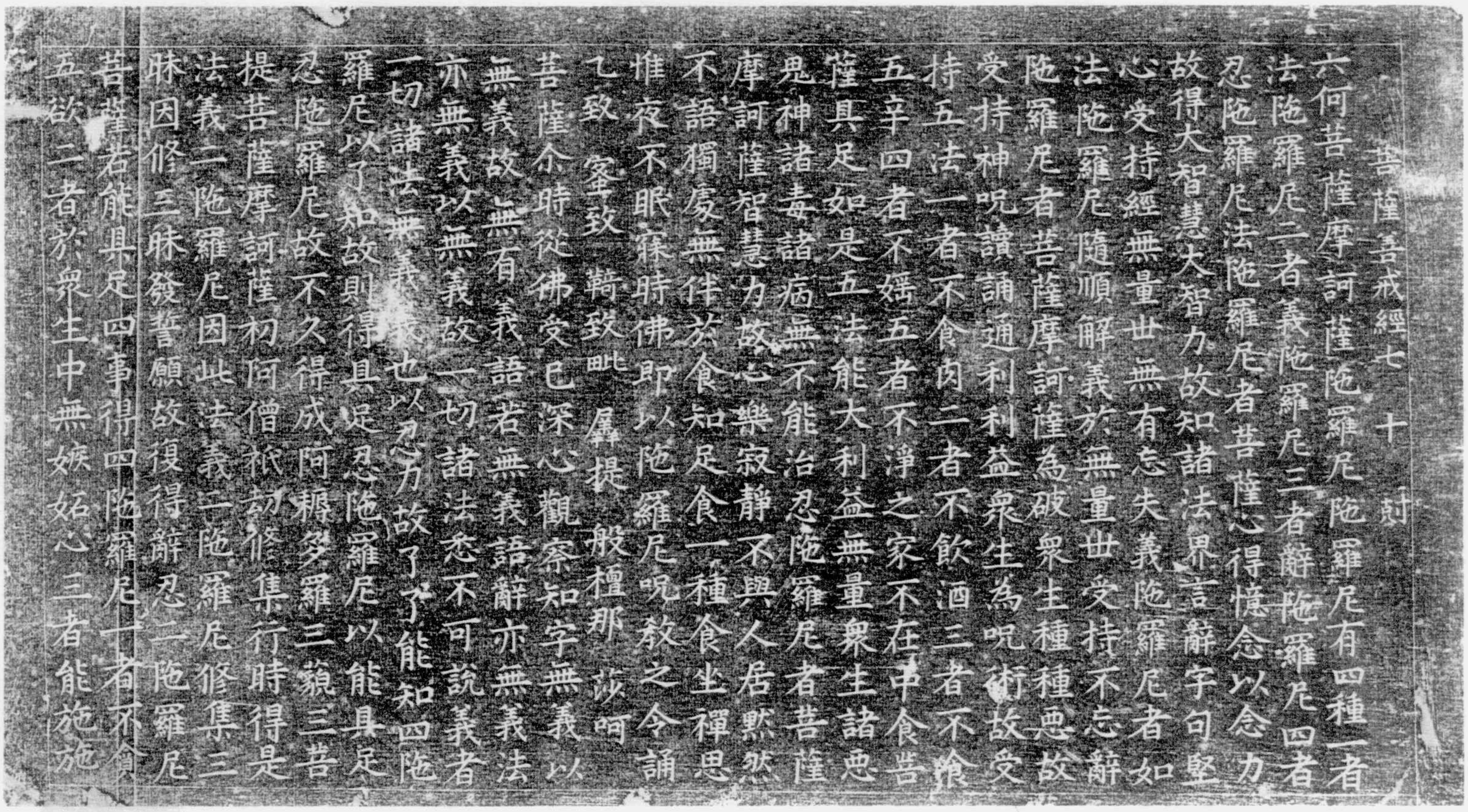
馬知儉刻

菩薩善戒經七　九　尉

持戒知誰毀戒誰能供養父母三寶誰不供養父母三寶尒時衆生以怖畏故遠離諸惡修集善法似菩薩心是名相似方便報恩者菩薩若受檀越衣服飲食卧具病藥房舍若多若少或遭恐怖有人救解或遭病苦有療治者或聞說法破壞疑心菩薩摩訶薩以念恩故悉教是等行於善法是名報恩菩薩說法衆生聞已即能供養三寶父母師長沙門婆羅門等持戒精進是名報恩寂靜者菩薩摩訶薩安住畢竟菩提地中修集寂靜菩提之道生兜術天當知不久下閻浮提得阿耨多羅三藐三菩提衆生聞已悉發願言知是菩薩成佛之時我等當於是佛法中出家學道尒時菩薩下閻浮提託生剎利婆羅門家為衆生故捨五欲樂出家學道修行苦行為苦行者生於恭敬破苦心故修苦行已得阿耨多羅三藐三菩提壞聲聞緣覺菩提心故既成道已默然而住釋梵天王來勸請故梵天啓請為令衆生於正法中生尊重故尒時世尊即以佛眼觀諸衆生然後說法佛眼觀者為破惡名故所謂衆生說言如來但為梵王勸請非為憐愍若以佛眼觀於衆生轉法輪者為破衆生邪惡輪故轉法輪已集衆制戒為令衆生得解脫故是名菩薩寂靜方便為令衆生得信心故未入佛法者令得入故未熟衆生令得熟故已熟衆生得解脫故

菩薩地助菩提數法餘品第十九

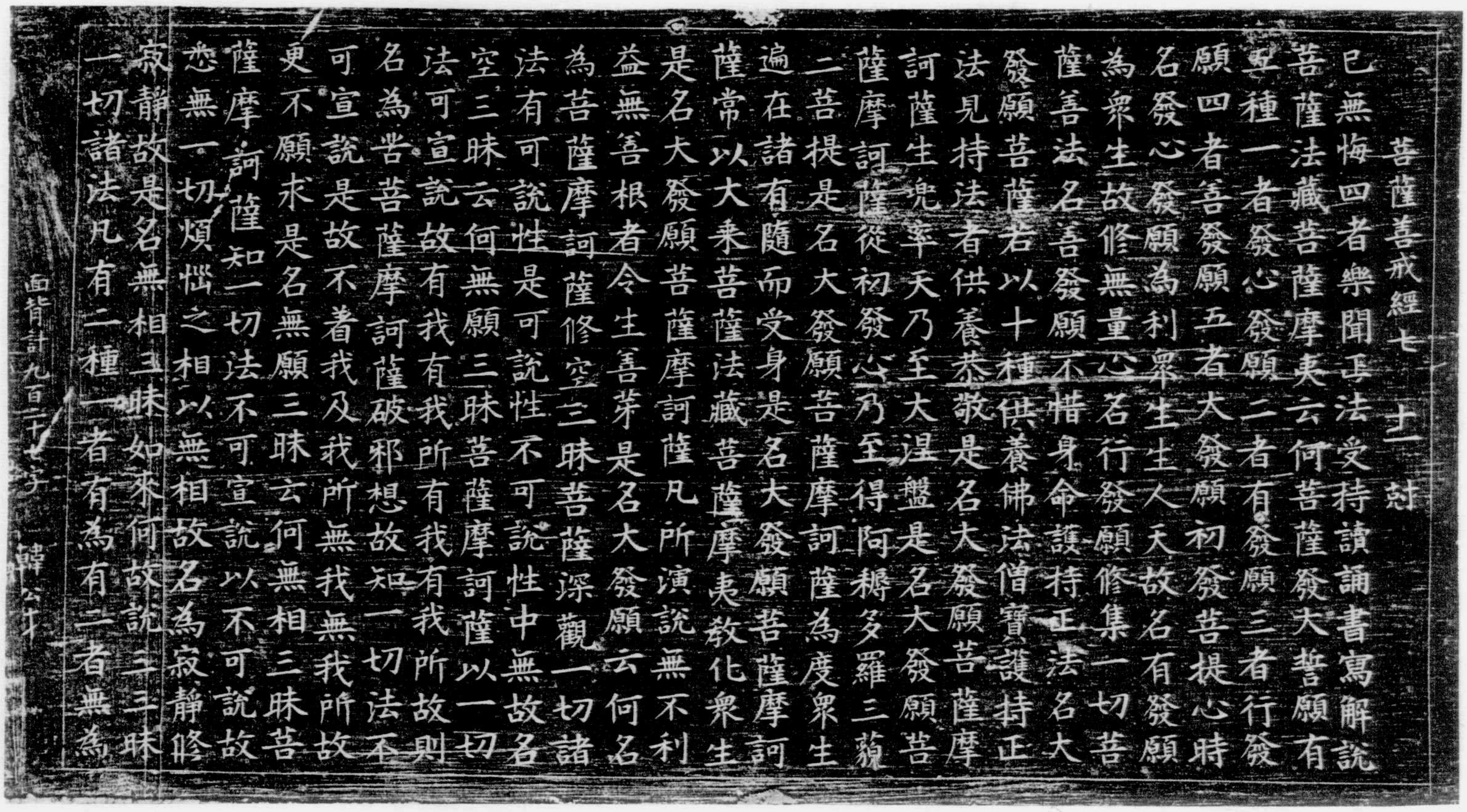
九百二十四字



菩薩善戒經七　十　尉

六何菩薩摩訶薩陁羅尼陁羅尼有四種一者法陁羅尼二者義陁羅尼三者辭陁羅尼四者忍陁羅尼法陁羅尼者菩薩心得憶念以念力故得大智慧大智力故知諸法界言辭字句堅心受持經無量世無有忘失義陁羅尼者如法陁羅尼隨順解義於無量世受持不忘辭陁羅尼者菩薩摩訶薩為破衆生種種惡故受持神呪讀誦通利利益衆生為呪術故受持五法一者不食肉二者不飲酒三者不飡五辛四者不婬五者不淨之家不在中食菩薩具足如是五法能大利益無量衆生諸惡鬼神諸毒諸病無不能治忍陁羅尼者菩薩摩訶薩智慧力故心樂寂靜不與人居默然不語獨處無伴於食知足食一種食坐禪思惟夜不眠寐時佛即以陁羅尼呪教之令誦乙致窒致鞞致毗羼提般檀那莎呵以菩薩尒時從佛受已深心觀察知字無義無義故無有義語若無義語辭亦無義法亦無義以無義故一切諸法悉不可說義者一切諸法無義也以忍心力故了了能知四陁羅尼以了知故則得具足忍陁羅尼以能具足忍陁羅尼故不久得成阿耨多羅三藐三菩提菩薩摩訶薩初阿僧祇劫修集行時得是法義二陁羅尼因此法義二陁羅尼修集三昧因修三昧發誓願故復得辭忍二陁羅尼菩薩若能具足四事得四陁羅尼一者不貪五欲二者於衆生中無嫉妬心三者能施施

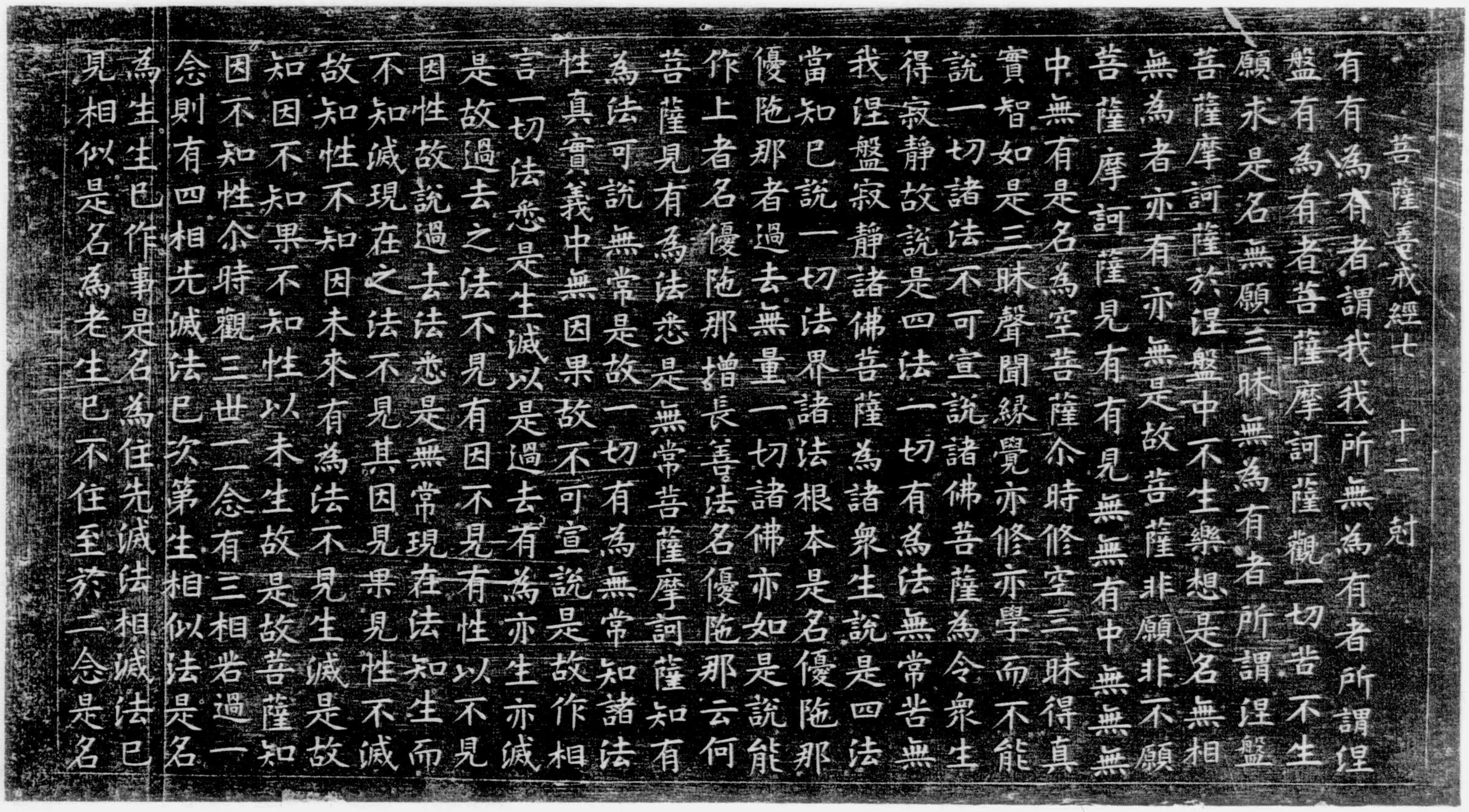
塔下六二三二



菩薩善戒經七　十一紂

已無悔四者樂聞正法受持讀誦書寫解說
菩薩法藏菩薩摩夷云何菩薩發大誓願有
有五種一者發心發願二者有發願三者行發
願四者善發願五者大發願初發菩提心時
名發心發願為利眾生人天故名有發願
為眾生故修無量心行發願修集一切善
薩善法名善發願不惜身命護持正法名大
發願菩薩若以十種供養佛法僧寶護持正
法見持法者供養恭敬是名大發願菩薩摩
訶薩生兜率天乃至大涅盤是名大發願菩
薩摩訶薩從初發心乃至得阿耨多羅三藐
二菩提是名大發願菩薩摩訶薩為度眾生
遍在諸有隨而受身是名大發願菩薩摩訶
薩常以大乘菩薩法藏菩薩摩夷教化眾生
是名大發願菩薩摩訶薩凡所演說無不利
益無善根者令生善芽是名大發願云何名
為菩薩摩訶薩修空三昧菩薩深觀一切諸
法有可說性是可說性不可說性中無故名
空三昧云何無願三昧菩薩摩訶薩以一切
法可宣說故有我有我所有我有我所故則
名為苦菩薩摩訶薩破邪想故知一切法不
可宣說是故不着我及我所無我無我所故
更不願求是名無願三昧云何無相三昧菩
薩摩訶薩知一切法不可宣說以不可說故
悉無一切煩惱之相以無相故名為寂靜修
寂靜故是名無相三昧如來何故說三三昧
一切諸法凡有二種一者有為二者無為

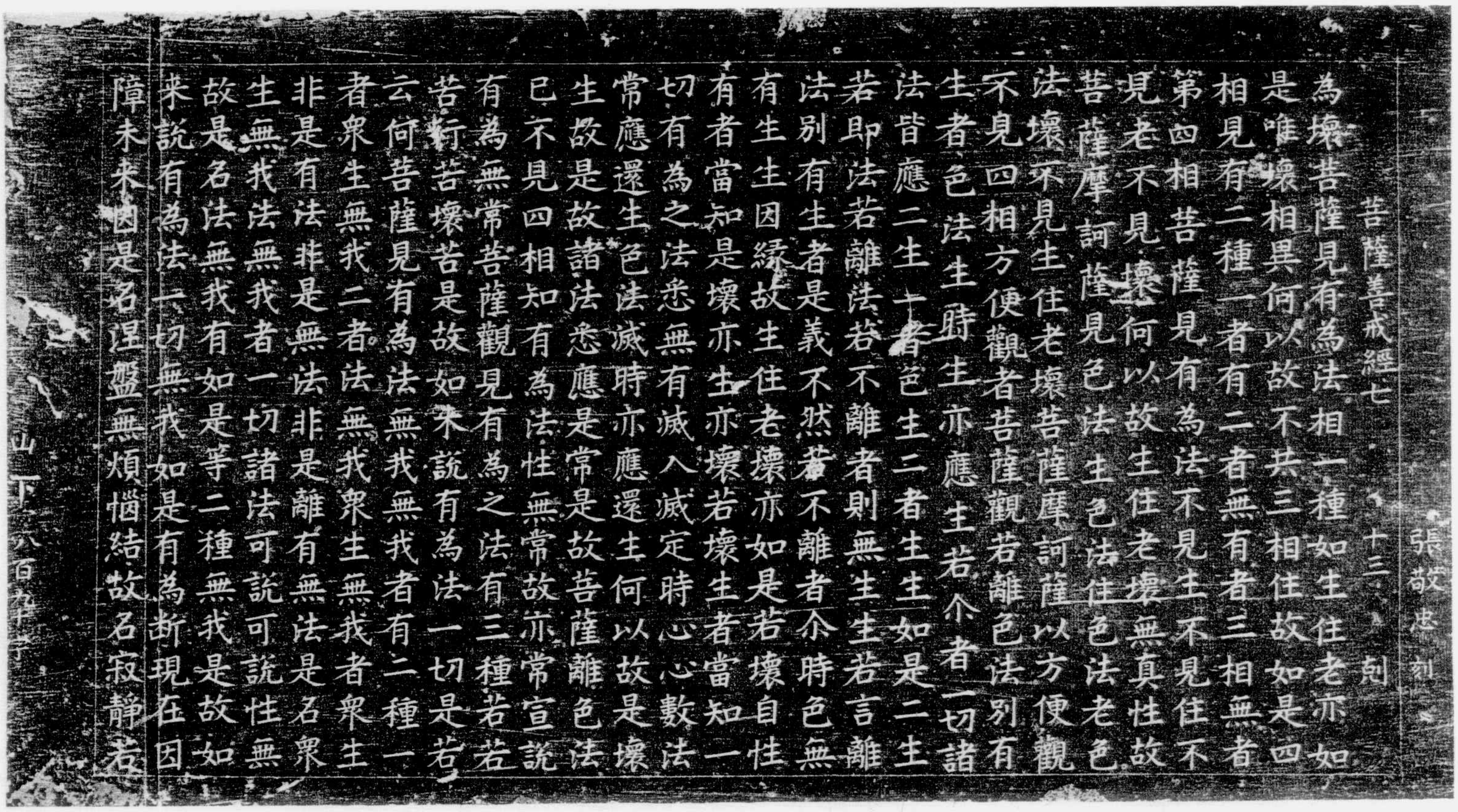
面背計九百二十七字　韓公本



菩薩善戒經七　十二紂

有有為有者謂我我所無為有者所謂涅
盤有為有者菩薩摩訶薩觀一切苦不生
願求是名無願三昧無為有者所謂涅盤
菩薩摩訶薩於涅盤中不生樂想是名無相
無為者亦有亦無是故菩薩非願非不願
菩薩摩訶薩見有有見無無有中無無無
中無有是名為空菩薩尒時修空三昧得真
實智如是三昧聲聞緣覺亦修亦學而不能
說一切諸法不可宣說諸佛菩薩為令眾生
得寂靜故說是四法一切有為法無常苦無
我涅盤寂靜諸佛菩薩為諸眾生說是四法
當知已說一切法界諸法根本是名優陀那
優陀那者過去無量一切諸佛亦如是說能
作上者名優陀那增長善法名優陀那云何
菩薩見有為法悉是無常菩薩摩訶薩知有
為法可說無常是故一切有為無常知諸法
性真實義中無因果故不可宣說是故作相
言一切法悉是生滅以是過去有為亦生亦滅
是故過去之法不見有因不見有性以不見
因性故說過去法悉是無常現在法知生而
不知滅現在之法不見其因見果見性不滅
故知性不知因未來有為法不見生滅是故
知因不知果不知性以未生故是故菩薩知
因不知性尒時觀三世一一念有三相若過一
念則有四相先滅法已次第生相似法是名
為生生已作事是名為住先滅法相滅法已
見相似是名為老生已不住至於二念是名

塔下六二三三

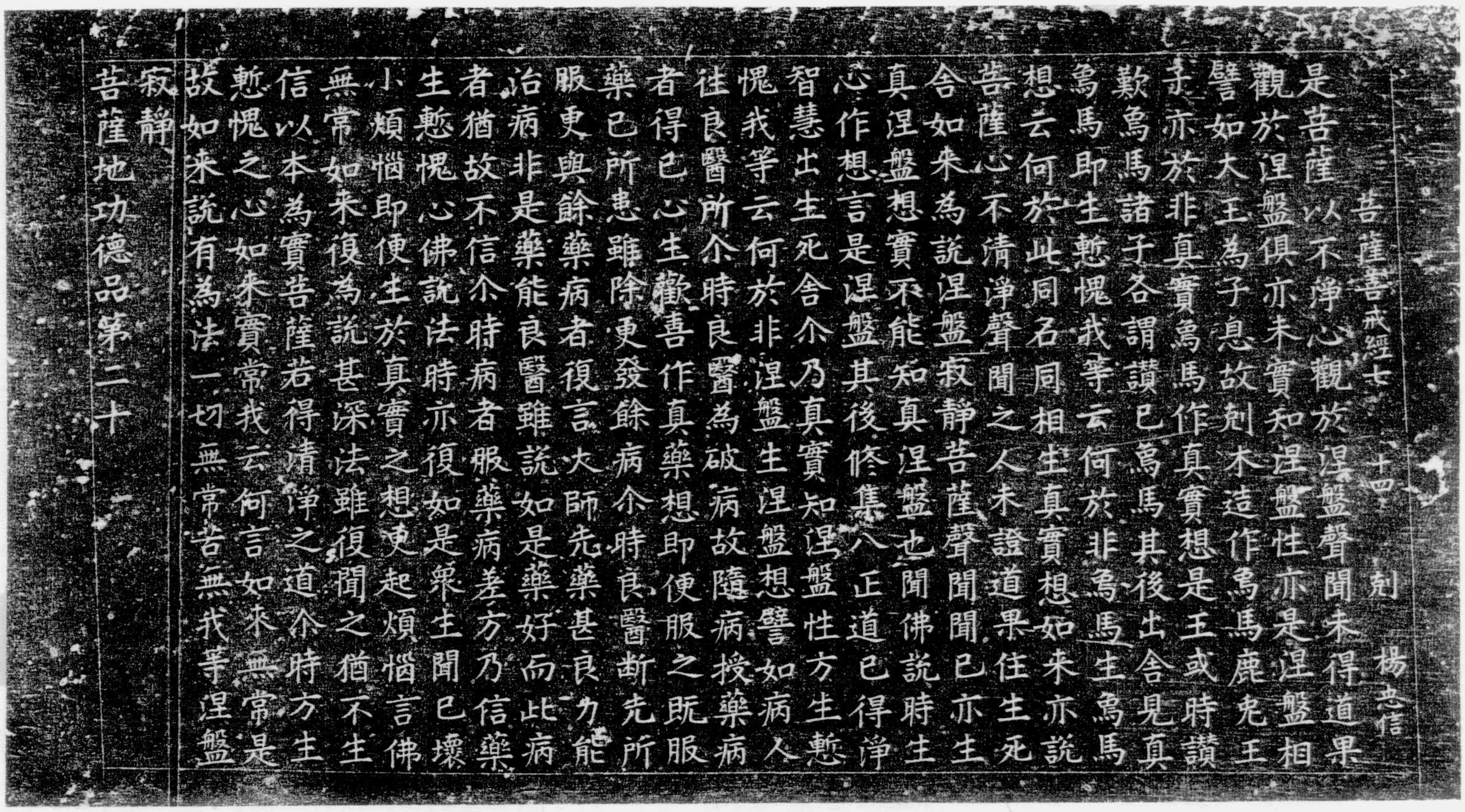


張敬忠刻

菩薩善戒經七　十三　刻

為壞菩薩見有為法相一種如生住老亦如是唯壞相異何以故不共三相住故如是四相見有二種一者有二者無有者三相無者第四相菩薩見有為法不見生不見住不見老不見壞何以故生住老壞無真性故菩薩摩訶薩見色法生色法住色法老色法壞不見生住老壞菩薩摩訶薩以方便觀不見四相方便觀者菩薩觀若離色法別有生者色法生時生亦應生若尒者一切諸法皆應二生一者色生二者生生如是二生若即法若離法若不離者則無生生若言離法別有生者是義不然若不離者尒時色無有生生因緣故生住老壞亦如是若壞自性有者當知是壞亦生亦壞若壞生者當知一切有為之法悉無有滅入滅定時心心數法常應還生色法滅時亦應還生何以故是壞生故是故諸法悉應是常是故菩薩離色法已不見四相知有為法性無常故亦常宣說有為無常菩薩觀見有為之法有三種若苦行苦壞苦是故如来說有為法一切是苦云何菩薩見有為法無我無我者有二種一者衆生無我二者法無我衆生無我者衆生非是有法非是無法非是離有無法是名衆生無我法無我者一切諸法可說可說性無故是名法無我有如是等二種無我是故如来說有為法一切無我如是有為斷現在因障未来因是名涅盤無煩惱結故名寂靜若

山下六百九十字



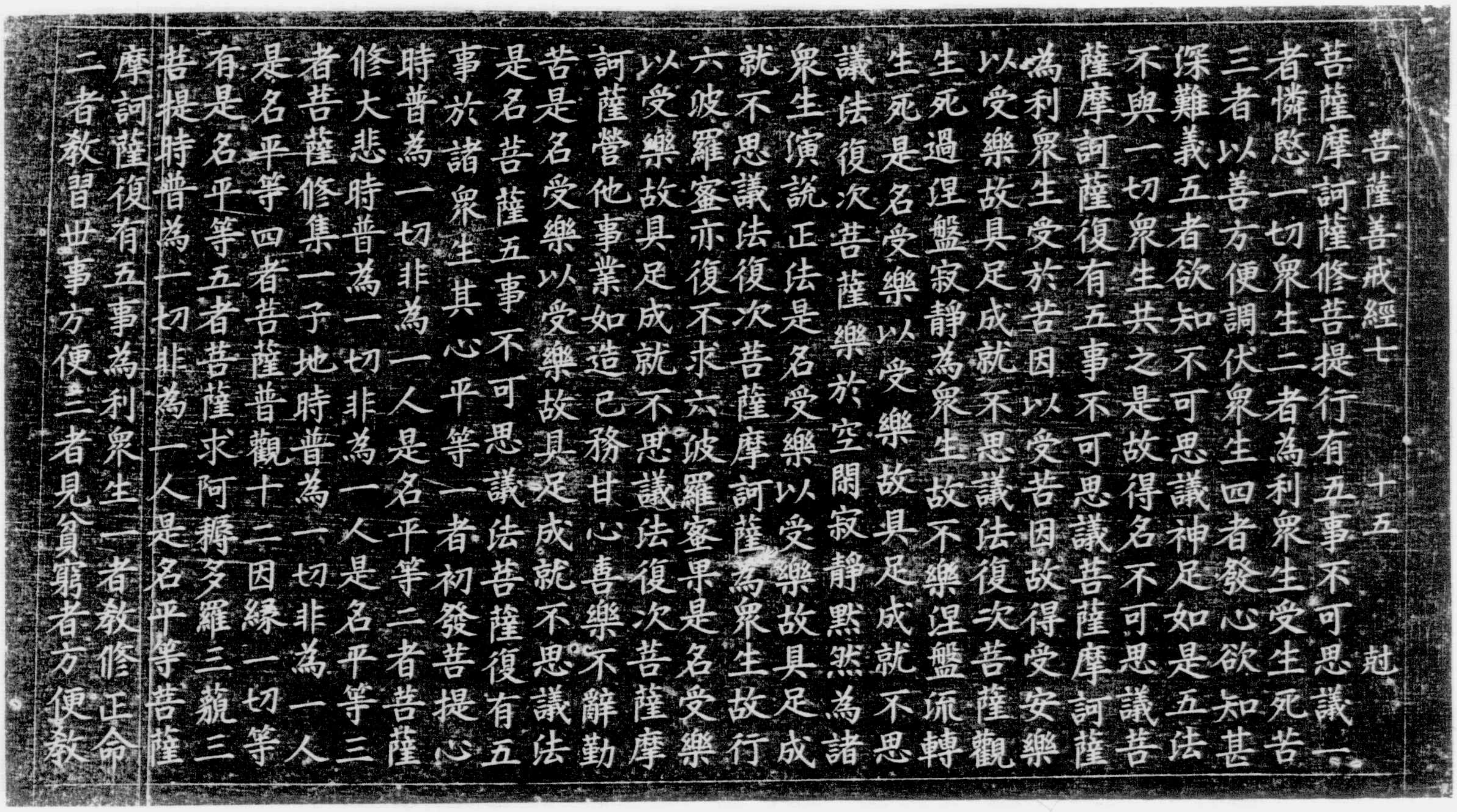
楊忠信

菩薩善戒經七　十四　刻

是菩薩以不淨心觀於涅盤聲聞未得道果觀於涅盤俱亦未實知涅盤性亦是涅盤相譬如大王為子息故剋木造作烏馬鹿兎王子亦於非真實烏馬作真實想是王或時讚歎烏馬諸子各謂讚已烏馬其後出舍見真烏馬即生慙愧我等云何於非烏馬生烏馬想云何於此同名同相生真實想如来亦說菩薩心不清淨聲聞之人未證道果住生死舍如来為說涅盤寂靜菩薩聲聞聞已亦生真涅盤想實不能知真涅盤也聞佛說時生心作想言是涅盤其後修集八正道已得淨智慧出生死舍尒乃真實知涅盤性方生慙愧我等云何於非涅盤生涅盤想譬如病人往良醫所尒時良醫為破病故隨病授藥病者得已心生歡喜作真藥想即便服之既服藥已所患雖除更發餘病尒時良醫斷先所服更與餘藥病者復言大師先藥甚良力能治病非是藥能良醫雖說如是藥好而此病者猶故不信尒時病者服藥病差方乃信藥生慙愧心佛說法時亦復如是衆生聞已壞小煩惱即便生於真實之想更起煩惱言佛無常如来復為說甚深法雖復聞之猶不生信以本為實菩薩若得清淨之道尒時方生慙愧之心如来實常我云何言如来無常是故如来說有為法一切無常苦無我等涅盤寂靜

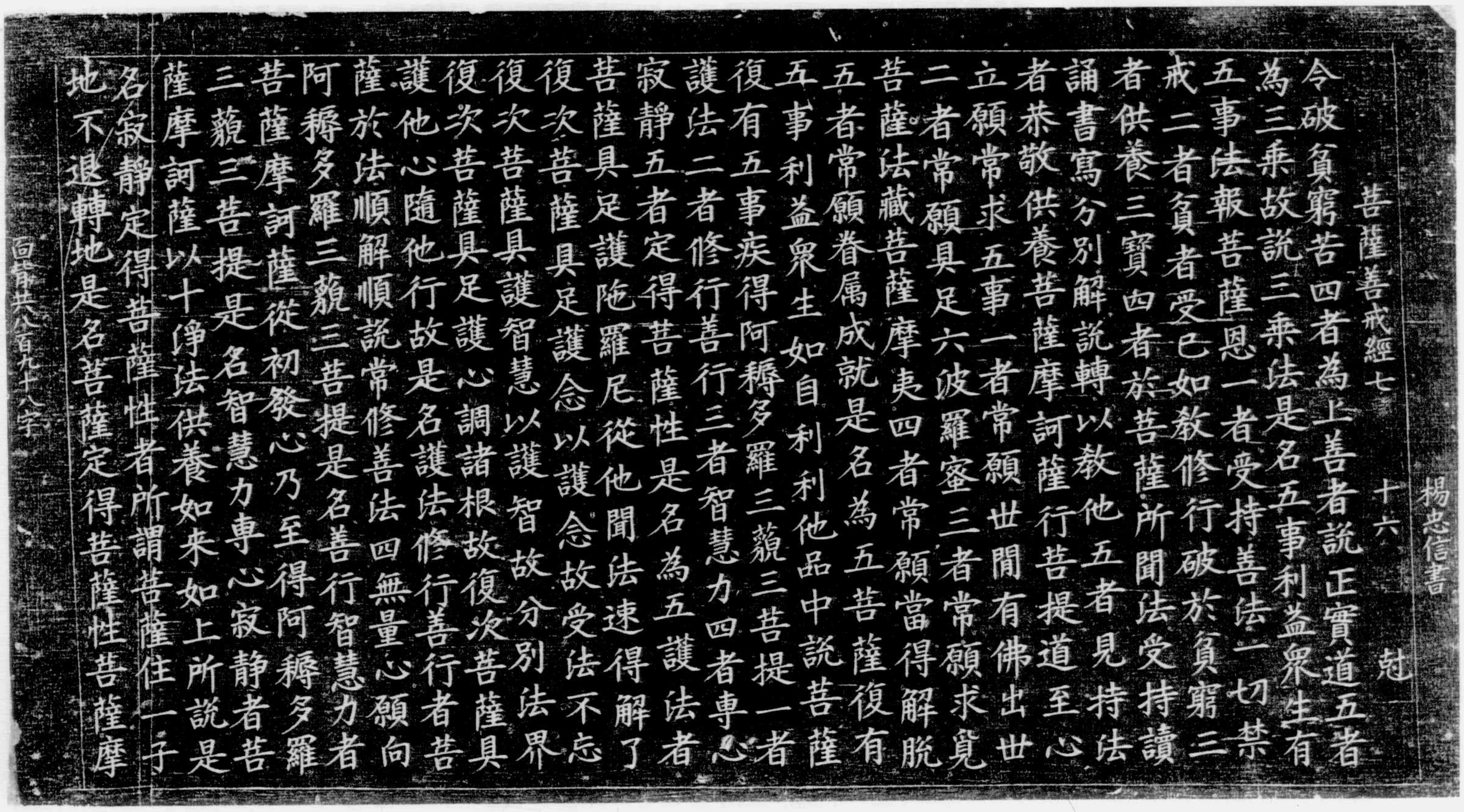
菩薩地功德品第二十

塔下六二三四



菩薩善戒經七　十五　尅

菩薩摩訶薩修菩提行有五事不可思議一者憐愍一切衆生二者為利衆生受生死苦三者以善方便調伏衆生四者發心欲知甚深難義五者欲知不可思議神足如是五法不與一切衆生共之是故得名不可思議菩薩摩訶薩復有五事不可思議菩薩摩訶薩為利衆生受於苦因以受苦因故得受安樂以受樂故具足成就不思議法復次菩薩觀生死過涅盤寂靜為衆生故不樂涅盤流轉生死是名受樂以受樂故具足成就不思議法復次菩薩樂於空閑寂靜黙然為諸衆生演說正法是名受樂以受樂故具足成就不思議法復次菩薩摩訶薩為衆生故行六波羅蜜亦復不求六波羅蜜果是名受樂以受樂故具足成就不思議法復次菩薩摩訶薩營他事業如造已務甘心喜樂不辭勤苦是名受樂以受樂故具足成就不思議法是名菩薩五事不可思議法菩薩復有五事於諸衆生其心平等一者初發菩提心時普為一切非為一人是名平等二者菩薩修大悲時普為一切非為一人是名平等三者菩薩修集一子地時普為一切非為一人是名平等四者菩薩普觀十二因緣一切等有是名平等五者菩薩求阿耨多羅三藐三菩提時普為一切非為一人是名平等菩薩摩訶薩復有五事為利衆生一者教修正命二者教習世事方便三者見貧窮者方便教



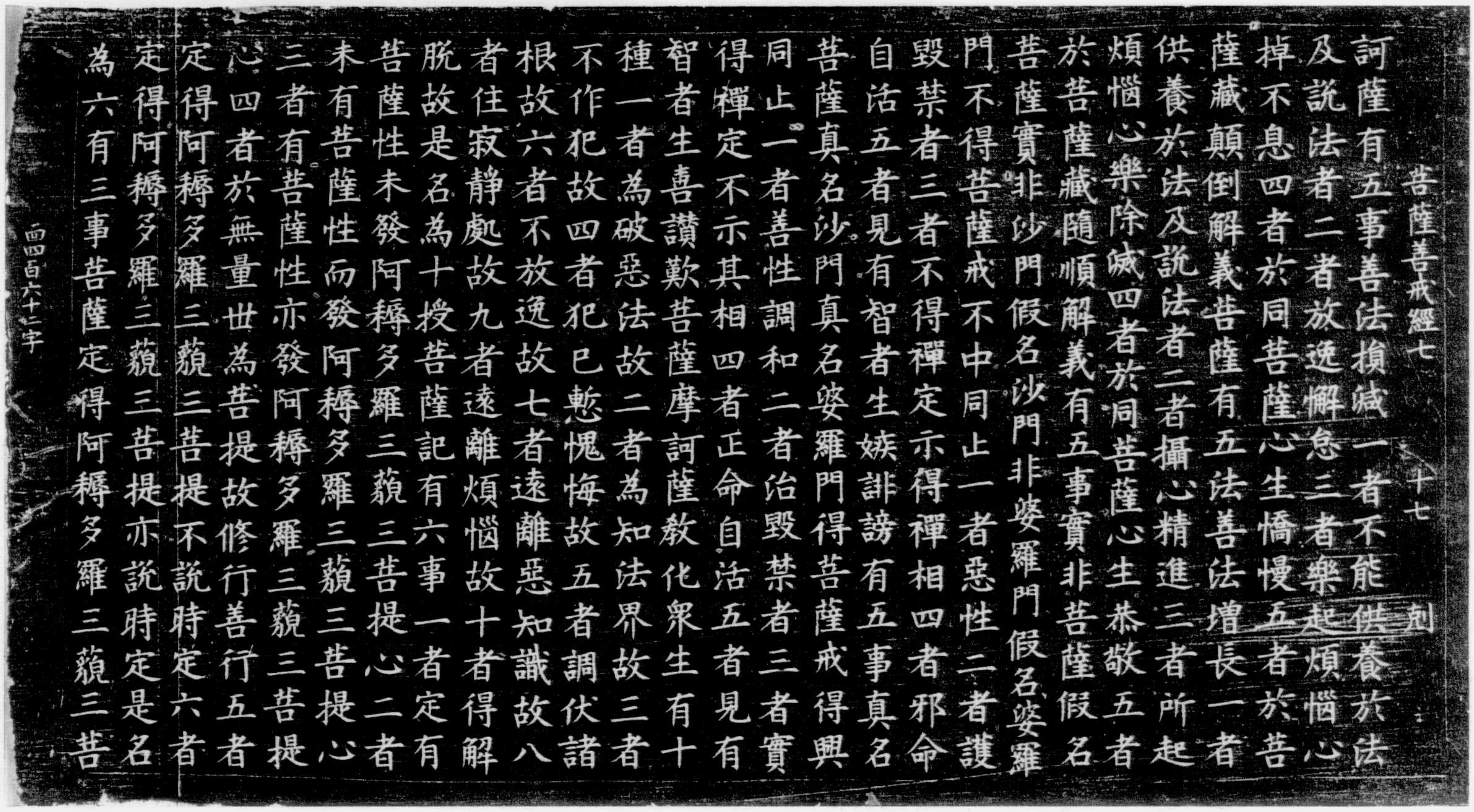
楊忠信書

菩薩善戒經七　十六　尅

令破貧窮苦四者為上善者說正實道五者為三乘故說三乘法是名五事利益衆生有五事法報菩薩恩一者受持善法一切禁戒二者貧者受已如教修行破於貧窮三者供養三寶四者於菩薩所聞法受持讀誦書寫分別解說轉以教他五者見持法者恭敬供養菩薩摩訶薩行菩提道至心立願常求五事一者常願世間有佛出世二者常願具足六波羅蜜三者常願求覓菩薩法藏菩薩摩夷四者常願當得解脫五者常願眷屬成就是名為五菩薩復有五事利益衆生如自利利他品中說菩薩復有五事疾得阿耨多羅三藐三菩提一者護法二者修行善行三者智慧力四者專心寂靜五者定得菩薩性是名為五護法者菩薩具足護陁羅尼從他聞法速得解了復次菩薩具足護念以護念故受法不忘復次菩薩具護智慧以護智故分別法界復次菩薩具足護心調諸根故復次菩薩具護他心隨他行故是名護法修行善行者菩薩於法順解順說常修善法四無量心願向阿耨多羅三藐三菩提是名善行智慧力者菩薩摩訶薩從初發心乃至得阿耨多羅三藐三菩提是名智慧力專心寂靜者菩薩摩訶薩以十淨法供養如来如上所說是名寂靜定得菩薩性者所謂菩薩住一子地不退轉地是名菩薩定得菩薩性菩薩摩

面前共八百九十八字

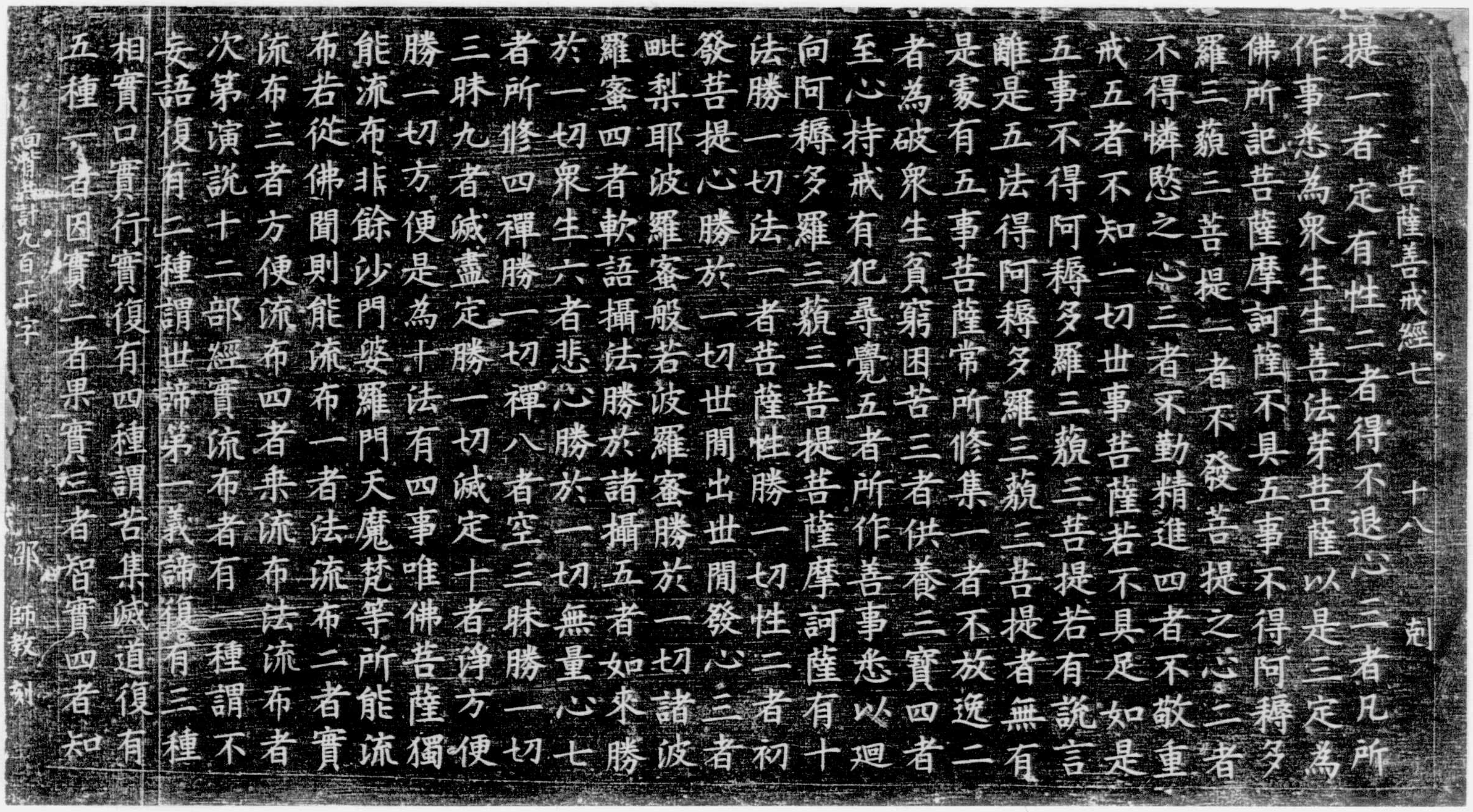
塔下六二三五



菩薩善戒經七　十七　刻

訶薩有五事善法損滅一者不能供養於法
及說法者二者放逸懈怠三者樂起煩惱心
掉不息四者於同菩薩心生憍慢五者於菩
薩藏顛倒解義菩薩有五法善法增長一者
供養於法及說法者二者攝心精進三者所起
煩惱心樂除滅四者於同菩薩心生恭敬五者
於菩薩藏隨順解義有五事實非菩薩假名
菩薩實非沙門假名沙門非婆羅門假名婆羅
門不得菩薩戒不中同止一者惡性二者護
毀禁者三者不得禪定示得禪相四者邪命
自活五者見有智者生嫉誹謗有五事真名
菩薩真名沙門真名婆羅門得菩薩戒得興
同止一者善性調和二者治毀禁者三者實
得禪定不示其相四者正命自活五者見有
智者生喜讚歎菩薩摩訶薩教化眾生有十
種一者為破惡法故二者為知法界故三者
不作犯故四者犯已慚愧悔故五者調伏諸
根故六者不放逸故七者遠離惡知識故八
者住寂靜處故九者遠離煩惱故十者得解
脫故是名為十授菩薩記有六事一者定有
菩薩性未發阿耨多羅三藐三菩提心二者
未有菩薩性而發阿耨多羅三藐三菩提
三者有菩薩性亦發阿耨多羅三藐三菩提
心四者於無量世為菩提故修行善行五者
定得阿耨多羅三藐三菩提不說時定六者
定得阿耨多羅三藐三菩提亦說時定是名
為六有三事菩薩定得阿耨多羅三藐三菩

面四百六十二字



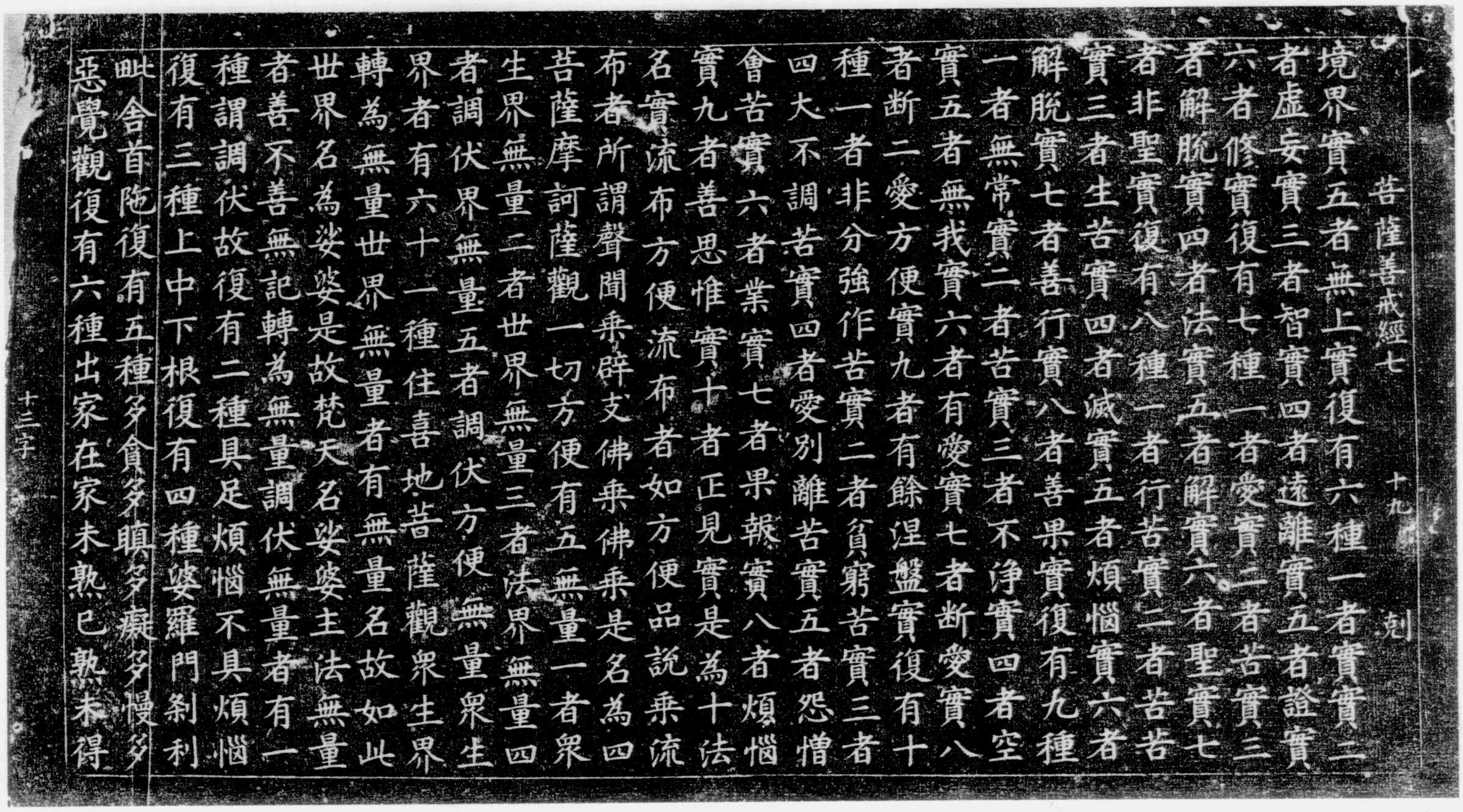
菩薩善戒經七　十八　刻

提一者定有性二者得不退心三者凡所
作事悉為眾生善法芽菩薩以是三定為
佛所記菩薩摩訶薩不具五事不得阿耨多
羅三藐三菩提一者不發菩提之心二者
不得憐愍之心三者不勤精進四者不敬重
戒五者不知一切世事菩薩若不具足如是
五事不得阿耨多羅三藐三菩提若有說言
離是五法得阿耨多羅三藐三菩提者無有
是處有五事菩薩常所修集一者不放逸二
者為破眾生貧窮困苦三者供養三寶四者
至心持戒有犯尋覺五者所作善事悉以迴
向阿耨多羅三藐三菩提菩薩摩訶薩有十
法勝一切法一者菩薩性勝一切性二者初
發菩提心勝於一切世間出世間發心三者
毗梨耶波羅蜜般若波羅蜜勝於一切諸波
羅蜜四者軟語攝法勝於諸攝五者如來勝
於一切眾生六者悲心勝於一切無量心七
者所修四禪勝一切禪八者空三昧勝一切
三昧九者滅盡定勝一切滅定十者淨方便
勝一切方便是為十法有四事唯佛菩薩獨
能流布非餘沙門婆羅門天魔梵等所能流
布若從佛聞則能流布一者法流布二者實
流布三者方便流布四者乘流布法流布者
次第演說十二部經實流布者有一種謂不
妄語復有二種謂世諦第一義諦復有三種
相實口實行實復有四種謂苦集滅道復有
五種一者因實二者果實三者智實四者知

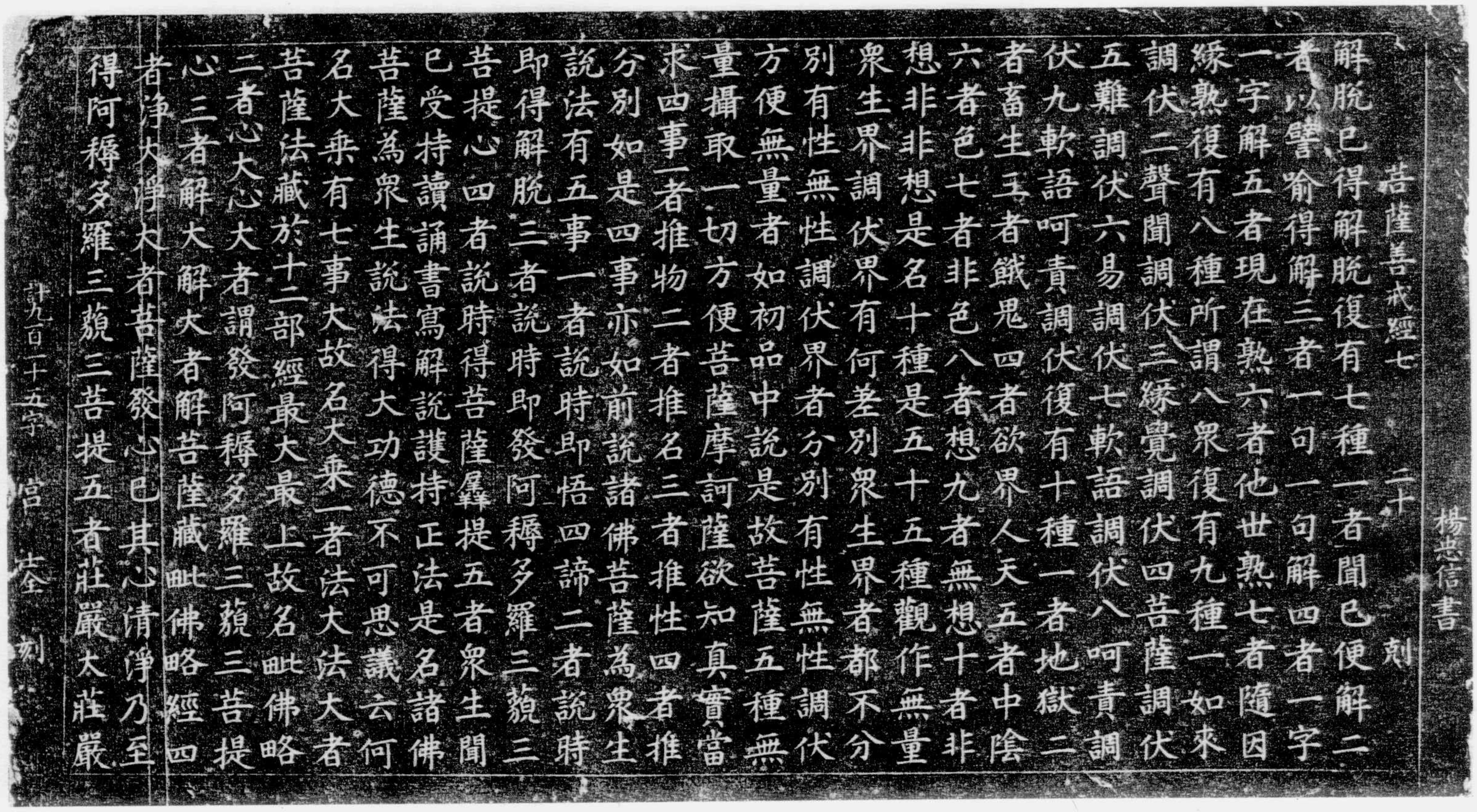
面背共計九百二十字

邵師教刻

塔下六二三六

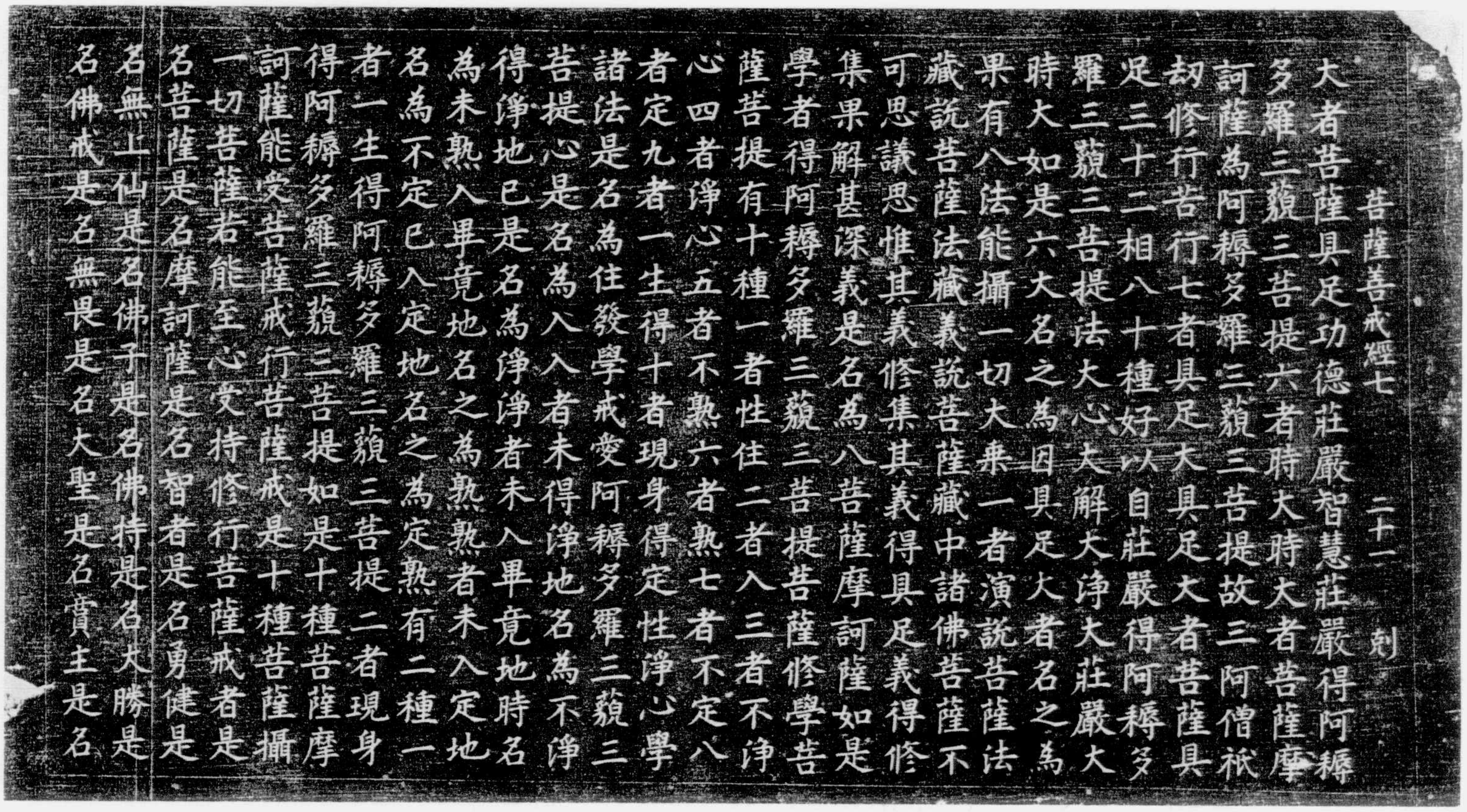


菩薩善戒經七　十九　刻
境界實五者無上實復有六種一者實實二
者虛妄實三者智實四者遠離實五者證實
六者修實復有七種一者愛實二者苦實三
者解脫實四者法實五者解實六者聖實七
者非聖實復有八種一者行苦實二者苦苦
實三者生苦實四者滅實五者煩惱實六者
解脫實七者善行實八者善果實復有九種
一者無常實二者苦實三者不淨實四者空
實五者無我實六者有愛實七者斷愛實八
者斷二愛方便實九者有餘涅盤實復有十
種一者非分強作苦實二者貧窮苦實三者
四大不調苦實四者愛別離苦實五者怨憎
會苦實六者業實七者果報實八者煩惱
實九者善思惟實十者正見實是為十法
名實流布方便流布者如方便品說乘流
布者所謂聲聞乘辟支佛乘佛乘是名為四
菩薩摩訶薩觀一切方便有五無量一者衆
生界無量二者世界無量三者法界無量四
者調伏界無量五者調伏方便無量衆生
界者有六十一種住喜地菩薩觀衆生界
轉為無量世界無量者有無量名故如此
世界名為娑婆是故梵天名娑婆主法無量
者善不善無記轉為無量調伏無量者有一
種謂調伏故復有二種具足煩惱不具煩惱
復有三種上中下根復有四種婆羅門刹利
毗舍首陁復有五種多貪多瞋多癡多慢多
惡覺觀復有六種出家在家未熟已熟未得
十三字

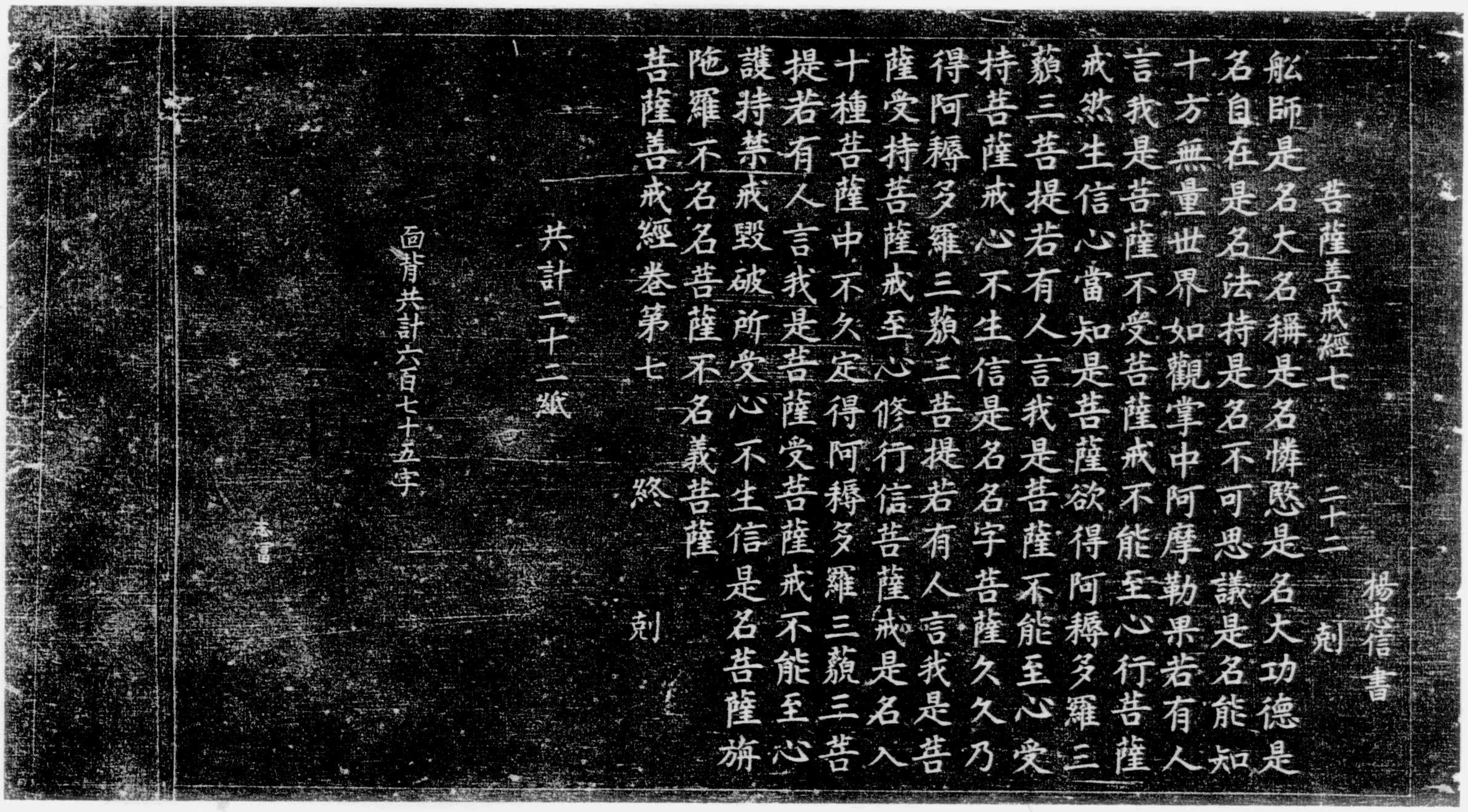


菩薩善戒經七　二十　刻　楊忠信書
解脫已得解脫復有七種一者聞已便解二
者以譬喻得解三者一句一句解四者一字
一字解五者現在熟六者他世熟七者隨因
緣熟復有八種所謂八衆復有九種一如來
調伏二聲聞調伏三緣覺調伏四菩薩調伏
五難調伏六易調伏七軟語調伏八呵責調
伏九軟語呵責調伏復有十種一者地獄二
者畜生三者餓鬼四者欲界人天五者中陰
六者色七者非色八者想九者無想十者非
想非非想是名十種是五十五種觀作無量
衆生界調伏界有何差別衆生界者都不分
別有性無性調伏界者分別有性無性調伏
方便無量者如初品中說是故菩薩五種無
量攝取一切方便菩薩摩訶薩欲知真實當
求四事一者推物二者推名三者推性四者推
分別如是四事亦如前說諸佛菩薩為衆生
說法有五事一者說時即悟四諦二者說時
即得解脫三者說時即發阿耨多羅三藐三
菩提心四者說時得菩薩羼提五者衆生聞
已受持讀誦書寫解說護持正法是名諸佛
菩薩為衆生說法得大功德不可思議云何
名大乘有七事大故名大乘一者法大者
菩薩法藏於十二部經最大最上故名毗佛略
二者心大心大者謂發阿耨多羅三藐三菩提
心三者解大解大者解菩薩藏毗佛略經四
者淨大淨大者菩薩發心已其心清淨乃至
得阿耨多羅三藐三菩提五者莊嚴大莊嚴
計九百一十五字　宮奎刻

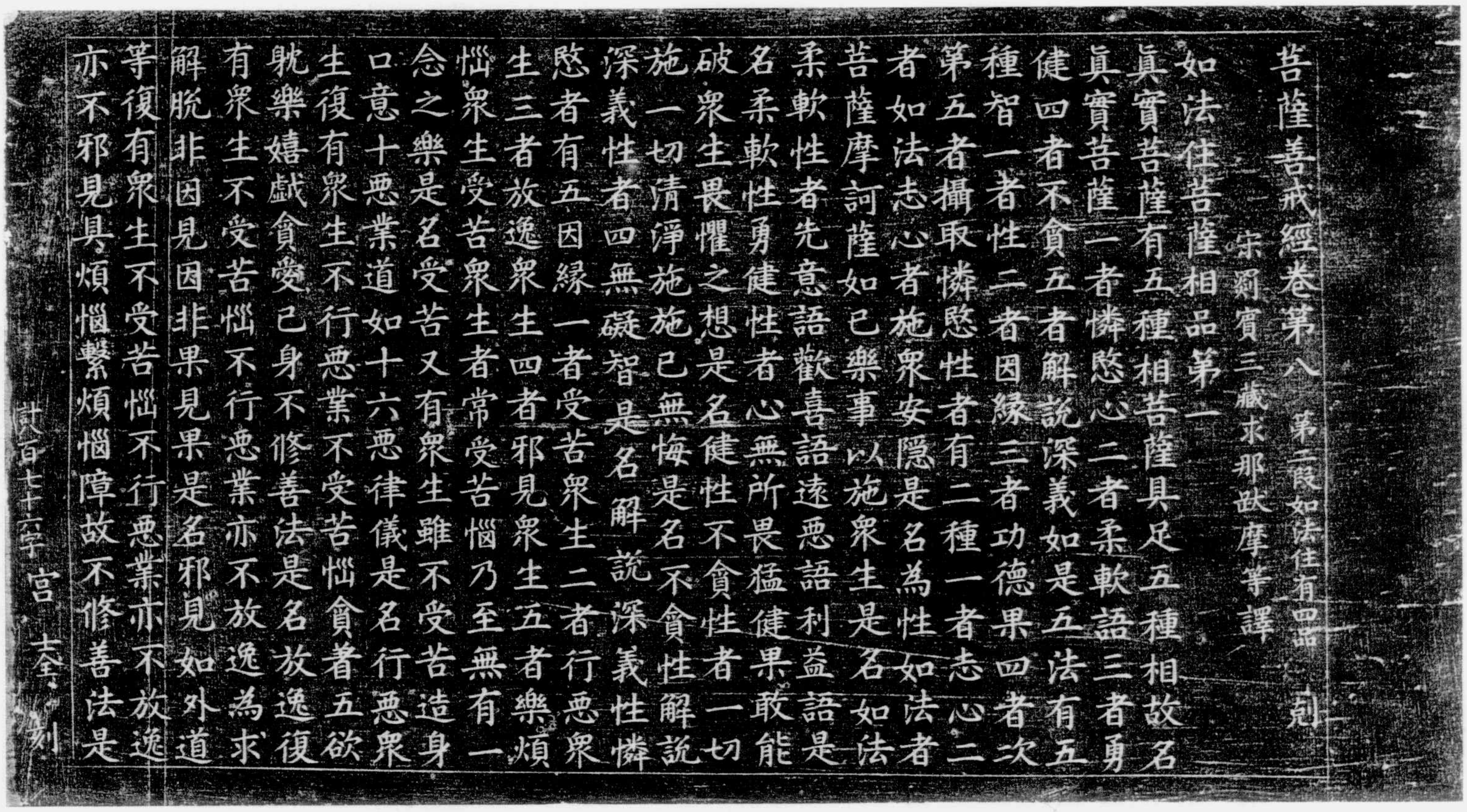
塔下六二三七



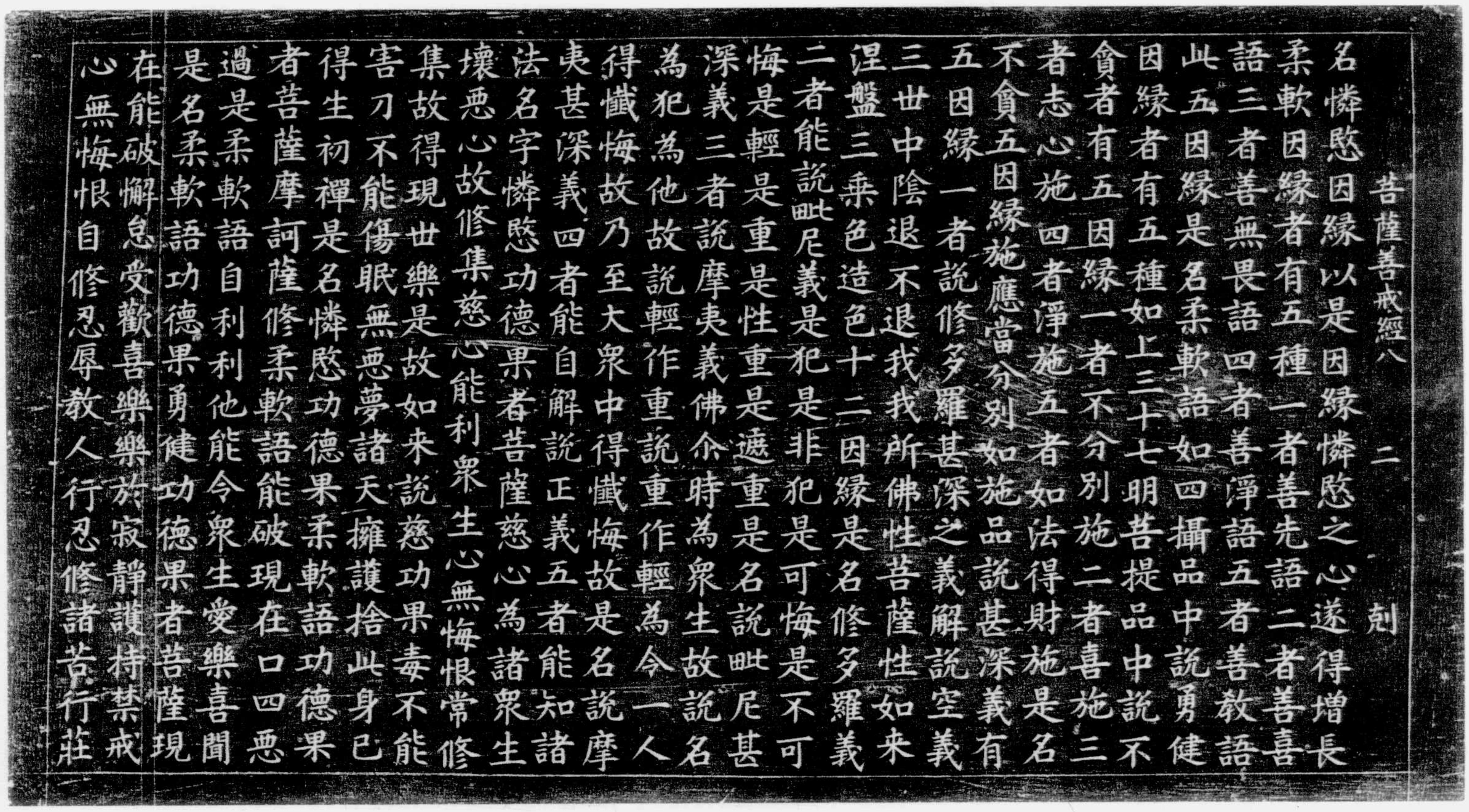
菩薩善戒經七　二十一　刻
大者菩薩具足功德莊嚴智慧莊嚴得阿耨
多羅三藐三菩提六者時大時大者菩薩摩
訶薩為阿耨多羅三藐三菩提故三阿僧祇
劫修行苦行七者具足大具足大者菩薩具
足三十二相八十種好以自莊嚴得阿耨多
羅三藐三菩提法大心大解大淨大莊嚴大
時大如是六大名之為因具足大者名之為
果有八法能攝一切大乘一者演說菩薩法
藏說菩薩法藏義說菩薩藏中諸佛菩薩不
可思議思惟其義修集其義得具足義得修
集果解甚深義是名為八菩薩摩訶薩如是
學者得阿耨多羅三藐三菩提菩薩修學菩
薩菩提有十種一者性住二者入三者不淨
心四者淨心五者不熟六者熟七者不定八
者定九者一生得十者現身得定性淨心學
諸法是名為住發學戒受阿耨多羅三藐三
菩提心是名為入入者未得淨地名為不淨
得淨地已是名為淨淨者未入畢竟地時名
為未熟入畢竟地名之為熟熟者未入定地
名為不定已入定地名之為定熟有二種一
者一生得阿耨多羅三藐三菩提二者現身
得阿耨多羅三藐三菩提如是十種菩薩摩
訶薩能受菩薩戒行菩薩戒是十種菩薩攝
一切菩薩若能至心受持修行菩薩戒者是
名菩薩是名摩訶薩是名智者是名勇健是
名無上仙是名佛子是名佛持是名大勝是
名佛戒是名無畏是名大聖是名賣主是名



楊忠信書
菩薩善戒經七　二十二　刻
舩師是名大名稱是名憐愍是名大功德是
名自在是名法持是名不可思議是名能知
十方無量世界如觀掌中阿摩勒果若有人
言我是菩薩不受菩薩戒不能至心行菩薩
戒然生信心當知是菩薩欲得阿耨多羅三
藐三菩提若有人言我是菩薩不能至心受
持菩薩戒心不生信是名名字菩薩久久乃
得阿耨多羅三藐三菩提若有人言我是菩
薩受持菩薩戒至心修行信菩薩戒是名入
十種菩薩中不久定得阿耨多羅三藐三菩
提若有人言我是菩薩受菩薩戒不能至心
護持禁戒毀破所受心不生信是名菩薩旃
陁羅不名菩薩不名義菩薩
菩薩善戒經卷第七　終　刻
共計二十二紙
靣背共計六百七十五字
志富



菩薩善戒經卷第八（第二段如法住有四品）刻
宋罽賓三藏求那跋摩等譯
如法住菩薩相品第一
眞實菩薩有五種相菩薩具足五種相故名
眞實菩薩一者憐愍心二者柔軟語三者勇
健四者不貪五者解說深義如是五法有五
種智一者性二者因緣三者功德果四者次
第五者攝取憐愍性者有二種一者志心二
者如法志心者施衆安隱是名為性如法者
菩薩摩訶薩如己樂事以施衆生是名如法
柔軟性者先意語歡喜語遠惡語利益語是
名柔軟性勇健性者心無所畏猛健果敢能
破衆生畏懼之想是名健性不貪性者一切
施一切清淨施施已無悔是名不貪性解說
深義性者四無礙智是名解說深義性憐
愍者有五因緣一者受苦衆生二者行惡衆
生三者放逸衆生四者邪見衆生五者樂煩
惱衆生受苦衆生者常受苦惱乃至無有一
念之樂是名受苦又有衆生雖不受苦造身
口意十惡業道如十六惡律儀是名行惡衆
生復有衆生不行惡業不受苦惱貪着五欲
躭樂嬉戲貪愛己身不修善法是名放逸復
有衆生不受苦惱不行惡業亦不放逸為求
解脫非因見因非果見果是名邪見如外道
等復有衆生不受苦惱不行惡業亦不放逸
亦不邪見具煩惱繫煩惱障故不修善法是
弍百七十六字　宮　士奎　刻



菩薩善戒經八　二　刻
名憐愍因緣以是因緣憐愍之心遂得增長
柔軟因緣者有五種一者善先語二者善喜
語三者善無畏語四者善淨語五者善教語
此五因緣是名柔軟語如四攝品中說勇健
因緣者有五種如上三十七明菩提品中說不
貪者有五因緣一者不分別施二者喜施三
者志心施四者淨施五者如法得財施是名
不貪五因緣施應當分別如施品說甚深義有
五因緣一者說修多羅甚深之義解說空義
三世中陰退不退我我所佛性菩薩性如来
涅盤三乘色造色十二因緣是名修多羅義
二者能說毗尼義是犯是非犯是可悔是不可
悔是輕是重是性重是遮重是名說毗尼甚
深義三者說摩夷義佛尒時為衆生故說名
為犯為他故說輕作重說重作輕為今一人
得懺悔故乃至大衆中得懺悔故是名說摩
夷甚深義四者能自解說正義五者能知諸
法名字憐愍功德果者菩薩慈心為諸衆生
壞惡心故修集慈心能利衆生心無悔恨常修
集故得現世樂是故如来說慈功果毒不能
害刀不能傷眠無惡夢諸天擁護捨此身已
得生初禪是名憐愍功德果柔軟語功德果
者菩薩摩訶薩修柔軟語能破現在口四惡
過是柔軟語自利利他能令衆生愛樂喜聞
是名柔軟語功德果勇健功德果者菩薩現
在能破懈怠受歡喜樂樂於寂靜護持禁戒
心無悔恨自修忍辱教人行忍修諸苦行莊

塔下五五八〇

菩薩善戒經八　三　刻

嚴菩提心無退轉是名勇健功德果不貪解
說深義二功德果如上所說次第者菩薩摩訶
薩先修慈心為調衆生故次說軟語為破惡
業故見諸衆生受惡業者心不怖畏生救護
故名為勇健為調衆生故行恵施次說不貪
及以深義菩薩摩訶薩隨是五相攝六波羅
蜜憐愍相者攝禪波羅蜜柔軟語者攝尸波
羅蜜般若波羅蜜勇健相者攝毗梨耶波羅
蜜羼提波羅蜜般若波羅蜜不貪者攝檀波
羅蜜說甚深義攝般若波羅蜜檀波羅蜜

如法住禪品第二

菩薩摩訶薩若在家若出家俱有四法有能
修學即得阿耨多羅三藐三菩提行善業方
便憐愍衆生善業方便者為波羅蜜故修善
行專心行常行淨行善行者菩薩若有財物
施乞者時不觀有恩不觀無恩不觀福田及
非福田雖有人天沙門婆羅門不能沮壞菩薩
施心是名善行專心行者菩薩施時有来求
者捨内外物一切施與心無貪惜是名專心施
常行者菩薩施時有来乞者不觀時與非時
隨得隨施是名常行淨行者菩薩施時有来
乞者不以名譽故施非為天樂故施如施品
中說是名淨行如施四事尸波羅蜜羼提波羅
蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜亦
復如是云何菩薩善方便若有生心欲破佛
法為調伏故行善方便欲令中人入佛法故行
善方便雖入未熟為令熟故行善方便入已

[illegible]八百九十二[illegible]鄒師教刻

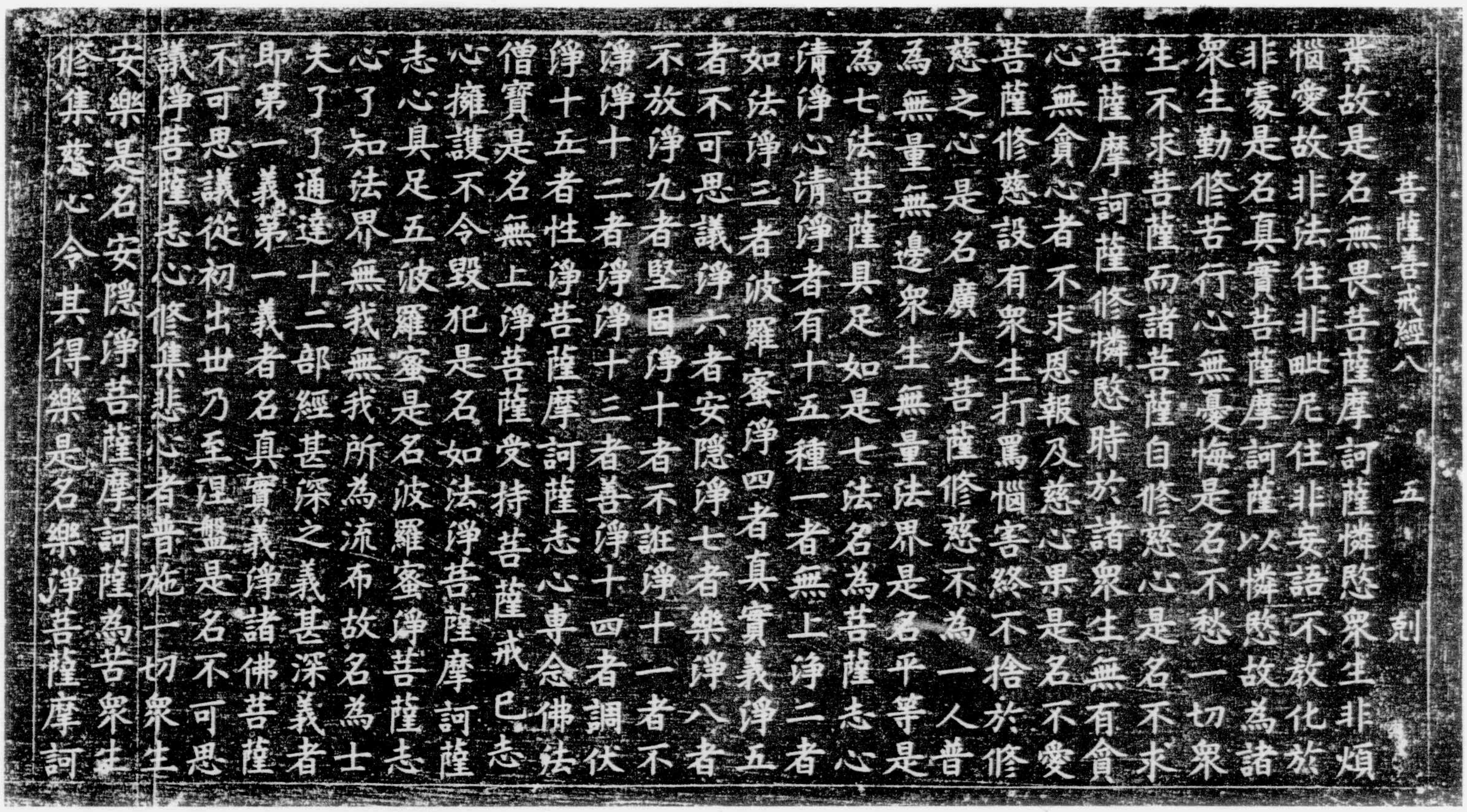
菩薩善戒經八　四　尅

既熟令得解脫故行善方便菩薩為說世間
醫方技術諸論行善方便為欲志心受菩薩
戒堅持不毀故行善方便善願方便聲聞乘
方便辟支佛乘方便大乘方便此十方便能
作五事初四方便為利益衆生行世術方便
為破邪論菩薩受持菩薩禁戒終不毀犯設
犯隨懺善發願方便隨所欲事即能得之菩
薩三乘方便隨根說法是故菩薩如是十種
方便能作五事以五事故具足必定能得世
間一切之事若現在若他世云何菩薩利益
於他如四攝品中說云何菩薩善發願菩薩
所作一切善業若過去未来現在不求餘果
唯求無上菩提道果是名善發願如來若為
出家在家說戒一切攝取如是四事若出家
在家菩薩若過去未来現在受持菩薩戒悉
得阿耨多羅三藐三菩提出家菩薩勝於在
家何以故出家菩薩獲得一切菩薩禁戒在
家菩薩不得菩薩一切禁戒出家菩薩能行
寂靜清淨梵行在家菩薩不能修行寂靜梵
行出家菩薩能行三十七品在家菩薩不能
修行三十七品出家菩薩解脫一切世間之
事在家菩薩為世間事之所繫縛

如法住定心品第三

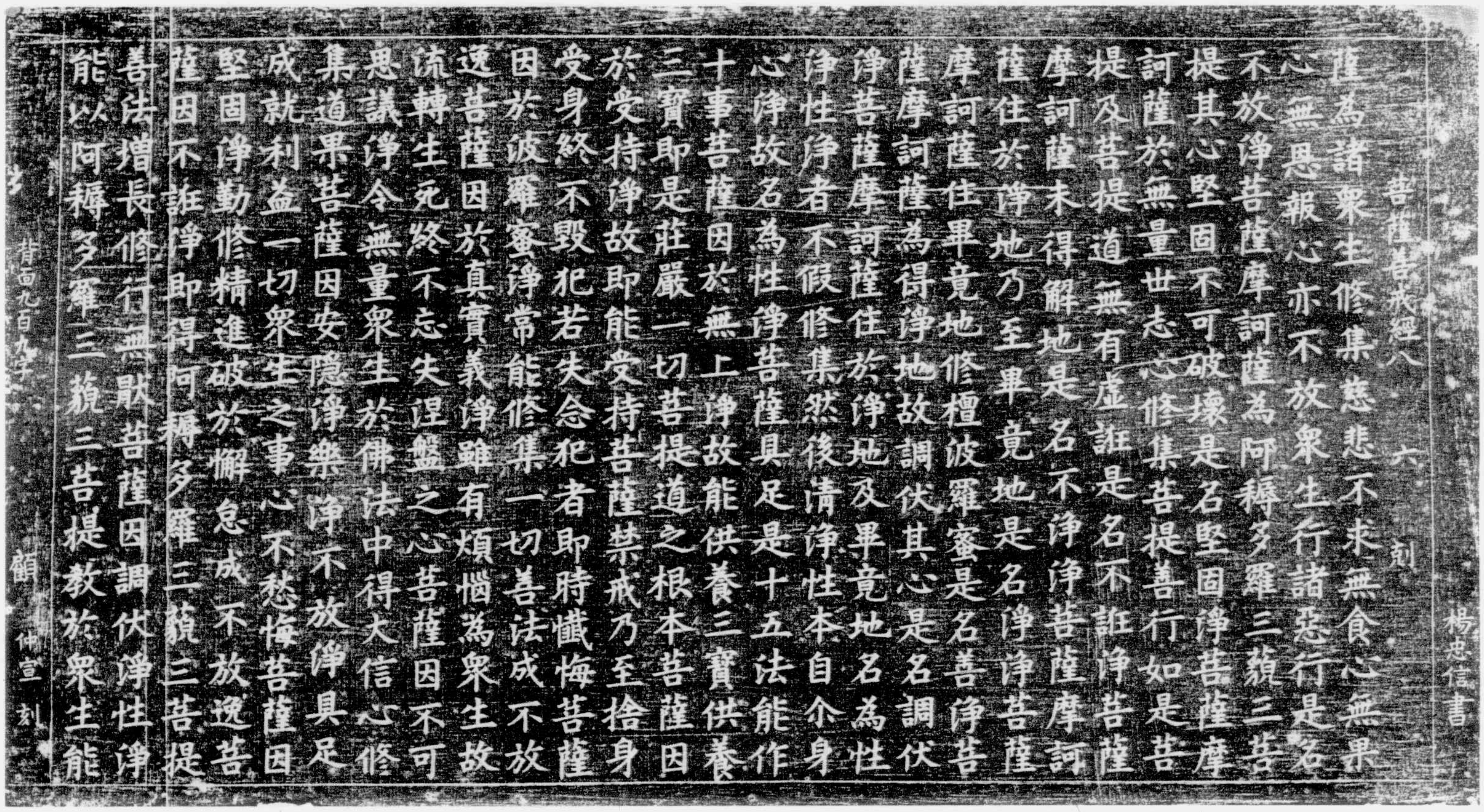
菩薩摩訶薩憐愍衆生有七種何等為七一
者無畏二者真實三者不愁四者不求五者
不愛六者廣大七者平等菩薩摩訶薩憐
愍衆生無所畏故修三業善為破衆生諸惡

四百四十[illegible]



菩薩善戒經八　五　刻

業故是名無畏菩薩摩訶薩憐愍衆生非煩
惱愛故非法住非毗尼住非妄語不教化於
非處是名真實菩薩摩訶薩以憐愍故為諸
衆生勤修苦行心無憂悔是名不愁一切衆
生不求菩薩而諸菩薩自修慈心是名不求
菩薩摩訶薩修憐愍時於諸衆生無有貪
心無貪心者不求恩報及慈心果是名不愛
菩薩修慈設有衆生打罵惱害終不捨於修
慈之心是名廣大菩薩修慈不為一人普
為無量無邊衆生無量法界是名平等是
為七法菩薩具足如是七法名為菩薩志心
清淨心清淨者有十五種一者無上淨二者
如法淨三者波羅蜜淨四者真實義淨五
者不可思議淨六者安隱淨七者樂淨八者
不放淨九者堅固淨十者不誑淨十一者不
淨淨十二者淨淨十三者善淨十四者調伏
淨十五者性淨菩薩摩訶薩志心專念佛法
僧寶是名無上淨菩薩受持菩薩戒已志
心擁護不令毀犯是名如法淨菩薩摩訶薩
志心具足五波羅蜜是名波羅蜜淨菩薩志
心了知法界無我無我所為流布故名為士
夫了了通達十二部經甚深之義甚深義者
即第一義第一義者名真實義淨諸佛菩薩
不可思議從初出世乃至涅槃是名不可思
議淨菩薩志心修集悲心者普施一切衆生
安樂是名安隱淨菩薩摩訶薩為苦衆生
修集慈心令其得樂是名樂淨菩薩摩訶



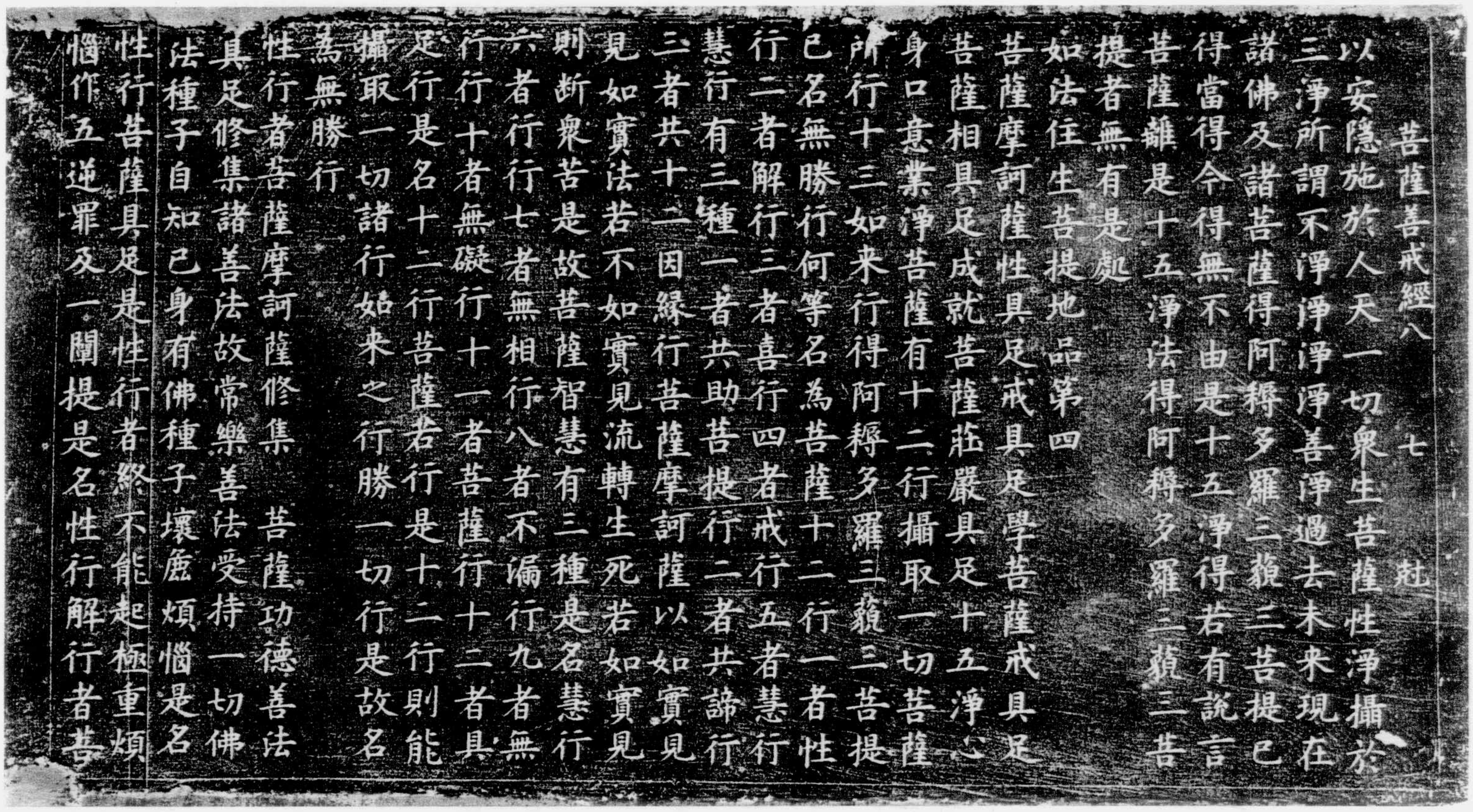
楊忠信書

菩薩善戒經八　六　刻

薩為諸衆生修集慈悲不求無貪心無果
心無恩報心亦不放衆生行諸惡行是名
不放淨菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩
提其心堅固不可破壞是名堅固淨菩薩摩
訶薩於無量世志心修集菩提善行如是菩
提及菩提道無有虛誑是名不誑淨菩薩
摩訶薩未得解地是名不淨淨菩薩摩訶
薩住於淨地乃至畢竟地是名淨淨菩薩
摩訶薩住畢竟地修檀波羅蜜是名善淨菩
薩摩訶薩為得淨地故調伏其心是名調伏
淨菩薩摩訶薩住於淨地及畢竟地名為性
淨性淨者不假修集然後清淨性本自尒身
心淨故名為性淨菩薩具足是十五法能作
十事菩薩因於無上淨故能供養三寶供養
三寶即是莊嚴一切菩提道之根本菩薩因
於受持淨故即能受持菩薩禁戒乃至捨身
受身終不毀犯若失念犯者即時懺悔菩薩
因於波羅蜜淨常能修集一切善法成不放
逸菩薩因於真實義淨雖有煩惱為衆生故
流轉生死終不忘失涅槃之心菩薩因不可
思議淨令無量衆生於佛法中得大信心修
集道果菩薩因安隱淨樂淨不放淨具足
成就利益一切衆生之事心不愁悔菩薩因
堅固淨勤修精進破於懈怠成不放逸菩
薩因不誑淨即得阿耨多羅三藐三菩提
善法增長修行無猒菩薩因調伏淨性淨
能以阿耨多羅三藐三菩提教於衆生能

背面九百九字　顧仲宣刻

塔下六二二五



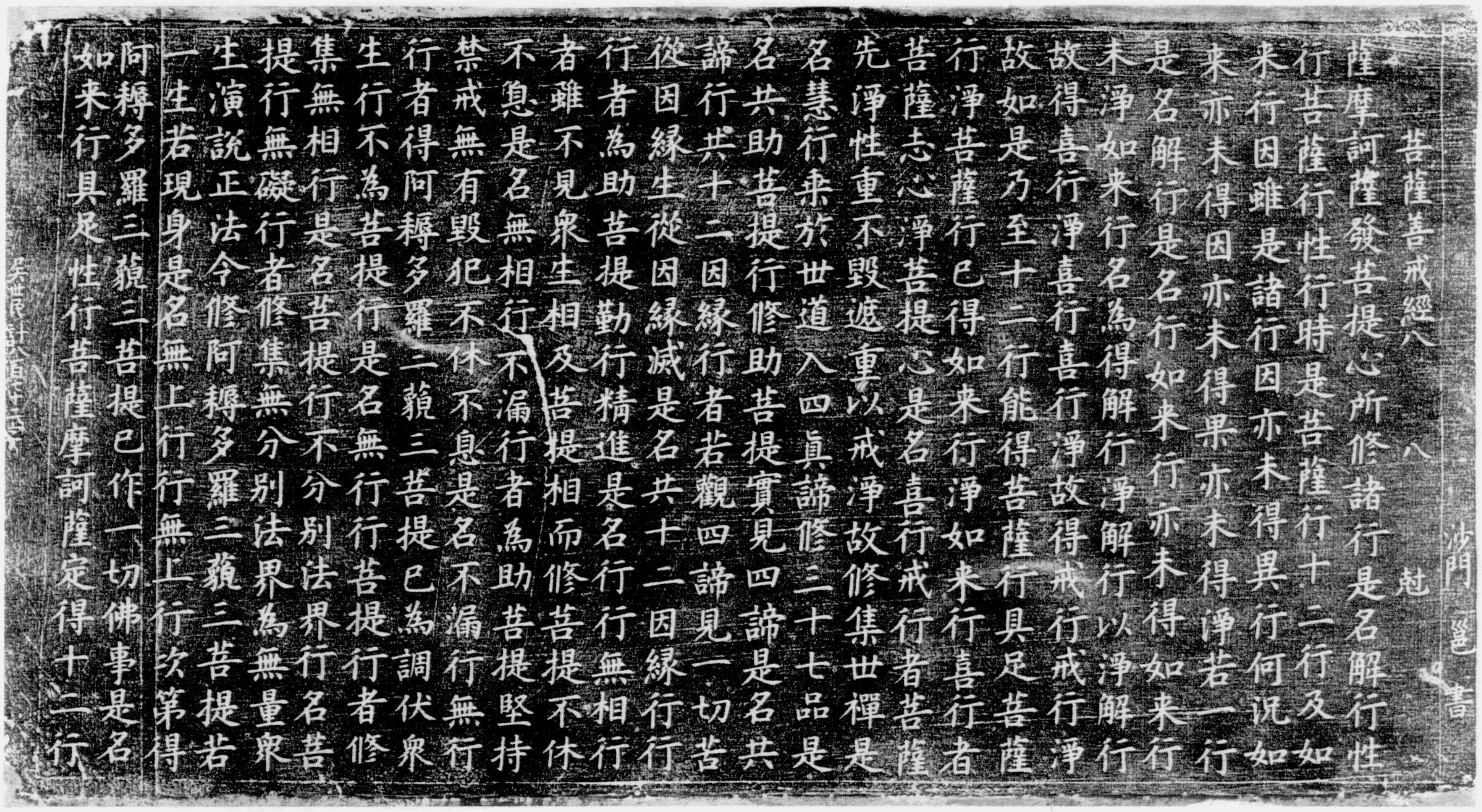
菩薩善戒經八　七　赳

以安隱施於人天一切衆生菩薩性淨攝於三淨所謂不淨淨淨淨善淨過去未来現在諸佛及諸菩薩得阿耨多羅三藐三菩提已得當得今得無不由是十五淨得若有說言菩薩離是十五淨法得阿耨多羅三藐三菩提者無有是處

如法住生菩提地品第四

菩薩摩訶薩性具足戒具足學菩薩戒具足菩薩相具足成就菩薩莊嚴具足十五淨心身口意業淨菩薩有十二行攝取一切菩薩所行十三如来行得阿耨多羅三藐三菩提已名無勝行何等名為菩薩十二行一者性行二者解行三者喜行四者戒行五者慧行慧行有三種一者共助菩提行二者共諦行三者共十二因緣行菩薩摩訶薩以如實見見如實法若不如實見流轉生死若如實見則断衆苦是故菩薩智慧有三種是名慧行六者行行七者無相行八者不漏行九者無行行十者無礙行十一者菩薩行十二者具足行是名十二行菩薩若行是十二行則能攝取一切諸行如来之行勝一切行是故名為無勝行

性行者菩薩摩訶薩修集　菩薩功德善法具足修集諸善法故常樂善法受持一切佛法種子自知己身有佛種子壞麁煩惱是名性行菩薩具足是性行者終不能起極重煩惱作五逆罪及一闡提是名性行解行者菩



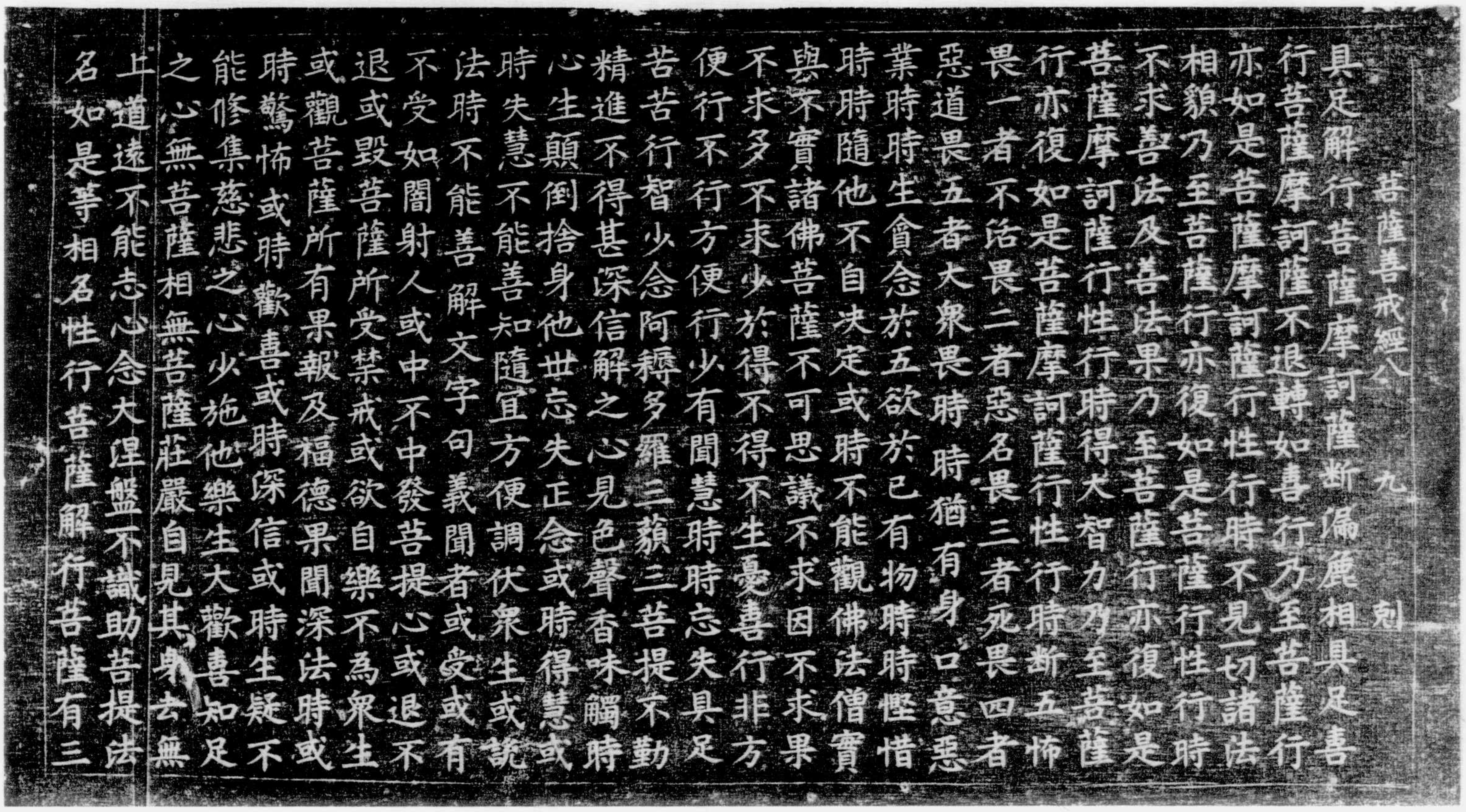
沙門　邕　書

菩薩善戒經八　八　赳

薩摩訶薩發菩提心所修諸行是名解行性行菩薩行性行時是菩薩行十二行及如来行因雖是諸行因亦未得異行何況如来亦未得因亦未得果亦未得淨若一行是名解行是名行如来行亦未得如来行未淨如来行名為得解行淨解行以淨解行故得喜行淨喜行喜行淨故得戒行戒行淨故如是乃至十二行能得菩薩行具足菩薩行淨菩薩行已得如来行淨如来行喜行者菩薩志心淨菩提心是名喜行戒行者菩薩先淨性重不毀遮重以戒淨故修集世禪是名慧行乘於世道入四眞諦修三十七品是名共助菩提行修助菩提實見四諦是名共諦行共十二因緣行者若觀四諦見一切苦從因緣生從因緣滅是名共十二因緣行行行者為助菩提勤行精進是名行行無相行者雖不見衆生相及菩提相而修菩提不休不息是名無相行不漏行者為助菩提堅持禁戒無有毀犯不休不息是名不漏行無行行者得阿耨多羅三藐三菩提已為調伏衆生行不為菩提行是名無行行菩提行者修集無相行是名菩提行不分別法界行名菩提行無礙行者修集無分別法界為無量衆生演說正法令修阿耨多羅三藐三菩提若一生若現身是名無上行無上行次第得阿耨多羅三藐三菩提已作一切佛事是名如来行具足性行菩薩摩訶薩定得十二行

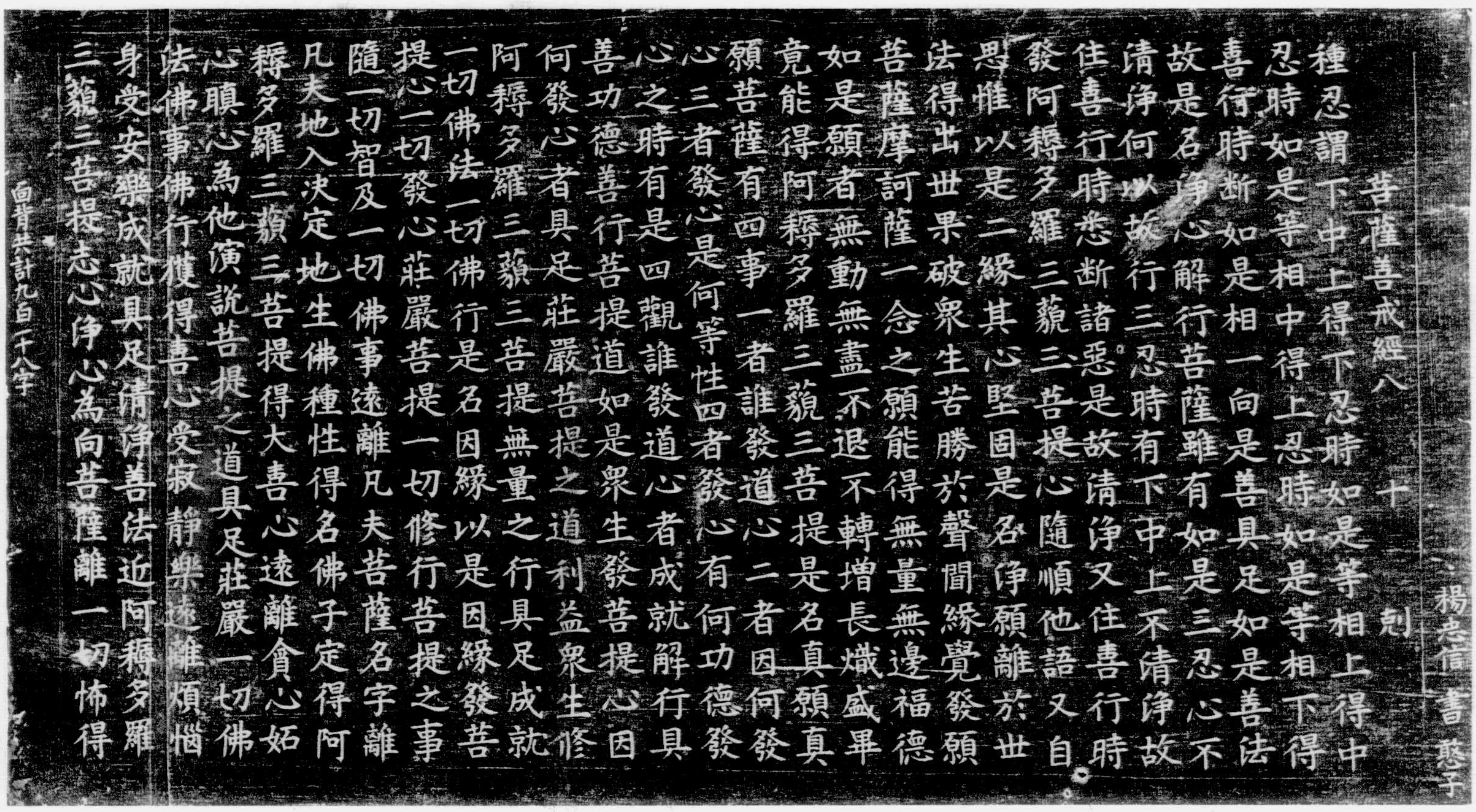
吴世民[illegible]

塔下五五八一



菩薩善戒經八　九　刻

具足解行菩薩摩訶薩斷偏鹿相具足喜
行菩薩摩訶薩不退轉如喜行乃至菩薩行
亦如是菩薩摩訶薩行性行時不見一切諸法
相貌乃至菩薩行亦復如是菩薩行亦復如是
不求善法及善法果乃至菩薩行性行時
菩薩摩訶薩行性行時得大智力乃至菩薩
行亦復如是菩薩摩訶薩行性行時斷五怖
畏一者不活畏二者惡名畏三者死畏四者
惡道畏五者大衆畏時時猶有身口意惡
業時時生貪念於五欲於已有物時時慳惜
時時隨他不自決定或時不能觀佛法僧實
與不實諸佛菩薩不可思議不求因不求果
不求多不求少於得不得不生憂喜行非方
便行不行方便行少有間慧時時忘失具足
菩苦行智少念阿耨多羅三藐三菩提不勤
精進不得甚深信解之心見色聲香味觸時
心生顛倒捨身他世忘失正念或時得慧或
時失慧不能善知隨宜方便調伏衆生或說
法時不能善解文字句義聞者或受或有
不受如闇射人或中不中發菩提心或退不
退或毀菩薩所受禁戒或欲自樂不為衆生
或觀菩薩所有果報及福德果聞深法時或
時驚怖或時歡喜或時深信或時生疑不
能修集慈悲之心少施他樂生大歡喜知足
之心無菩薩相無菩薩莊嚴自見其身去無
上道遠不能志心念大涅盤不識助菩提法
名如是等相名性行菩薩解行菩薩有三

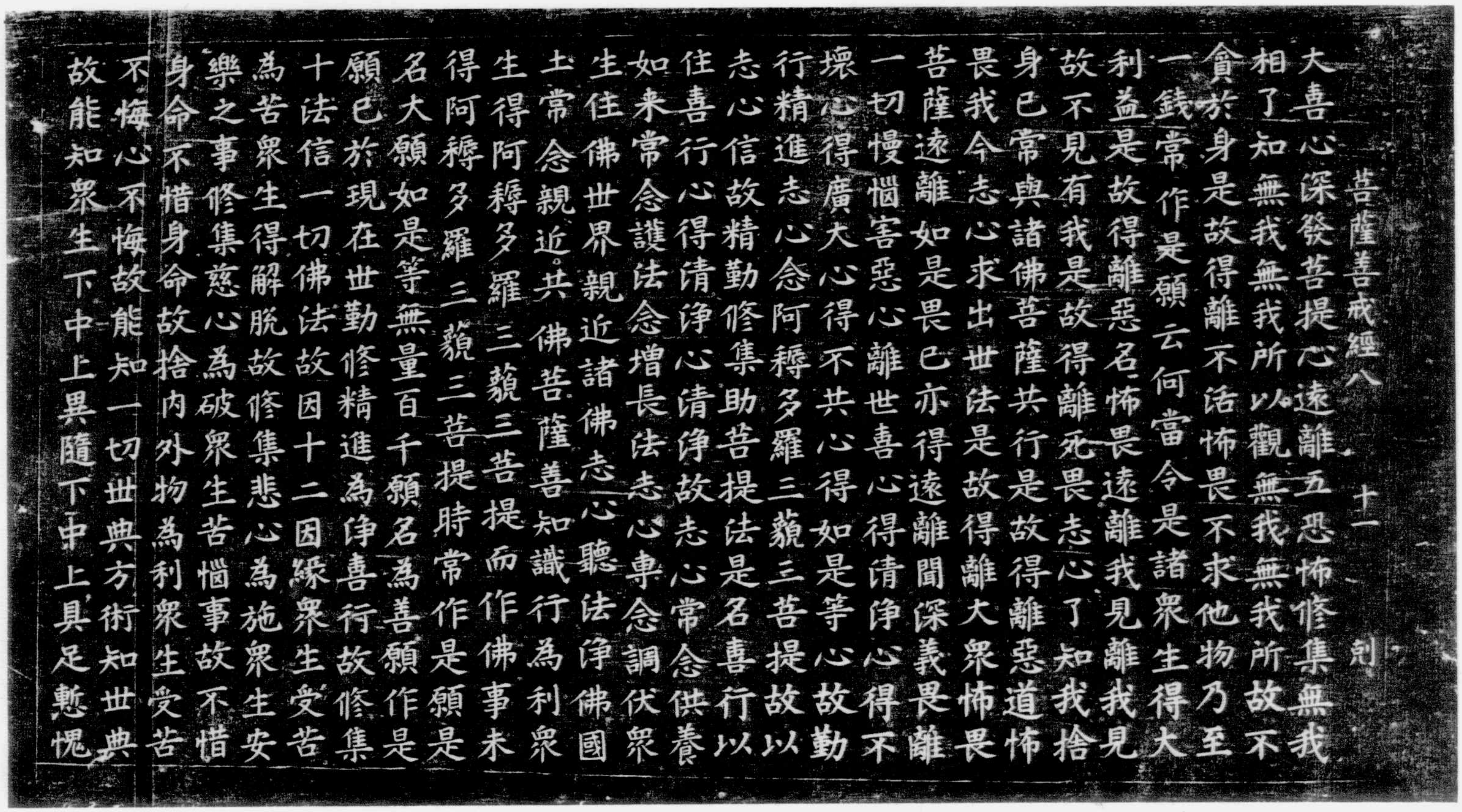


菩薩善戒經八　十　刻　楊志信書　慈子

種忍謂下中上得下忍時如是等相上得中
忍時如是等相中得上忍時如是等相下得
喜行時斷如是相一向是善具足如是善法
故是名淨心解行菩薩雖有如是三忍心不
清淨何以故行三忍時有下中上不清淨故
住喜行時悉斷諸惡是故清淨又住喜行時
發阿耨多羅三藐三菩提心隨順他語又自
思惟以是二緣其心堅固是名淨願離於世
法得出世果破衆生苦勝於聲聞緣覺發願
菩薩摩訶薩一念之願能得無量無邊福德
如是願者無動無盡不退不轉增長熾盛畢
竟能得阿耨多羅三藐三菩提是名真願真
願菩薩有四事一者誰發道心二者因何發
心三者發心是何等性四者發心有何功德發
心之時有是四觀誰發道心者成就解行具
善功德善行菩提道如是衆生發菩提心因
何發心者具足莊嚴菩提之道利益衆生修
阿耨多羅三藐三菩提無量之行具足成就
一切佛法一切佛行是名因緣以是因緣發菩
提心一切發心莊嚴菩提一切修行菩提之事
隨一切智及一切佛事遠離凡夫菩薩名字離
凡夫地入決定地生佛種性得名佛子定得阿
耨多羅三藐三菩提得大喜心遠離貪心妬
心瞋心為他演說菩提之道具足莊嚴一切佛
法佛事佛行獲得喜心受寂靜樂遠離煩惱
身受安樂成就具足清淨善法近阿耨多羅
三藐三菩提志心淨心為向菩薩離一切怖得

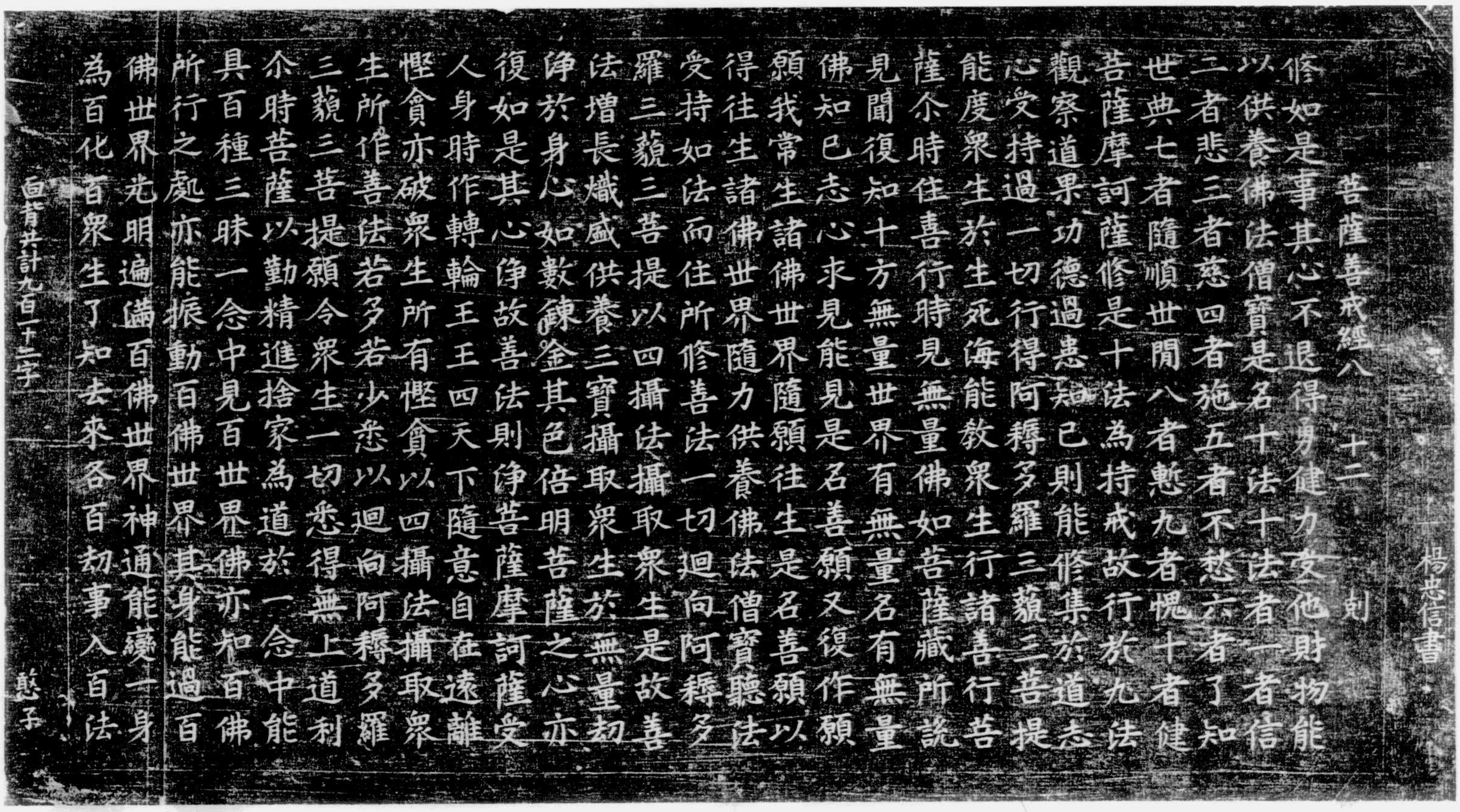
面背共計九百一十八字

塔下六二一九



菩薩善戒經八　十一　刻

大喜心深發菩提心遠離五恐怖修集無我相了知無我無我所以觀無我無我所故不貪於身是故得離不活怖畏不求他物乃至一錢常作是願云何當令是諸衆生得大利益是故得離惡名怖畏遠離我見離我見故不見有我是故得離死畏志心了知我捨身已常與諸佛菩薩共行是故得離惡道怖畏我今志心求出世法是故得離大衆怖畏菩薩遠離如是畏已亦得遠離闇深義畏離一切慢惱害惡心離世喜心得清淨心得不壞心得廣大心得不共心得如是等心故勤行精進志心念阿耨多羅三藐三菩提故以志心信故精勤修集助菩提法是名喜行以住喜行心得清淨心清淨故志心常念供養如来常念護法念增長法志心專念調伏衆生住佛世界親近諸佛志心聽法淨佛國土常念親近共佛菩薩善知識行為利衆生得阿耨多羅三藐三菩提而作佛事未得阿耨多羅三藐三菩提時常作是願是名大願如是等無量百千願名為善願作是願已於現在世勤修精進為淨喜行故修集十法信一切佛法故因十二因緣衆生受苦為苦衆生得解脫故修集悲心為施衆生安樂之事修集慈心為破衆生苦惱事故不惜身命不惜身命故捨内外物為利衆生受苦不悔心不悔故能知一切世典方術知世典故能知衆生下中上異隨下中上具足慚愧



菩薩善戒經八　十二　刻

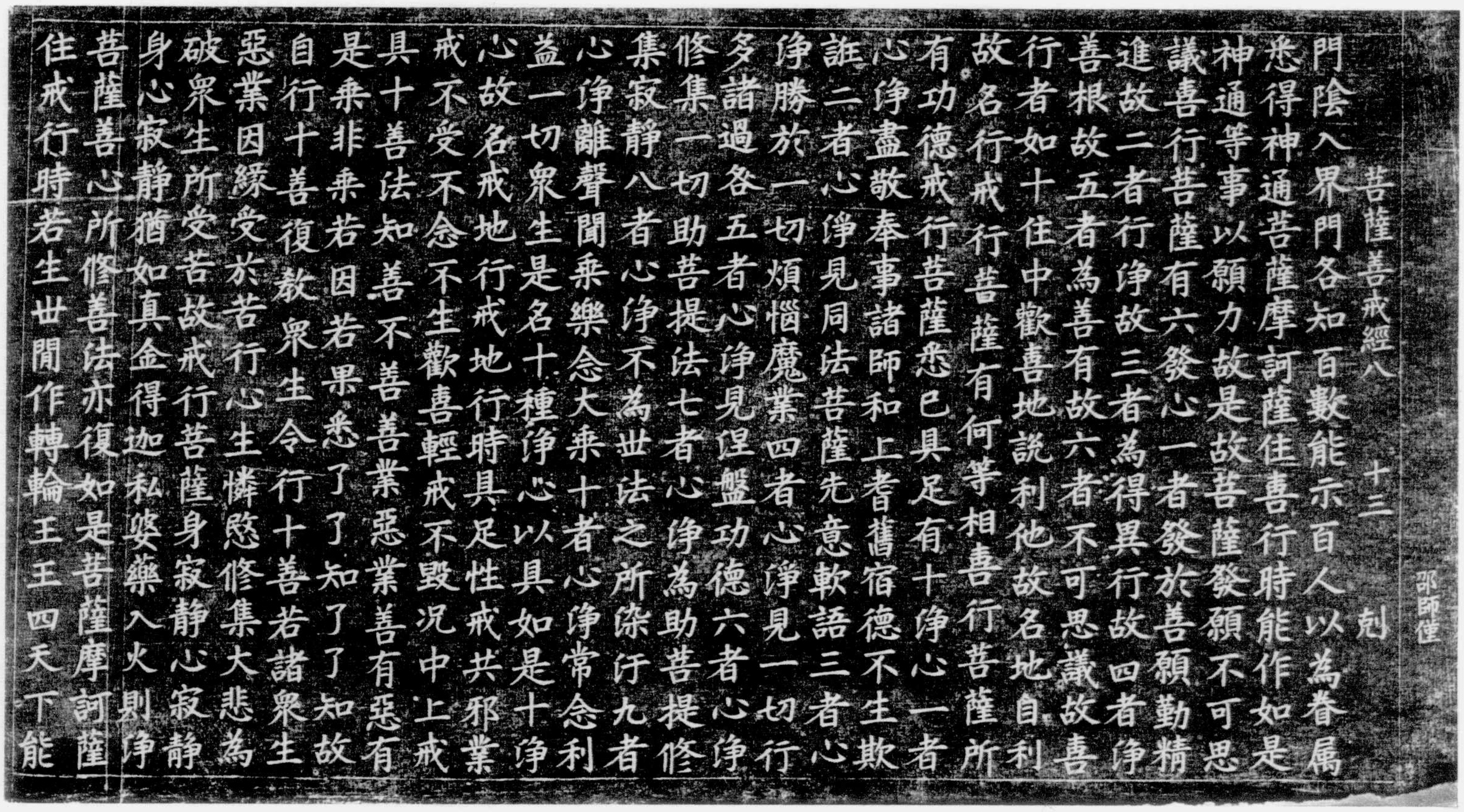
楊忠信書

修如是事其心不退得勇健力受他財物能以供養佛法僧寶是名十法十法者一者信二者悲三者慈四者施五者不愁六者了知世典七者隨順世間八者慚九者愧十者健菩薩摩訶薩修是十法為持戒故行於九法觀察道果功德過患知已則能修集於道志心受持過一切行得阿耨多羅三藐三菩提能度衆生於生死海能教衆生行諸善行菩薩介時住喜行時見無量佛如菩薩藏所說見聞復知十方無量世界有無量名有無量佛知已志心求見能見是名善願又復作願願我常生諸佛世界隨願往生是名善願以得往生諸佛世界隨力供養佛法僧寶聽法受持如法而住所修善法一切迴向阿耨多羅三藐三菩提以四攝法攝取衆生是故善法增長熾盛供養三寶攝取衆生於無量劫淨於身心如數鍊金其色倍明菩薩之心亦復如是其心淨故善法則淨菩薩摩訶薩受人身時作轉輪王王四天下隨意自在遠離慳貪亦破衆生所有慳貪以四攝法攝取衆生所作善法若多若少悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提願令衆生一切悉得無上道利介時菩薩以勤精進捨家為道於一念中能具百種三昧一念中見百世界佛亦知百佛所行之處亦能振動百佛世界其身能過百佛世界光明遍滿百佛世界神通能變一身為百化百衆生了知去來各百劫事入百法

面背共計九百一十二字

憨子

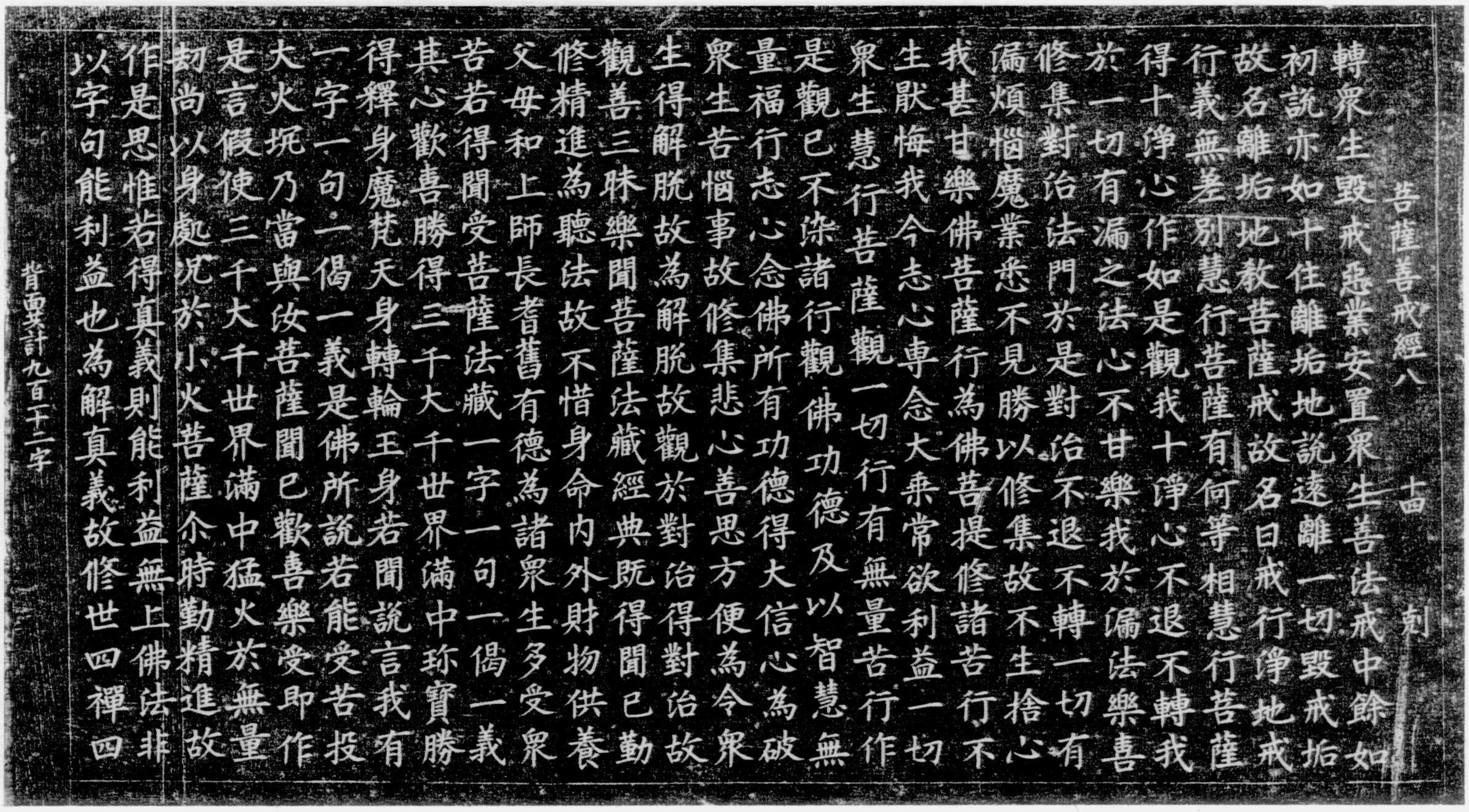
塔下六二二〇



邵師僅

菩薩善戒經八　十三　刻

門陰入界門各知百數能示百人以為眷屬悉得神通菩薩摩訶薩住喜行時能作如是神通等事以願力故是故菩薩發願不可思議喜行菩薩有六發心一者發於善願勤精進故二者行淨故三者為得異行故四者淨善根故五者為善有故六者不可思議故喜行者如十住中歡喜地說利他故名地自利故名行戒行菩薩有何等相喜行菩薩所有功德戒行菩薩悉已具足有十淨心一者心淨盡敬奉事諸師和上耆舊宿德不生欺誑二者心淨見同法菩薩先意軟語三者心淨勝於一切煩惱魔業四者心淨見一切行多諸過咎五者心淨見涅盤功德六者心淨修集一切助菩提法七者心淨為助菩提修集寂靜八者心淨不為世法之所染汙九者心淨離聲聞乘樂念大乘十者心淨常念利益一切眾生是名十種淨心以具如是十淨心故名戒地行戒地行時具足性戒共邪業戒不受不念不生歡喜輕戒不毀況中上戒具十善法知善不善善業惡業善有惡有是乘非乘若因若果悉了了知了了知故自行十善復教眾生令行十善若諸眾生惡業因緣受於苦行心生憐愍修集大悲為破眾生所受苦故戒行菩薩身寂靜心寂靜身心寂靜猶如真金得迦私婆藥入火則淨菩薩善心所修善法亦復如是菩薩摩訶薩住戒行時若生世間作轉輪王王四天下能

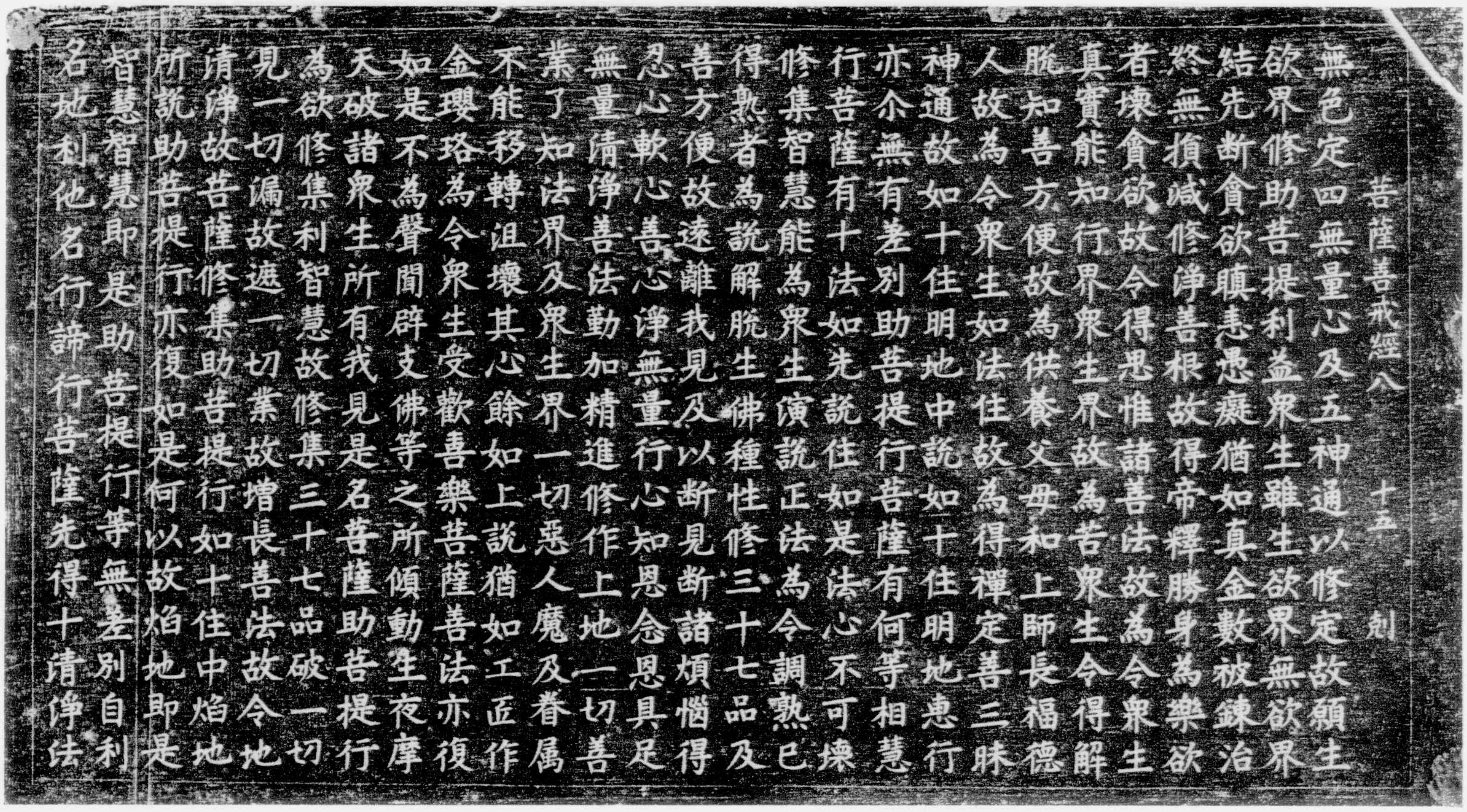


菩薩善戒經八　十四　刻

轉眾生毀戒惡業安置眾生善法戒中餘如初說亦如十住離垢地說遠離一切毀戒垢故名離垢地教菩薩戒故名曰戒行淨地戒行義無差別慧行菩薩有何等相慧行菩薩得十淨心作如是觀我十淨心不退不轉我於一切有漏之法心不甘樂我於漏法樂喜修集對治法門於是對治不退不轉一切有漏煩惱魔業悉不見勝以修集故不生捨心我甚甘樂佛菩薩行為佛菩提修諸苦行不生猒悔我今志心專念大乘常欲利益一切眾生慧行菩薩觀一切行有無量苦行作是觀已不染諸行觀佛功德及以智慧無量福行志心念佛所有功德得大信心為破眾生苦惱事故修集悲心善思方便為令眾生得解脫故為解脫故觀於對治得對治故觀善三昧樂聞菩薩法藏經典既得聞已勤修精進為聽法故不惜身命內外財物供養父母和上師長耆舊有德為諸眾生多受眾苦若得聞受菩薩法藏一字一句一偈一義其心歡喜勝得三千大千世界滿中珎寶勝得釋身魔梵天身轉輪王身若聞說言我有一字一句一偈一義是佛所說若能受苦投大火坑乃當與汝菩薩聞已歡喜樂受即作是言假使三千大千世界滿中猛火於無量劫尚以身處況於小火菩薩尒時勤精進故作是思惟若得真義則能利益無上佛法非以字句能利益也為解真義故修世四禪四

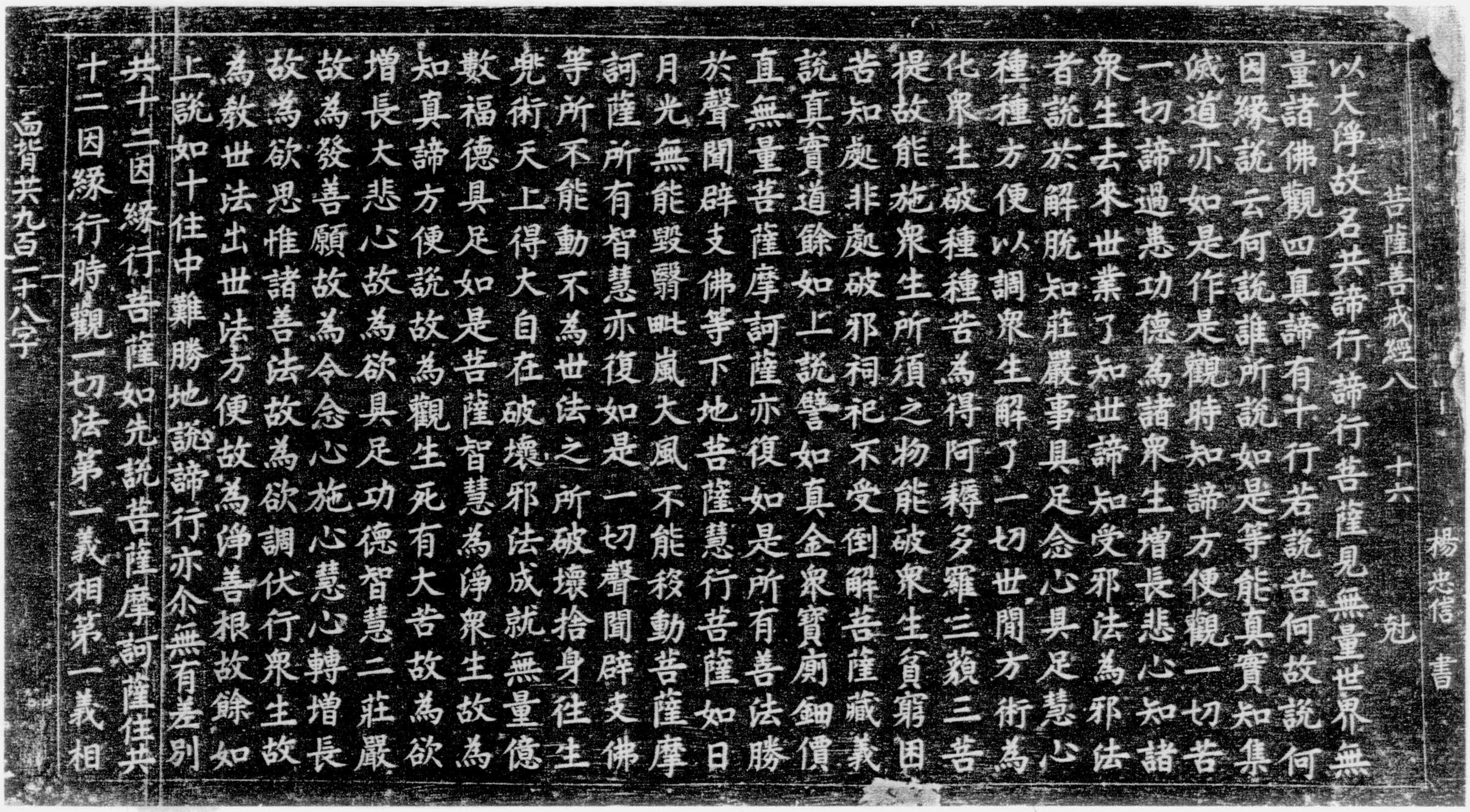
背面共計九百十二字

塔下六二二一



菩薩善戒經八　十五　刻

無色定四無量心及五神通以修定故願生欲界修助菩提利益衆生雖生欲界無欲界結先斷貪欲瞋恚愚癡猶如真金數被鍊治終無損減修淨善根故得帝釋勝身為樂欲者壞貪欲故令得思惟諸善法故為令衆生真實能知行界衆生界故為苦衆生令得解脫知善方便故為供養父母和上師長福德人故為令衆生知法住故為得禪定善三眛神通故如十住明地中說如十住明地恵行亦尒無有差别助菩提行菩薩有何等相慧行菩薩有十法如先說住如是法心不可壞修集智慧能為衆生演說正法為令調熟已得熟者為說解脫生佛種性修三十七品及善方便故遠離我見及以斷見斷諸煩惱得忍心軟心善心淨無量行心知恩念恩具足無量清淨善法勤加精進修作上地一切善業了知法界及衆生界一切惡人魔及眷屬不能移轉沮壞其心餘如上說猶如工匠作金瓔珞為令衆生受歡喜樂菩薩善法亦復如是不為聲聞辟支佛等之所傾動生夜摩天破諸衆生所有我見是名菩薩助菩提行為欲修集利智慧故修集三十七品破一切見一切徧故遮一切業故增長善法故令地清淨故菩薩修集助菩提行如十住中焰地所說助菩提行亦復如是何以故焰地即是智慧智慧即是助菩提行等無差别自利名地利他名行諦行菩薩先得十清淨法



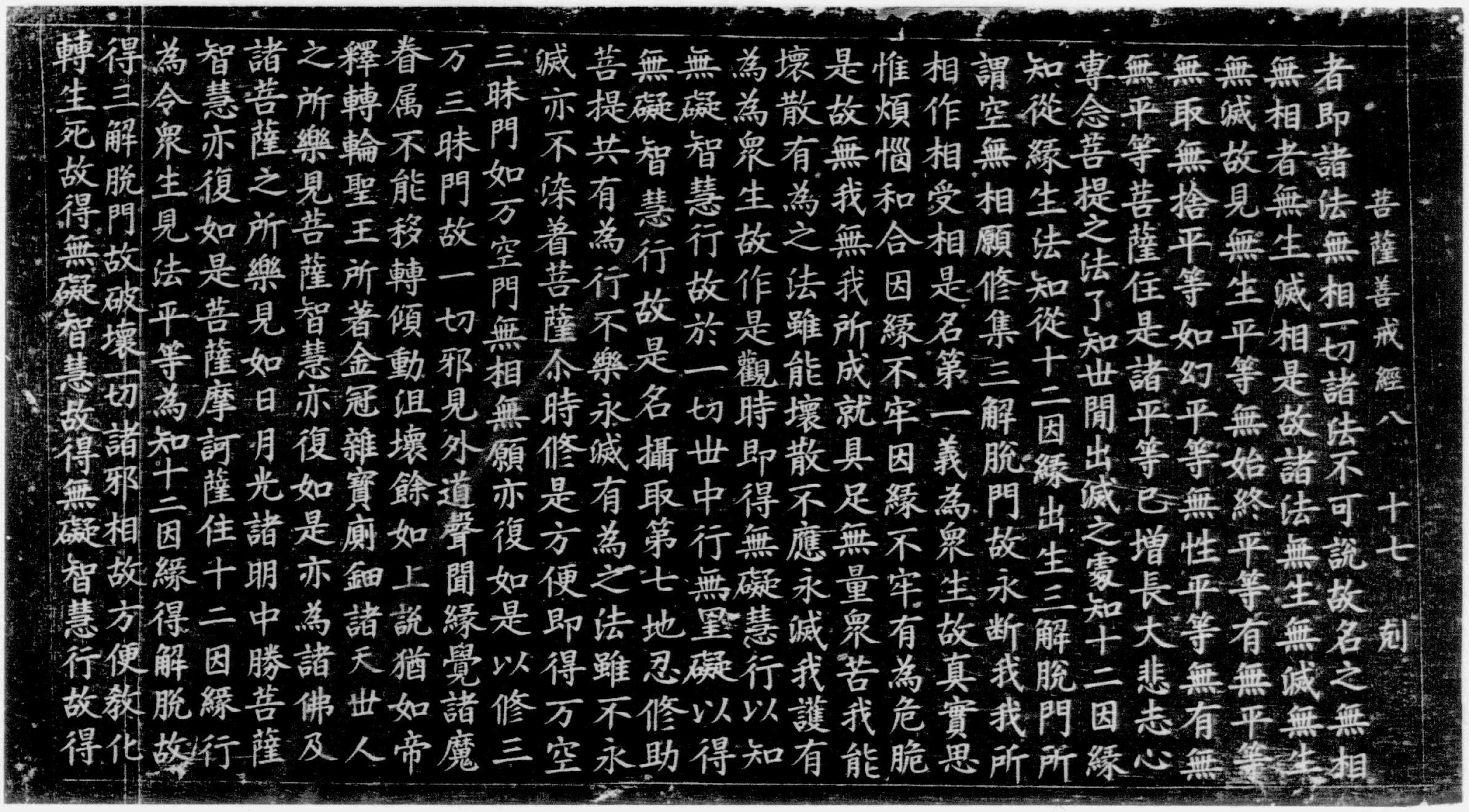
楊忠信書

菩薩善戒經八　十六　魁

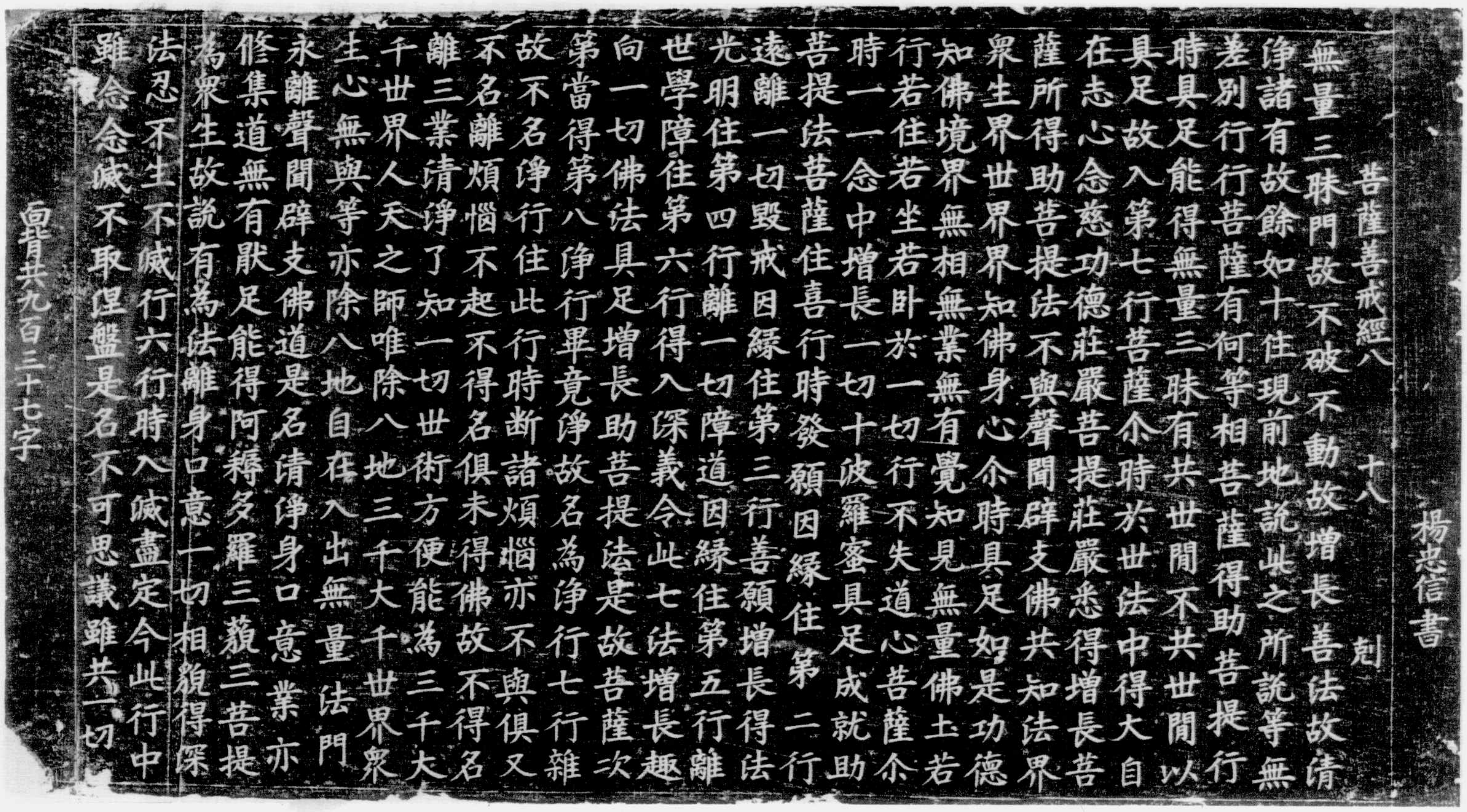
以大淨故名共諦行諦行菩薩見無量世界無量諸佛觀四真諦有十行若說苦何故說何因緣說云何說誰所說如是等能真實知集滅道亦如是作是觀時知諦方便觀一切苦一切諦過患功德為諸衆生增長悲心知諸衆生去来世業了知世諦知受邪法為邪法者說於解脫知莊嚴事具足念心具足慧心種種方便以調衆生解了一切世間方術為化衆生破種種苦為得阿耨多羅三藐三菩提故能施衆生所須之物能破衆生貧窮困苦知處非處破邪祠祀不受倒解菩薩藏義說真實道餘如上說譬如真金衆寶廁鈿價直無量菩薩摩訶薩亦復如是所有善法勝於聲聞辟支佛等下地菩薩慧行菩薩如日月光無能毀翳毗嵐大風不能移動菩薩摩訶薩所有智慧亦復如是一切聲聞辟支佛等所不能動不為世法之所破壞捨身往生兜術天上得大自在破壞邪法成就無量億數福德具足如是菩薩智慧為淨衆生故為知真諦方便說故為觀生死有大苦故為欲增長大悲心故為欲具足功德智慧二莊嚴故為發善願故為令念心施心慧心轉增長故為欲思惟諸善法故為欲調伏行衆生故為教世法出世法方便故為淨善根故餘如上說如十住中難勝地說諦行亦尒無有差别

共十二因緣行菩薩如先說菩薩摩訶薩住共十二因緣行時觀一切法第一義相第一義相

面背共九百一十八字

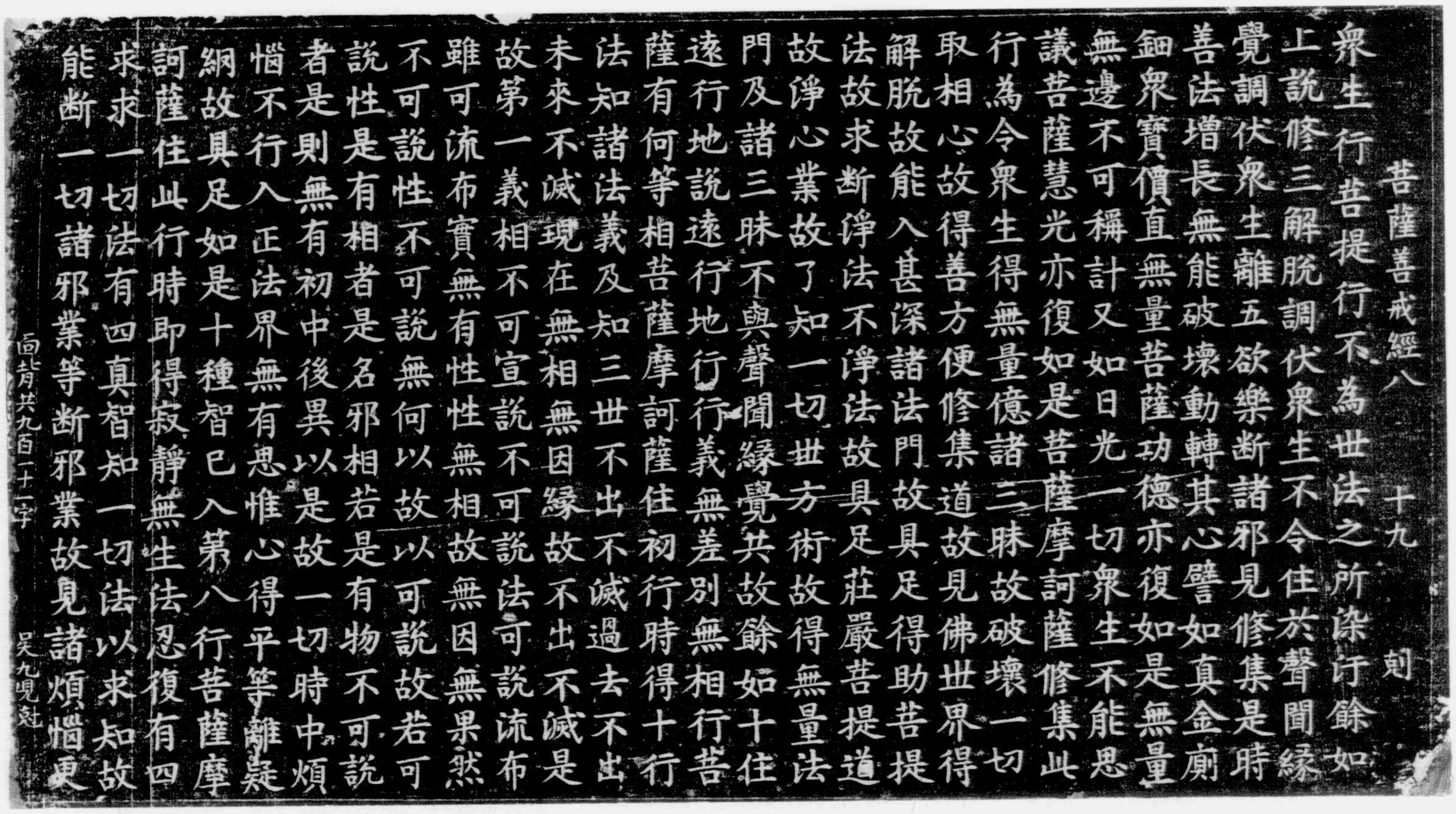


菩薩善戒經八　十七　刻
者即諸法無相一切諸法不可說故名之無相
無相者無生滅相是故諸法無生無滅無生
無滅故見無生平等無始終平等有無平等
無取無捨平等如幻平等無性平等無有無
無平等菩薩住是諸平等已增長大悲志心
專念菩提之法了知世間出滅之處知十二因緣
知從緣生法知從十二因緣出生三解脫門所
謂空無相願修集三解脫門故永斷我我所
相作相受相是名第一義為衆生故真實思
惟煩惱和合因緣不牢因緣不牢有為危脆
是故無我無我所成就具足無量衆苦我能
壞散有為之法雖能壞散不應永滅我護有
為為衆生故作是觀時即得無礙慧行以知
無礙智慧行故於一切世中行無罣礙以得
無礙智慧行故是名攝取第七地忍修助
菩提共有為行不樂永滅有為之法雖不永
滅亦不染着菩薩尒時修是方便即得万空
三昧門如万空門無相無願亦復如是以修三
万三昧門故一切邪見外道聲聞緣覺諸魔
眷屬不能移轉傾動沮壞餘如上說猶如帝
釋轉輪聖王所著金冠雜寶廁鈿諸天世人
之所樂見菩薩智慧亦復如是亦為諸佛及
諸菩薩之所樂見如日月光諸明中勝菩薩
智慧亦復如是菩薩摩訶薩住十二因緣行
為令衆生見法平等為知十二因緣得解脫故
得三解脫門故破壞一切諸邪相故方便教化
轉生死故得無礙智慧故得無礙智慧行故得



楊忠信書
菩薩善戒經八　十八　刻
無量三昧門故不破不動故增長善法故清
淨諸有故餘如十住現前地說此之所說等無
差別行行菩薩有何等相菩薩得助菩提行
時具足能得無量三昧有共世間不共世間以
具足故入第七行菩薩尒時於世法中得大自
在志心念慈功德莊嚴菩提莊嚴悉得增長菩
薩所得助菩提法不與聲聞辟支佛共知法界
衆生界世界界知佛身心尒時具足如是功德
知佛境界無相無業無有覺知見無量佛土若
行若住若坐若卧於一切行不失道心菩薩尒
時一一念中增長一切十波羅蜜具足成就助
菩提法菩薩住喜行時發願因緣住第二行
遠離一切毀戒因緣住第三行善願增長得法
光明住第四行離一切障道因緣住第五行離
世學障住第六行得入深義令此七法增長趣
向一切佛法具足增長助菩提法是故菩薩次
第當得第八淨行畢竟淨故名為淨行七行雜
故不名淨行住此行時斷諸煩惱亦不與俱又
不名離煩惱不起不得名俱未得佛故不得名
離三業清淨了知一切世術方便能為三千大
千世界人天之師唯除八地三千大千世界衆
生心無與等亦除八地自在入出無量法門
永離聲聞辟支佛道是名清淨身口意業亦
修集道無有猒足能得阿耨多羅三藐三菩提
為衆生故說有為法離身口意一切相貌得深
法忍不生不滅行六行時入滅盡定今此行中
雖念念滅不取涅盤是名不可思議雖共一切
靣背共九百三十七字

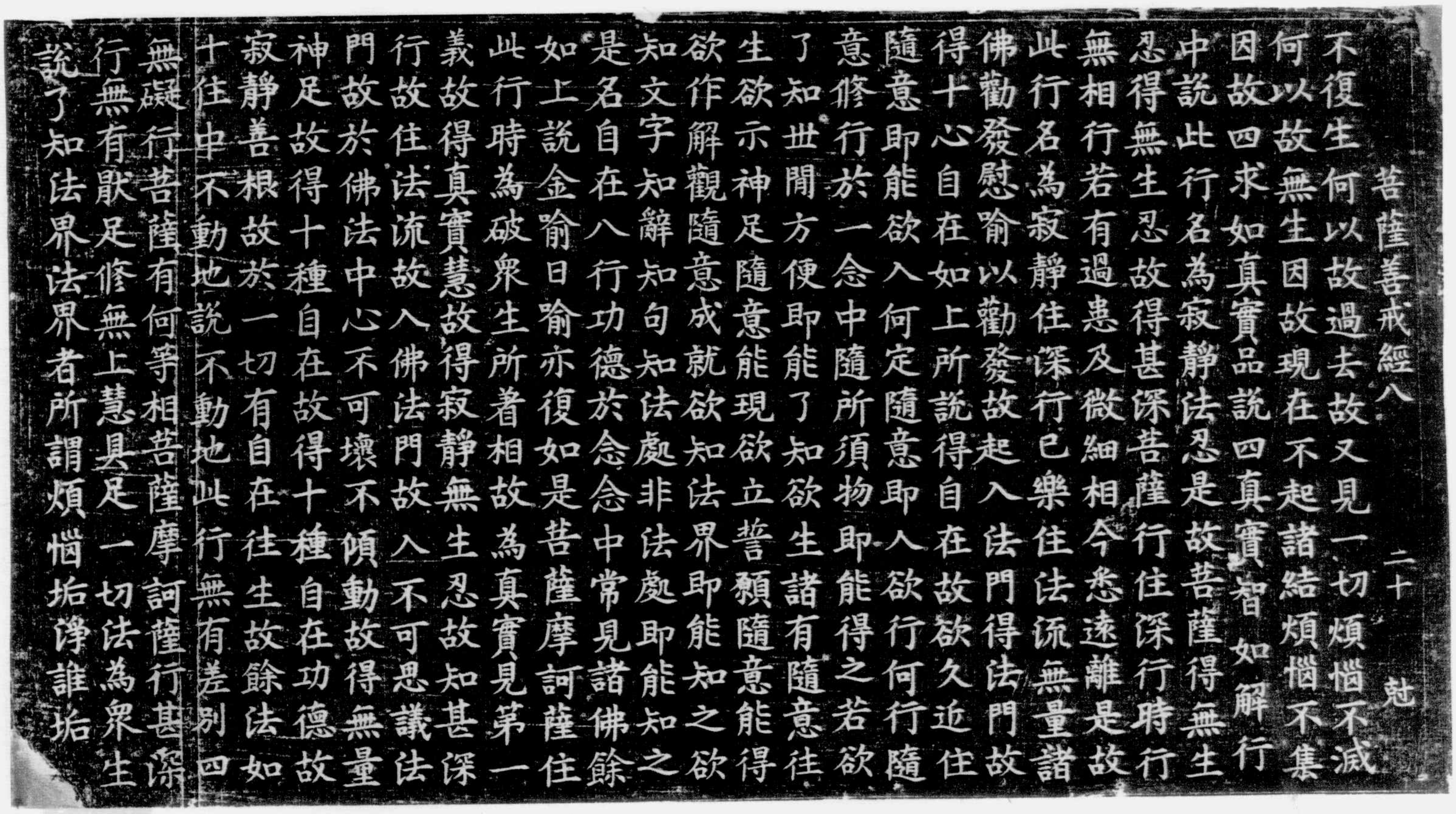
塔下六二二三



菩薩善戒經八　十九　剋

衆生行菩提行不為世法之所染汙餘如上說修三解脫調伏衆生不令住於聲聞緣覺調伏衆生離五欲樂斷諸邪見修集是時善法增長無能破壞動轉其心譬如真金剛鈿衆寶價直無量菩薩功德亦復如是無量無邊不可稱計又如日光一切衆生不能思議菩薩慧光亦復如是菩薩摩訶薩修集此行為令衆生得無量億諸三昧故破壞一切取相心故得善方便修集道故見佛世界得解脫故能入甚深諸法門故具足得助菩提法故求斷淨法不淨法故具足莊嚴菩提道故淨心業故了知一切世方術故得無量法門及諸三昧不與聲聞緣覺共故餘如十住遠行地說遠行地行行義無差別無相行菩薩有何等相菩薩摩訶薩住初行時得十行法知諸法義及知三世不出不滅過去不出未來不滅現在無相無因緣故不出不滅是故第一義相不可宣說不可說法可說流布雖可流布實無有性性無相故無因無果然不可說性不可說無何以故以可說故若可說性是有相者是名邪相若是有物不可說者是則無有初中後異以是故一切時中煩惱不行入正法界無有患惟心得平等離疑網故具足如是十種智已入第八行菩薩摩訶薩住此行時即得寂靜無生法忍復有四求求一切法有四真智知一切法以求知故能斷一切諸邪業等斷邪業故見諸煩惱更

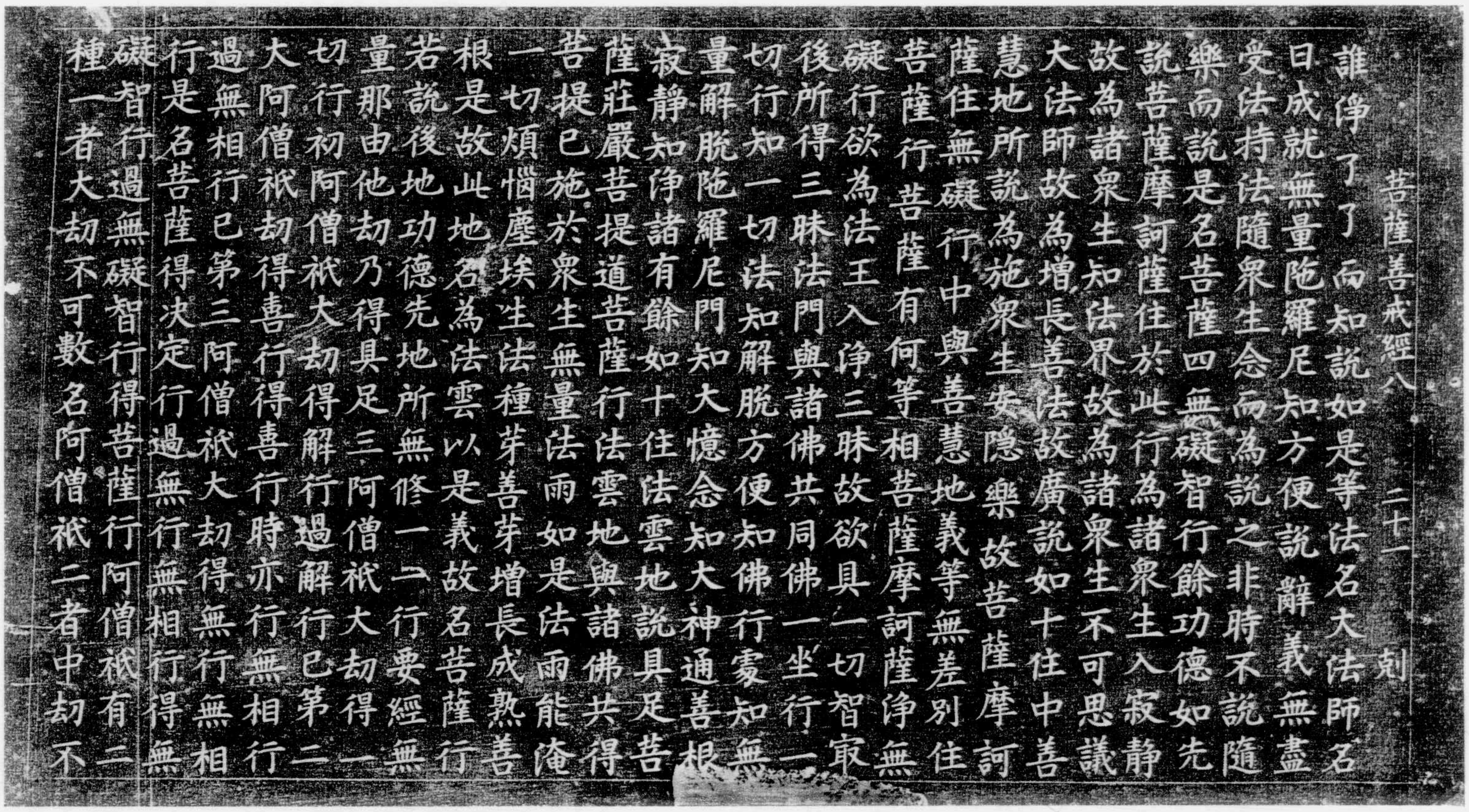
面背共九百一十一字　吳九兒尅



菩薩善戒經八　二十　尅

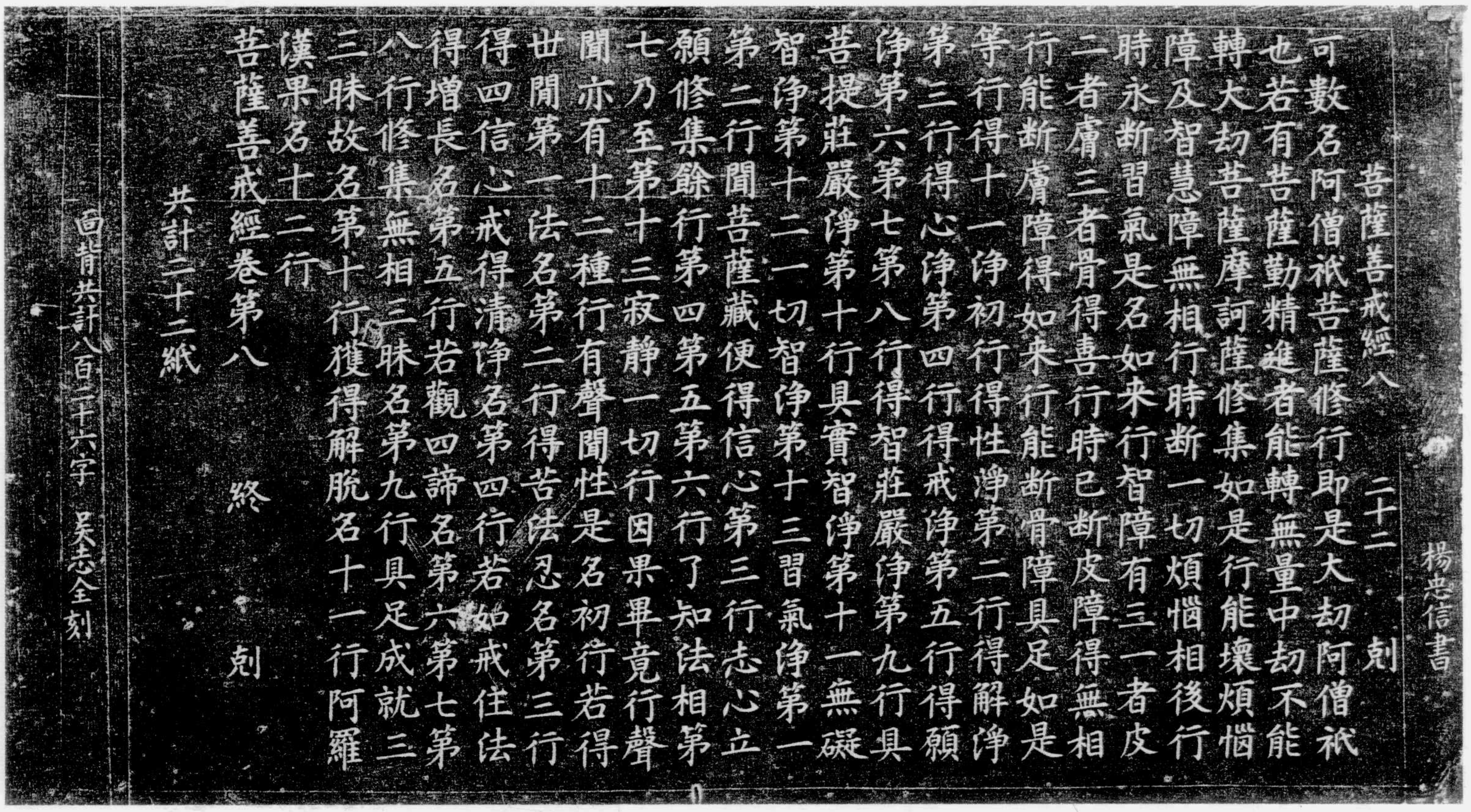
不復生何以故過去故又見一切煩惱不滅何以故無生因故現在不起諸結煩惱不集因故四求如真實品說四真實智如解行中說此行名為寂靜法忍是故菩薩得無生忍得無生忍故得甚深菩薩行住深行時行無相行若有過患及微細相今悉遠離是故此行名為寂靜住深行已樂住法流無量諸佛勸發慰喻以勸發故起入法門得法門故得十心自在如上所說得自在故欲久近住隨意即能欲入何定隨意即入欲行何行隨意修行於一念中隨所須物即能得之若欲了知世間方便即能了知欲生諸有隨意往生欲示神足隨意能現欲立誓願隨意能得欲作解觀隨意成就欲知法界即能知之欲知文字知辭知句知法處非法處即能知之是名自在八行功德於念念中常見諸佛餘如上說金喻日喻亦復如是菩薩摩訶薩住此行時為破衆生所著相故為真實見第一義故得真實慧故得寂靜無生忍故知甚深行故住法流故入佛法門故入不可思議法門故於佛法中心不可壞不傾動故得無量神足故得十種自在故得十種自在功德故寂靜善根故於一切有自在往生故餘法如十住中不動地說不動地此行無有差別四無礙行菩薩有何等相菩薩摩訶薩行甚深行無有猒足修無上慧具足一切法為衆生說了知法界法界者所謂煩惱垢淨誰垢

塔下六二二四



菩薩善戒經八　二十一　刻

誰淨了了而知說如是等法名大法師名日成就無量陀羅尼知方便說辭義無盡受法持法隨衆生念而為說之非時不說隨樂而說是名菩薩四無礙智行餘功德如先說菩薩摩訶薩住於此行為諸衆生入寂靜故為諸衆生知法界故為諸衆生不可思議大法師故為增長善法故廣說如十住中善慧地所說為施衆生安隱樂故菩薩摩訶薩住無礙行中與善慧地義等無差別住菩薩行菩薩有何等相菩薩摩訶薩淨無礙行欲為法王入淨三昧故欲具一切智寂後所得三昧法門與諸佛共同佛一坐行一切行知一切法知解脫方便知佛行處知無量解脫陀羅尼門知大憶念知大神通善根寂靜知淨諸有餘如十住法雲地說具足菩薩莊嚴菩提道菩薩行法雲地與諸佛共得菩提已施於衆生無量法雨如是法雨能淹一切煩惱塵埃生法種芽善芽增長成熟善根是故此地名為法雲以是義故名菩薩行若說後地功德先地所無修一二行要經無量那由他劫乃得具足三阿僧祇大劫得一切行初阿僧祇大劫得解行過解行已第二大阿僧祇劫得喜行得喜行時亦行無相行過無相行已第三阿僧祇大劫得無行無相行是名菩薩得決定行過無行無相行得無礙智行過無礙智行得菩薩行阿僧祇有二種一者大劫不可數名阿僧祇二者中劫不



菩薩善戒經八　二十二　刻

楊忠信書

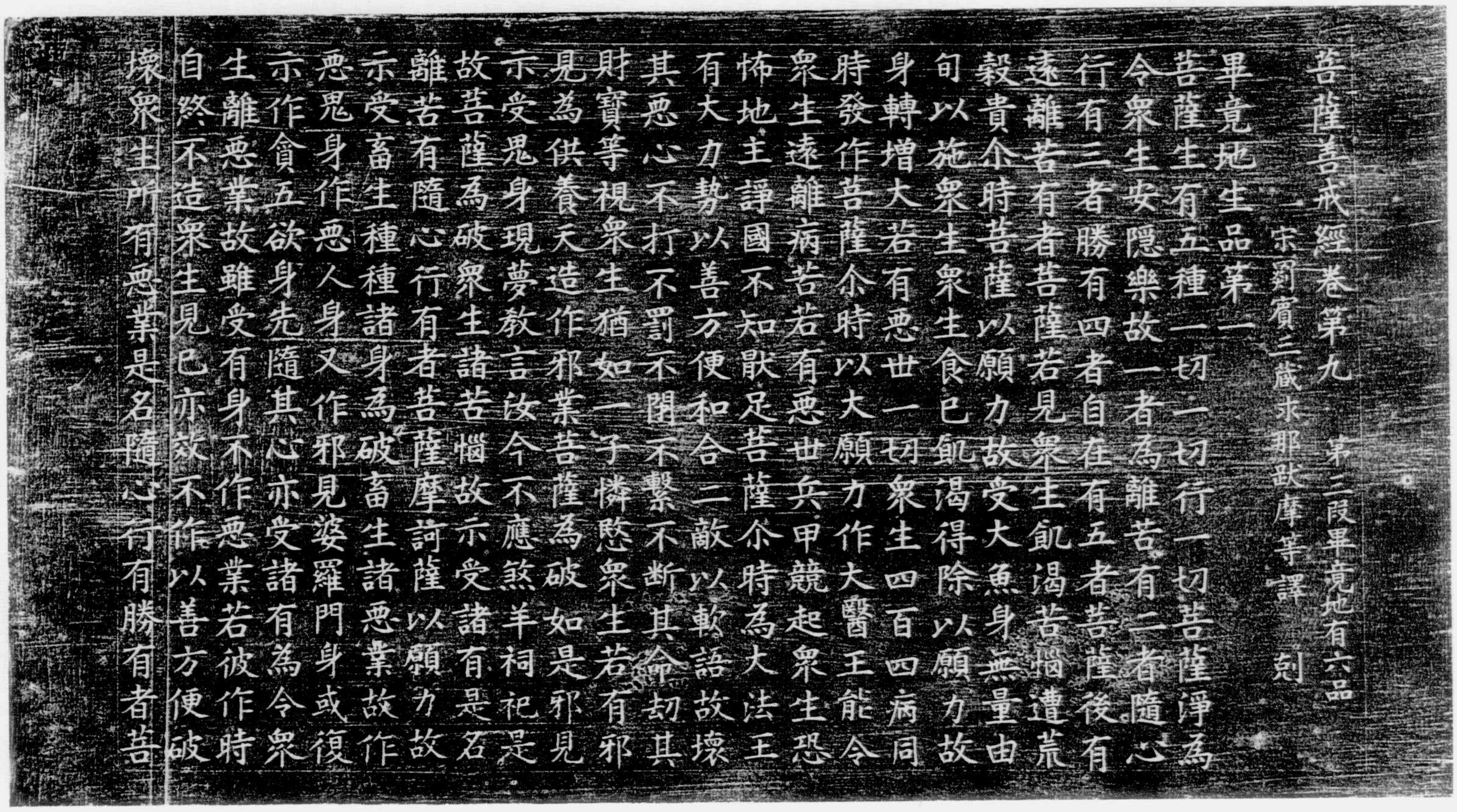
可數名阿僧祇菩薩修行即是大劫阿僧祇也若有菩薩勤精進者能轉無量中劫不能轉大劫菩薩摩訶薩修集如是行能壞煩惱障及智慧障無相行時斷一切煩惱相後行時永斷習氣是名如來行智障有三一者皮二者膚三者骨得喜行時已斷皮障得無相行能斷膚障得如來行能斷骨障具足如是等行得十一淨初行得性淨第二行得解淨第三行得心淨第四行得戒淨第五行得願淨第六第七第八行得智莊嚴淨第九行具菩提莊嚴淨第十行具實智淨第十一無礙智淨第十二一切智淨第十三習氣淨第一第二行聞菩薩藏便得信心第三行志心立願修集餘行第四第五第六行了知法相第七乃至第十三寂靜一切行因果畢竟行聲聞亦有十二種行有聲聞性是名初行若得世間第一法名第二行得苦法忍名第三行得四信心戒得清淨名第四行若如戒住法得增長名第五行若觀四諦名第六第七第八行修集無相三昧名第九行具足成就三三昧故名第十行獲得解脫名十一行阿羅漢果名十二行

菩薩善戒經卷第八　終　刻

共計二十二紙

面背共計八百二十六字　吴志全刻

塔下六二二七

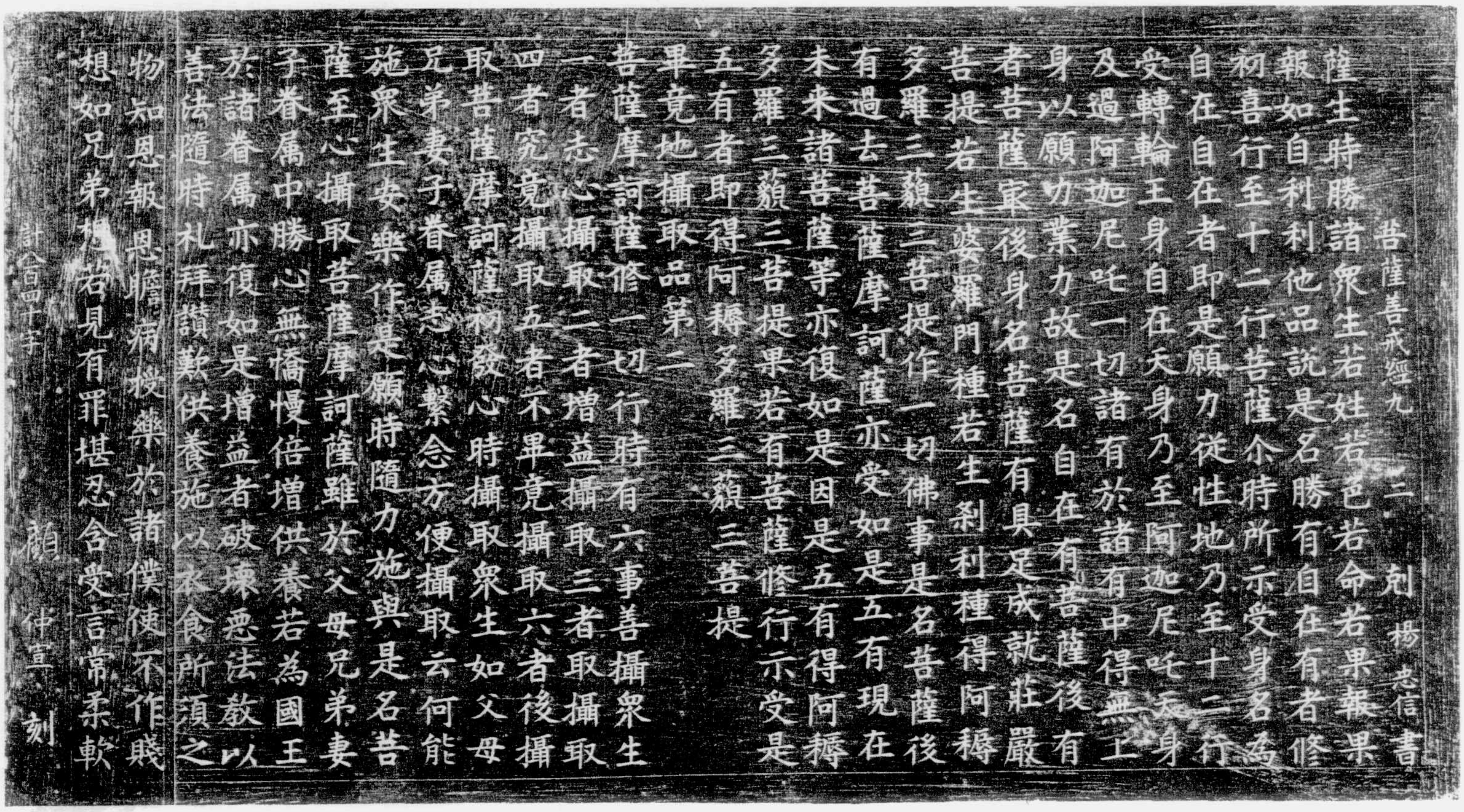


菩薩善戒經卷第九　第三段畢竟地有六品

宋罽賓三藏求那跋摩等譯　刻

畢竟地生品第一

菩薩生有五種一切一切行一切菩薩淨為
令眾生安隱樂故一者為離苦有二者隨心
行有三者勝有四者自在有五者菩薩後有
遠離苦有者菩薩若見眾生飢渴苦惱遭荒
穀貴尒時菩薩以願力故受大魚身無量由
旬以施眾生眾生食已飢渴得除以願力故
身轉增大若有惡世一切眾生四百四病同
時發作菩薩尒時以大願力作大醫王能令
眾生遠離病苦若有惡世兵甲競起眾生恐
怖地主諍國不知猒足菩薩尒時為大法王
有大力勢以善方便和合二敵以軟語故壞
其惡心不打不罰不閉不繫不斷其命劫其
財寶等視眾生猶如一子憐愍眾生若有邪
見為供養天造作邪業菩薩為破如是邪見
示受鬼身現夢教言汝今不應煞羊祠祀是
故菩薩為破眾生諸苦惱故示受諸有是名
離苦有隨心行有者菩薩摩訶薩以願力故
示受畜生種種諸身為破畜生諸惡業故作
惡鬼身作惡人身又作邪見婆羅門身或復
示作貪五欲身先隨其心亦受諸有為令眾
生離惡業故雖受有身不作惡業若彼作時
自終不造眾生見已亦效不作以善方便破
壞眾生所有惡業是名隨心行有勝有者菩



菩薩善戒經九　二　刻　楊忠信書

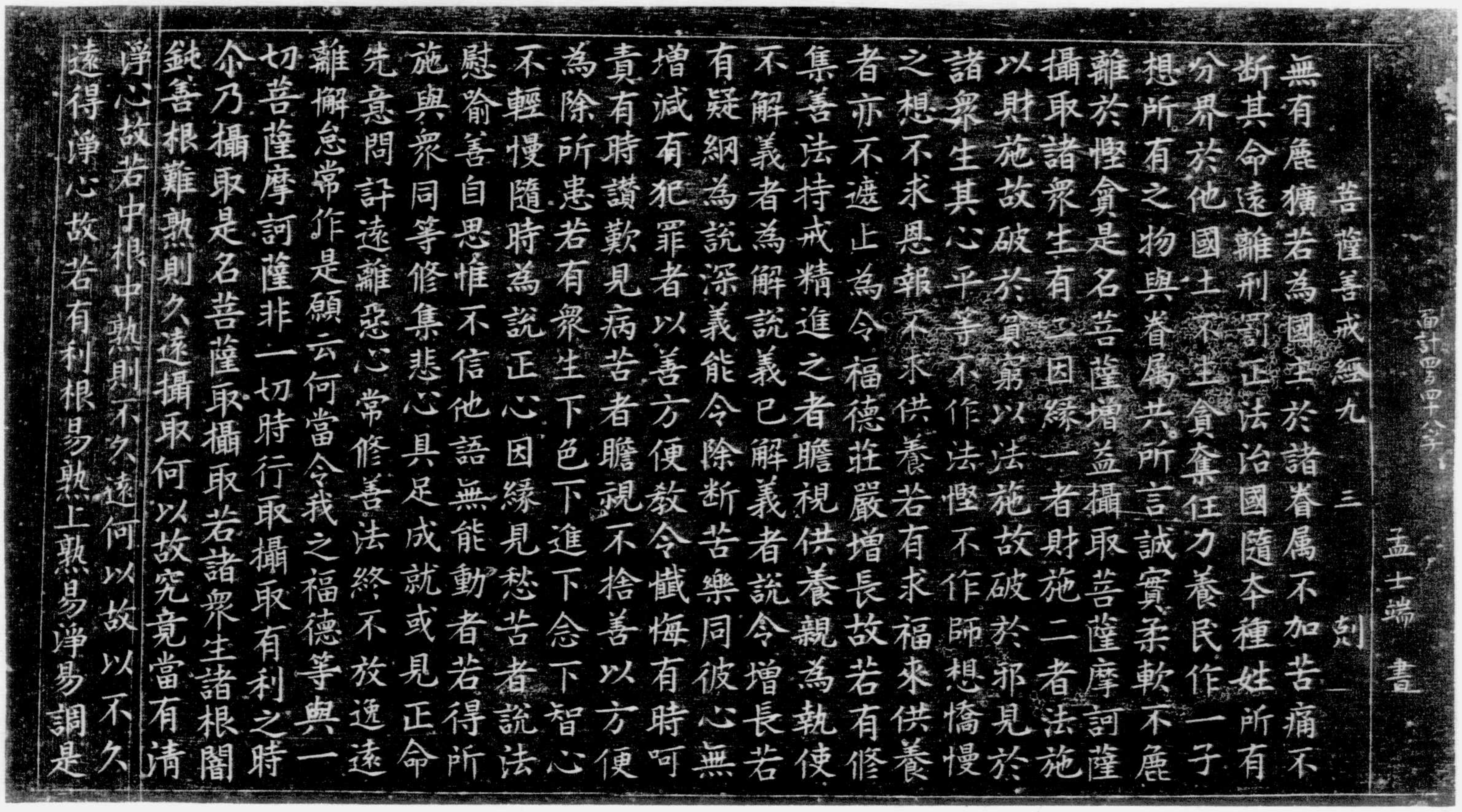
薩生時勝諸眾生若姓若色若命若果報果
報如自利利他品說是名勝有自在有者修
初喜行至十二行菩薩尒時所示受身名為
自在自在者即是願力從性地乃至十二行
受轉輪王身自在天身乃至阿迦尼吒天身
及過阿迦尼吒一切諸有於諸有中得無上
身以願力業力故是名自在有菩薩後有
者菩薩家後身名菩薩有具足成就莊嚴
菩提若生婆羅門種若生剎利種得阿耨
多羅三藐三菩提作一切佛事是名菩薩後
有過去菩薩摩訶薩亦受如是五有現在
未來諸菩薩等亦復如是因是五有得阿耨
多羅三藐三菩提果若有菩薩修行示受是
五有者即得阿耨多羅三藐三菩提

畢竟地攝取品第二

菩薩摩訶薩修一切行時有六事善攝眾生
一者志心攝取二者增益攝取三者取攝取
四者究竟攝取五者不畢竟攝取六者後攝
取菩薩摩訶薩初發心時攝取眾生如父母
兄弟妻子眷屬志心繫念方便攝取云何能
施眾生安樂作是願時隨力施與是名菩
薩至心攝取菩薩摩訶薩雖於父母兄弟妻
子眷屬中勝心無憍慢倍增供養若為國王
於諸眷屬亦復如是增益者破壞惡法教以
善法隨時礼拜讚歎供養施以衣食所須之
物知恩報恩瞻病授樂於諸僕使不作賤
想如兄弟想若見有罪堪忍含受言常柔軟

計八百四十字　顏仲宣　刻

塔下五五六九

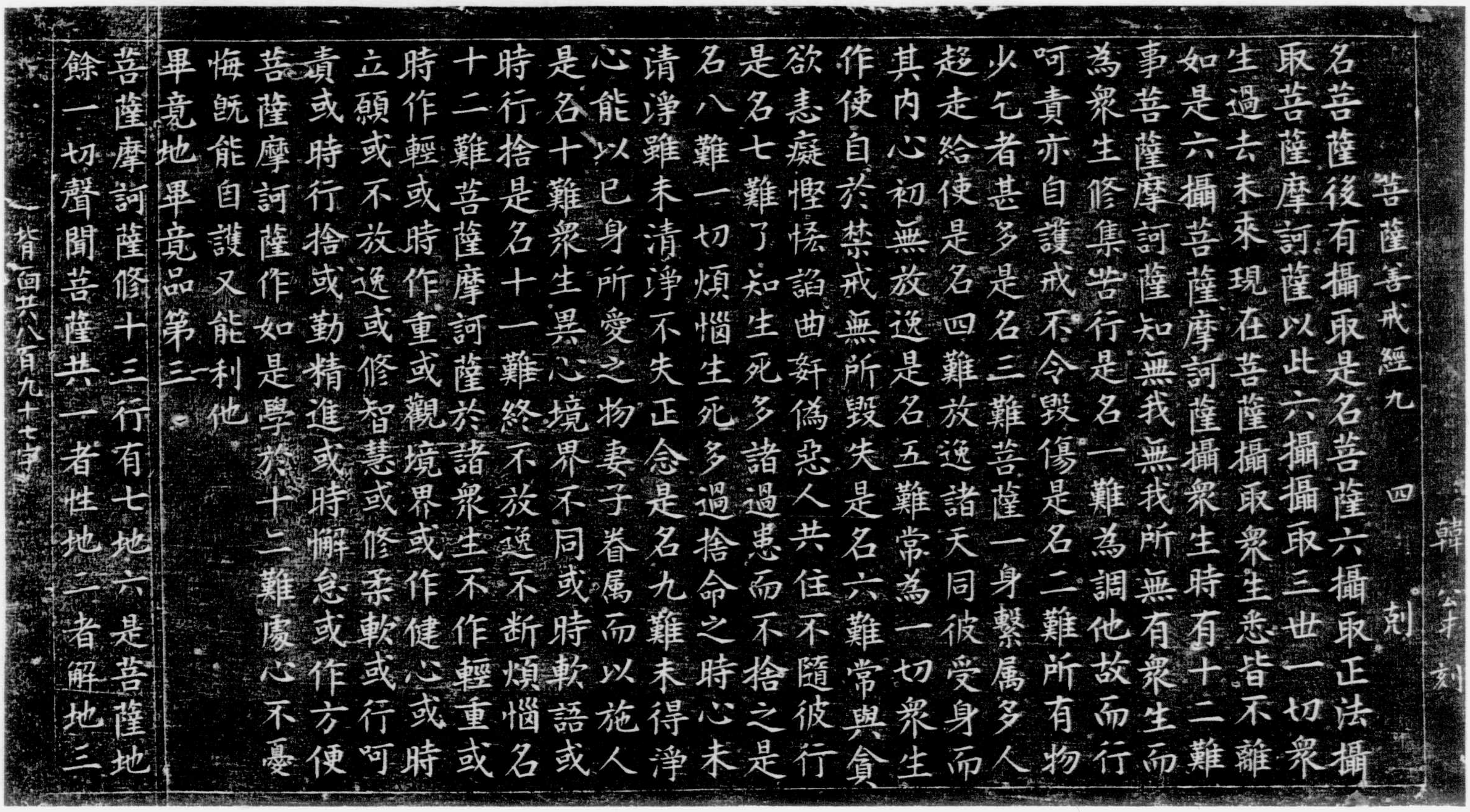


面計四百四十八字

孟士端 書

菩薩善戒經九 三 刻

無有麁獷若為國主於諸眷屬不加苦痛不斷其命遠離刑罰正法治國隨本種姓所有分界於他國土不生貪奪任力養民作一子想所有之物與眷屬共所言誠實柔軟不麁離於慳貪是名菩薩增益攝取菩薩摩訶薩攝取諸衆生有二因緣一者財施二者法施以財施故破於貧窮以法施故破於邪見於諸衆生其心平等不作法慳不作師想憍慢之想不求恩報不求供養若有求福來供養者亦不遮止為令福德莊嚴增長故若有修集善法持戒精進之者瞻視供養親為執使不解義者為解說義已解義者說令增長若有疑網為說深義能令除斷苦樂同彼心無增減有犯罪者以善方便教令懺悔有時呵責有時讚歎見病苦者瞻視不捨善以方便為除所患若有衆生下色下進下念下智心不輕慢隨時為說正心因緣見愁苦者說法慰喻善自思惟不信他語無能動者若得所施與衆同等修集悲心具足成就或見正命先意問訊遠離惡心常修善法終不放逸遠離懈怠常作是願云何當令我之福德等與一切菩薩摩訶薩非一切時行取攝取有利之時尒乃攝取是名菩薩取攝取若諸衆生諸根闇鈍善根難熟則久遠攝取何以故究竟當有清淨心故若中根中熟則不久遠何以故以不久遠得淨心故若有利根易熟上熟易淨易調是



韓公弁刻

菩薩善戒經九 四 刻

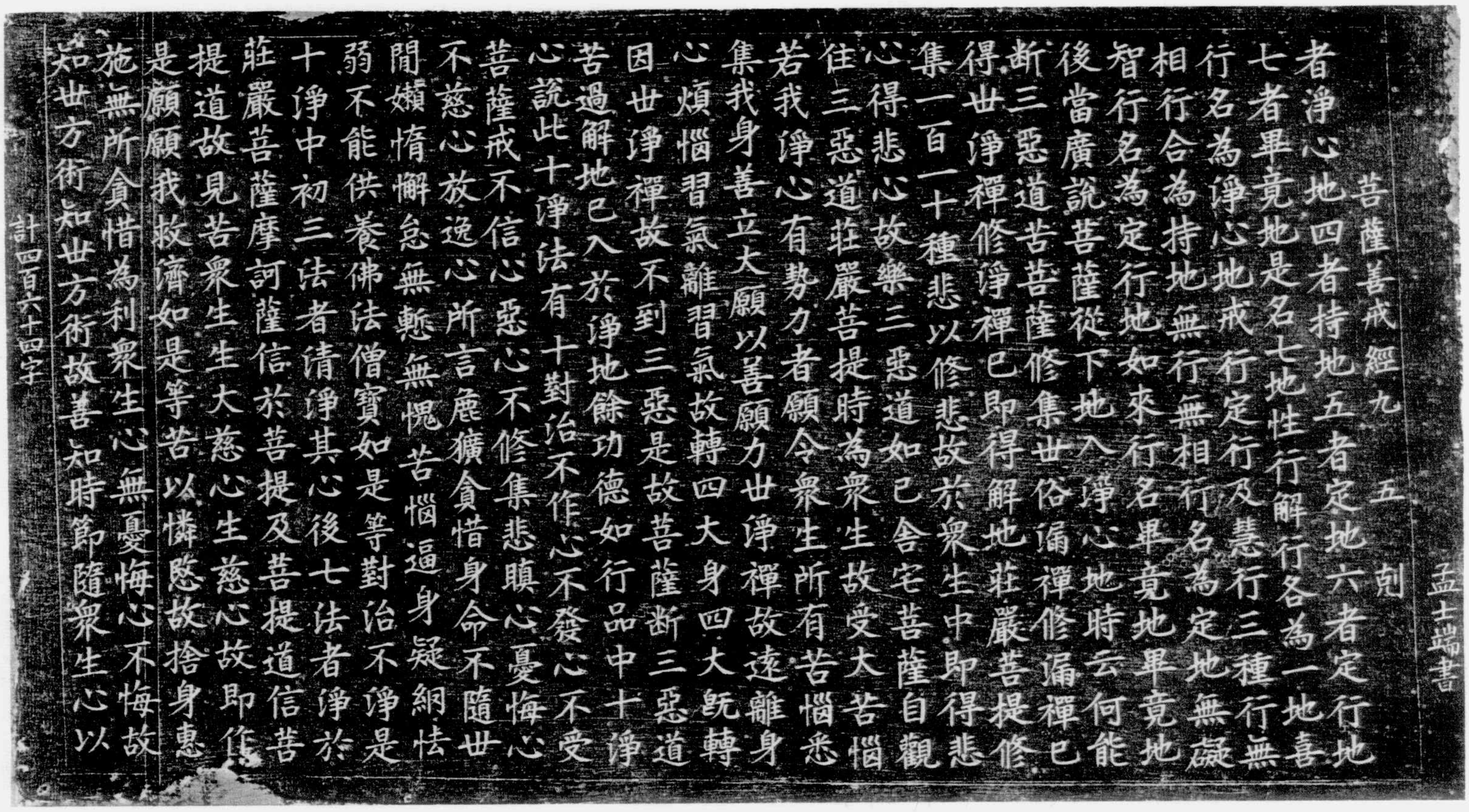
名菩薩後有攝取是名菩薩六攝取正法攝取菩薩摩訶薩以此六攝攝取三世一切衆生過去未來現在菩薩攝取衆生悉皆不離如是六攝菩薩摩訶薩攝衆生時有十二難事菩薩摩訶薩知無我無所無有衆生而為衆生修集苦行是名一難為調他故而行呵責亦自護戒不令毀傷是名二難所有物少乞者甚多是名三難菩薩一身繫屬多人超走給使是名四難放逸諸天同彼受身而其內心初無放逸是名五難常為一切衆生作使自於禁戒無所毀失是名六難常與貪欲恚癡慳悋諂曲姧偽惡人共住不隨彼行是名七難了知生死多諸過患而不捨之是名八難一切煩惱生死多過捨命之時心未清淨雖未清淨不失正念是名九難未得淨心能以己身所愛之物妻子眷屬而以施人是名十難衆生異心境界不同或時軟語或時行捨是名十一難終不放逸不斷煩惱名十二難菩薩摩訶薩於諸衆生不作輕重或時作輕或時作重或觀境界或作健心或時立願或不放逸或修智慧或修柔軟或行呵責或時行捨或勤精進或時懈怠或作方便菩薩摩訶薩作如是學於十二難處心不憂悔既能自護又能利他

畢竟地畢竟品第三

菩薩摩訶薩修十三行有七地六是菩薩地餘一切聲聞菩薩共一者性地二者解地三

背面共八百九十七字

塔下五五七〇

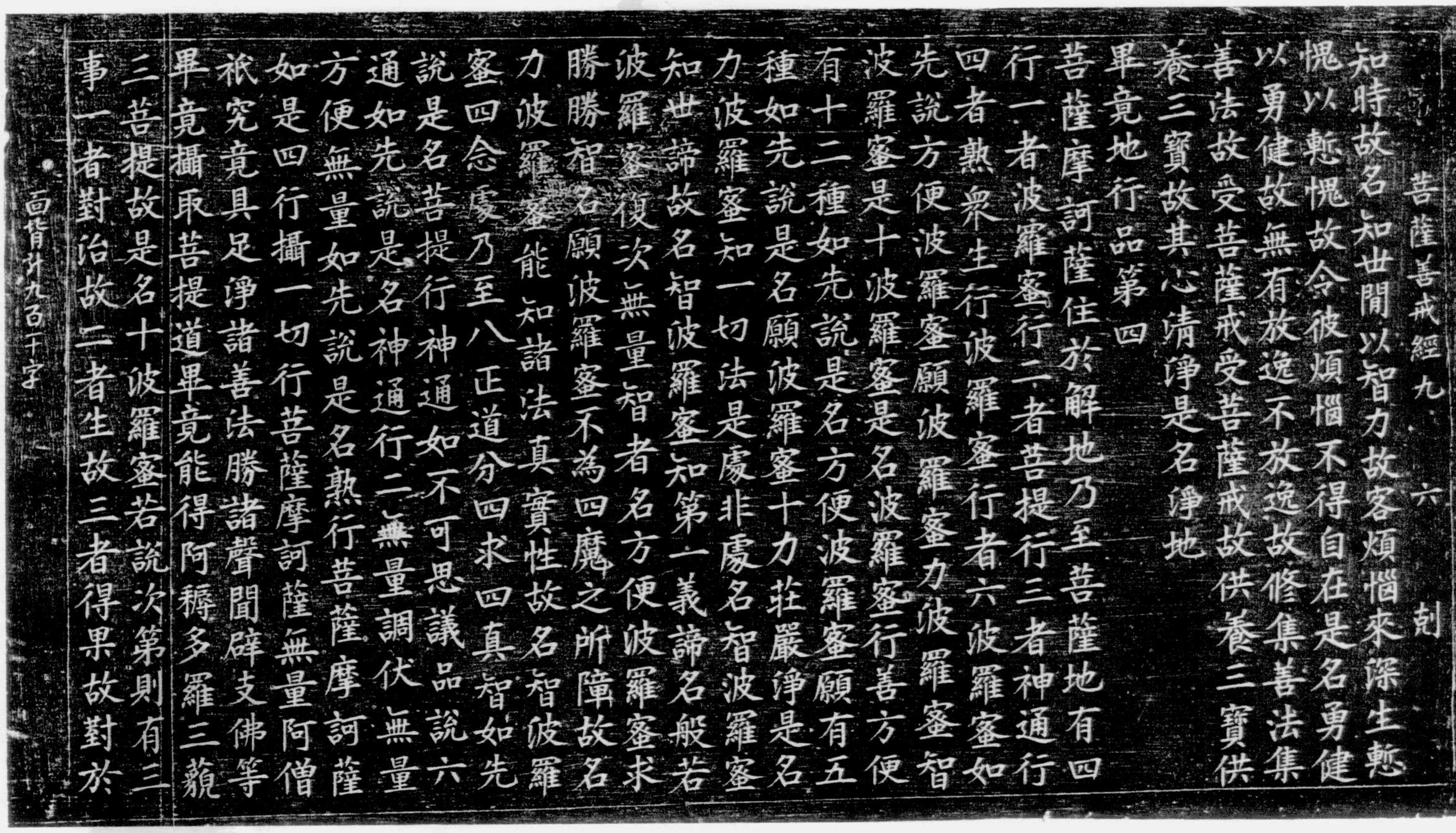


孟士端書

菩薩善戒經九　五　刻

者淨心地四者持地五者定地六者定行地七者畢竟地是名七地性行解行各為一地喜行名為淨心地戒行定行及慧行三種行無相行合為持地無行無相行名為定地無礙智行名為定行地如來行名畢竟地畢竟地後當廣說菩薩從下地入淨心地時云何能斷三惡道苦菩薩修集世俗徧禪修徧禪已得世淨禪修淨禪已即得解地莊嚴菩提修集一百一十種悲以修悲故於衆生中即得悲心得悲心故樂三惡道如已舍宅菩薩自觀往三惡道莊嚴菩提時為衆生故受大苦惱若我淨心有勢力者願令衆生所有苦惱悉集我身善立大願以善願力世淨禪故遠離身心煩惱習氣離習氣故轉四大身四大既轉因世淨禪故不到三惡是故菩薩斷三惡道苦過解地已入於淨地餘功德如行品中十淨心說此十淨法有十對治不作心不發心不受菩薩戒不信心惡心不修集悲瞋心憂悔心不慈心放逸心所言麁獷貪惜身命不隨世間嬾惰懈怠無慚無愧苦惱逼身疑網怯弱不能供養佛法僧寶如是等對治不淨是十淨中初三法者清淨其心後七法者淨於莊嚴菩薩摩訶薩信於菩提及菩提道信菩提道故見苦衆生生大慈心生慈心故即作是願願我救濟如是等苦以憐愍故捨身惠施無所貪惜為利衆生心無憂悔心不悔故知世方術知世方術故善知時節隨衆生心以

計四百六十四字



菩薩善戒經九　六　刻

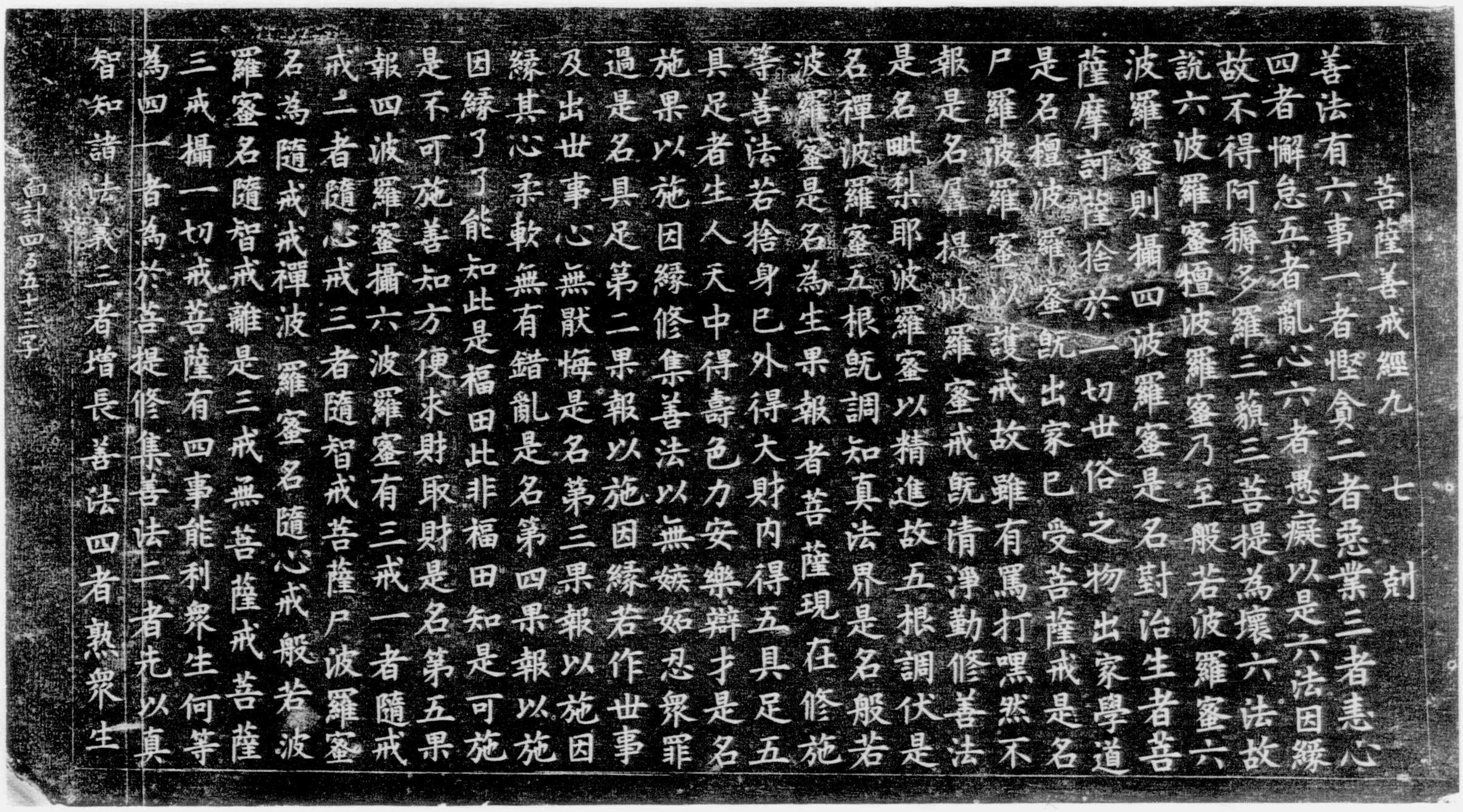
知時故名知世間以智力故客煩惱來深生慚愧以慚愧故令彼煩惱不得自在是名勇健以勇健故無有放逸不放逸故修集善法集善法故受菩薩戒受菩薩戒故供養三寶供養三寶故其心清淨是名淨地

畢竟地行品第四

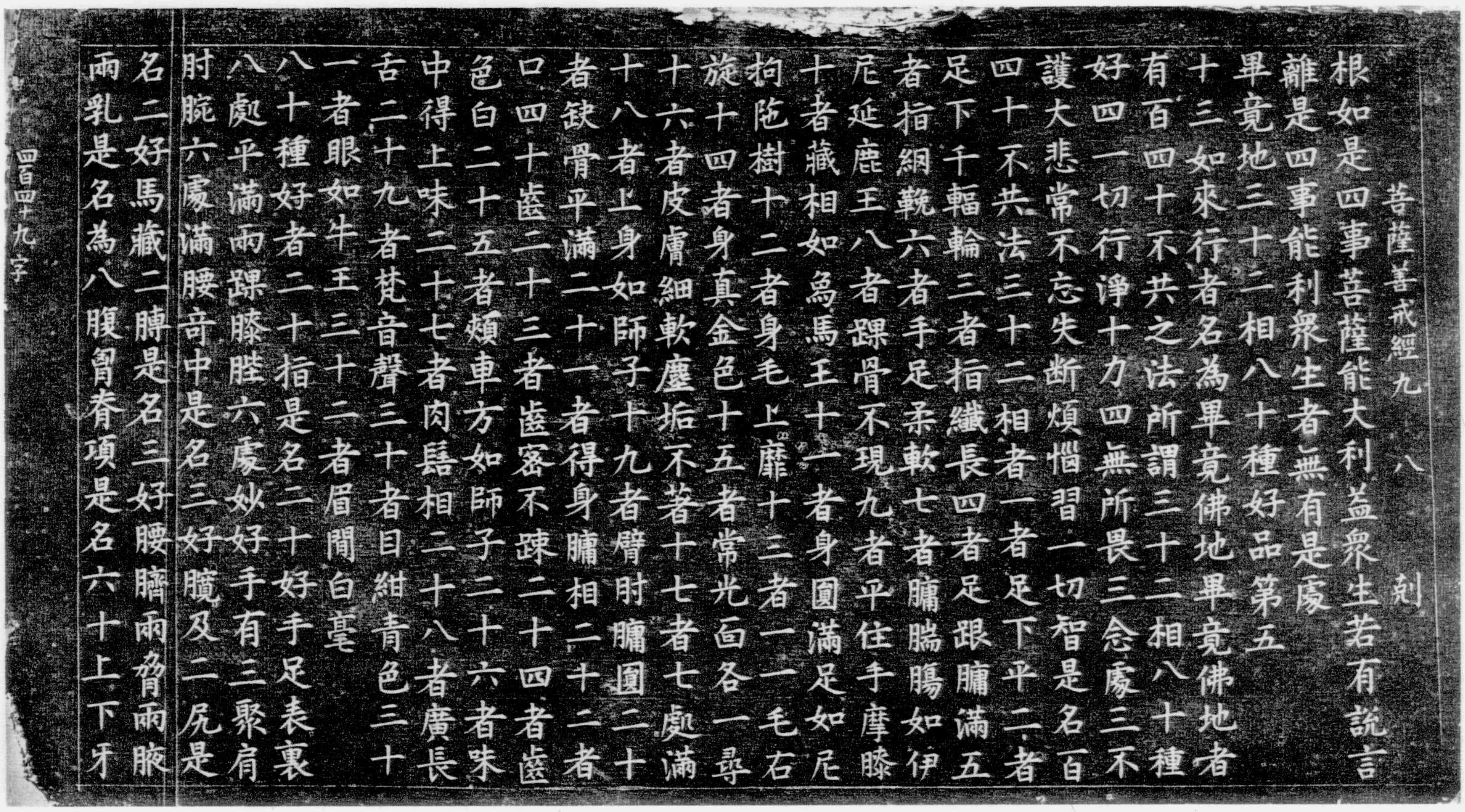
菩薩摩訶薩住於解地乃至菩薩地有四行一者波羅蜜行二者菩提行三者神通行四者熟衆生行波羅蜜行者六波羅蜜如先說方便波羅蜜願波羅蜜力波羅蜜智波羅蜜是十波羅蜜是名波羅蜜行善方便有十二種如先說是名方便波羅蜜願有五種如先說是名願波羅蜜十力莊嚴淨是名力波羅蜜知一切法是處非處名智波羅蜜知世諦故名智波羅蜜知第一義諦名般若波羅蜜復次無量智者名方便波羅蜜求勝勝智名願波羅蜜不為四魔之所障故名力波羅蜜能知諸法真實性故名智波羅蜜四念處乃至八正道分四求四真智如先說是名菩提行神通如不可思議品說六通如先說是名神通行二無量調伏無量方便無量如先說是名熟行菩薩摩訶薩如是四行攝一切行菩薩摩訶薩無量阿僧祇究竟具足淨諸善法勝諸聲聞辟支佛等畢竟攝取菩提道畢竟能得阿耨多羅三藐三菩提故是名十波羅蜜若說次第則有三事一者對治故二者生故三者得果故對於

面背計九百十字

塔下五五七一

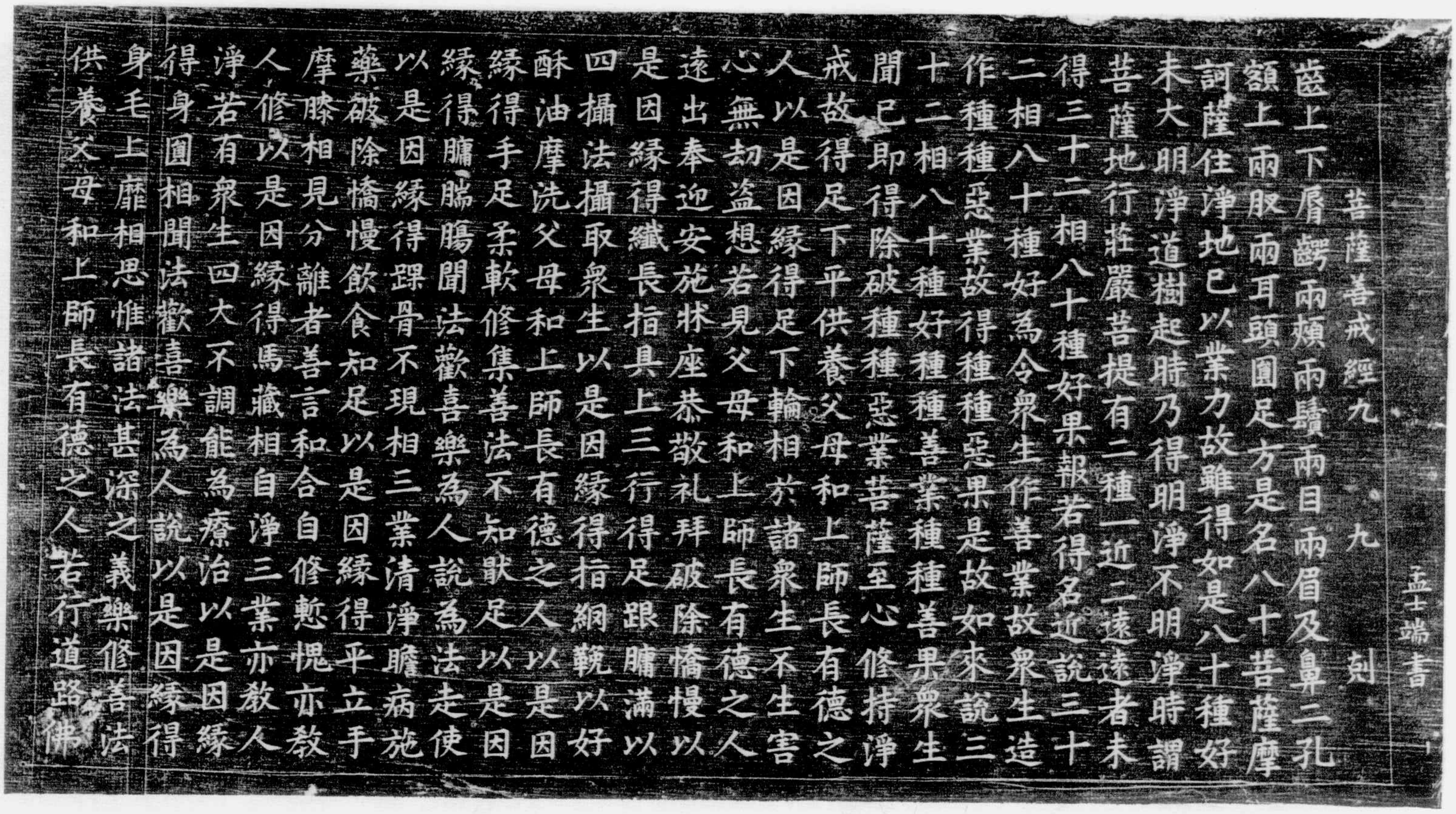


菩薩善戒經九　七　刻
善法有六事一者慳貪二者惡業三者恚心
四者懈怠五者亂心六者愚癡以是六法因緣
故不得阿耨多羅三藐三菩提為壞六法故
說六波羅蜜檀波羅蜜乃至般若波羅蜜六
波羅蜜則攝四波羅蜜是名對治生者菩
薩摩訶薩捨於一切世俗之物出家學道
是名檀波羅蜜既出家已受菩薩戒是名
尸羅波羅蜜以護戒故雖有罵打嘿然不
報是名羼提波羅蜜戒既清淨勤修善法
是名毗梨耶波羅蜜以精進故五根調伏是
名禪波羅蜜五根既調知真法界是名般若
波羅蜜是名為生果報者菩薩現在修施
等善法若捨身已外得大財內得五具足五
具足者生人天中得壽色力安樂辯才是名
施果以施因緣修集善法以無嫉妬忍衆罪
過是名具足第二果報以施因緣若作世事
及出世事心無猒悔是名第三果報以施因
緣其心柔軟無有錯亂是名第四果報以施
因緣了了能知此是福田此非福田知是可施
是不可施善知方便求財取財是名第五果
報四波羅蜜攝六波羅蜜有三戒一者隨戒
戒二者隨心戒三者隨智戒菩薩尸波羅蜜
名為隨戒戒禪波羅蜜名隨心戒般若波
羅蜜名隨智戒離是三戒無菩薩戒菩薩
三戒攝一切戒菩薩有四事能利衆生何等
為四一者為於菩提修集善法二者先以真
智知諸法義三者增長善法四者熟衆生
面計四百五十三字



菩薩善戒經九　八　刻
根如是四事菩薩能大利益衆生若有說言
離是四事能利衆生者無有是處
畢竟地三十二相八十種好品第五
十三如來行者名為畢竟佛地畢竟佛地者
有百四十不共之法所謂三十二相八十種
好四一切行淨十力四無所畏三念處三不
護大悲常不忘失斷煩惱習一切智是名百
四十不共法三十二相者一者足下平二者
足下千輻輪三者指纖長四者足跟臃滿五
者指網鞔六者手足柔軟七者臃腨腸如伊
尼延鹿王八者踝骨不現九者平住手摩膝
十者藏相如爲馬王十一者身圓滿足如尼
拘陁樹十二者身毛上靡十三者一一毛右
旋十四者身真金色十五者常光面各一尋
十六者皮膚細軟塵垢不著十七者七處滿
十八者上身如師子十九者臂肘臃圓二十
者鈌骨平滿二十一者得身臃相二十二者
口四十齒二十三者齒密不疎二十四者齒
色白二十五者頰車方如師子二十六者味
中得上味二十七者肉髻相二十八者廣長
舌二十九者梵音聲三十者目紺青色三十
一者眼如牛王三十二者眉間白毫
八十種好者二十指是名二十好手足表裏
八處平滿兩踝膝脞六處妙好手有三聚肩
肘腕六處滿腰奇中是名三好臗及二尻是
名二好馬藏二膊是名三好腰臍兩脅兩腋
兩乳是名為八腹胷脊項是名六十上下牙
四百四十九字

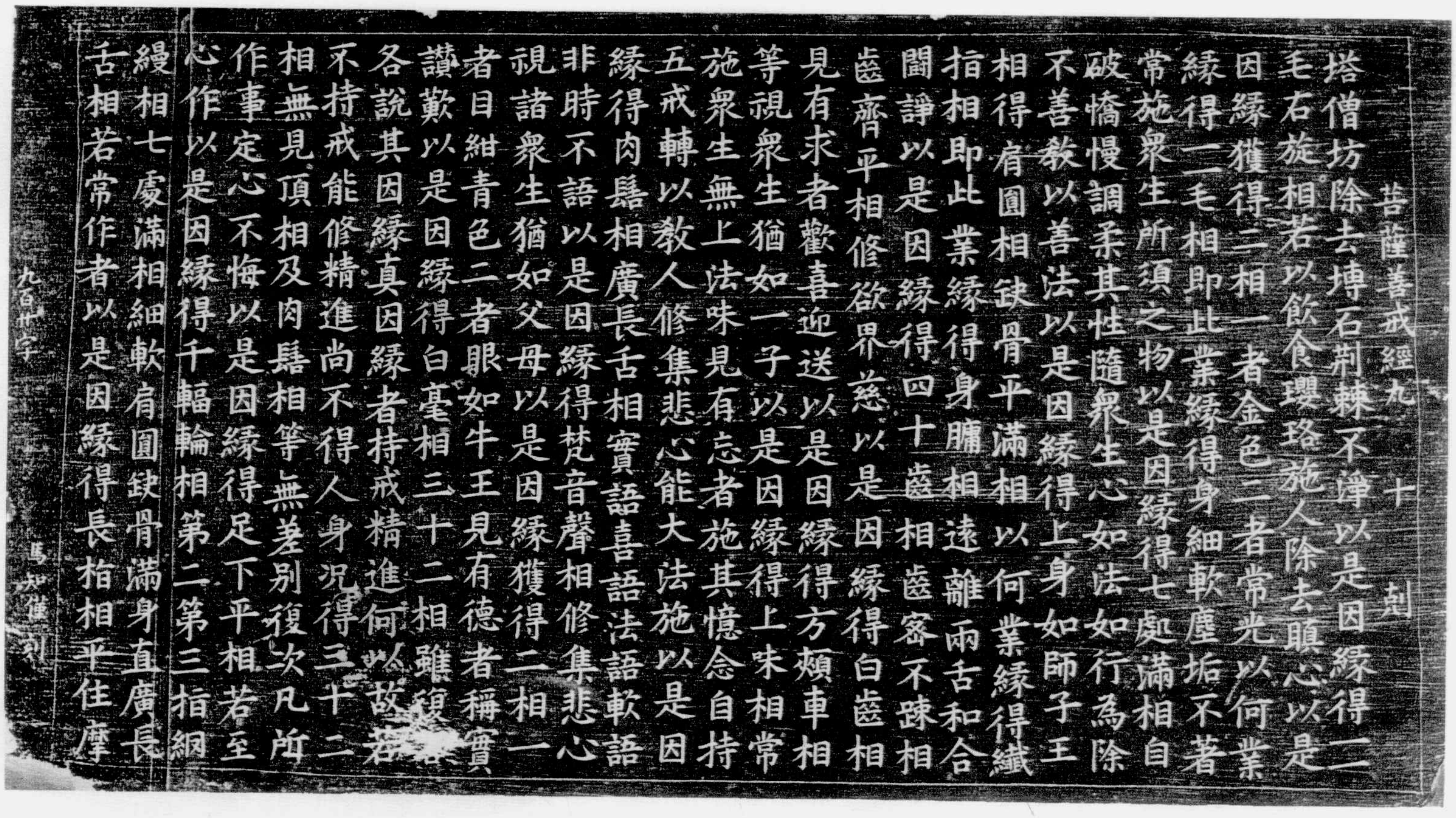
塔下五五七二



孟士端書

菩薩善戒經九　九　刻

齒上下脣齶兩頰兩鬚兩目兩眉及鼻二孔
額上兩肢兩耳頭圓足方是名八十菩薩摩
訶薩住淨地已以業力故雖得如是八十種好
未大明淨道樹起時乃得明淨不明淨時謂
菩薩地行莊嚴菩提有二種一近二遠遠者未
得三十二相八十種好果報若得名近說三十
二相八十種好為令衆生作善業故衆生造
作種種惡業故得種種惡果是故如來說三
十二相八十種好種種善業種種善果衆生
聞已即得除破種種惡業菩薩至心修持淨
戒故得足下平供養父母和上師長有德之
人以是因緣得足下輪相於諸衆生不生害
心無劫盜想若見父母和上師長有德之人
遠出奉迎安施牀座恭敬礼拜破除憍慢以
是因緣得纖長指具上三行得足跟臃滿以
四攝法攝取衆生以是因緣得指網鞔以好
酥油摩洗父母和上師長有德之人以是因
緣得手足柔軟修集善法不知猒足以是因
緣得臃腨腸聞法歡喜樂為人說為法走使
以是因緣得踝骨不現相三業清淨瞻病施
藥破除憍慢飲食知足以是因緣得平立手
摩膝相見分離者善言和合自修慚愧亦教
人修以是因緣得馬藏相自淨三業亦教人
淨若有衆生四大不調能為療治以是因緣
得身圓相聞法歡喜樂為人說以是因緣得
身毛上靡相思惟諸法甚深之義樂修善法
供養父母和上師長有德之人若行道路佛

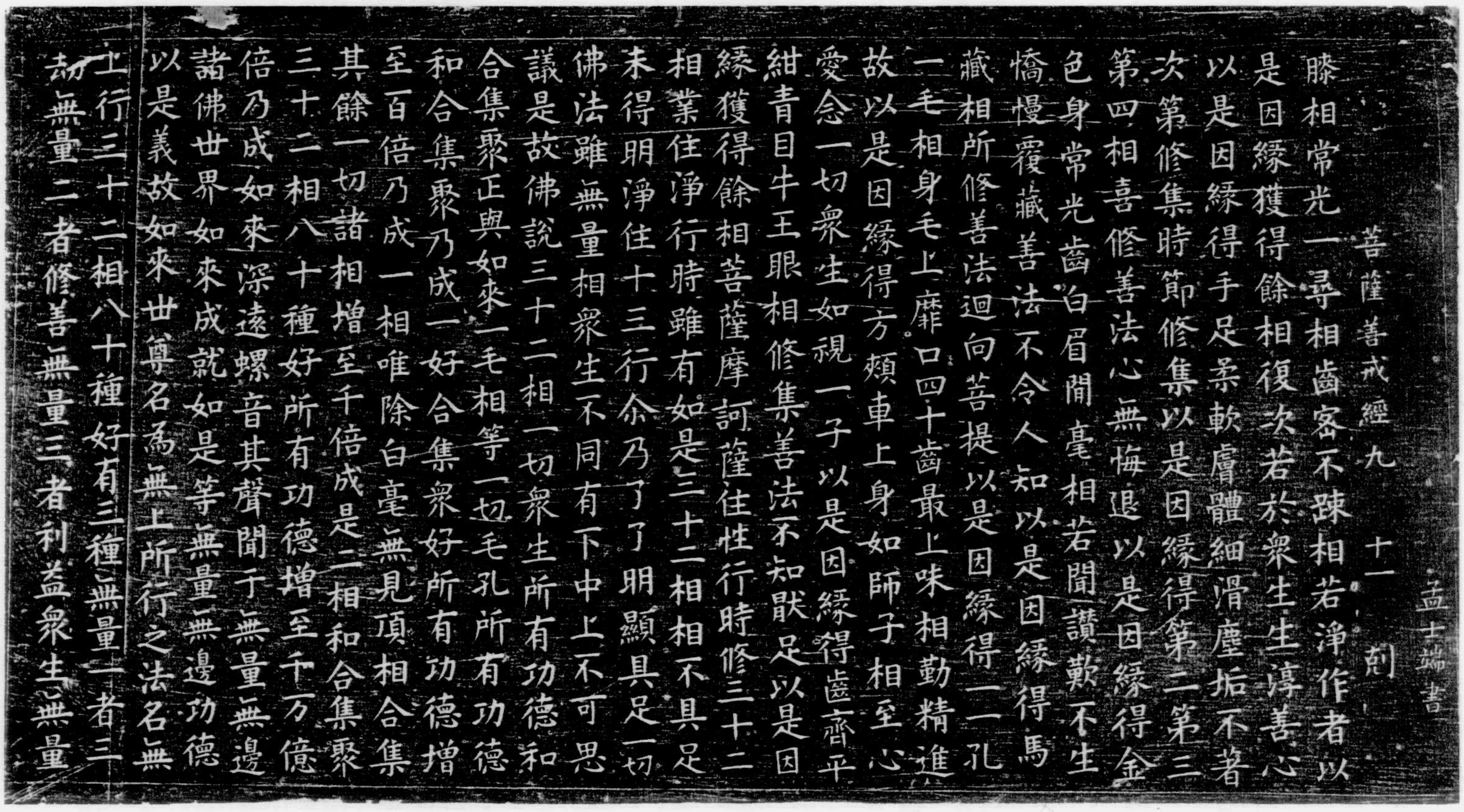


菩薩善戒經九　十　刻

搭僧坊除去塼石荊棘不淨以是因緣得二
毛右旋相若以飲食瓔珞施人除去瞋心以是
因緣獲得二相一者金色二者常光以何業
緣得二毛相即此業緣得身細軟塵垢不著
常施衆生所須之物以是因緣得七處滿相自
破憍慢調柔其性隨衆生心如法如行為除
不善教以善法以是因緣得上身如師子王
相得肩圓相缺骨平滿相以何業緣得纖
指相即此業緣得身臃相遠離兩舌和合
鬪諍以是因緣得四十齒相齒密不踈相
齒齊平相修欲界慈以是因緣得白齒相
見有求者歡喜迎送以是因緣得方頰車相
等視衆生猶如一子以是因緣得上味相常
施衆生無上法味見有忘者施其憶念自持
五戒轉以教人修集悲心能大法施以是因
緣得肉髻相廣長舌相實語喜語法語軟語
非時不語以是因緣得梵音聲相修集悲心
視諸衆生猶如父母以是因緣獲得二相一
者目紺青色二者眼如牛王見有德者稱實
讚歎以是因緣得白毫相三十二相雖復
各說其因緣真因緣者持戒精進何以故若
不持戒能修精進尚不得人身況得三十二
相無見頂相及肉髻相等無差別復次凡所
作事定心不悔以是因緣得足下平相若至
心作以是因緣得千輻輪相第二第三指網
縵相七處滿相細軟肩圓缺骨滿身直廣長
舌相若常作者以是因緣得長指相平住摩

九百卅字　馬知進刻

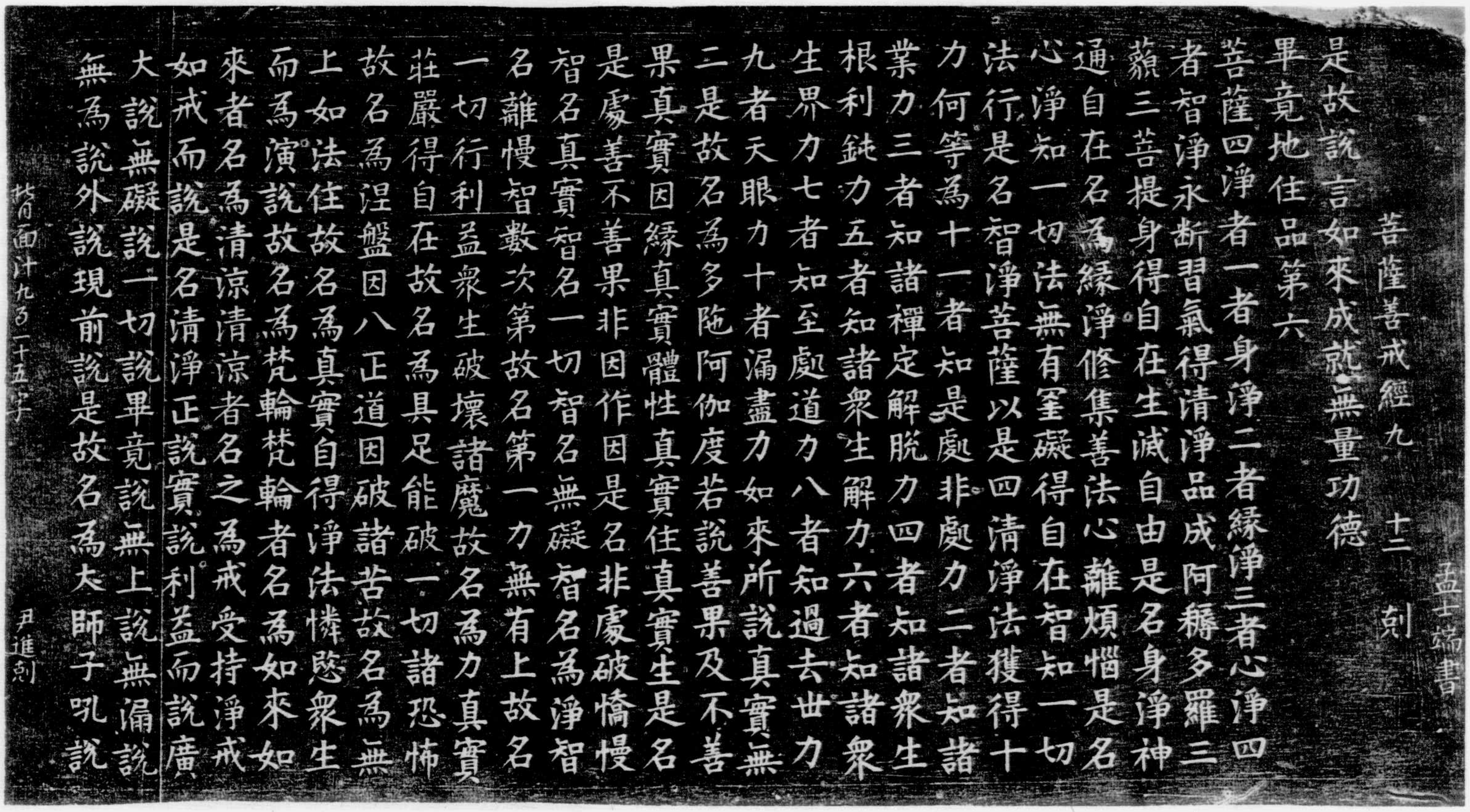
塔下五五七三



孟士端書

菩薩善戒經九　十一　刻

滕相常光一尋相齒密不踈相若淨作者以是因緣獲得餘相復次若於衆生生淳善心以是因緣得手足柔軟膚體細滑塵垢不著次第修集時節修集以是因緣得第二第三第四相喜修善法心無悔退以是因緣得金色身常光齒白眉間毫相若聞讚歎不生憍慢覆藏善法不令人知以是因緣得馬藏相所修善法迴向菩提以是因緣得一一孔一毛相身毛上靡口四十齒最上味相勤精進故以是因緣得方頰車上身如師子相至心愛念一切衆生如視一子以是因緣得齒齊平紺青目牛王眼相修集善法不知猒足以是因緣獲得餘相菩薩摩訶薩住性行時修三十二相業住淨行時雖有如是三十二相相不具足未得明淨住十三行尒乃了了明顯具足一切佛法雖無量相衆生不同有下中上不可思議是故佛說三十二相一切衆生所有功德和合集衆正與如來一毛相等一切毛孔所有功德和合集衆乃成一好合集衆好所有功德增至百倍乃成一相唯除白毫無見頂相合集其餘一切諸相增至千倍成是二相和合集衆三十二相八十種好所有功德增至千万億倍乃成如來深遠螺音其聲聞于無量無邊諸佛世界如來成就如是等無量無邊功德以是義故如來世尊名為無上所行之法名無上行三十二相八十種好有三種無量一者三劫無量二者修善無量三者利益衆生無量



孟士端書

菩薩善戒經九　十二　刻

是故說言如來成就無量功德

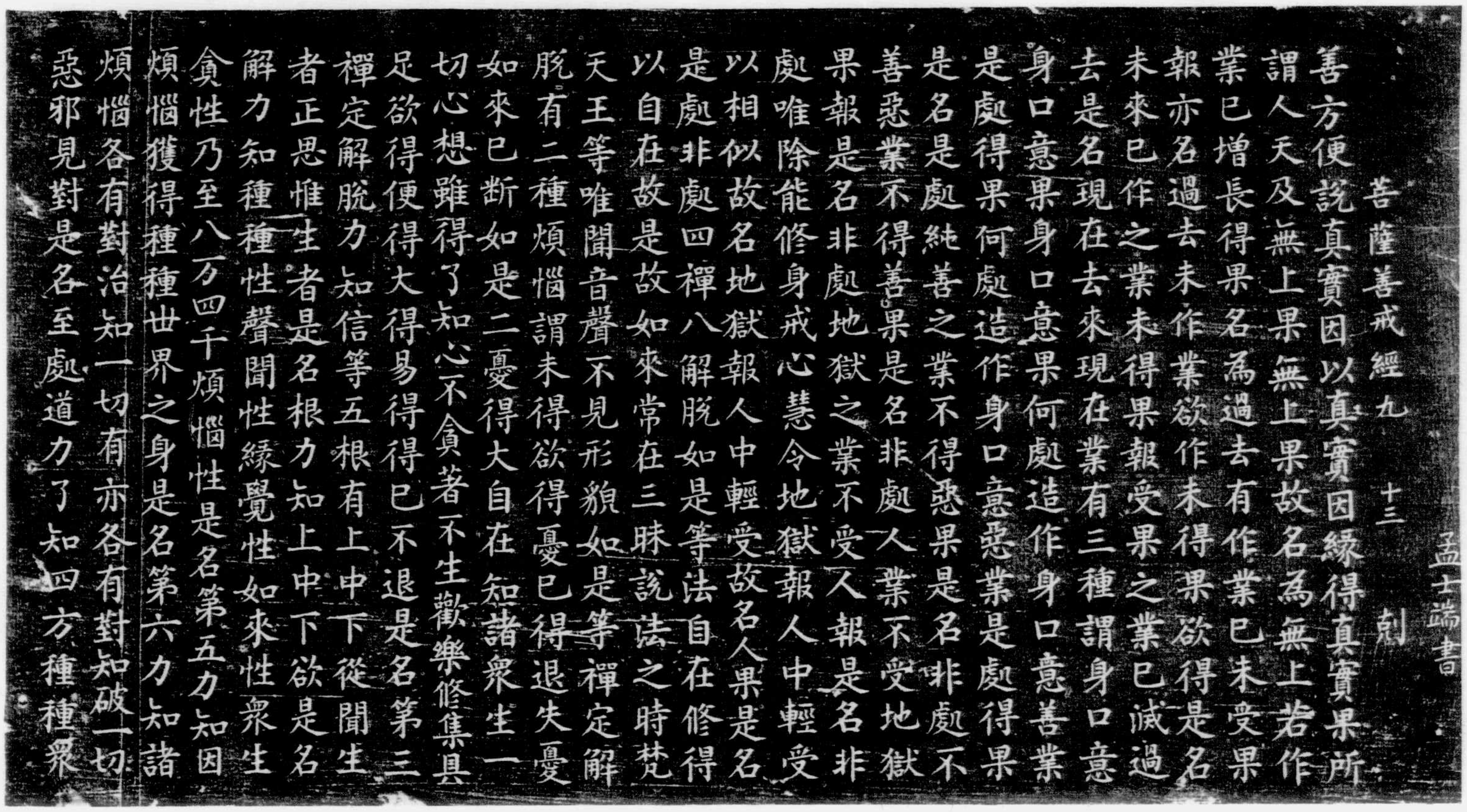
畢竟地住品第六

菩薩四淨者一者身淨二者緣淨三者心淨四者智淨永斷習氣得清淨品成阿耨多羅三藐三菩提身得自在生滅自由是名身淨神通自在名為緣淨修集善法心離煩惱是名心淨知一切法無有罣礙得自在智知一切法行是名智淨菩薩以是四清淨法獲得十力何等為十一者知是處非處力二者知諸業力三者知諸禪定解脫力四者知諸衆生根利鈍力五者知諸衆生解力六者知諸衆生界力七者知至處道力八者知過去世力九者天眼力十者漏盡力如來所說真實無二是故名為多陁阿伽度若說善果及不善果真實因緣真實體性真實住真實生是名是處善不善果非因作因是名非處破憍慢智名真實智名一切智名無礙智名為淨智名離慢智數次第故名第一力無有上故名一切行利益衆生破壞諸魔故名為力真實莊嚴得自在故名為具足能破一切諸恐怖故名為涅槃因八正道因破諸苦故名為無上如法住故名為真實自得淨法憐愍衆生而為演說故名為梵輪梵輪者名為如來如來者名為清涼清涼者名之為戒受持淨戒如戒而說是名清淨正說實說利益而說廣大說無礙說一切說畢竟說無上說無漏說無為說外說現前說是故名為大師子吼說

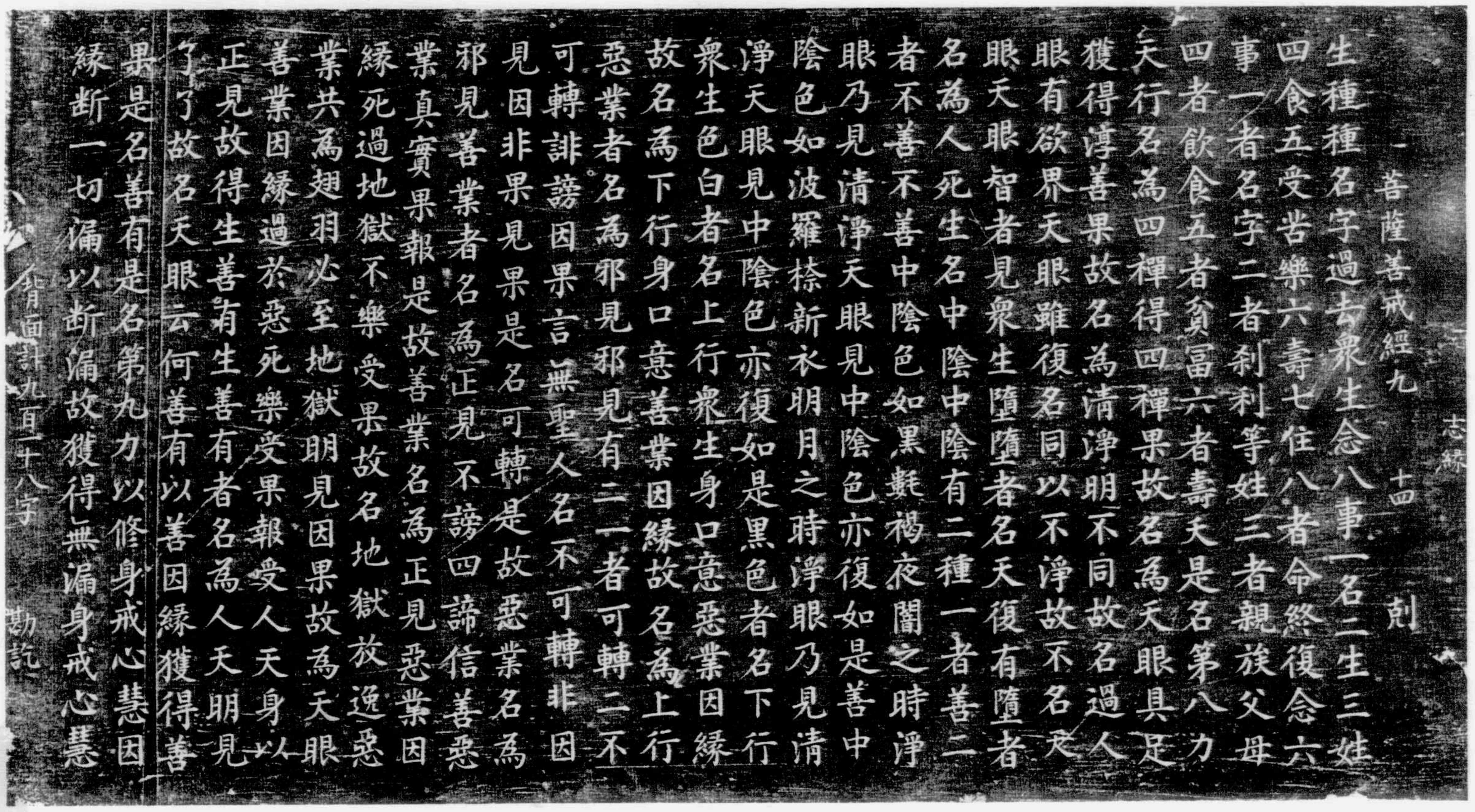
背面廿九行一十五字

尹進刻

塔下五五七五

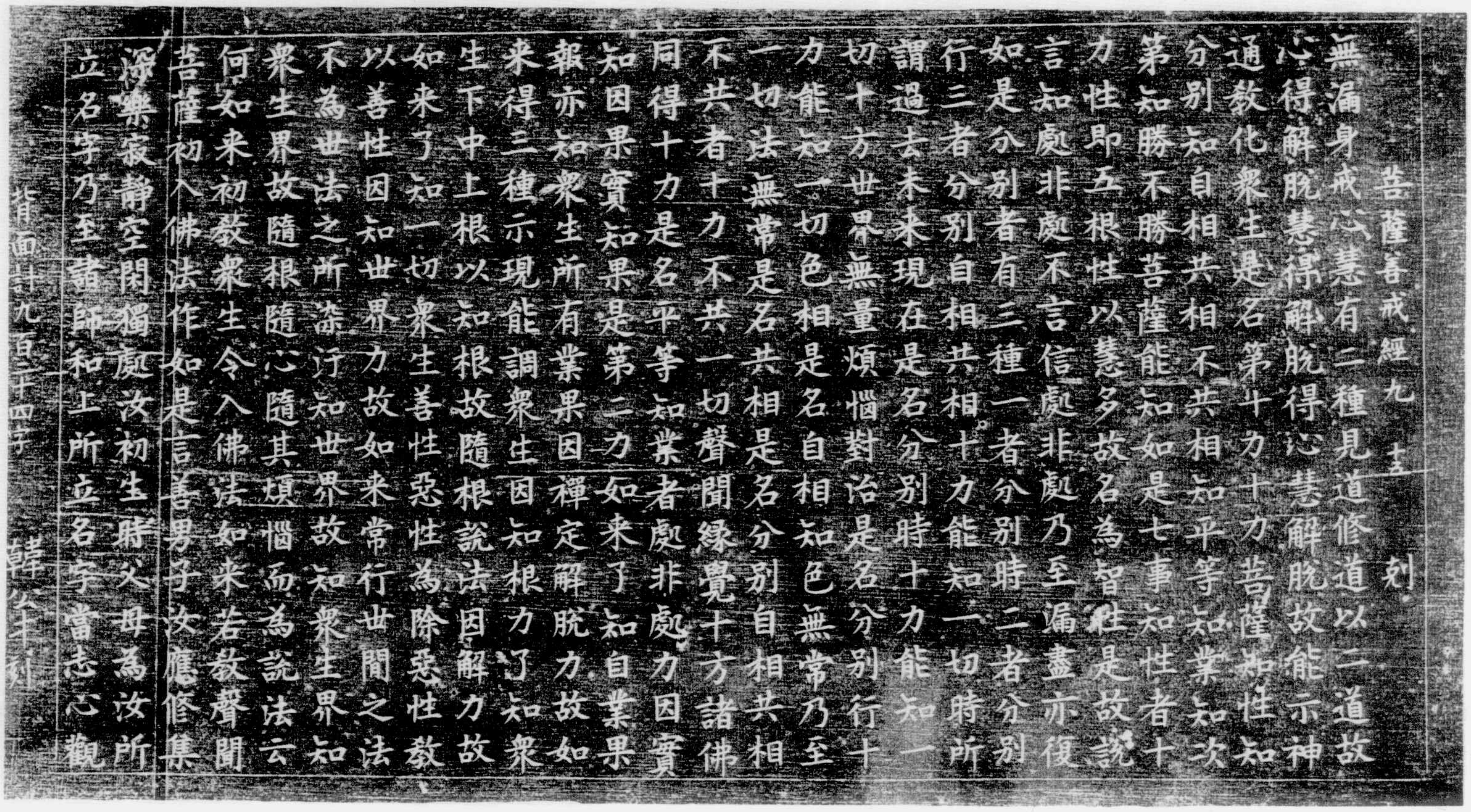


孟士端書
菩薩善戒經九　十三　剋
善方便說真實因以真實因緣得真實果所
謂人天及無上果無上果故名為無上若作
業已增長得果名為過去有作業已未受果
報亦名過去未作業欲作未得果欲得是名
未來已作之業未得果報受果之業已滅過
去是名現在去來現在業有三種謂身口意
身口意果身口意果何處造作身口意善業
是處得果何處造作身口意惡業是處得果
是名是處純善之業不得惡果是名非處不
善惡業不得善果是名非處人業不受地獄
果報是名非處地獄之業不受人報是名非
處唯除能修身戒心慧令地獄報人中輕受
以相似故名地獄報人中輕受故名人果是名
是處非處四禪八解脫如是等法自在修得
以自在故是故如來常在三昧說法之時梵
天王等唯聞音聲不見形貌如是等禪定解
脫有二種煩惱謂未得欲得憂已得退失憂
如來已斷如是二憂得大自在知諸衆生一
切心想雖得了知心不貪著不生歡樂修集具
足欲得便得大得易得得已不退是名第三
禪定解脫力知信等五根有上中下從聞生
者正思惟生者是名根力知上中下欲是名
解力知種種性聲聞性緣覺性如來性衆生
貪性乃至八万四千煩惱性是名第五力知因
煩惱獲得種種世界之身是名第六力知諸
煩惱各有對治知一切有亦各有對知破一切
惡邪見對是名至處道力了知四方種種衆



志緣
菩薩善戒經九　十四　剋
生種種名字過去衆生念八事一名二生三姓
四食五受苦樂六壽七住八者命終復念六
事一者名字二者刹利等姓三者親族父母
四者飲食五者貧富六者壽夭是名第八力
天行名為四禪得四禪果故名為天眼具足
獲得淨善果故名為清淨明不同故名過人
眼有欲界天眼雖復名同以不淨故不名天
眼天眼智者見衆生墮墮者名天復有墮者
名為人死生名中陰中陰有二種一者善二
者不善不善中陰色如黑氎褐夜闇之時淨
眼乃見清淨天眼見中陰色亦復如是善中
陰色如波羅㮈新衣明月之時淨眼乃見清
淨天眼見中陰色亦復如是黑色者名下行
衆生色白者名上行衆生身口意惡業因緣
故名為下行身口意善業因緣故名為上行
惡業者名為邪見邪見有二一者可轉二不
可轉誹謗因果言無聖人名不可轉非因
見因非果見果是名可轉是故惡業名為
邪見善業者名為正見不謗四諦信善惡
業真實果報是故善業名為正見惡業因
緣死過地獄不樂受果故名地獄放逸惡
業共為翅羽必至地獄明見因果故為天眼
善業因緣過於惡死樂受果報受人天身以
正見故得生善有生善有者名為人天明見
了了故名天眼云何善有以善因緣獲得善
果是名善有是名第九力以修身戒心慧因
緣斷一切漏以斷漏故獲得無漏身戒心慧
背面計九百一十八字　勘訖

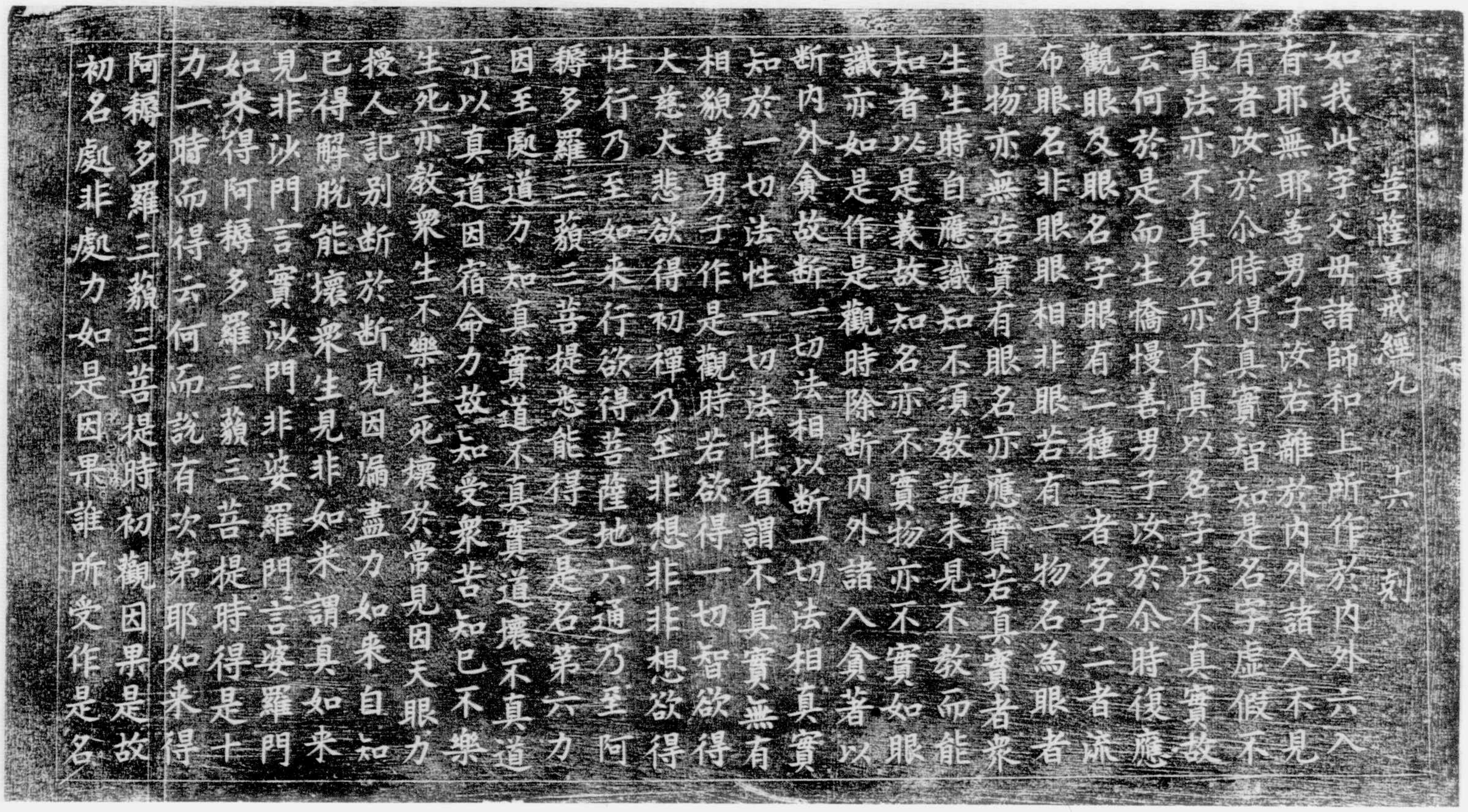
塔下五五七四



菩薩善戒經九　十五　刻

無漏身戒心慧有二種見道修道以二道故
心得解脫慧得解脫得心慧解脫故能示神
通教化衆生是名第十力十力菩薩知性知
分別知自相共相不共相知平等知業知次
第知勝不勝菩薩能知如是七事知性者十
力性即五根性以慧多故名為智性是故說
言知處非處不言信處非處乃至漏盡亦復
如是分別者有三種一者分別時二者分別
行三者分別自相共相。十力能知一切時所
謂過去未來現在是名分別時十力能知一
切十方世界無量煩惱對治是名分別行十
力能知一。切色相是名自相知色無常乃至
一切法無常是名共相是名分別自相共相
不共者十力不共一切聲聞緣覺十方諸佛
同得十力是名平等知業者處非處力因實
知因果實知果是第二力如来了知自業果
報亦知衆生所有業果因禪定解脫力故如
来得三種示現能調衆生因知根力了知衆
生下中上根以知根故隨根說法因解力故
如来了知一切衆生善性惡性為除惡性教
以善性因知世界力故如来常行世間之法
不為世法之所染汙知世界故知衆生界知
衆生界故隨根隨心隨其煩惱而為說法云
何如来初教衆生令入佛法如来若教聲聞
菩薩初入佛法作如是言善男子汝應修集
涅槃寂靜空閑獨處汝初生時父母為汝所
立名字乃至諸師和上所立名字當志心觀

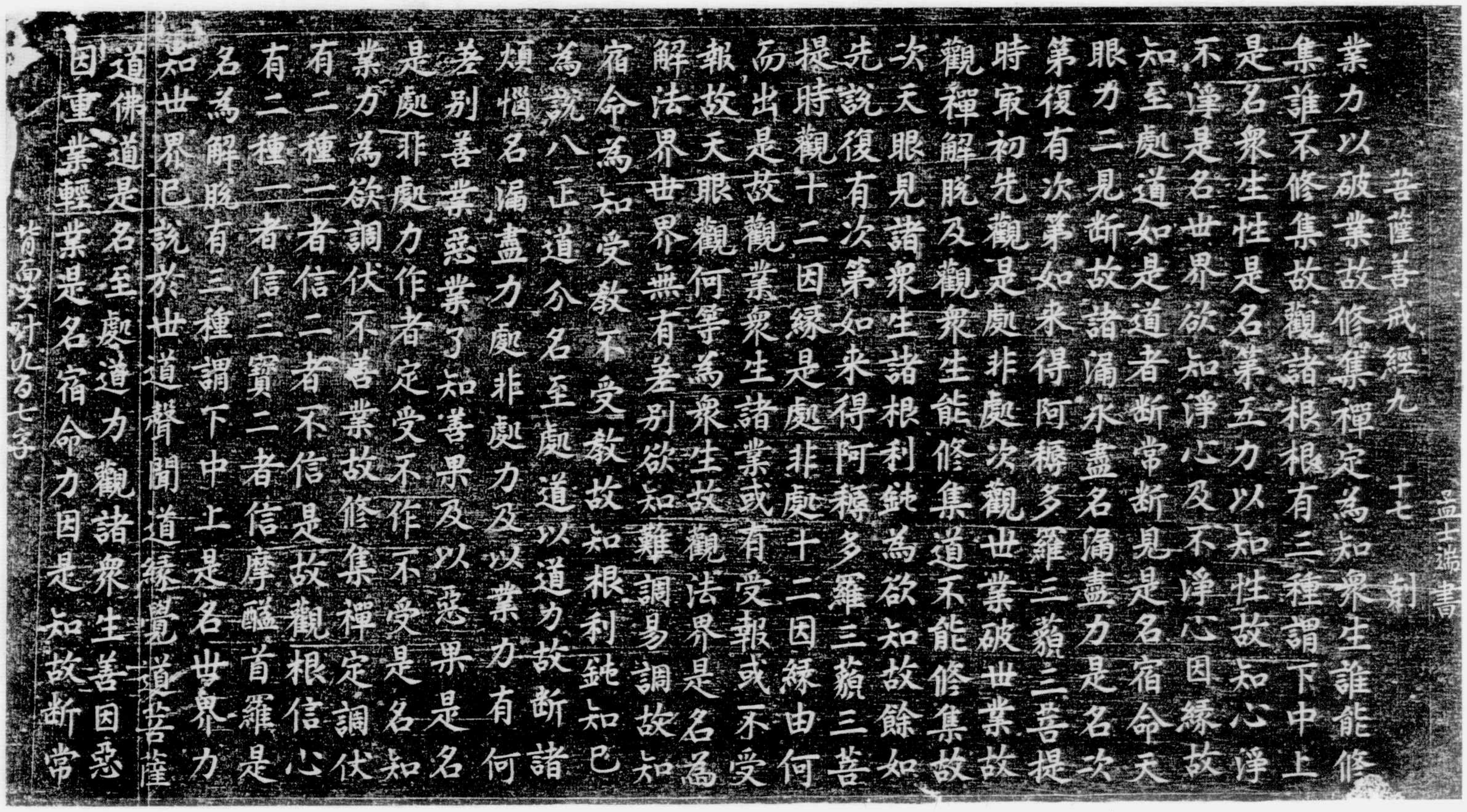
背面計九百二十四字　韓公丰刻



菩薩善戒經九　十六　刻

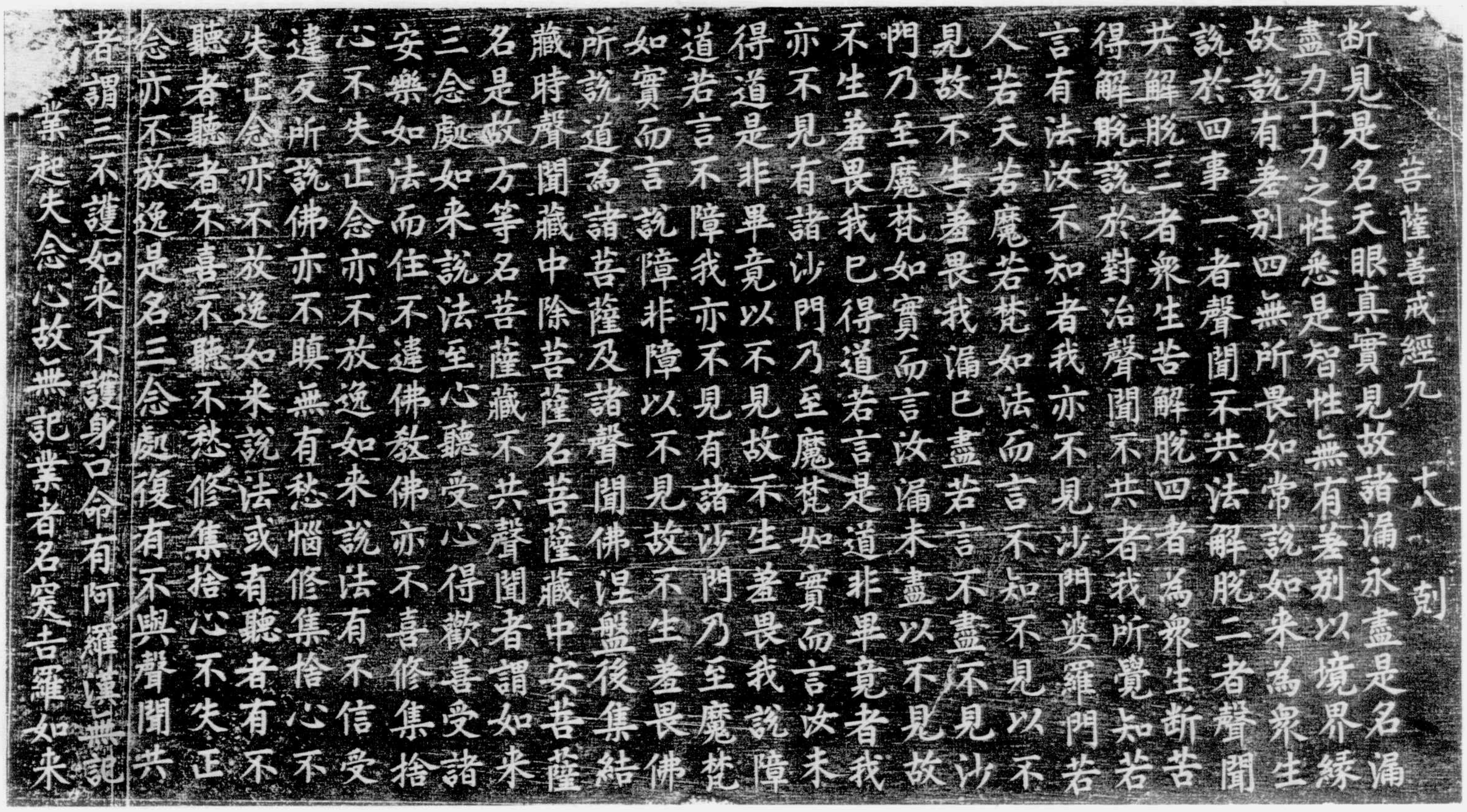
如我此字父母諸師和上所作於內外六入
有耶無耶善男子汝若離於內外諸入不見
有者汝於尒時得真實智知是名字虛假不
真法亦不真名亦不真以名字法不真實故
云何於是而生憍慢善男子汝於尒時復應
觀眼及眼名字眼有二種一者名字二者流
布眼名非眼眼相非眼若有一物名為眼者
是物亦無若實有眼名亦應實若真實者衆
生生時自應識知不須教誨未見不教而能
知者以是義故知名亦不實物亦不實如眼
識亦如是作是觀時除斷內外諸入貪著以
斷內外貪故斷一切法相以斷一切法相真實
知於一切法性一切法性者謂不真實無有
相貌善男子作是觀時若欲得一切智欲得
大慈大悲欲得初禪乃至非想非非想欲得
性行乃至如来行欲得菩薩地六通乃至阿
耨多羅三藐三菩提悉能得之是名第六力
因至處道力知真實道不真實道壞不真道
示以真道因宿命力故知受衆苦知已不樂
生死亦教衆生不樂生死壞於常見因天眼力
授人記別斷於斷見因漏盡力如来自知
已得解脫能壞衆生見非如来謂真如来
見非沙門言實沙門非婆羅門言婆羅門
如来得阿耨多羅三藐三菩提時得是十
力一時而得云何而說有次第耶如来得
阿耨多羅三藐三菩提時初觀因果是故
初名處非處力如是因果誰所受作是名

塔下五五七六



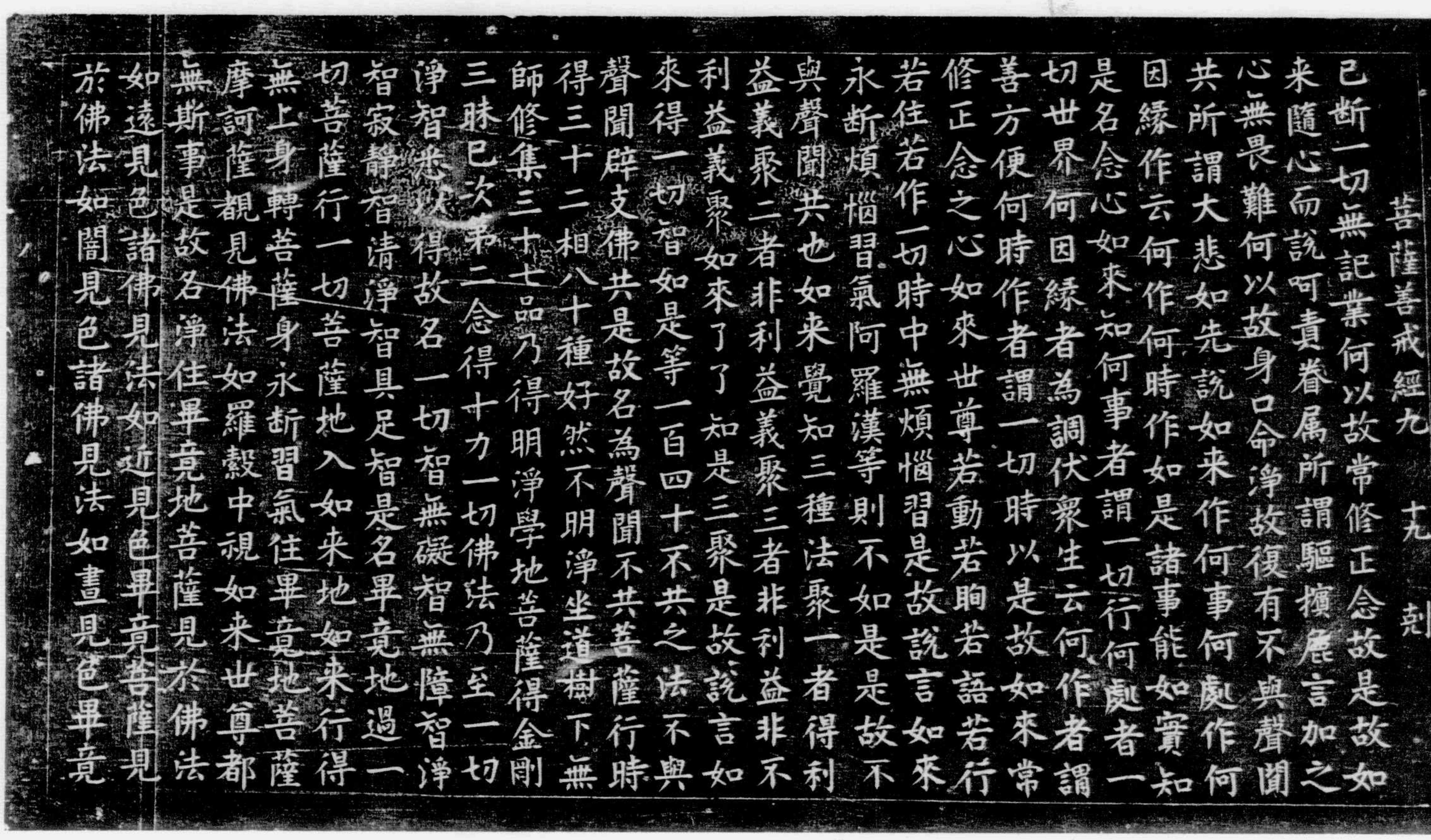
孟士端書

菩薩善戒經九　十七　刻
業力以破業故修集禪定為知衆生誰能修
集誰不修集故觀諸根根有三種謂下中上
是名衆生性是名第五力以知性故知心淨
不淨是名世界欲知淨心及不淨心因緣故
知至處道如是道者斷常斷見是名宿命天
眼力二見斷故諸漏永盡名漏盡力是名次
第復有次第如来得阿耨多羅三藐三菩提
時寂初先觀是處非處次觀世業破世業故
觀禪解脫及觀衆生能修集道不能修集故
次天眼見諸衆生諸根利鈍為欲知故餘如
先說復有次第如来得阿耨多羅三藐三菩
提時觀十二因緣是處非處十二因緣由何
而出是故觀業衆生諸業或有受報或不受
報故天眼觀何等為衆生故觀法界是名為
解法界世界無有差別欲知難調易調故知
宿命為知受教不受教故知根利鈍知已
為說八正道分名至處道以道力故斷諸
煩惱名漏盡力處非處力及以業力有何
差別善業惡業了知善果及以惡果是名
是處非處力作者定受不作不受是名知
業力為欲調伏不善業故修集禪定調伏
有二種一者信二者不信是故觀根信心
有二種一者信三寶二者信摩醯首羅是
名為解脫有三種謂下中上是名世界力
知世界已說於世道聲聞道緣覺道菩薩
道佛道是名至處道力觀諸衆生善因惡
因重業輕業是名宿命力因是知故斷常
背面文计九百七字



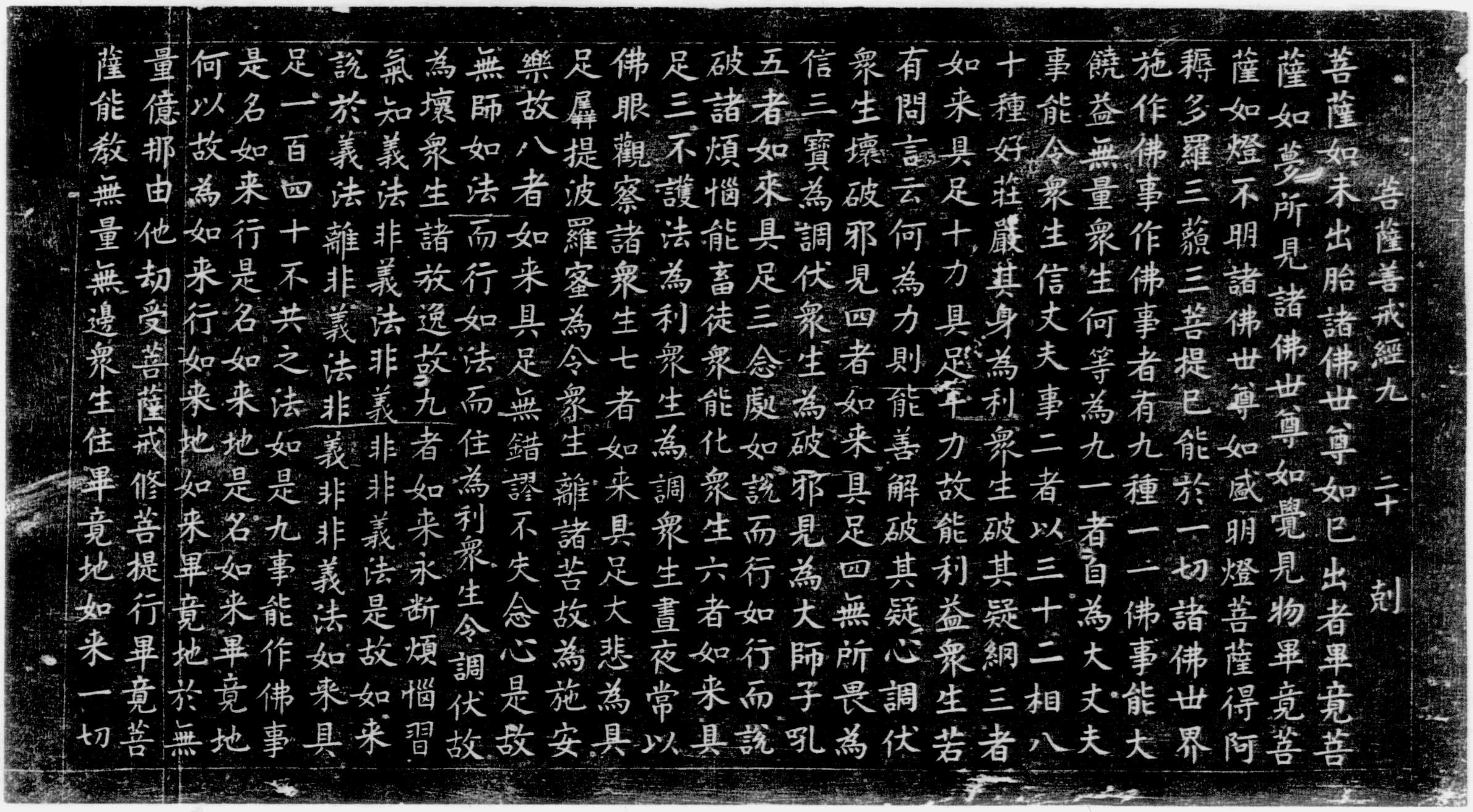
菩薩善戒經九　十八　刻
斷見是名天眼真實見故諸漏永盡是名漏
盡力十力之性悉是智性無有差別以境界緣
故說有差別四無所畏如常說如来為衆生
說於四事一者聲聞不共法解脫二者聲聞
共解脫三者衆生苦解脫四者為衆生斷苦
得解脫說於對治聲聞不共者我所覺知若
言有法汝不知者我亦不見沙門婆羅門若
人若天若魔若梵如法而言不知不見以不
見故不生羞畏我漏已盡若言不盡不見沙
門乃至魔梵如實而言汝漏未盡以不見故
不生羞畏我已得道若言是道非畢竟者我
亦不見有諸沙門乃至魔梵如實而言汝未
得道是非畢竟以不見故不生羞畏我說障
道若言不障我亦不見有諸沙門乃至魔梵
如實而言說障非障以不見故不生羞畏佛
所說道為諸菩薩及諸聲聞佛涅盤後集結
藏時聲聞藏中除菩薩名菩薩藏中安菩薩
名是故方等名菩薩藏不共聲聞者謂如来
三念處如来說法至心聽受心得歡喜受諸
安樂如法而住不違佛教佛亦不喜修集捨
心不失正念亦不放逸如来說法有不信受
違反所說佛亦不瞋無有愁惱修集捨心不
失正念亦不放逸如来說法或有聽者有不
聽者聽者不喜不聽不愁修集捨心不失正
念亦不放逸是名三念處復有不與聲聞共
者謂三不護如来不護身口命有阿羅漢無記
業起失念心故無記業者名突吉羅如来

塔下五五七七



菩薩善戒經九　十九　剋

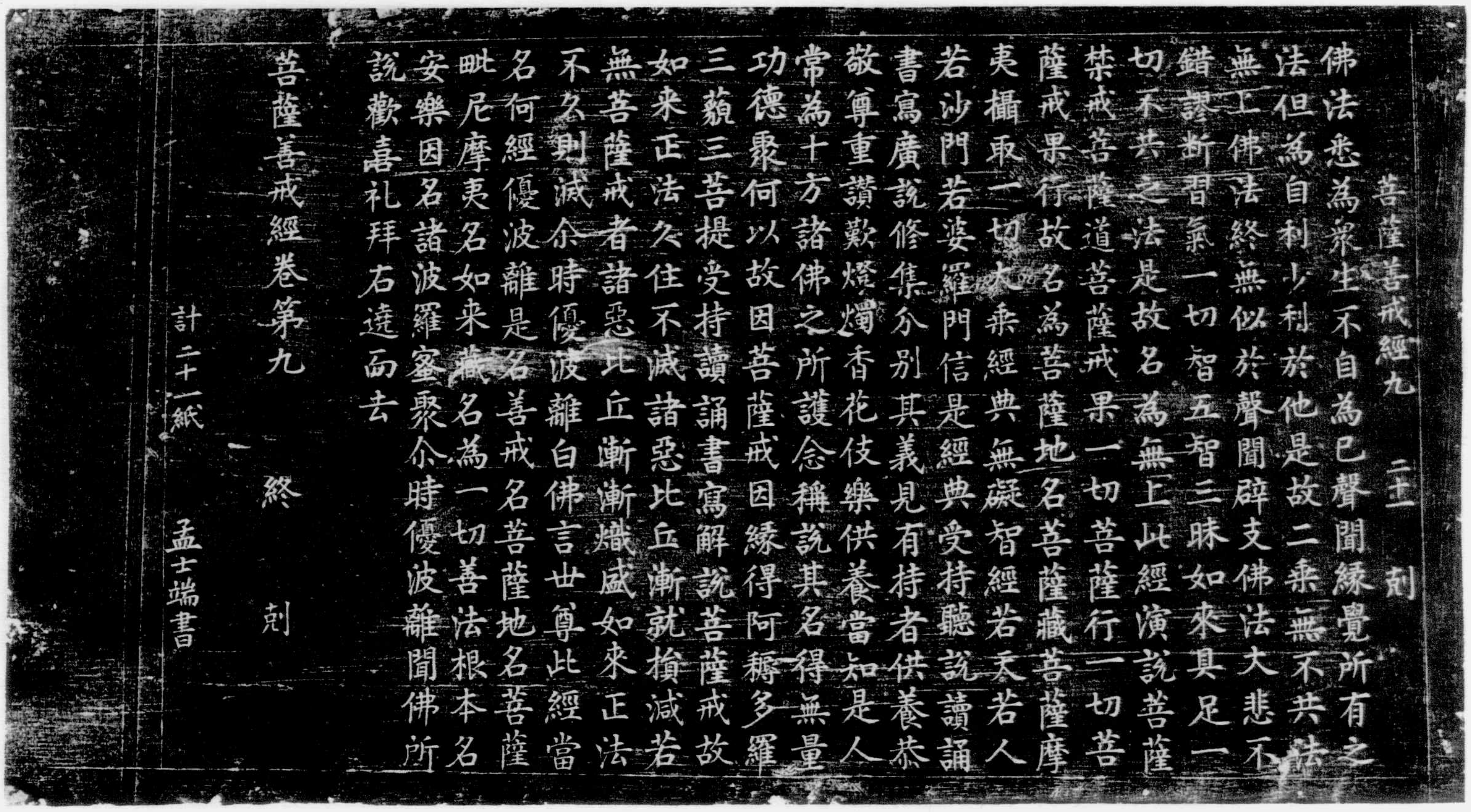
已斷一切無記業何以故常修正念故是故如来隨心而說呵責眷屬所謂驅擯麁言加之心無畏難何以故身口命淨故復有不與聲聞共所謂大悲如先說如来作何事何處作何因緣作云何作何時作如是諸事能如實知是名念心如來知何事者謂一切行何處者一切世界何因緣者為調伏衆生云何作者謂善方便何時作者謂一切時以是故如來常修正念之心如來世尊若動若眴若語若行若住若作一切時中無煩惱習是故說言如來永斷煩惱習氣阿羅漢等則不如是是故不與聲聞共也如来覺知三種法聚一者得利益義聚二者非利益義聚三者非利益非不利益義聚如來了知是三聚是故說言如來得一切智如是等一百四十不共之法不與聲聞辟支佛共是故名為聲聞不共菩薩行時得三十二相八十種好然不明淨坐道樹下無師修集三十七品乃得明淨學地菩薩得金剛三昧已次第二念得十力一切佛法乃至一切淨智悉以得故名一切智無礙智無障智淨智寂靜智清淨智具足智是名畢竟地過一切菩薩行一切菩薩地入如来地如来行得無上身轉菩薩身永斷習氣住畢竟地菩薩摩訶薩觀見佛法如羅穀中視如来世尊都無斯事是故名淨住畢竟地菩薩見於佛法如遠見色諸佛見法如近見色畢竟菩薩見於佛法如闇見色諸佛見法如晝見色畢竟



菩薩善戒經九　二十　剋

菩薩如来出胎諸佛世尊如已出者畢竟菩薩如夢所見諸佛世尊如覺見物畢竟菩薩如燈不明諸佛世尊如盛明燈菩薩得阿耨多羅三藐三菩提已能於一切諸佛世界施作佛事作佛事者有九種一一佛事能大饒益無量衆生何等為九一者自為大丈夫事能令衆生信丈夫事二者以三十二相八十種好莊嚴其身為利衆生破其疑網三者如来具足十力具足十力故能利益衆生若有問言云何為力則能善解破其疑心調伏衆生壞破邪見四者如来具足四無所畏為信三寶為調伏衆生為破邪見為大師子吼五者如來具足三念處如說而行如行而說破諸煩惱能畜徒衆能化衆生六者如来具足三不護法為利衆生為調衆生晝夜常以佛眼觀察諸衆生七者如来具足大悲為具足羼提波羅蜜為令衆生離諸苦故為施安樂故八者如来具足無錯謬不失念心是故無師如法而行如法而住為利衆生令調伏故為壞衆生諸放逸故九者如来永斷煩惱習氣知義法非義法非義非非義法是故如来說於義法離非義法非義非非義法如来具足一百四十不共之法如是九事能作佛事是名如来行是名如来地是名如来畢竟地何以故為如来行如来地如来畢竟地於無量億那由他劫受菩薩戒修菩提行畢竟菩薩能教無量無邊衆生住畢竟地如来一切

塔下五五七八

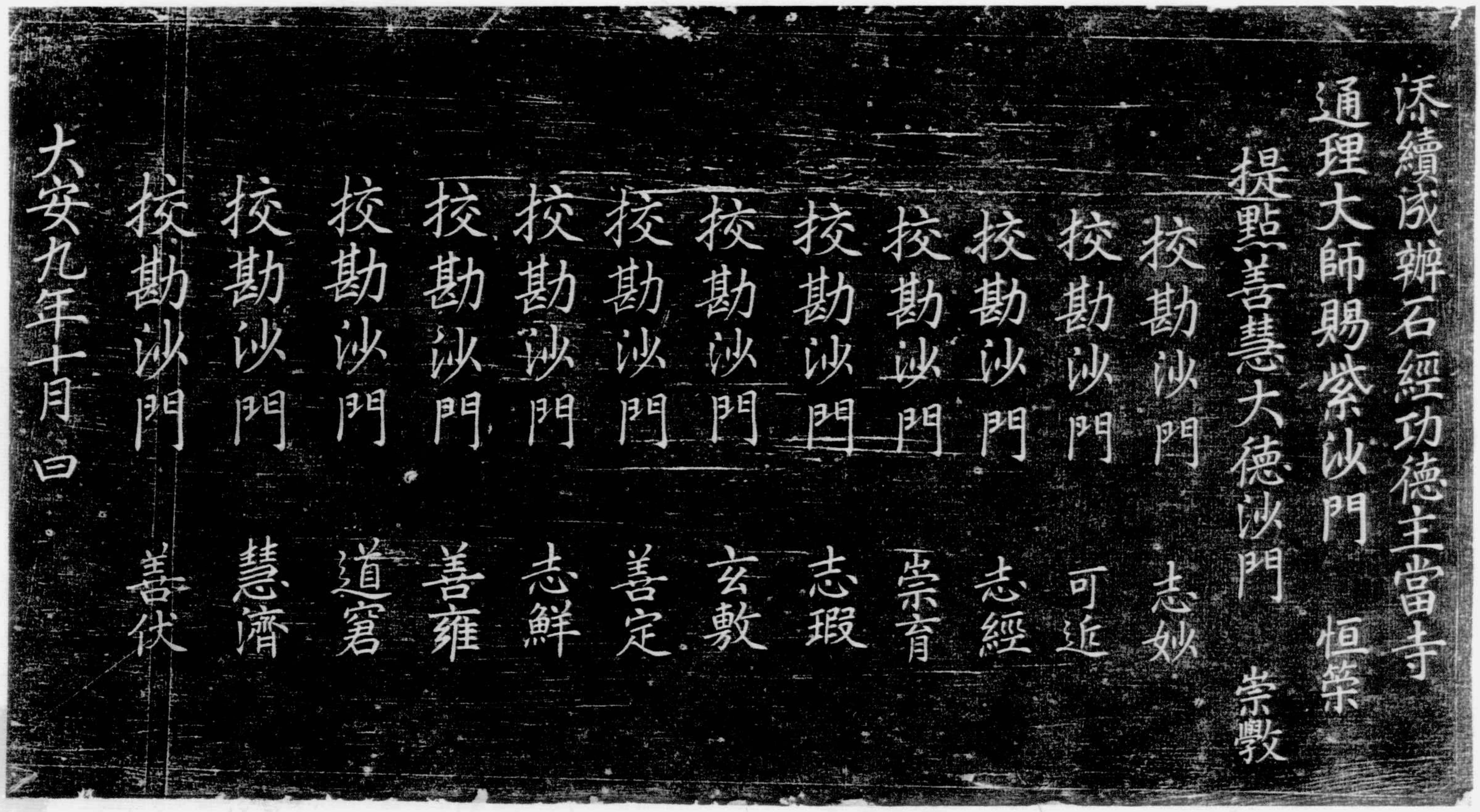


菩薩善戒經九　二十二　刻

佛法悉為衆生不自為己聲聞緣覺所有之法但為自利少利於他是故二乘無不共法無上佛法終無似於聲聞辟支佛法大悲不錯謬斷習氣一切智五智三昧如来具足一切不共之法是故名為無上此經演說菩薩禁戒菩薩道菩薩戒果一切菩薩行一切菩薩戒果行故名為菩薩地名菩薩藏菩薩摩夷攝取一切大乘經典無礙智經若天若人若沙門若婆羅門信是經典受持聽說讀誦書寫廣說修集分别其義見有持者供養恭敬尊重讚歎燈燭香花伎樂供養當知是人常為十方諸佛之所護念稱說其名得無量功德衆何以故因菩薩戒因緣得阿耨多羅三藐三菩提受持讀誦書寫解說菩薩戒故如来正法久住不滅諸惡比丘漸就損減若無菩薩戒者諸惡比丘漸漸熾盛如来正法不久則滅尒時優波離白佛言世尊此經當名何經優波離是名善戒名菩薩地名菩薩毗尼摩夷名如来藏名為一切善法根本名安樂因名諸波羅蜜聚尒時優波離聞佛所說歡喜礼拜右遶而去

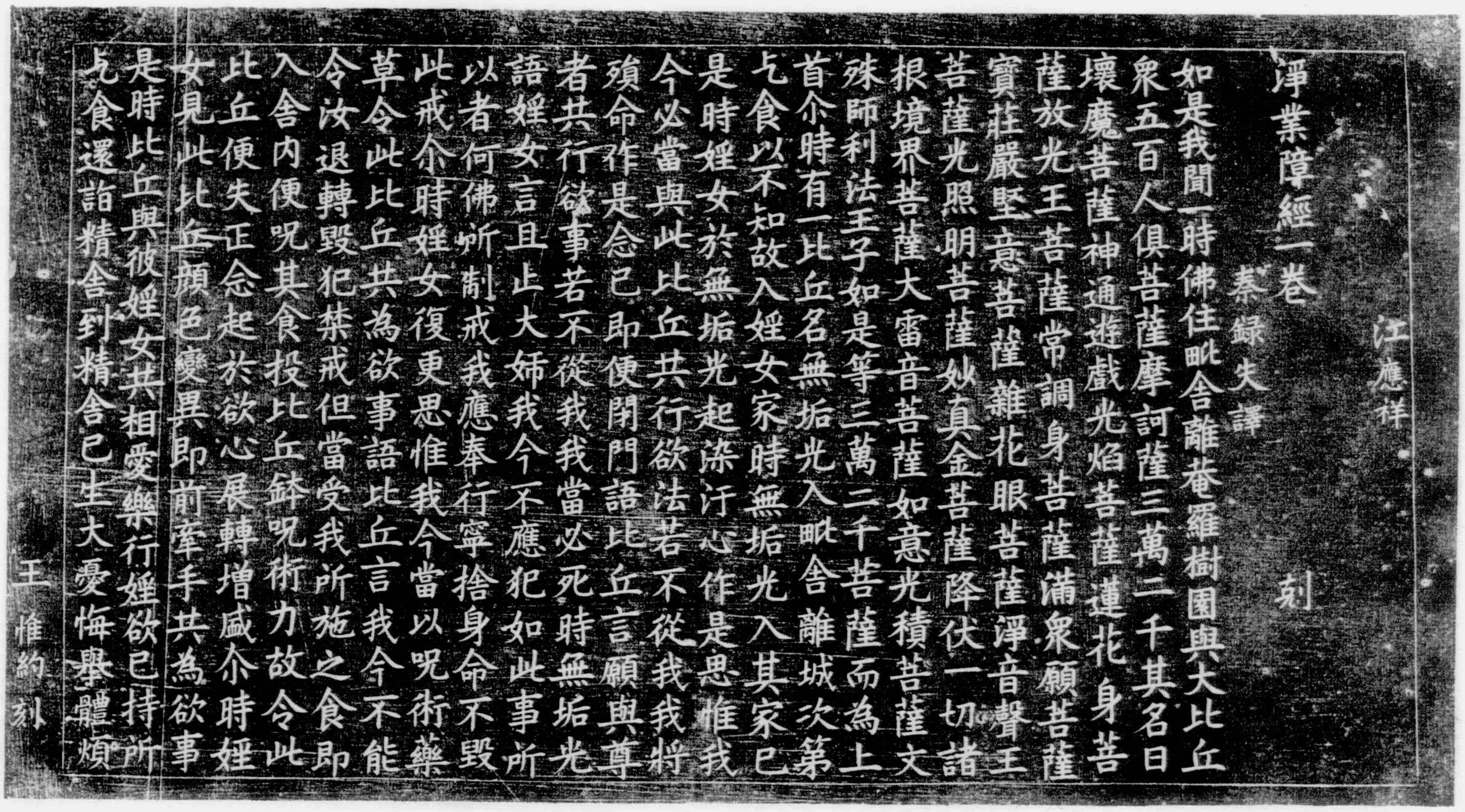
菩薩善戒經卷第九　終　刻

計二十一紙　孟士端書



添續成辦石經功德主當寺
通理大師賜紫沙門　恒策
提點善慧大德沙門　崇數
挍勘沙門　志妙
挍勘沙門　可近
挍勘沙門　志經
挍勘沙門　崇育
挍勘沙門　志瑕
挍勘沙門　玄敷
挍勘沙門　善定
挍勘沙門　志鮮
挍勘沙門　善雍
挍勘沙門　道窘
挍勘沙門　慧濟
挍勘沙門　善伏
大安九年十月　日

塔下五五七九



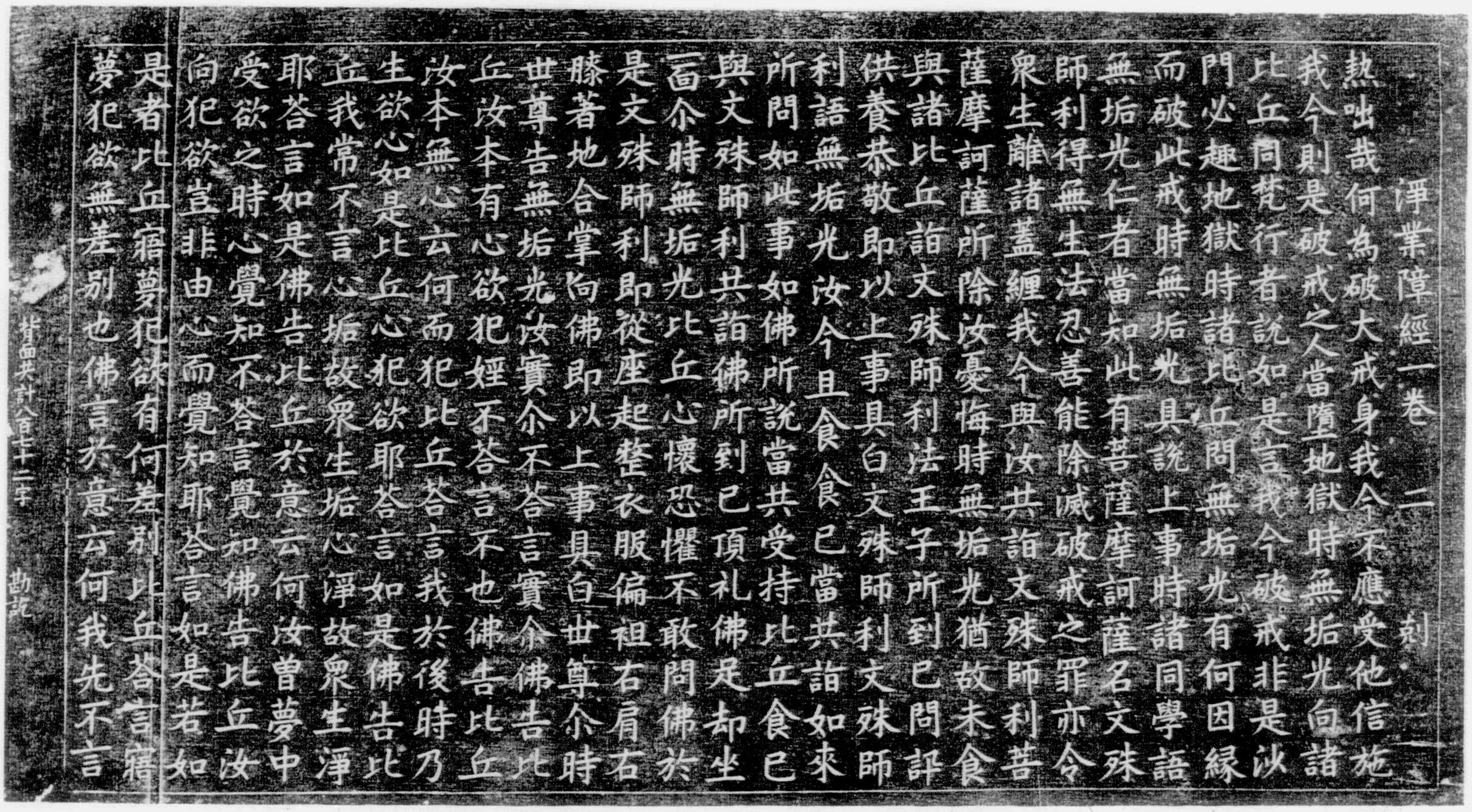
江應祥　刻

淨業障經一卷

秦録失譯

如是我聞一時佛住毗舍離菴羅樹園與大比丘
衆五百人俱菩薩摩訶薩三萬二千其名曰
壞魔菩薩神通遊戲光焰菩薩蓮花身菩
薩放光王菩薩常調身菩薩滿衆願菩薩
寶莊嚴堅意菩薩雜花眼菩薩淨音聲王
菩薩光照明菩薩妙真金菩薩降伏一切諸
根境界菩薩大雷音菩薩如意光積菩薩文
殊師利法王子如是等三萬二千菩薩而為上
首尒時有一比丘名無垢光入毗舍離城次第
乞食以不知故入婬女家時無垢光入其家已
是時婬女於無垢光起染汙心作是思惟我
今必當與此比丘共行欲法若不從我我将
殞命作是念已即便閉門語比丘言願與尊
者共行欲事若不從我我當必死時無垢光
語婬女言且止大姉我今不應犯如此事所
以者何佛所制戒我應奉行寧捨身命不毀
此戒尒時婬女復更思惟我今當以呪術藥
草令此比丘共為欲事語比丘言我今不能
令汝退轉毀犯禁戒但當受我所施之食即
入舍內便呪其食投比丘鉢呪術力故令此
比丘便失正念起於欲心展轉增盛尒時婬
女見此比丘顏色變異即前牽手共為欲事
是時比丘與彼婬女共相愛樂行婬欲已持所
乞食還詣精舍到精舍已生大憂悔擧體煩

王惟約刻

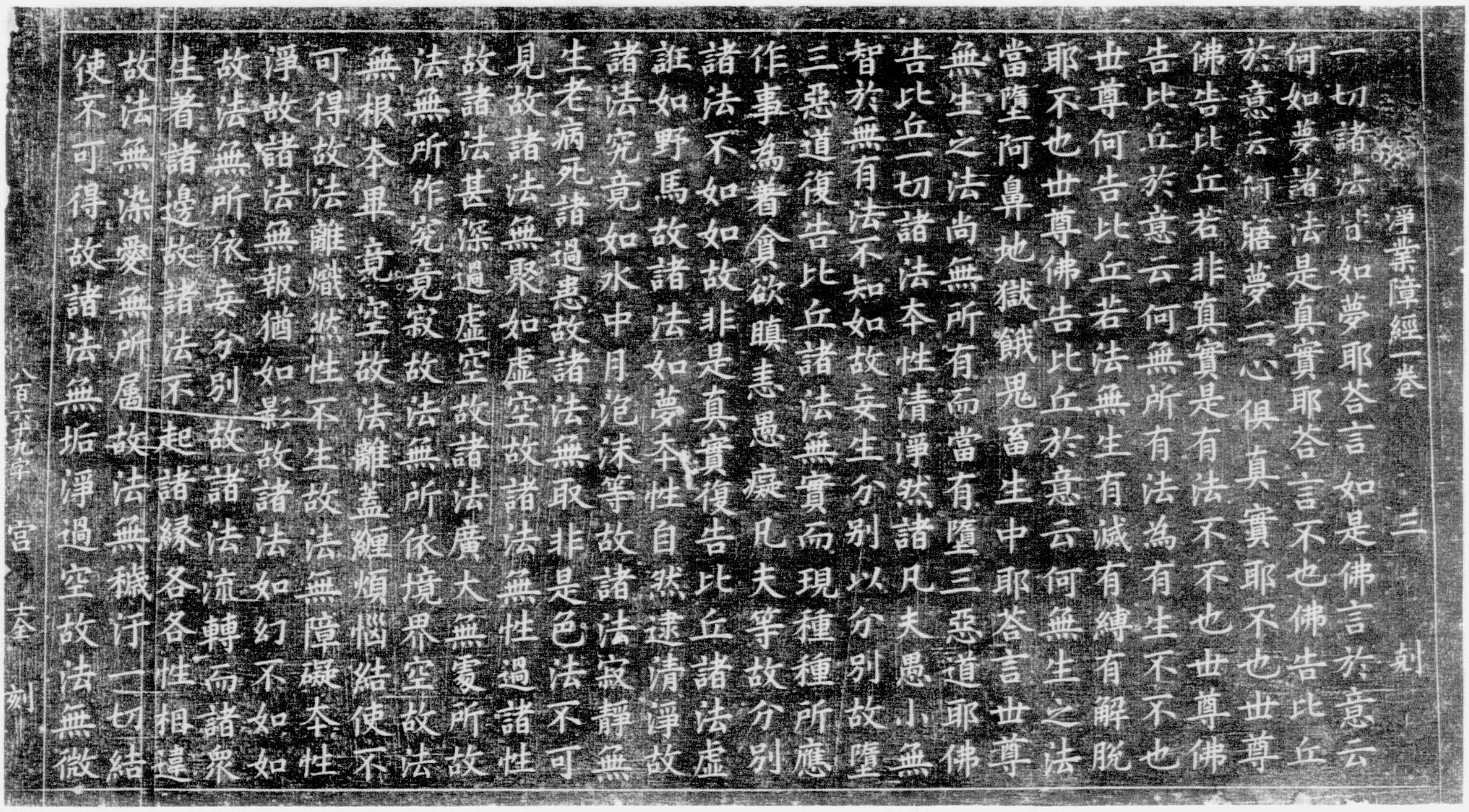


淨業障經一卷　二　刻

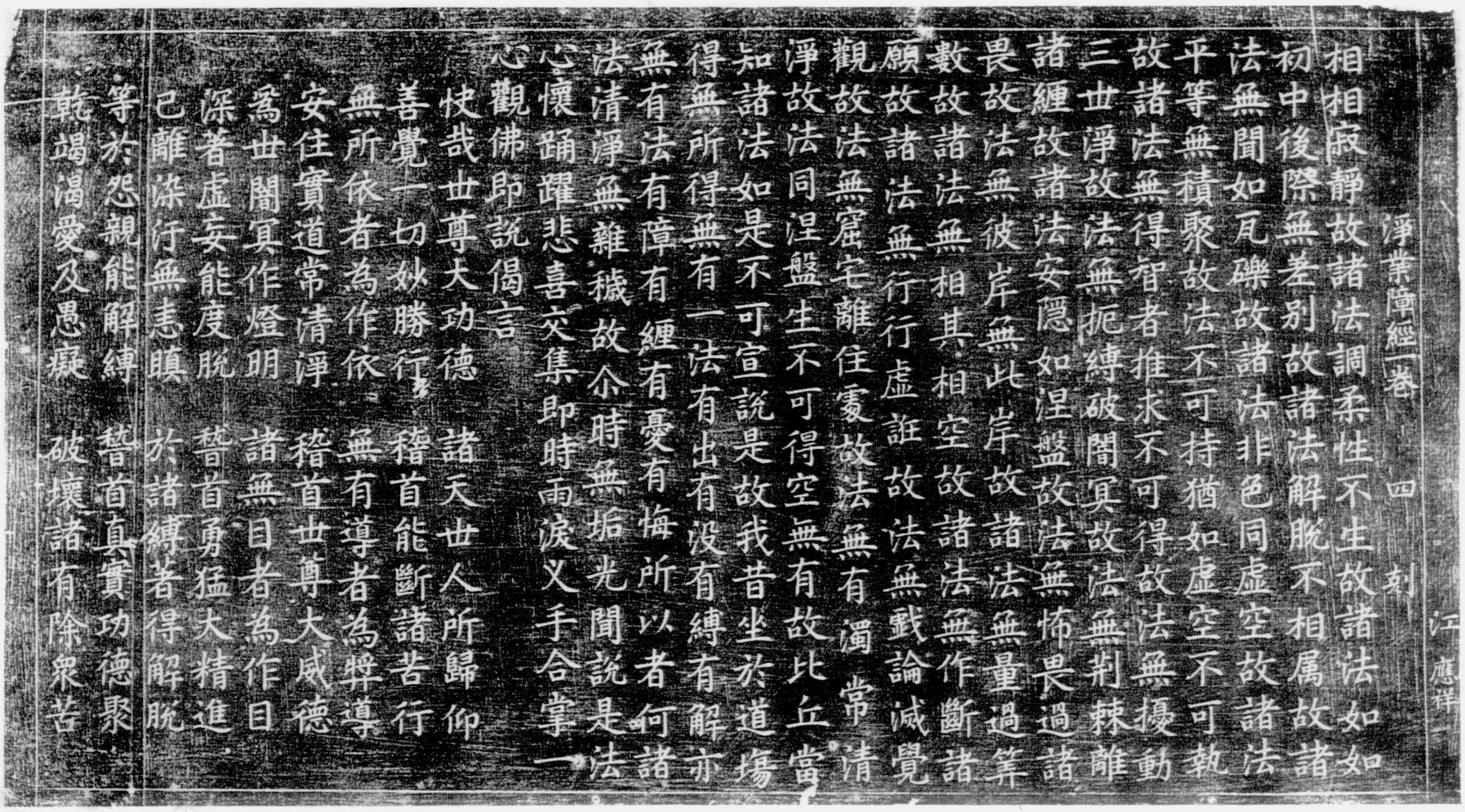
熱惱哉何為破大戒身我今不應受他信施
我今則是破戒之人當墮地獄時無垢光向諸
比丘同梵行者說如是言我今破戒非是沙
門必趣地獄時諸比丘問無垢光有何因緣
而破此戒時無垢光具說上事時諸同學語
無垢光仁者當知此有菩薩摩訶薩名文殊
師利得無生法忍善能除滅破戒之罪亦令
衆生離諸蓋緾我今與汝共詣文殊師利菩
薩摩訶薩所除汝憂悔時無垢光猶故未食
與諸比丘詣文殊師利法王子所到已問訊
供養恭敬即以上事具白文殊師利文殊師
利語無垢光汝今且食食已當共詣如來
所問如此事如佛所說當共受持比丘食已
與文殊師利共詣佛所到已頂礼佛足却坐
一面尒時無垢光比丘心懷恐懼不敢問佛於
是文殊師利即從座起整衣服偏袒右肩右
膝著地合掌向佛即以上事具白世尊尒時
世尊告無垢光汝實尒不答言實尒佛告比
丘汝本有心欲犯婬不答言不也佛告比丘
汝本無心云何而犯比丘答言我於後時乃
生欲心如是比丘心犯欲耶答言如是佛告比
丘我常不言心垢故衆生垢心淨故衆生淨
耶答言如是佛告比丘於意云何汝曾夢中
受欲之時心覺知不答言覺知佛告比丘汝
向犯欲豈非由心而覺知耶答言如是若如
是者比丘寤夢犯欲有何差別比丘答言寤
夢犯欲無差別也佛言於意云何我先不言

背面共計八百七十二字　勘記

塔下五五六一

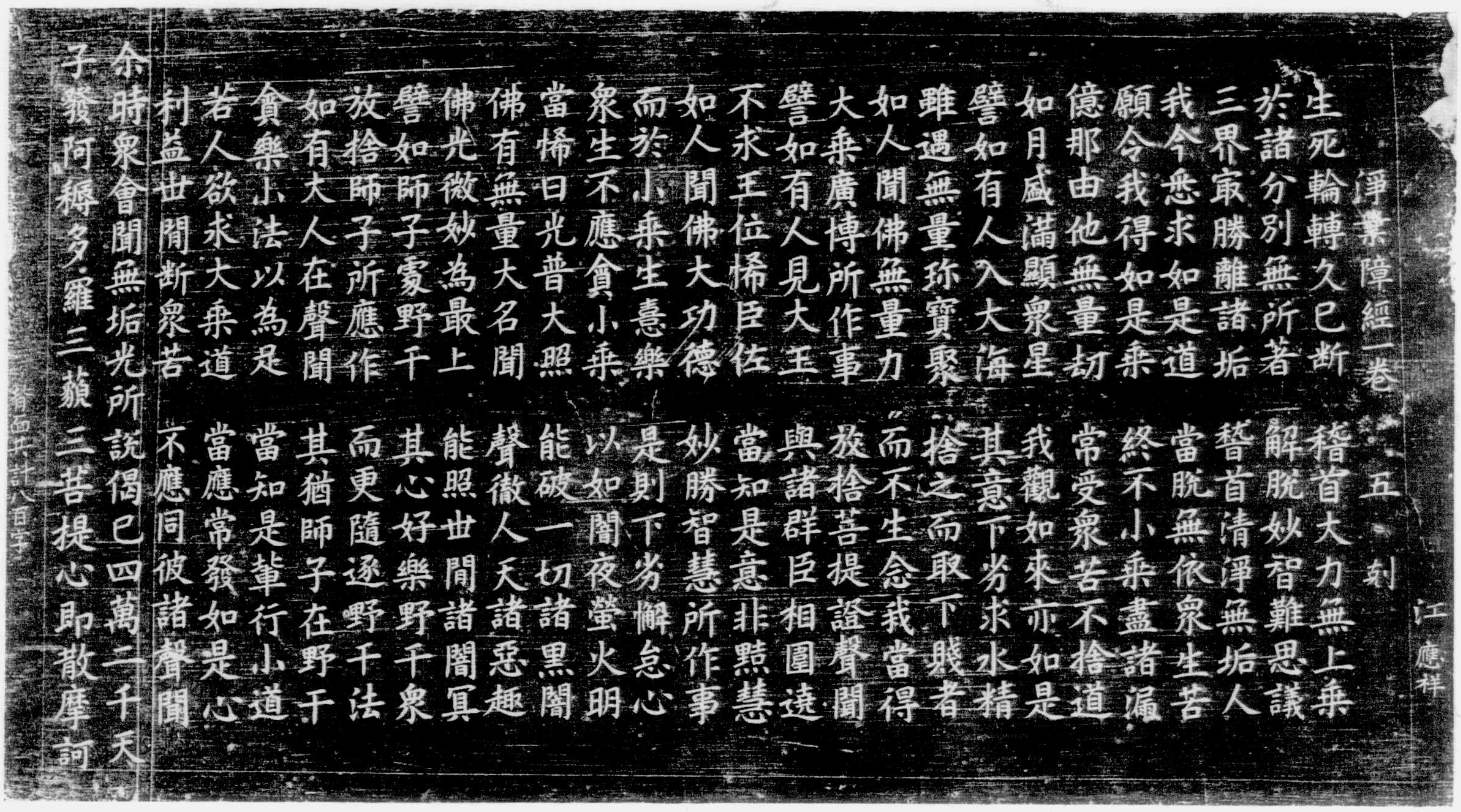


淨業障經一卷　三　刻
一切諸法皆如夢耶荅言如是佛言於意云
何如夢諸法是真實耶荅言不也佛告比丘
於意云何寤夢二心俱真實耶不也世尊
佛告比丘若非真實是有法不不也世尊佛
告比丘於意云何無所有法為有生不不也
世尊何告比丘若法無生有滅有縛有解脫
耶不也世尊佛告比丘於意云何無生之法
當墮阿鼻地獄餓鬼畜生中耶荅言世尊
無生之法尚無所有而當有墮三惡道耶佛
告比丘一切諸法本性清淨然諸凡夫愚小無
智於無有法不知如故妄生分別以分別故墮
三惡道復告比丘諸法無實而現種種所應
作事為着貪欲瞋恚愚癡凡夫等故分別
諸法不如如故非是真實復告比丘諸法虛
誑如野馬故諸法如夢本性自然逮清淨故
諸法究竟如水中月泡沫等故諸法寂靜無
生老病死諸過患故諸法無取非是色法不可
見故諸法無聚如虛空故諸法無性過諸性
故諸法甚深過虛空故諸法廣大無處所故
法無所作究竟寂故法無所依境界空故法
無根本畢竟空故法離蓋纏煩惱結使不
可得故法離熾然性不生故法無障礙本性
淨故諸法無報猶如影故諸法如幻不如如
故法無所依妄分別故諸法流轉而諸衆
生着諸邊故諸法不起諸緣各各性相違
故法無染愛無所屬故法無穢汙一切結
使不可得故諸法無垢淨過空故法無微
八百六十九字　宮　士奎　刻



淨業障經一卷　四　刻　江應祥
相相寂靜故諸法調柔性不生故諸法如如
初中後際無差別故諸法解脫不相屬故諸
法無間如瓦礫故諸法非色同虛空故諸法
平等無積聚故法不可持猶如虛空不可執
故諸法無得智者推求不可得故法無擾動
三世淨故法無扼縛破闇冥故法無荊棘離
諸纏故諸法安隱如涅盤故法無怖畏過諸
畏故法無彼岸無此岸故諸法無量過筭
數故諸法無相其相空故諸法無作斷諸
願故諸法無行行虛誑故法無戲論滅覺
觀故法無窟宅離住處故法無有濁常清
淨故法同涅盤生不可得空無有故比丘當
知諸法如是不可宣說是故我昔坐於道場
得無所得無有一法有出有沒有縛有解亦
無有法有障有纏有憂有悔所以者何諸
法清淨無雜穢故尒時無垢光聞說是法
心懷踊躍悲喜交集即時雨淚叉手合掌一
心觀佛即說偈言
快哉世尊大功德　諸天世人所歸仰
善覺一切妙勝行　稽首能斷諸苦行
無所依者為作依　無有導者為舉導
安住實道常清淨　稽首世尊大威德
為世闇冥作燈明　諸無目者為作目
深著虛妄能度脫　稽首勇猛大精進
已離染汙無恚瞋　於諸縛著得解脫
等於怨親能解縛　稽首真實功德聚
乾竭渴愛及愚癡　破壞諸有除衆苦

塔下五五六二

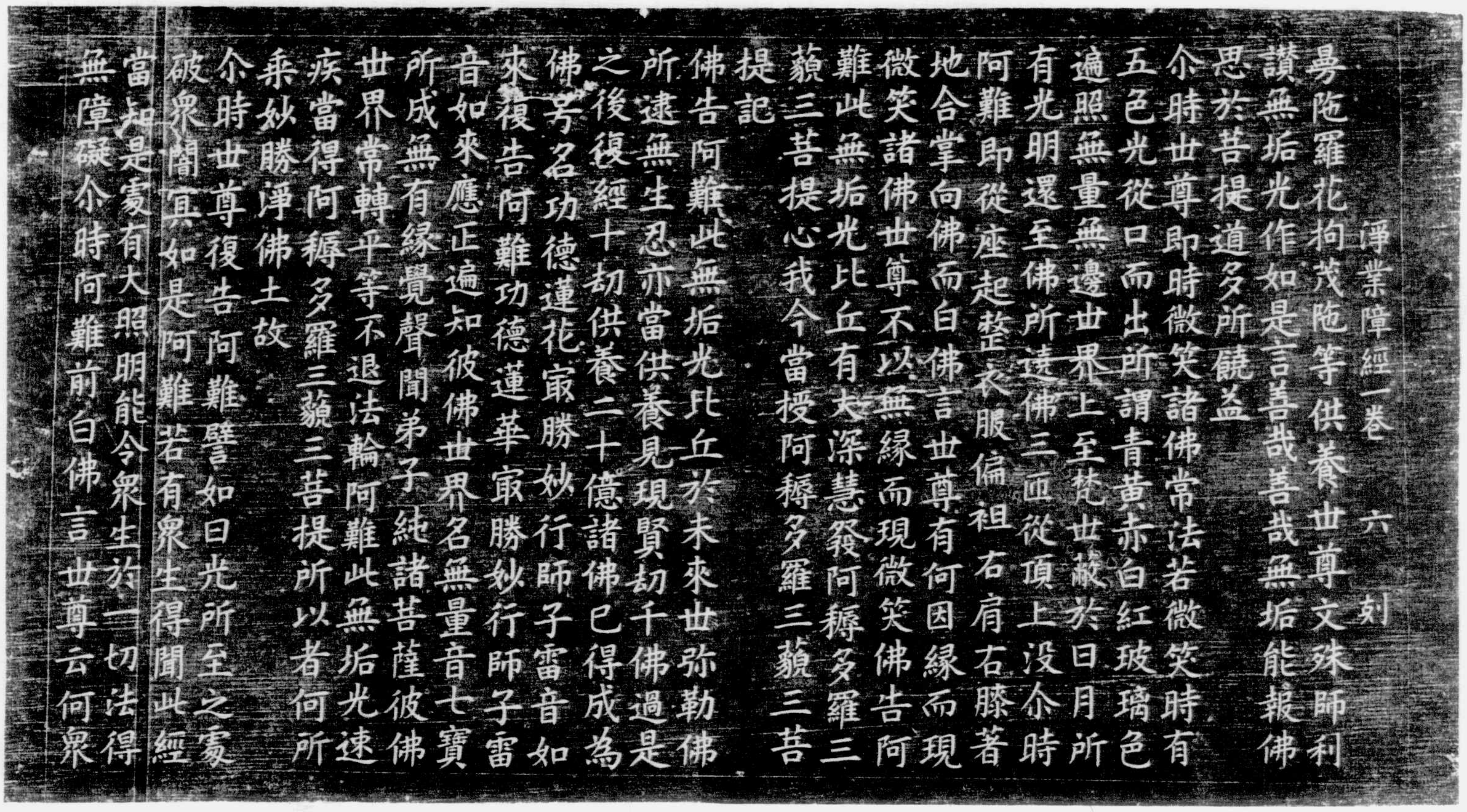


淨業障經一卷　五　刻　江應祥

生死輪轉久已斷　稽首大力無上乘
於諸分別無所著　解脫妙智難思議
三界冣勝離諸垢　誓首清淨無垢人
我今悉求如是道　當脫無依衆生苦
願令我得如是乘　終不小乘盡諸漏
億那由他無量劫　常受衆苦不捨道
如月盛滿顯衆星　我觀如來亦如是
譬如有人入大海　其意下劣求水精
雖遇無量珎寶聚　捨之而取下賤者
如人聞佛無量力　而不生念我當得
大乘廣博所作事　發捨菩提證聲聞
譬如有人見大王　與諸群臣相圍遶
不求王位悕臣佐　當知是意非黠慧
如人聞佛大功德　妙勝智慧所作事
而於小乘生憙樂　是則下劣懈怠心
衆生不應貪小乘　以如闇夜螢火明
當悕日光普大照　能破一切諸黑闇
佛有無量大名聞　聲徹人天諸惡趣
佛光微妙為最上　能照世間諸闇冥
譬如師子處野干　其心好樂野干衆
放捨師子所應作　而更隨逐野干法
如有大人在聲聞　其猶師子在野干
貪樂小法以為是　當知是輩行小道
若人欲求大乘道　當應常發如是心
利益世間斷衆苦　不應同彼諸聲聞

尒時衆會聞無垢光所說偈已四萬二千天子發阿耨多羅三藐三菩提心即散摩訶

背面共計八百字



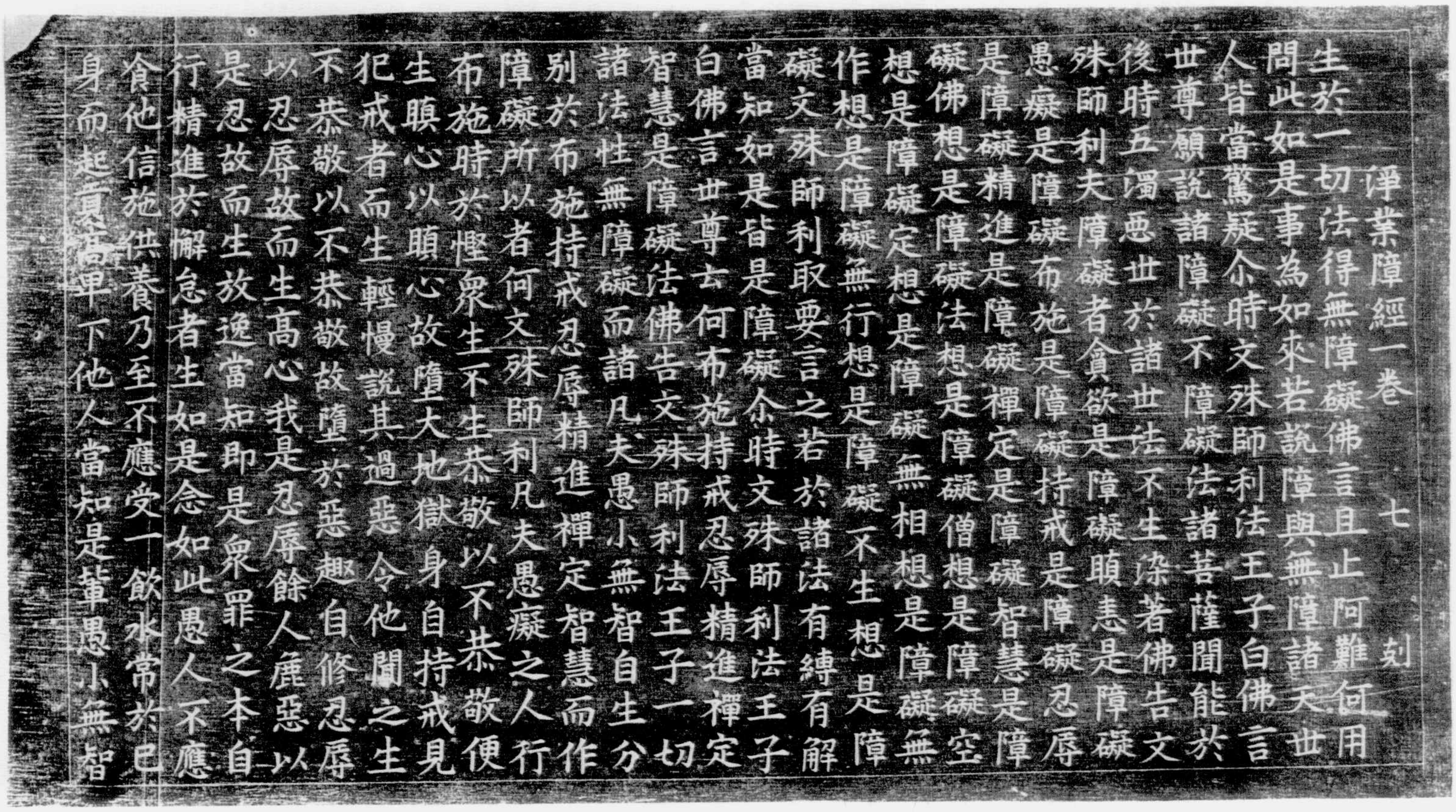
淨業障經一卷　六　刻

曼陁羅花拘茂陁等供養世尊文殊師利讚無垢光作如是言善哉善哉無垢能報佛恩於菩提道多所饒益

尒時世尊即時微笑諸佛常法若微笑時有五色光從口而出所謂青黃赤白紅玻璃色遍照無量無邊世界上至梵世蔽於日月所有光明還至佛所遶佛三匝從頂上没尒時阿難即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊有何因緣而現微笑諸佛世尊不以無緣而現微笑佛告阿難此無垢光比丘有大深慧發阿耨多羅三藐三菩提心我今當授阿耨多羅三藐三菩提記

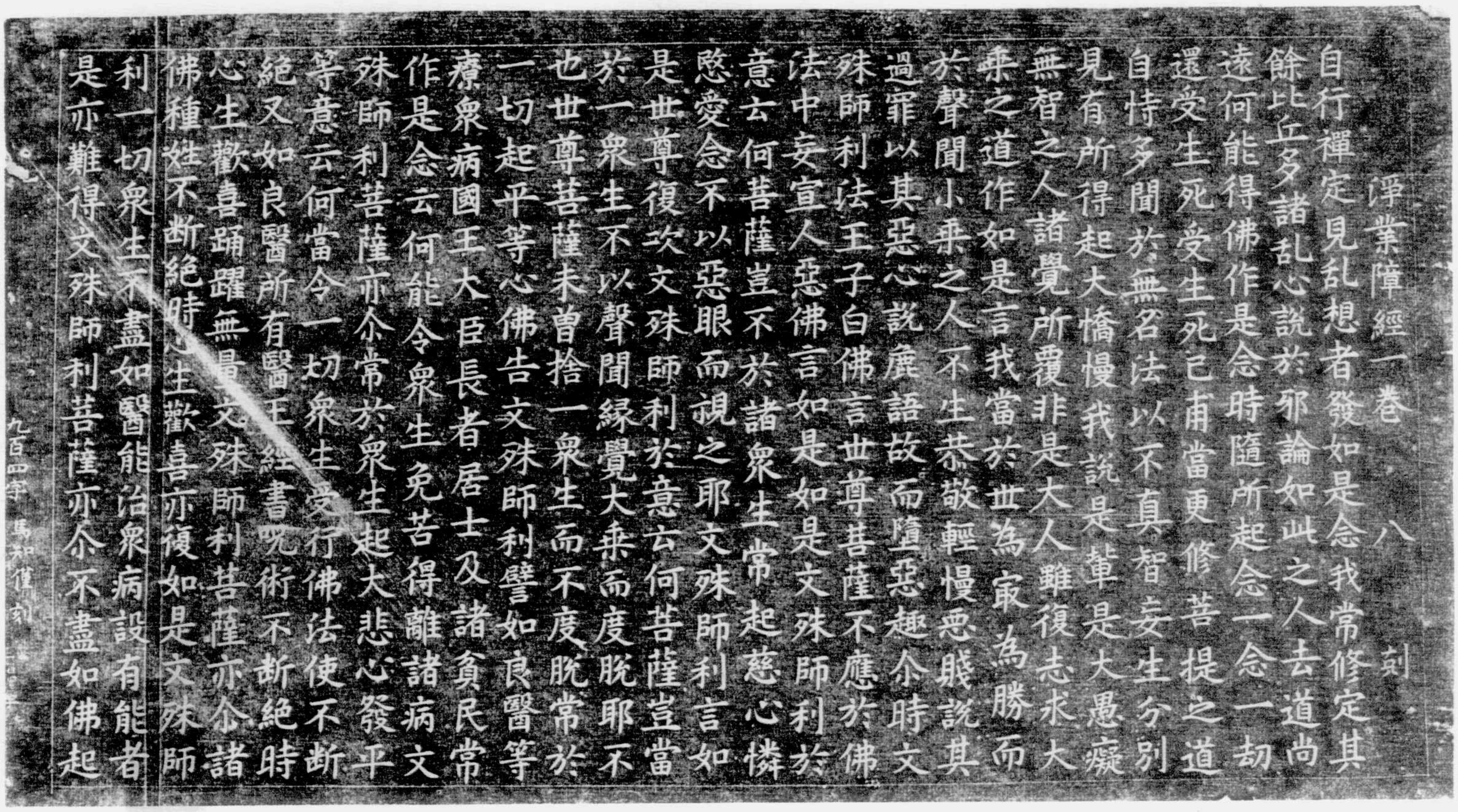
佛告阿難此無垢光比丘於未來世弥勒佛所逮無生忍亦當供養見現賢劫千佛過是之後復經十劫供養二十億諸佛已得成為佛号名功德蓮花冣勝妙行師子雷音如來復告阿難功德蓮華冣勝妙行師子雷音如來應正遍知彼佛世界名無量音七寶所成無有緣覺聲聞弟子純諸菩薩彼佛世界常轉平等不退法輪阿難此無垢光速疾當得阿耨多羅三藐三菩提所以者何所乘妙勝淨佛土故

尒時世尊復告阿難譬如日光所至之處破衆闇冥如是阿難若有衆生得聞此經當知是處有大照明能令衆生於一切法得無障礙尒時阿難前白佛言世尊云何衆



淨業障經一卷　七　刻

生於一切法得無障礙佛言且止阿難何用問此如是事為如來若說障與無障諸天世人皆當驚疑尒時文殊師利法王子白佛言世尊願說諸障礙不障礙法諸菩薩聞能於後時五濁惡世於諸世法不生染著佛告文殊師利夫障礙者貪欲是障礙瞋恚是障礙愚癡是障礙布施是障礙持戒是障礙忍辱是障礙精進是障礙禪定是障礙智慧是障礙佛想是障礙法想是障礙僧想是障礙空想是障礙定想是障礙無相想是障礙無作想是障礙無行想是障礙不生想是障礙文殊師利取要言之若於諸法有縛有解當知如是皆是障礙尒時文殊師利法王子白佛言世尊云何布施持戒忍辱精進禪定智慧是障礙法佛告文殊師利法王子一切諸法性無障礙而諸凡夫愚小無智自生分別於布施持戒忍辱精進禪定智慧而作障礙所以者何文殊師利凡夫愚癡之人行布施時於慳衆生不生恭敬以不恭敬便生瞋心以瞋心故墮大地獄身自持戒見犯戒者而生輕慢說其過惡令他聞之生不恭敬以不恭敬故墮於惡趣自修忍辱以忍辱故而生高心我是忍辱餘人麁惡以是忍故而生放逸當知即是衆罪之本自行精進於懈怠者生如是念如此愚人不應食他信施供養乃至不應受一飲水常於己身而起貢高卑下他人當知是輩愚小無智

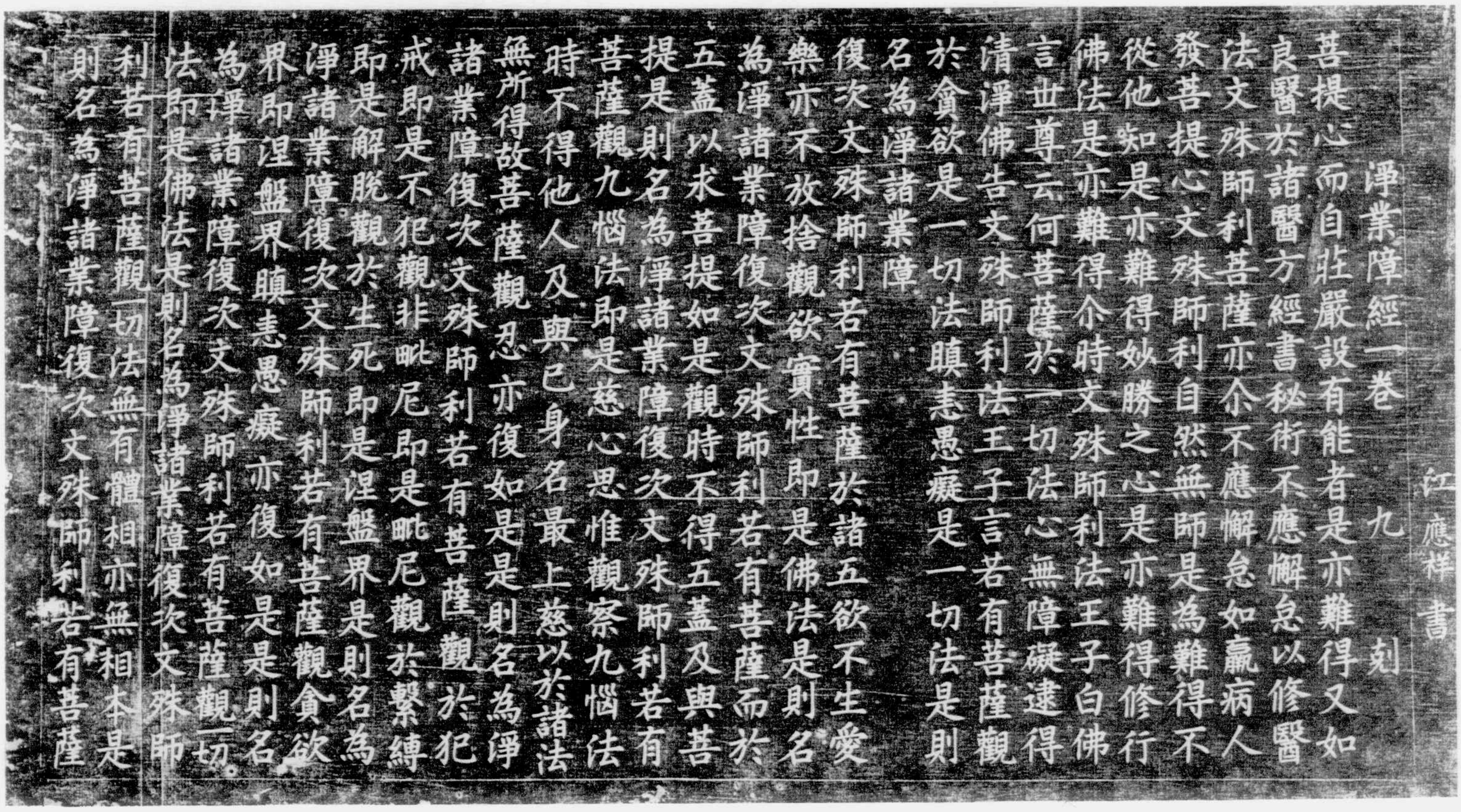


淨業障經一卷　八　刻

自行禪定見乱想者發如是念我常修定其餘比丘多諸乱心說於邪論如此之人去道尚遠何能得佛作是念時隨所起念一念一劫還受生死受生死已甫當更修菩提之道自恃多聞於無名法以不真智妄生分別見有所得起大憍慢我說是輩是大愚癡無智之人諸覺所覆非是大人雖復志求大乘之道作如是言我當於世為家為勝而於聲聞小乘之人不生恭敬輕慢毀賤說其過罪以其惡心說麁語故而墮惡趣尒時文殊師利法王子白佛言世尊菩薩不應於佛法中妄宣人惡佛言如是如是文殊師利於意云何菩薩豈不於諸衆生常起慈心憐愍愛念不以惡眼而視之耶文殊師利言如是世尊復次文殊師利於意云何菩薩豈當於一衆生不以聲聞緣覺大乘而度脫耶不也世尊菩薩未曾捨一衆生而不度脫常於一切起平等心佛告文殊師利譬如良醫等療衆病國王大臣長者居士及諸貧民常作是念云何能令衆生免苦得離諸病文殊師利菩薩亦尒常於衆生起大悲心發平等意云何當令一切衆生受行佛法使不斷絕又如良醫所有醫王經書呪術不断絕時心生歡喜踊躍無量文殊師利菩薩亦尒諸佛種姓不断絕時心生歡喜亦復如是文殊師利一切衆生不盡如醫能治衆病設有能者是亦難得文殊師利菩薩亦尒不盡如佛起

九百四字　馬知僅刻

塔下五五六四

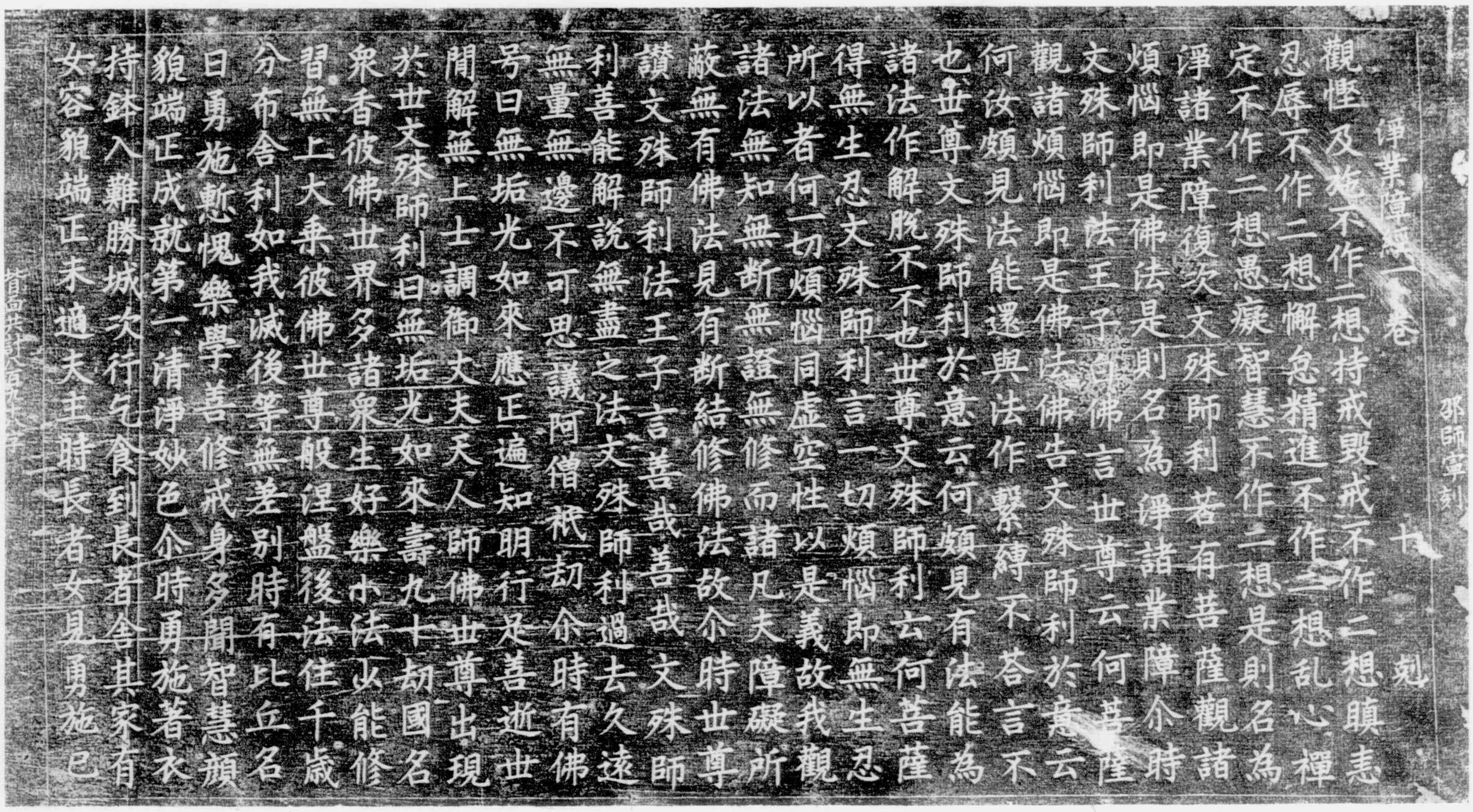


江應祥書

淨業障經一卷　九　刻

菩提心而自莊嚴設有能者是亦難得又如良醫於諸醫方經書秘術不應懈怠以修醫法文殊師利菩薩亦尒不應懈怠如羸病人發菩提心文殊師利自然無師是為難得不從他知是亦難得妙勝之心是亦難得修行佛法是亦難得尒時文殊師利法王子白佛言世尊云何菩薩於一切法心無障礙逮得清淨佛告文殊師利法王子言若有菩薩觀於貪欲是一切法瞋恚愚癡是一切法是則名為淨諸業障

復次文殊師利若有菩薩於諸五欲不生愛樂亦不放捨觀欲實性即是佛法是則名為淨諸業障復次文殊師利若有菩薩而於五蓋以求菩提如是觀時不得五蓋及與菩提是則名為淨諸業障復次文殊師利若有菩薩觀九惱法即是慈心思惟觀察九惱法時不得他人及與己身名最上慈以於諸法無所得故菩薩觀忍亦復如是是則名為淨諸業障復次文殊師利若有菩薩觀於犯戒即是不犯觀非毗尼即是毗尼觀於繫縛即是解脫觀於生死即是涅盤界是則名為淨諸業障復次文殊師利若有菩薩觀貪欲界即涅盤界瞋恚愚癡亦復如是是則名為淨諸業障復次文殊師利若有菩薩觀一切法即是佛法是則名為淨諸業障復次文殊師利若有菩薩觀一切法無有體相亦無相本是則名為淨諸業障復次文殊師利若有菩薩



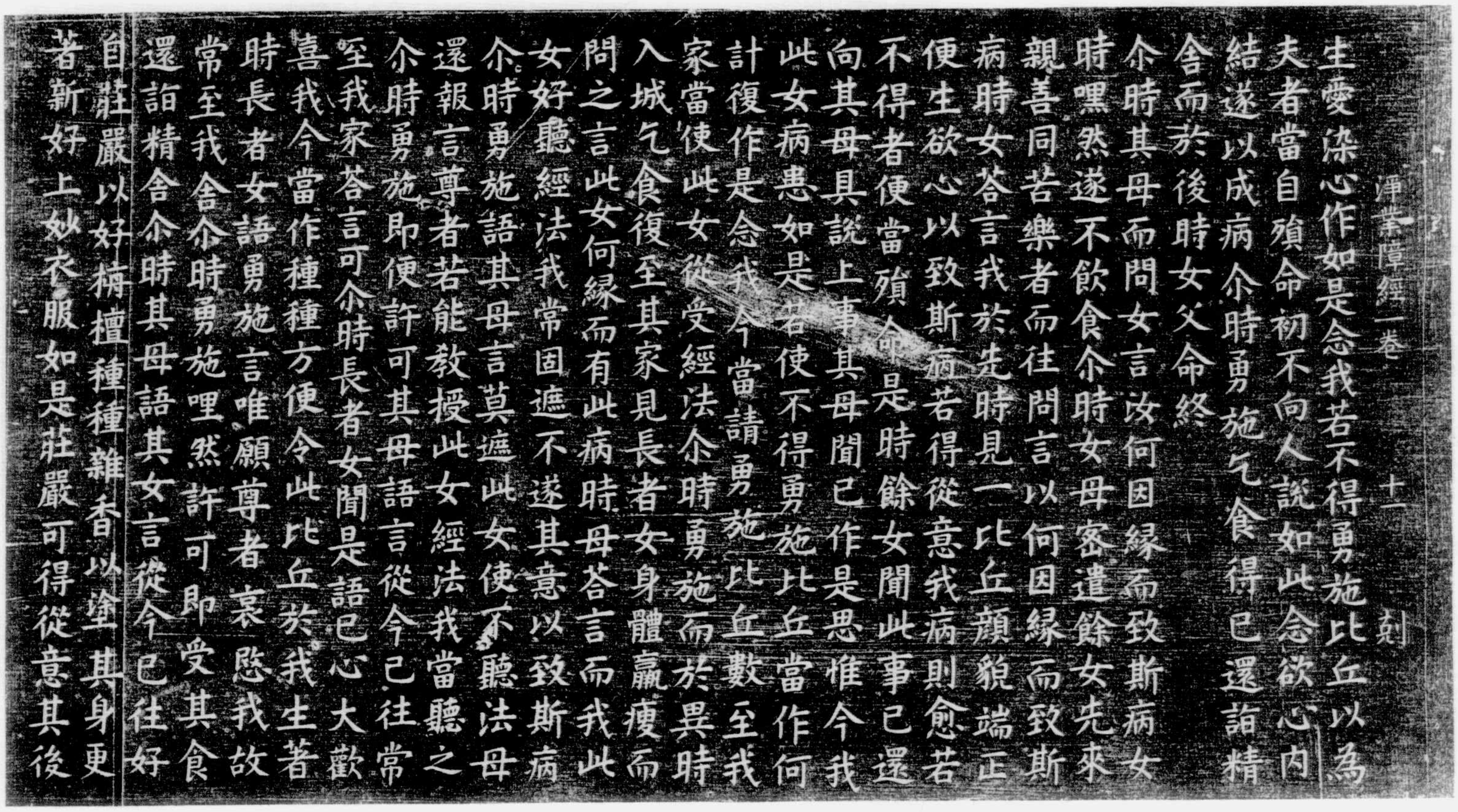
邢師寧刻

淨業障經一卷　七　刻

觀慳及施不作二想持戒毀戒不作二想瞋恚忍辱不作二想懈怠精進不作二想亂心禪定不作二想愚癡智慧不作二想是則名為淨諸業障復次文殊師利若有菩薩觀諸煩惱即是佛法是則名為淨諸業障尒時文殊師利法王子白佛言世尊云何菩薩觀諸煩惱即是佛法佛告文殊師利於意云何汝頗見法能還與法作繫縛不荅言不也世尊文殊師利於意云何頗見有法能為諸法作解脫不不也世尊文殊師利云何菩薩得無生忍文殊師利言一切煩惱即無生忍所以者何一切煩惱同虛空性以是義故我觀諸法無知無斷無證無修而諸凡夫障礙所蔽無有佛法見有斷結修佛法故尒時世尊讚文殊師利法王子言善哉善哉文殊師利善能解說無盡之法文殊師利過去久遠無量無邊不可思議阿僧祇劫尒時有佛号曰無垢光如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世文殊師利曰無垢光如來壽九十劫國名衆香彼佛世界多諸衆生好樂小法亦能修習無上大乘彼佛世尊般涅盤後法住千歲分布舍利如我滅後等無差別時有比丘名曰勇施慚愧樂學善修戒身多聞智慧顏貌端正成就第一清淨妙色尒時勇施著衣持鉢入難勝城次行乞食到長者舍其家有女容貌端正未適夫主時長者女見勇施已

前面共計八百九十六字

塔下五五六五



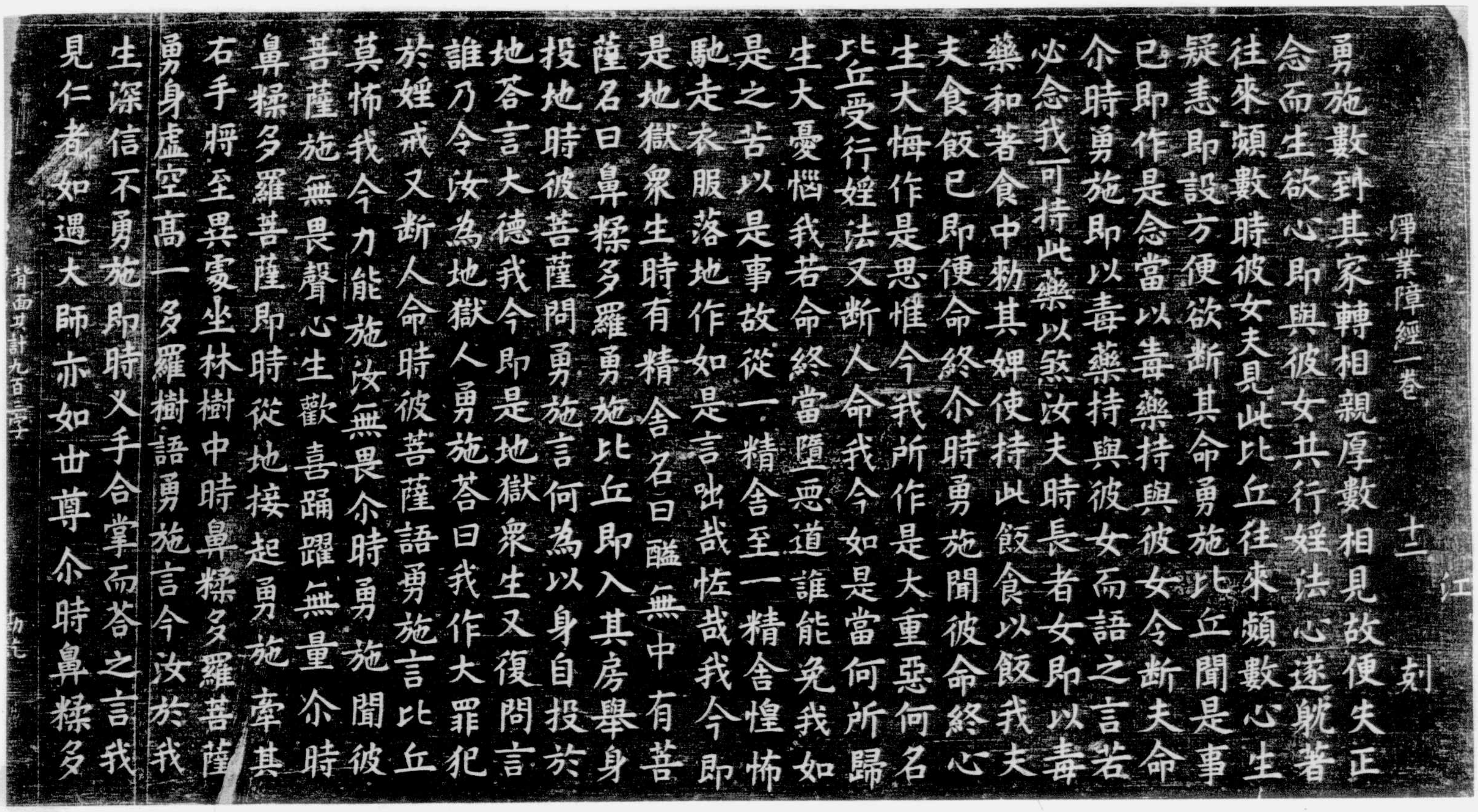
淨業障經一卷　十一　刻

生愛染心作如是念我若不得勇施比丘以為夫者當自殞命初不向人說如此念欲心內結遂以成病尒時勇施乞食得已還詣精舍而於後時女父命終

尒時其母而問女言汝何因緣而致斯病女時嘿然遂不飲食尒時女母密遣餘女先來親善同苦樂者而往問言以何因緣而致斯病時女荅言我於先時見一比丘顏貌端正便生欲心以致斯病若得從意我病則愈若不得者便當殞命是時餘女聞此事已還向其母具說上事其母聞已作是思惟今我此女病患如是若使不得勇施比丘當作何計復作是念我今當請勇施比丘數至我家當使此女從受經法尒時勇施而於異時入城乞食復至其家見長者女身體羸瘦而問之言此女何緣而有此病時母荅言而我此女好聽經法我常固遮不遂其意以致斯病

尒時勇施語其母言莫遮此女使不聽法母還報言尊者若能教授此女經法我當聽之

尒時勇施即便許可其母語言從今已往常至我家荅言可尒時長者女聞是語已心大歡喜我今當作種種方便令此比丘於我生著時長者女語勇施言唯願尊者哀愍我故常至我舍尒時勇施嘿然許可即受其食還詣精舍尒時其母語其女言從今已往好自莊嚴以好栴檀種種雜香以塗其身更著新好上妙衣服如是莊嚴可得從意其後

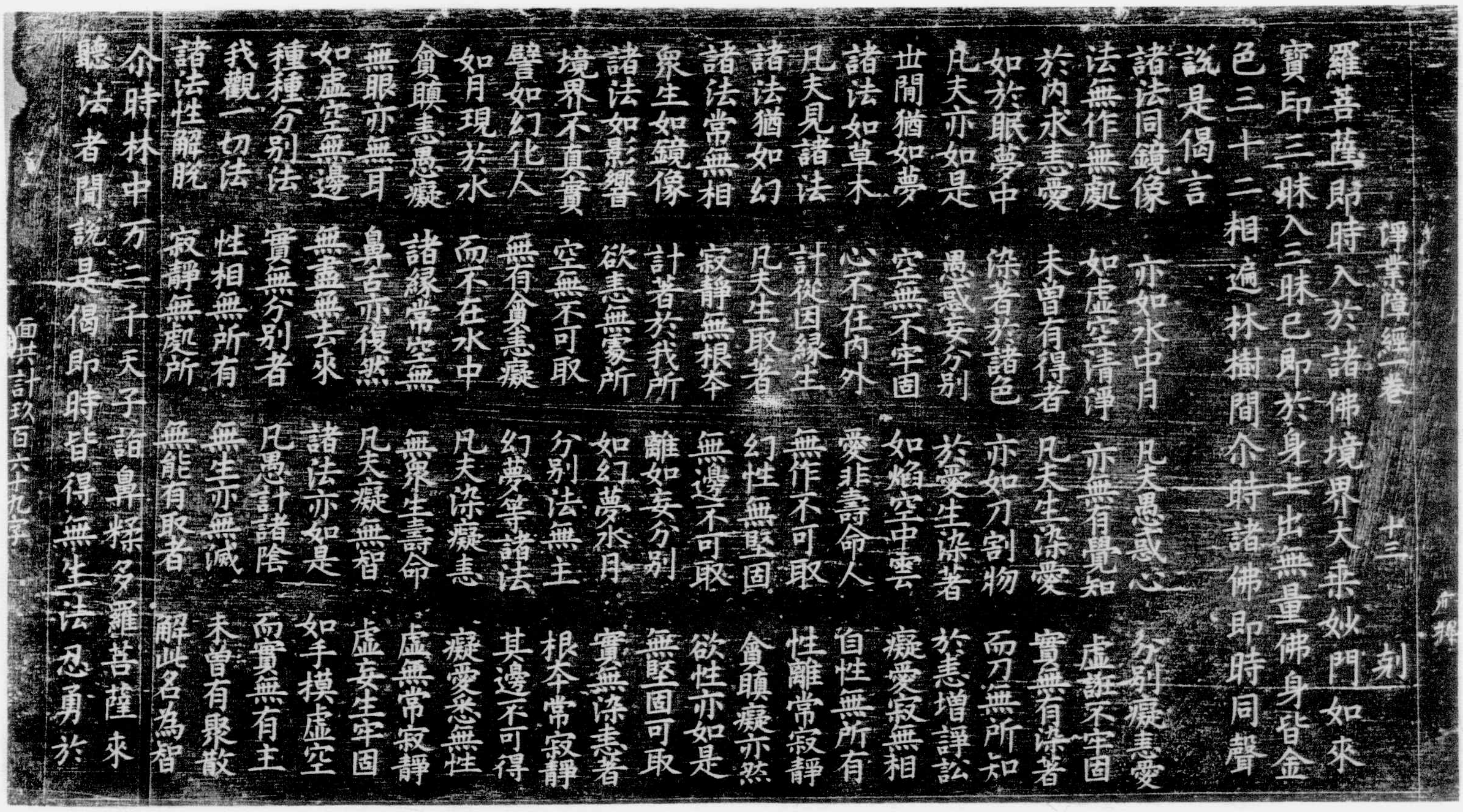


淨業障經一卷　十二　江　刻

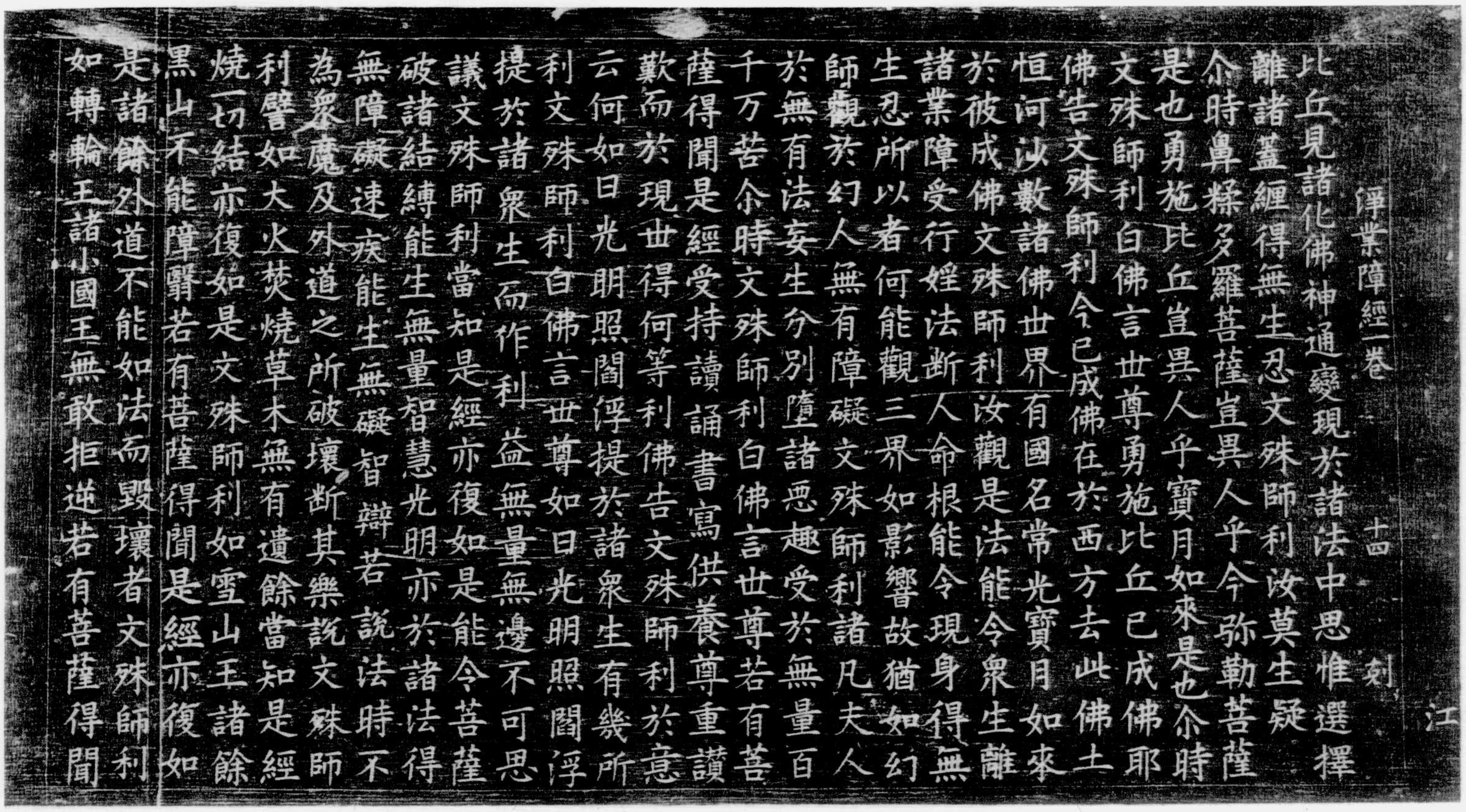
勇施數到其家轉相親厚數相見故便失正念而生欲心即與彼女共行婬法心遂耽著往來頻數時彼女夫見此比丘往來頻數心生疑恚即設方便欲斷其命勇施比丘聞是事已即作是念當以毒藥持與彼女令斷夫命尒時勇施即以毒藥持與彼女而語之言若必念我可持此藥以煞汝夫時長者女即以毒藥和著食中勑其婢使持此飯食以飯我夫夫食飯已即便命終尒時勇施聞彼命終心生大悔作是思惟今我所作是大重惡何名比丘受行婬法又斷人命我今如是當何所歸生大憂惱我若命終當墮惡道誰能免我如是之苦以是事故從一精舍至一精舍惶怖馳走衣服落地作如是言咄哉佐哉我今即是地獄衆生時有精舍名曰醯無中有菩薩名曰鼻糅多羅勇施比丘即入其房舉身投地時彼菩薩問勇施言何為以身自投於地荅言大德我今即是地獄衆生又復問言誰乃令汝為地獄人勇施荅曰我作大罪犯於婬戒又斷人命時彼菩薩語勇施言比丘莫怖我今力能施汝無畏尒時勇施聞彼菩薩施無畏聲心生歡喜踊躍無量尒時鼻糅多羅菩薩即時從地接起勇施牽其右手將至異處坐林樹中時鼻糅多羅菩薩勇身虛空高一多羅樹語勇施言今汝於我生深信不勇施即時叉手合掌而荅之言我見仁者如遇大師亦如世尊尒時鼻糅多

背面共計九百三字　勘乞

塔下五五六六

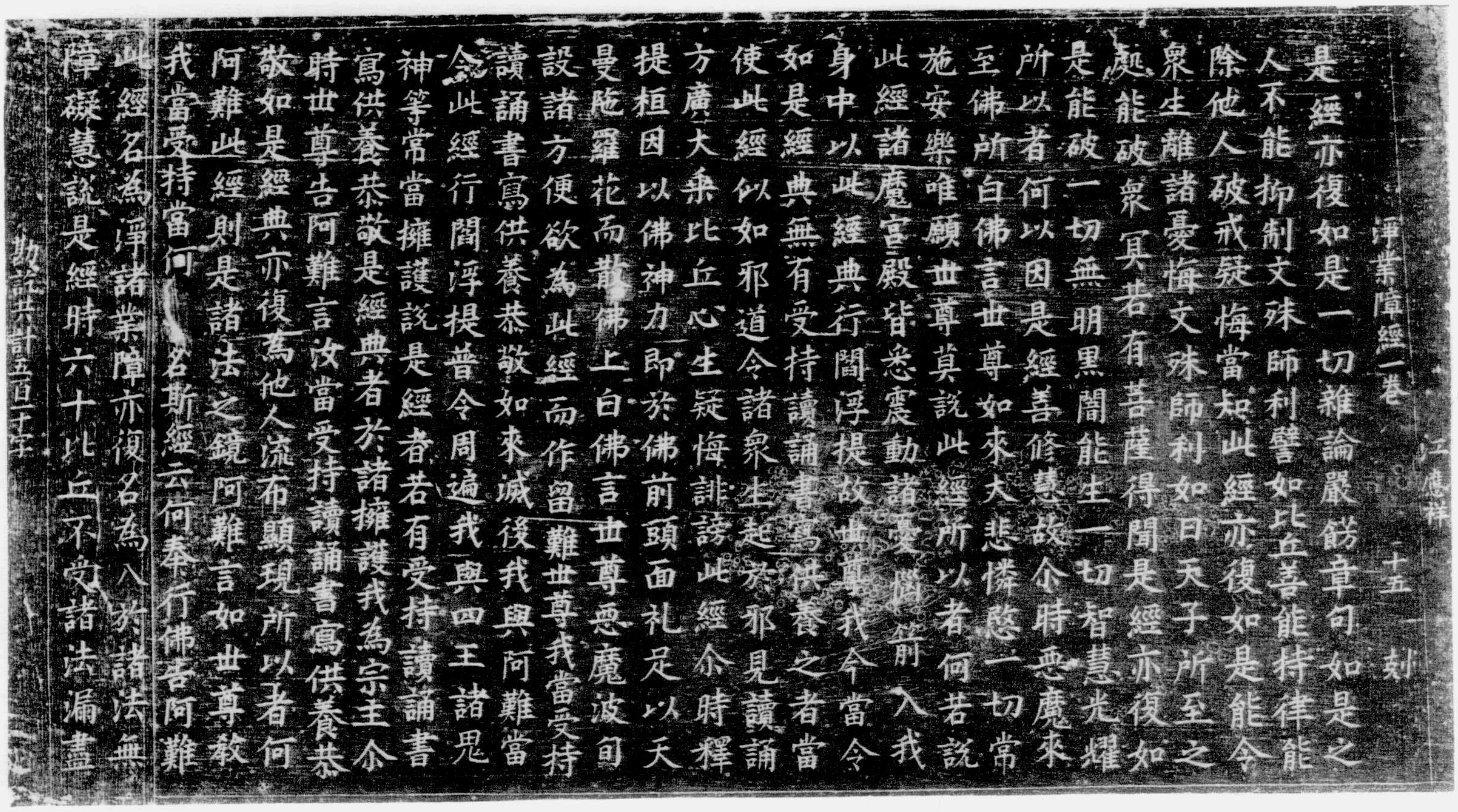


淨業障經一卷　十三　刻
羅菩薩即時入於諸佛境界大乘妙門如來
寶印三昧入三昧已即於身上出無量佛身皆金
色三十二相遍林樹間尒時諸佛即時同聲
說是偈言
諸法同鏡像　亦如水中月　凡夫愚惑心　分別癡恚愛
法無作無處　如虛空清淨　亦無有覺知　虛誑不牢固
於內求恚愛　未曾有得者　凡夫生染愛　實無有染著
如於眠夢中　染著於諸色　亦如刀割物　而刀無所知
凡夫亦如是　愚惑妄分別　於愛生染著　於恚增諍訟
世間猶如夢　空無不牢固　如焰空中雲　癡愛寂無相
諸法如草木　心不在內外　愛非壽命人　自性無所有
凡夫見諸法　計從因緣生　無作不可取　性離常寂靜
諸法猶如幻　凡夫生取著　幻性無堅固　貪瞋癡亦然
諸法常無相　寂靜無根本　無邊不可取　欲性亦如是
眾生如鏡像　計著於我所　離如妄分別　無堅固可取
諸法如影響　欲恚無處所　如幻夢水月　實無染恚著
境界不真實　空無不可取　分別法無主　根本常寂靜
譬如幻化人　無有貪恚癡　幻夢等諸法　其邊不可得
如月現於水　而不在水中　凡夫染癡恚　癡愛悉無性
貪瞋恚愚癡　諸緣常空無　無眾生壽命　虛無常寂靜
無眼亦無耳　鼻舌亦復然　凡夫癡無智　虛妄生牢固
如虛空無邊　無盡無去來　諸法亦如是　如手摸虛空
種種分別法　實無分別者　凡愚計諸陰　而實無有主
我觀一切法　性相無所有　無生亦無滅　未曾有聚散
諸法性解脫　寂靜無處所　無能有取者　解此名為智
尒時林中万二千天子詣鼻糅多羅菩薩來
聽法者聞說是偈即時皆得無生法忍勇於
面共計玖百六十九字



淨業障經一卷　十四　刻　江
比丘見諸化佛神通變現於諸法中思惟選擇
離諸蓋纏得無生忍文殊師利汝莫生疑
尒時鼻糅多羅菩薩豈異人乎今弥勒菩薩
是也勇施比丘豈異人乎寶月如來是也尒時
文殊師利白佛言世尊勇施比丘已成佛耶
佛告文殊師利今已成佛在於西方去此佛土
恒河沙數諸佛世界有國名常光寶月如來
於彼成佛文殊師利汝觀是法能令眾生離
諸業障受行婬法斷人命根能令現身得無
生忍所以者何能觀三界如影響故猶如幻
師觀於幻人無有障礙文殊師利諸凡夫人
於無有法妄生分別墮諸惡趣受於無量百
千万苦尒時文殊師利白佛言世尊若有菩
薩得聞是經受持讀誦書寫供養尊重讚
歎而於現世得何等利佛告文殊師利於意
云何如日光明照閻浮提於諸眾生有幾所
利文殊師利白佛言世尊如日光明照閻浮
提於諸眾生而作利益無量無邊不可思
議文殊師利當知是經亦復如是能令菩薩
破諸結縛能生無量智慧光明亦於諸法得
無障礙速疾能生無礙智辯若說法時不
為眾魔及外道之所破壞斷其樂說文殊師
利譬如大火焚燒草木無有遺餘當知是經
燒一切結亦復如是文殊師利如雪山王諸餘
黑山不能障翳若有菩薩得聞是經亦復如
是諸餘外道不能如法而毀壞者文殊師利
如轉輪王諸小國王無敢拒逆若有菩薩得聞

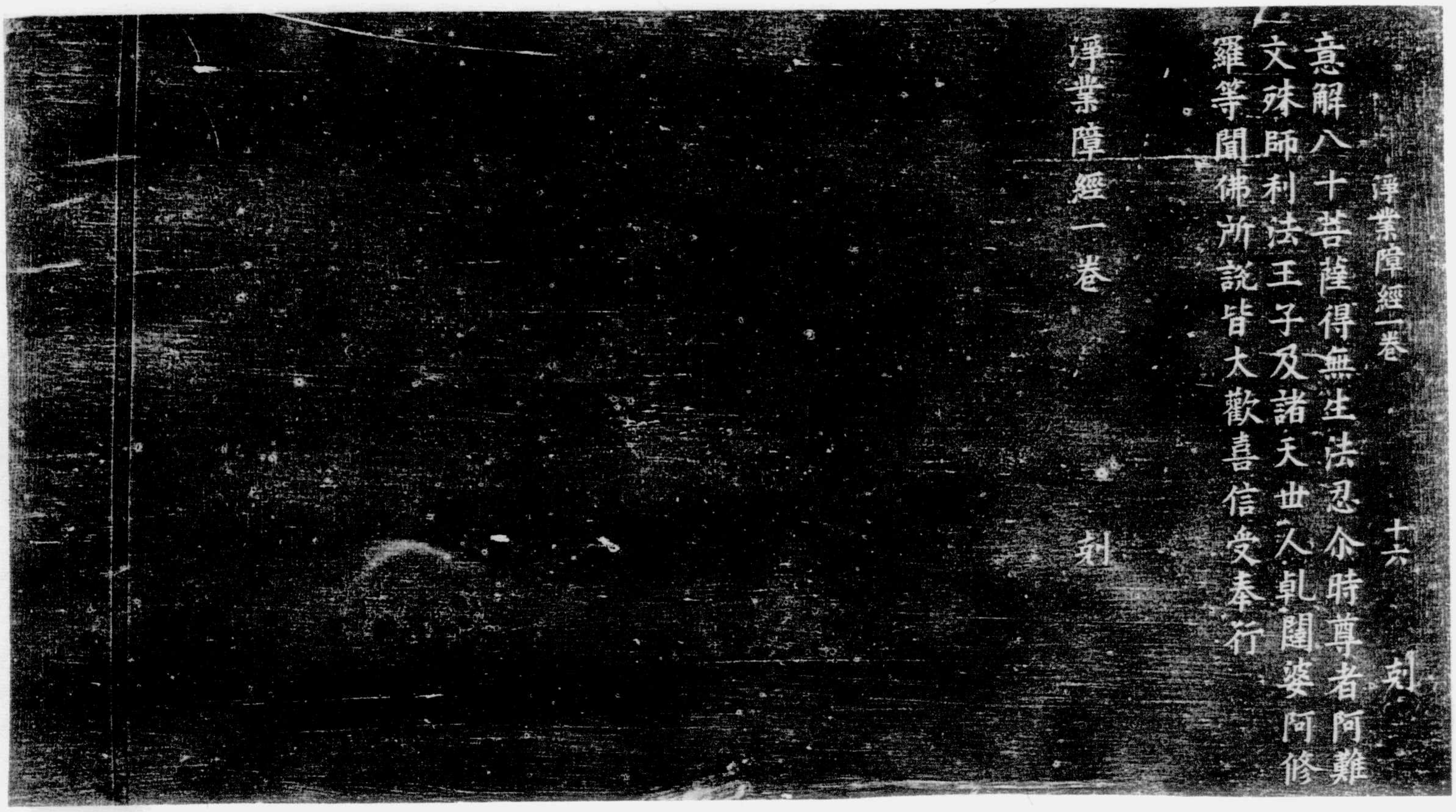
塔下五五六七



淨業障經一卷　江應祥　十五　刻

是經亦復如是一切雜論嚴飾章句如是之
人不能抑制文殊師利譬如比丘善能持律能
除他人破戒疑悔當知此經亦復如是能令
衆生離諸憂悔文殊師利如日天子所至之
處能破衆冥若有菩薩得聞是經亦復如
是能破一切無明黑闇能生一切智慧光耀
所以者何以因是經善修慧故尒時惡魔來
至佛所白佛言世尊如來大悲憐愍一切常
施安樂唯願世尊莫說此經所以者何若說
此經諸魔宮殿皆悉震動諸憂惱箭入我
身中以此經典行閻浮提故世尊我今當令
如是經典無有受持讀誦書寫供養之者當
使此經似如邪道令諸衆生起於邪見讀誦
方廣大乘比丘心生疑悔誹謗此經尒時釋
提桓因以佛神力即於佛前頭面礼足以天
曼陁羅花而散佛上白佛言世尊惡魔波旬
設諸方便欲為此經而作留難世尊我當受持
讀誦書寫供養恭敬如來滅後我與阿難當
念此經行閻浮提普令周遍我與四王諸鬼
神等常當擁護說是經者若有受持讀誦書
寫供養恭敬是經典者於諸擁護我為宗主尒
時世尊告阿難言汝當受持讀誦書寫供養恭
敬如是經典亦復為他人流布顯現所以者何
阿難此經則是諸法之鏡阿難言如世尊教
我當受持當何名斯經云何奉行佛告阿難
此經名為淨諸業障亦復名為入於諸法無
障礙慧說是經時六十比丘不受諸法漏盡

勘訖共計五百一十字

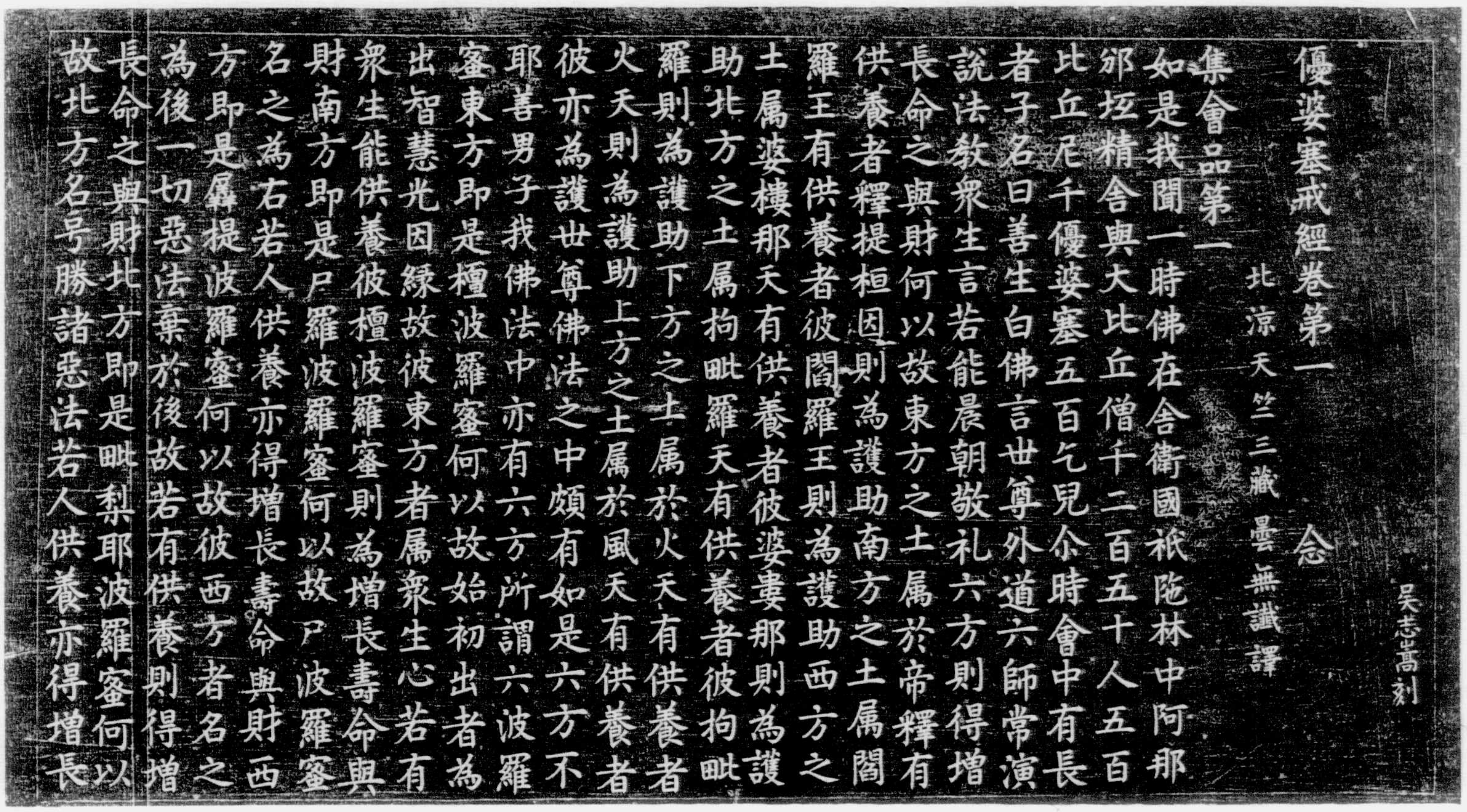


淨業障經一卷　十六　刻

意解八十菩薩得無生法忍尒時尊者阿難
文殊師利法王子及諸天世人乾闥婆阿修
羅等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

淨業障經一卷　刻

塔下五五六八

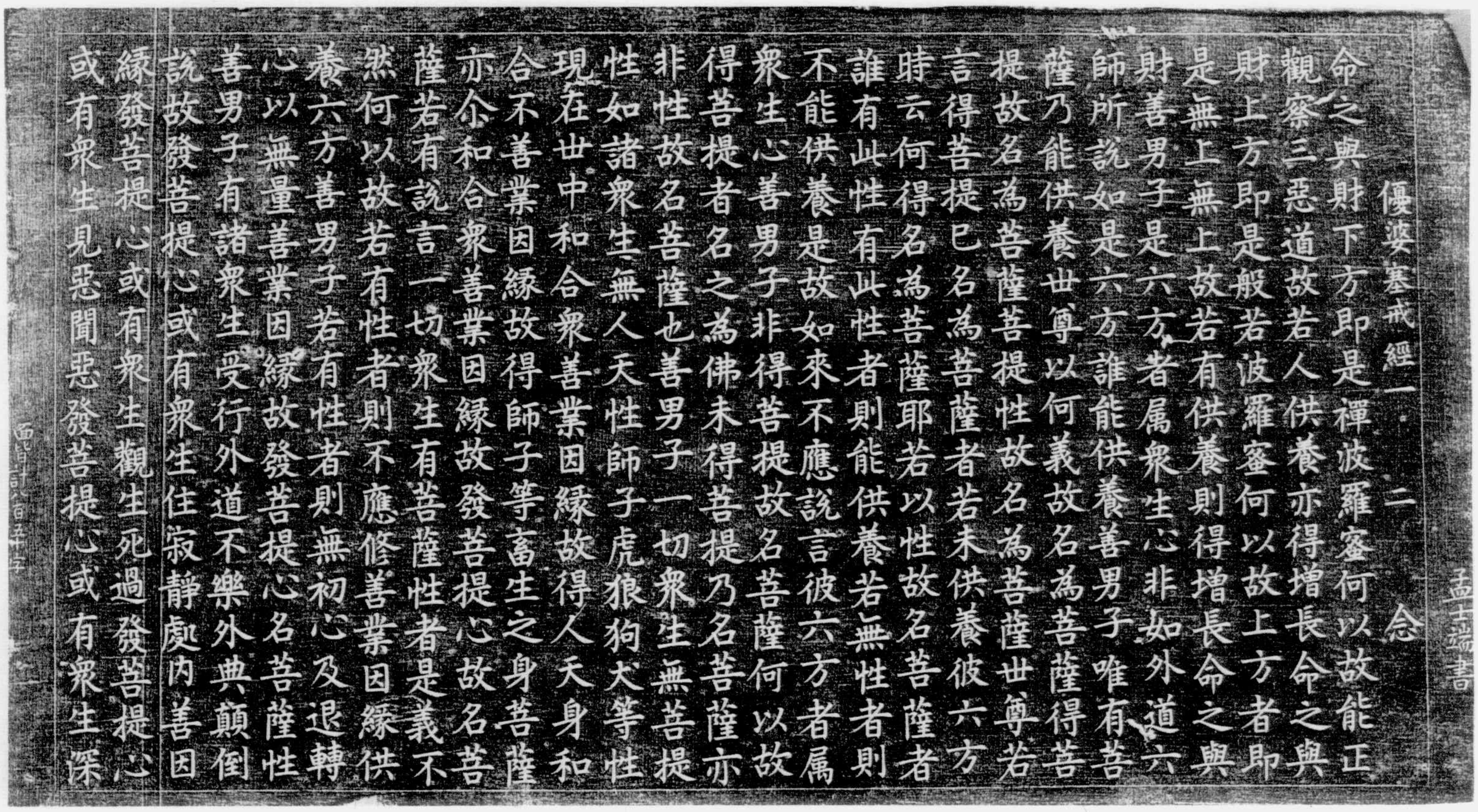

吴志嵩刻

優婆塞戒經卷第一　念

北涼天竺三藏曇無讖譯

集會品第一

如是我聞一時佛在舍衛國祇陁林中阿那
邠坻精舍與大比丘僧千二百五十人五百
比丘尼千優婆塞五百乞兒尒時會中有長
者子名曰善生白佛言世尊外道六師常演
說法教衆生言若能晨朝敬礼六方則得增
長命之與財何以故東方之土屬於帝釋有
供養者釋提桓因則為護助南方之土屬閻
羅王有供養者彼閻羅王則為護助西方之
土屬婆樓那天有供養者彼婆婁那則為護
助北方之土屬拘毗羅天有供養者彼拘毗
羅則為護助下方之土屬於火天有供養者
火天則為護助上方之土屬於風天有供養者
彼亦為護世尊佛法之中頗有如是六方不
耶善男子我佛法中亦有六方所謂六波羅
蜜東方即是檀波羅蜜何以故始初出者為
出智慧光因緣故彼東方者屬衆生心若有
衆生能供養彼檀波羅蜜則為增長壽命與
財南方即是尸羅波羅蜜何以故尸波羅蜜
名之為右若人供養亦得增長壽命與財西
方即是羼提波羅蜜何以故彼西方者名之
為後一切惡法棄於後故若有供養則得增
長命之與財北方即是毗梨耶波羅蜜何以
故北方名号勝諸惡法若人供養亦得增長

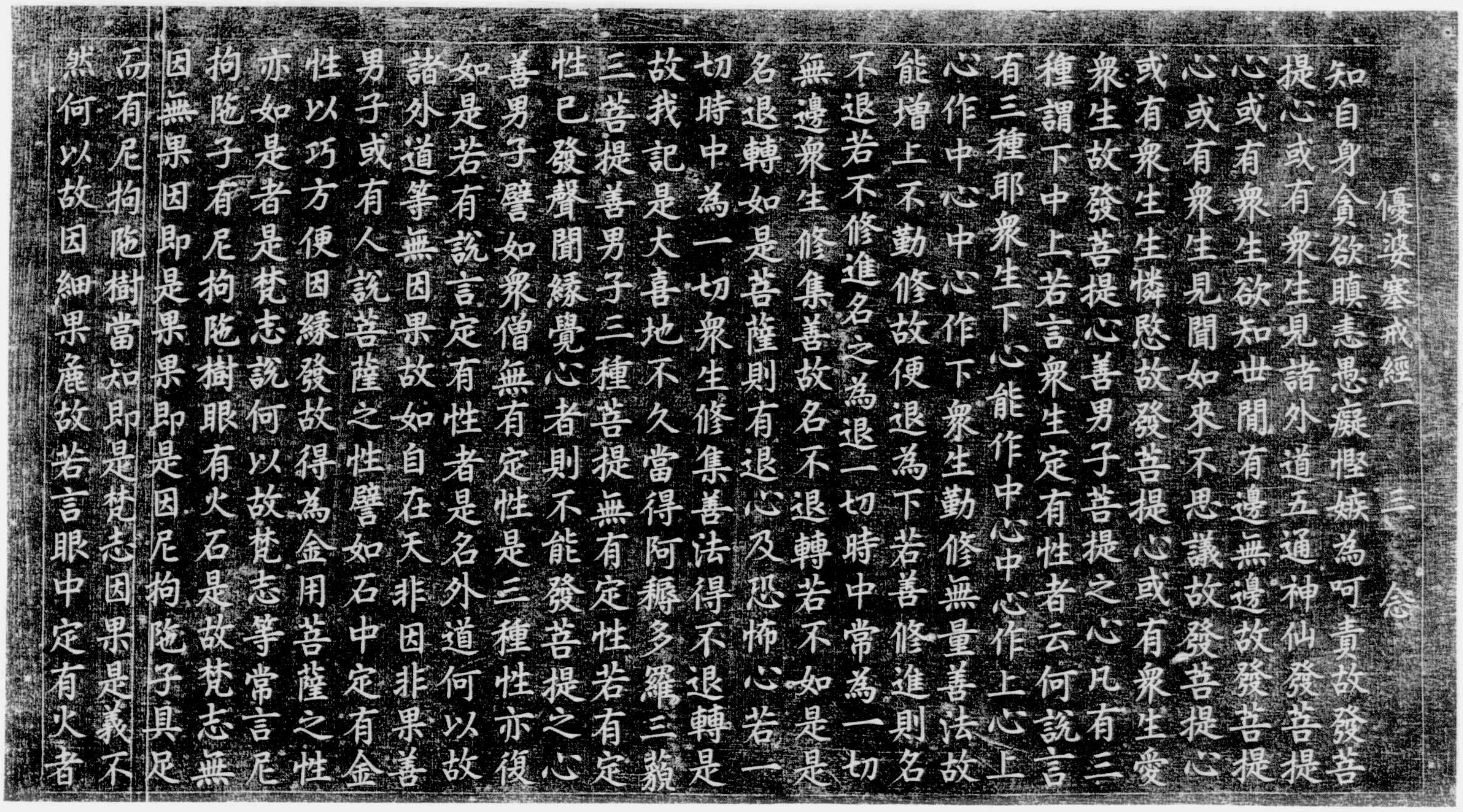

孟士端書

優婆塞戒經一　二　念

命之與財下方即是禪波羅蜜何以故能正
觀察三惡道故若人供養亦得增長命之與
財上方即是般若波羅蜜何以故上方者即
是無上無上故若有供養則得增長命之與
財善男子是六方者屬衆生心非如外道六
師所說如是六方誰能供養善男子唯有菩
薩乃能供養世尊以何義故名為菩薩得菩
提故名為菩薩菩提性故名為菩薩世尊若
言得菩提已名為菩薩者若未供養彼六方
時云何得名為菩薩耶若以性故名菩薩者
誰有此性有此性者則能供養若無性者則
不能供養是故如來不應說言彼六方者屬
衆生心善男子非得菩提故名菩薩何以故
得菩提者名之為佛未得菩提乃名菩薩亦
非性故名菩薩也善男子一切衆生無菩提
性如諸衆生無人天性師子虎狼狗犬等性
現在世中和合衆善業因緣故得人天身和
合不善業因緣故得師子等畜生之身菩薩
亦尒和合衆善業因緣故發菩提心故名菩
薩若有說言一切衆生有菩薩性者是義不
然何以故若有性者則不應修善業因緣供
養六方善男子若有性者則無初心及退轉
心以無量善業因緣故發菩提心名菩薩性
善男子有諸衆生受行外道不樂外典顛倒
說故發菩提心或有衆生住寂靜處内善因
緣發菩提心或有衆生觀生死過發菩提心
或有衆生見惡聞惡發菩提心或有衆生深

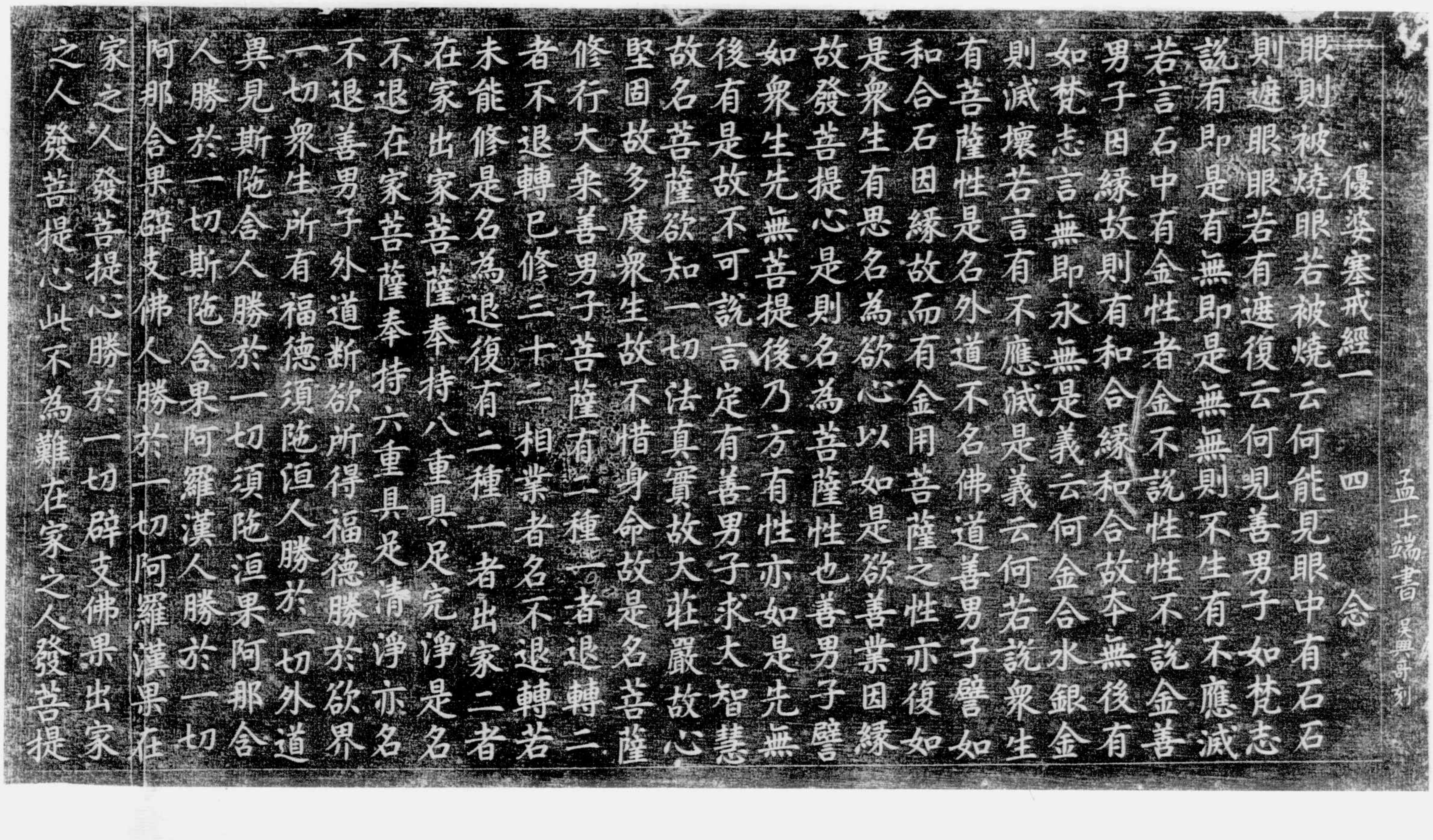
兩面計八百五十字

塔下五五五一



優婆塞戒經一　三　念

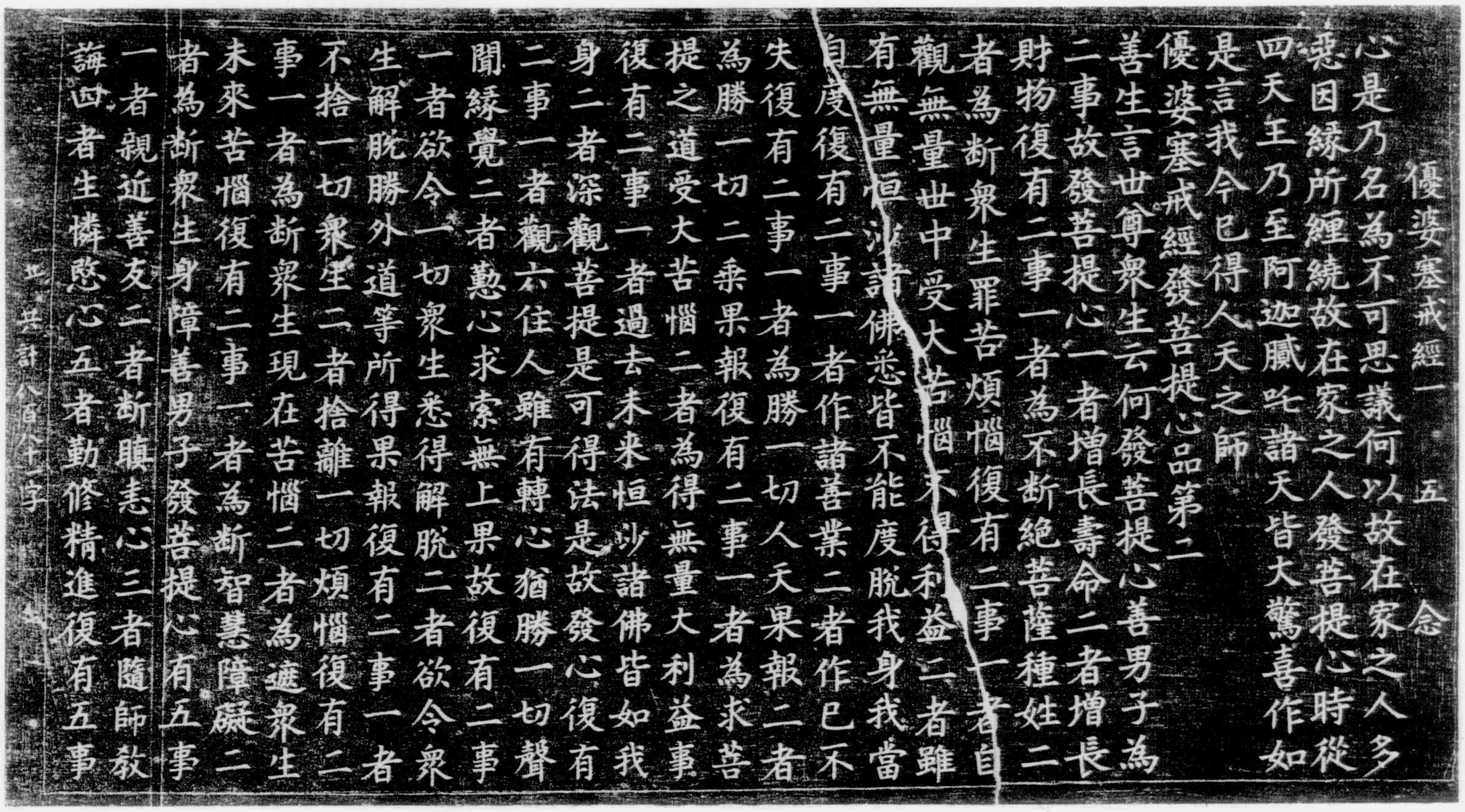
知自身貪欲瞋恚愚癡慳嫉為可責故發菩提心或有衆生見諸外道五通神仙發菩提心或有衆生欲知世間有邊無邊故發菩提心或有衆生見聞如來不思議故發菩提心或有衆生生憐愍故發菩提心或有衆生愛衆生故發菩提心善男子菩提之心凡有三種謂下中上若言衆生定有性者云何說言有三種耶衆生下心能作中心中心作上心上心作中心中心作下衆生勤修無量善法故能增上不勤修故便退為下若善修進則名不退若不修進名之為退一切時中常為一切無邊衆生修集善故名不退轉若不如是是名退轉如是菩薩則有退心及恐怖心若一切時中為一切衆生修集善法得不退轉是故我記是大喜地不久當得阿耨多羅三藐三菩提善男子三種菩提無有定性若有定性已發聲聞緣覺心者則不能發菩提之心善男子譬如衆僧無有定性是三種性亦復如是若有說言定有性者是名外道何以故諸外道等無因果故如自在天非因非果善男子或有人說菩薩之性譬如石中定有金性以巧方便因緣發故得為金用菩薩之性亦如是者是梵志說何以故梵志等常言尼拘陁子有尼拘陁樹眼有火石是故梵志無因無果因即是果果即是因尼拘陁子具足而有尼拘陁樹當知即是梵志因果是義不然何以故因細果麤故若言眼中定有火者



優婆塞戒經一　四　念

孟士端書　吳興哥刻

眼則被燒眼若被燒云何能見眼中有石石則遮眼眼若有遮復云何見善男子如梵志說有即是有無即是無無則不生有不應滅若言石中有金性者金不說性性不說金善男子因緣故則有和合緣和合故本無後有如梵志言無即永無是義云何金合水銀金則滅壞若言有不應滅是義云何若說衆生有菩薩性是名外道不名佛道善男子譬如和合石因緣故而有金用菩薩之性亦復如是衆生有思名為欲心以如是欲善業因緣故發菩提心是則名為菩薩性也善男子譬如衆生先無菩提後乃方有性亦如是先無後有是故不可說言定有善男子求大智慧故名菩薩欲知一切法真實故大莊嚴故心堅固故多度衆生故不惜身命故是名菩薩修行大乘善男子菩薩有二種一者退轉二者不退轉已修三十二相業者名不退轉若未能修是名為退復有二種一者出家二者在家出家菩薩奉持八重具足完淨是名不退在家菩薩奉持六重具足清淨亦名不退善男子外道斷欲所得福德勝於欲界一切衆生所有福德須陁洹人勝於一切外道異見斯陁含人勝於一切須陁洹果阿那含人勝於一切斯陁含果阿羅漢人勝於一切阿那含果辟支佛人勝於一切阿羅漢果在家之人發菩提心勝於一切辟支佛果出家之人發菩提心此不為難在家之人發菩提



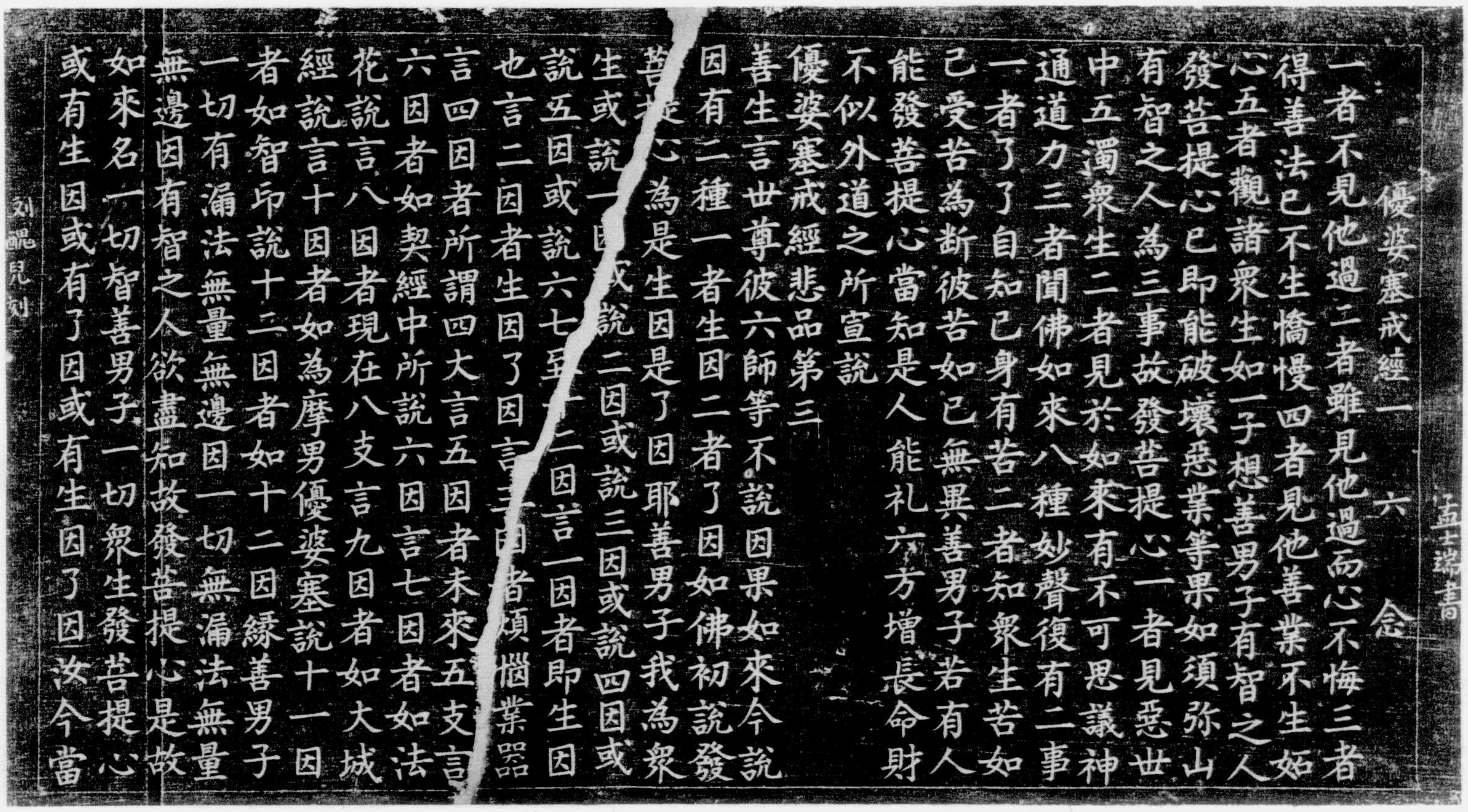
優婆塞戒經一　五　念

心是乃名為不可思議何以故在家之人多惡因緣所纏繞故在家之人發菩提心時從四天王乃至阿迦膩吒諸天皆大驚喜作如是言我今已得人天之師

優婆塞戒經發菩提心品第二

善生言世尊眾生云何發菩提心善男子為二事故發菩提心一者增長壽命二者增長財物復有二事一者為不斷絕菩薩種姓二者為斷眾生罪苦煩惱復有二事一者自觀無量世中受大苦惱不得利益二者雖有無量恒沙諸佛悉皆不能度脫我身我當自度復有二事一者作諸善業二者作已不失復有二事一者為勝一切人天果報二者為勝一切二乘果報復有二事一者為求菩提之道受大苦惱二者為得無量大利益事復有二事一者過去未來恒沙諸佛皆如我身二者深觀菩提是可得法是故發心復有二事一者觀六住人雖有轉心猶勝一切聲聞緣覺二者懃心求索無上果故復有二事一者欲令一切眾生悉得解脫二者欲令眾生解脫勝外道等所得果報復有二事一者不捨一切眾生二者捨離一切煩惱復有二事一者為斷眾生現在苦惱二者為遮眾生未來苦惱復有二事一者為斷智慧障礙二者為斷眾生身障善男子發菩提心有五事一者親近善友二者斷瞋恚心三者隨師教誨四者生憐愍心五者勤修精進復有五事

廿　共計八百八十二字



孟士端書

優婆塞戒經一　六　念

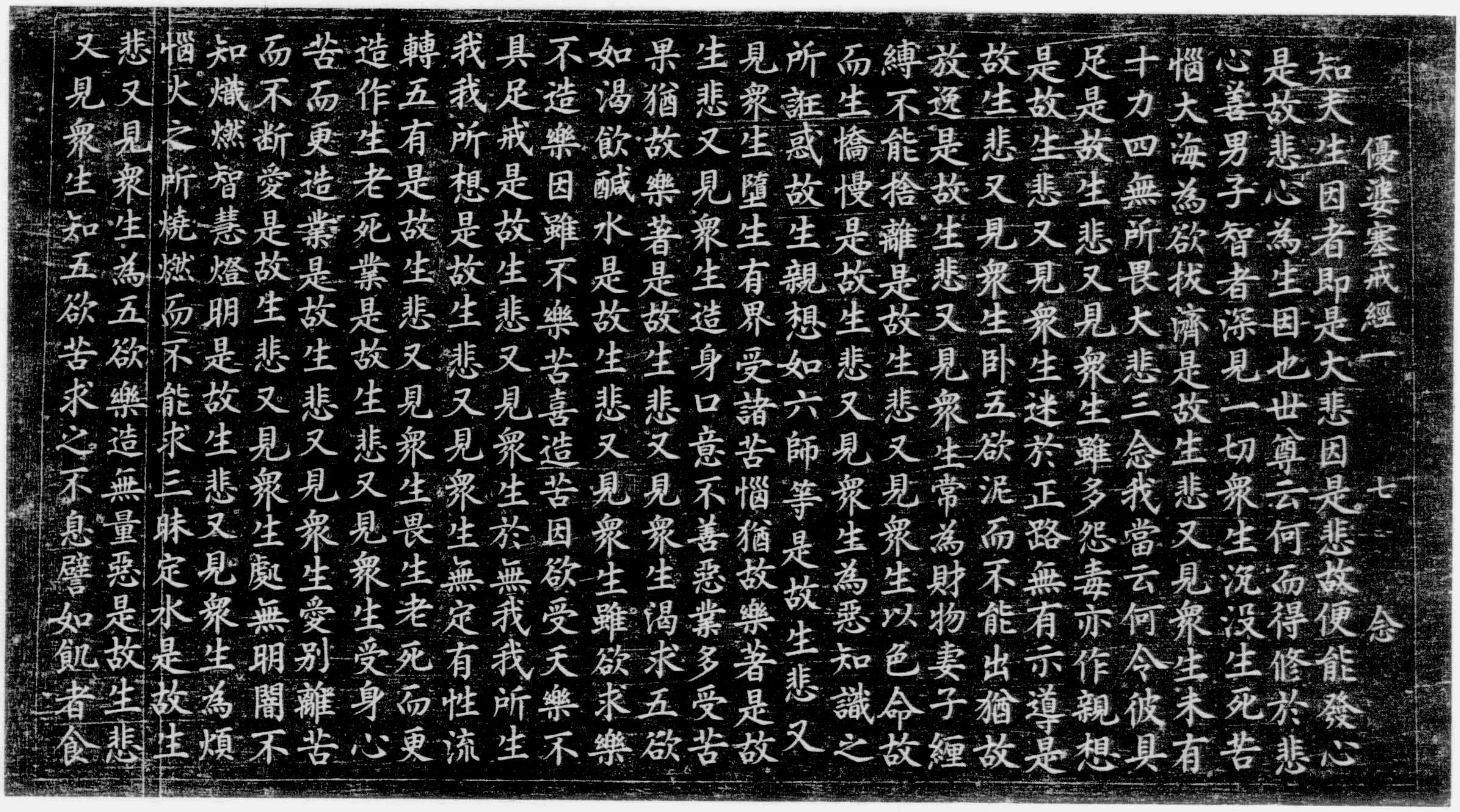
一者不見他過二者雖見他過而心不悔三者得善法已不生憍慢四者見他善業不生妬心五者觀諸眾生如一子想善男子有智之人發菩提心已即能破壞惡業等果如須弥山有智之人為三事故發菩提心一者見惡世中五濁眾生二者見於如來有不可思議神通道力三者聞佛如來八種妙聲復有二事一者了了自知己身有苦二者知眾生苦如己受苦為斷彼苦如己無異善男子若有人能發菩提心當知是人能礼六方增長命財不似外道之所宣說

優婆塞戒經悲品第三

善生言世尊彼六師等不說因果如來今說因有二種一者生因二者了因如佛初說發菩提心為是生因是了因耶善男子我為眾生或說一因或說二因或說三因或說四因或說五因或說六七至十二因言一因者即生因也言二因者生因了因言三因者煩惱業器言四因者所謂四大言五因者未來五支言六因者如契經中所說六因言七因者如法花說言八因者現在八支言九因者如大城經說言十因者如為摩男優婆塞說十一因者如智印說十二因者如十二因緣善男子一切有漏法無量無邊因一切無漏法無量無邊因有智之人欲盡知故發菩提心是故如來名一切智善男子一切眾生發菩提心或有生因或有了因或有生因了因汝今當

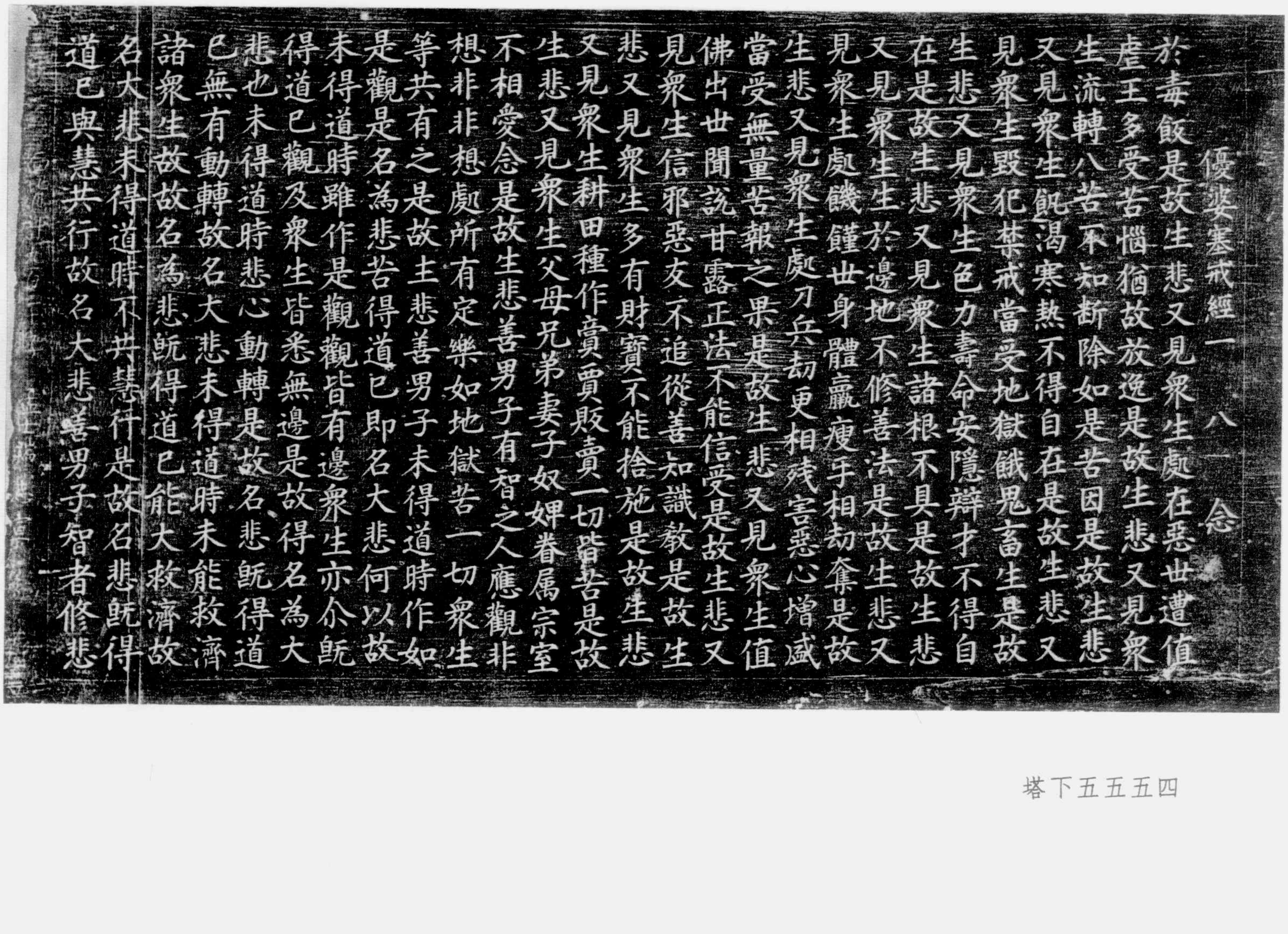
刘醜兒刻

塔下五五五三



優婆塞戒經一　七　念

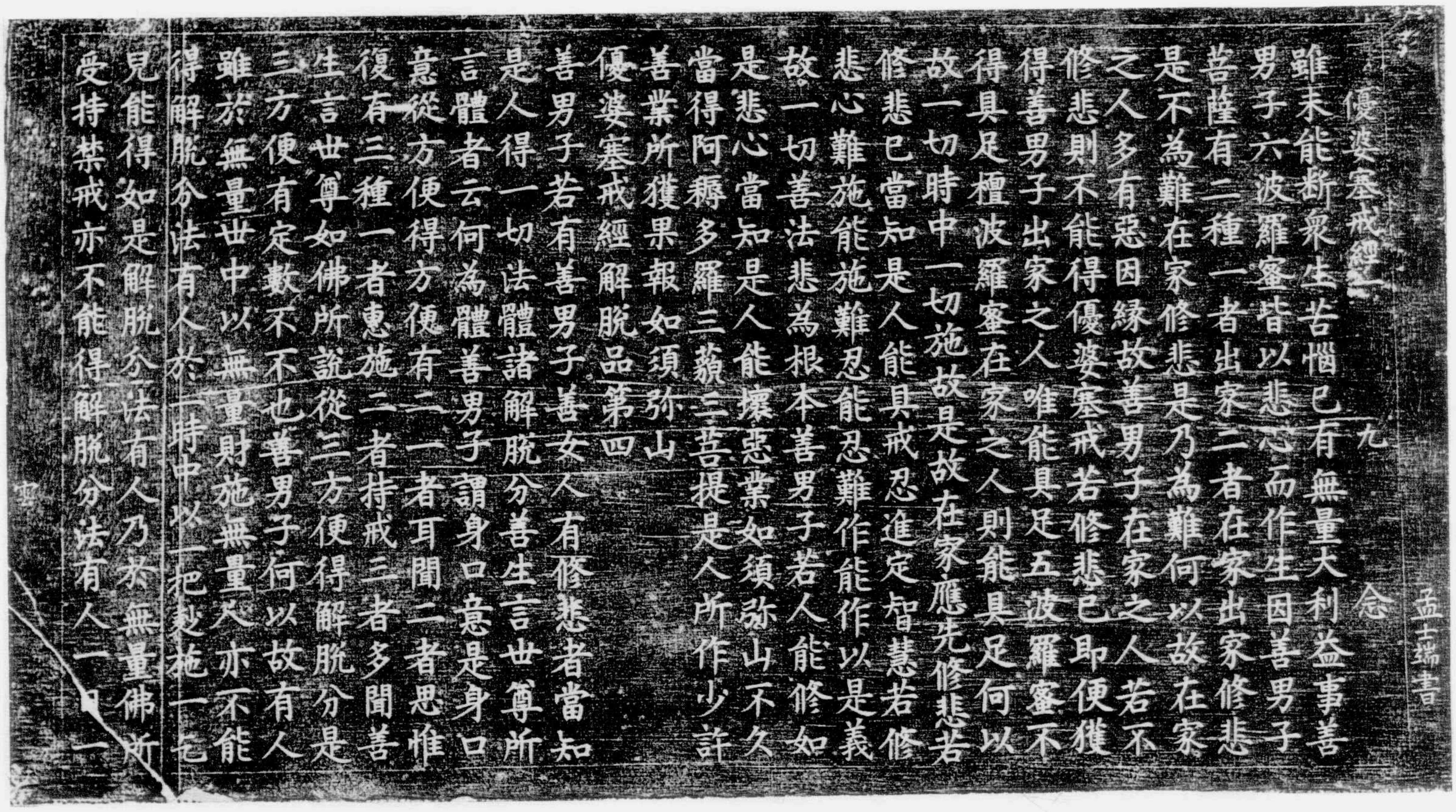
知天生因者即是大悲因是悲故便能發心是故悲心為生因也世尊云何而得修於悲心善男子智者深見一切衆生沉没生死苦惱大海為欲拔濟是故生悲又見衆生未有十力四無所畏大悲三念我當云何令彼具足是故生悲又見衆生雖多怨毒亦作親想是故生悲又見衆生迷於正路無有示導是故生悲又見衆生卧五欲泥而不能出猶故放逸是故生悲又見衆生常為財物妻子纏縛不能捨離是故生悲又見衆生以色命故而生憍慢是故生悲又見衆生為惡知識之所誑惑故生親想如六師等是故生悲又見衆生墮生有界受諸苦惱猶故樂著是故生悲又見衆生造身口意不善惡業多受苦果猶故樂著是故生悲又見衆生渴求五欲如渴飲鹹水是故生悲又見衆生雖欲求樂不造樂因雖不樂苦喜造苦因欲受天樂不具足戒是故生悲又見衆生於無我我所生我我所想是故生悲又見衆生無定有性流轉五有是故生悲又見衆生畏生老死而更造作生老死業是故生悲又見衆生受身心苦而更造業是故生悲又見衆生愛别離苦而不斷愛是故生悲又見衆生處無明闇不知熾燃智慧燈明是故生悲又見衆生為煩惱火之所燒燃而不能求三昧定水是故生悲又見衆生為五欲樂造無量惡是故生悲又見衆生知五欲苦求之不息譬如飢者食



優婆塞戒經一　八　念

於毒飯是故生悲又見衆生處在惡世遭值虐王多受苦惱猶故放逸是故生悲又見衆生流轉八苦不知斷除如是苦因是故生悲又見衆生飢渴寒熱不得自在是故生悲又見衆生毁犯禁戒當受地獄餓鬼畜生是故生悲又見衆生色力壽命安隱辯才不得自在是故生悲又見衆生諸根不具是故生悲又見衆生生於邊地不修善法是故生悲又見衆生處饑饉世身體羸瘦手相劫奪是故生悲又見衆生處刀兵劫更相殘害惡心增盛當受無量苦報之果是故生悲又見衆生值佛出世聞說甘露正法不能信受是故生悲又見衆生信邪惡友不追從善知識教是故生悲又見衆生多有財寶不能捨施是故生悲又見衆生耕田種作商賈販賣一切皆苦是故生悲又見衆生父母兄弟妻子奴婢眷屬宗室不相愛念是故生悲善男子有智之人應觀非想非非想處所有定樂如地獄苦一切衆生等共有之是故生悲善男子未得道時作如是觀是名為悲若得道已即名大悲何以故未得道時雖作是觀觀皆有邊衆生亦尒既得道已觀及衆生皆悉無邊是故得名為大悲也未得道時悲心動轉是故名悲既得道已無有動轉故名大悲未得道時未能救濟諸衆生故故名為悲既得道已能大救濟故名大悲未得道時不共慧行是故名悲既得道已與慧共行故名大悲善男子智者修悲

塔下五五五四



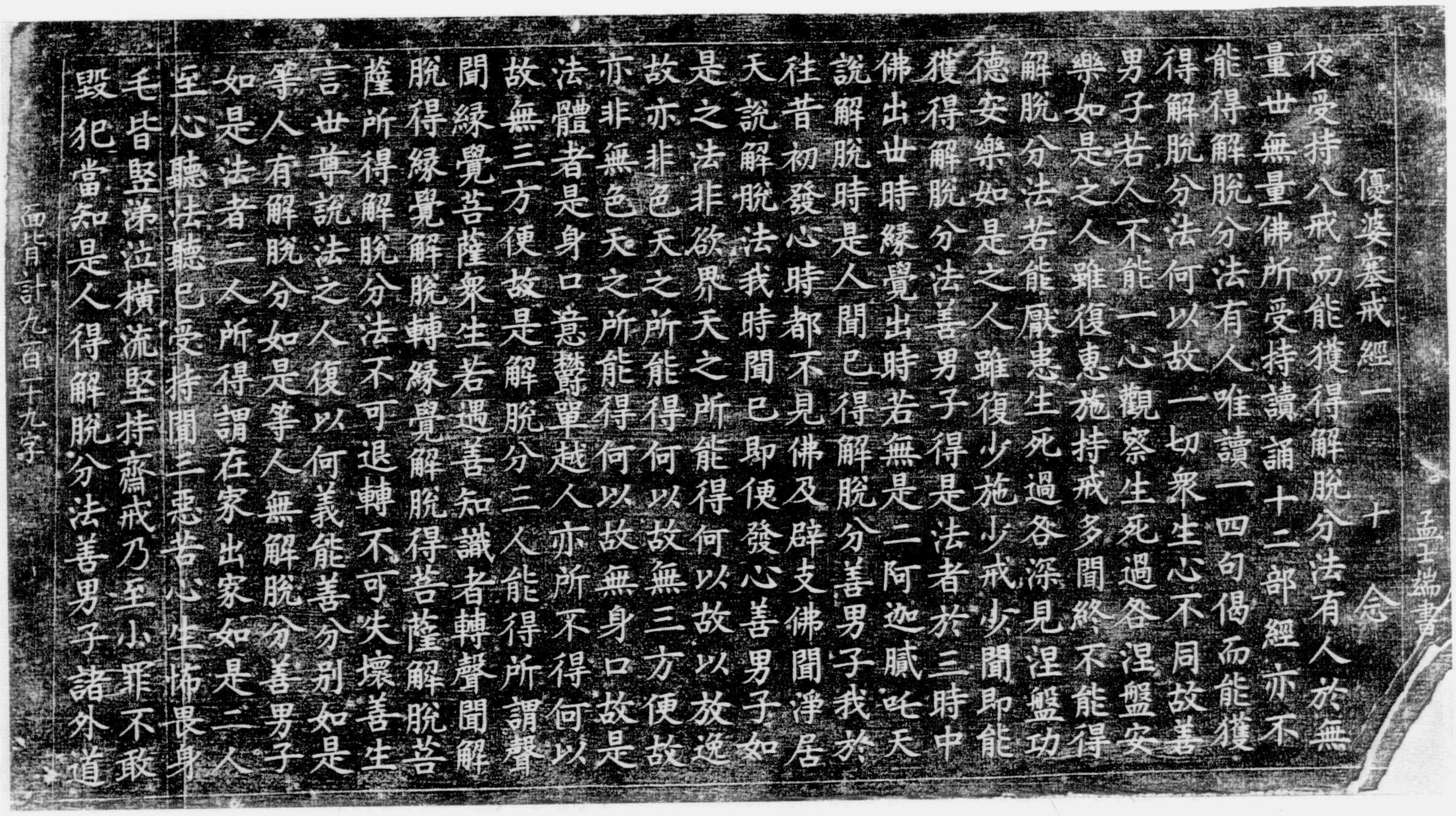
孟士端書

優婆塞戒經一　九　念

雖未能斷衆生苦惱已有無量大利益事善男子六波羅蜜皆以悲心而作生因善男子菩薩有二種一者出家二者在家出家修悲是不為難在家修悲是乃為難何以故在家之人多有惡因緣故善男子在家之人若不修悲則不能得優婆塞戒若修悲已即便獲得善男子出家之人唯能具足五波羅蜜不得具足檀波羅蜜在家之人則能具足何以故一切時中一切施故是故在家應先修悲若修悲已當知是人能具戒忍進定智慧若修悲心難施能施難忍能忍難作能作以是義故一切善法悲為根本善男子若人能修如是悲心當知是人能壞惡業如須弥山不久當得阿耨多羅三藐三菩提是人所作少許善業所獲果報如須弥山

優婆塞戒經解脫品第四

善男子若有善男子善女人有修悲者當知是人得一切法體諸解脫分善生言世尊所言體者云何為體善男子謂身口意是身口意從方便得方便有二一者耳聞二者思惟復有三種一者惠施二者持戒三者多聞善生言世尊如佛所說從三方便得解脫分是三方便有定數不不也善男子何以故有人雖於無量世中以無量財施無量人亦不能得解脫分法有人於一時中以一把麨施一乞兒能得如是解脫分法有人乃於無量佛所受持禁戒亦不能得解脫分法有人一日一



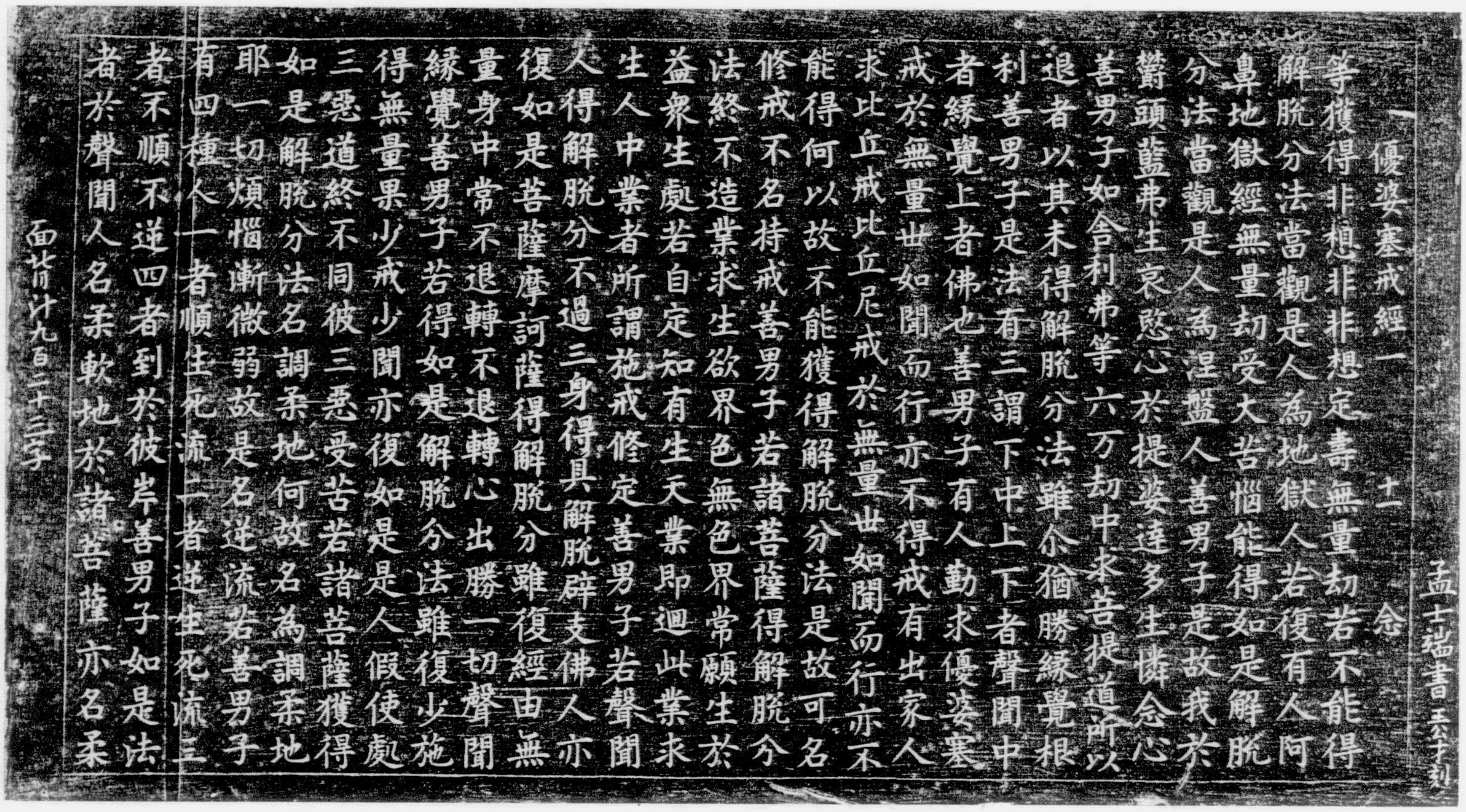
孟士端書

優婆塞戒經一　十　念

夜受持八戒而能獲得解脫分法有人於無量世無量佛所受持讀誦十二部經亦不能得解脫分法有人唯讀一四句偈而能獲得解脫分法何以故一切衆生心不同故善男子若人不能一心觀察生死過咎涅盤安樂如是之人雖復惠施持戒多聞終不能得解脫分法若能厭患生死過咎深見涅盤功德安樂如是之人雖復少施少戒少聞即能獲得解脫分法善男子得是法者於三時中佛出世時緣覺出時若無是二阿迦膩吒天說解脫時是人聞已得解脫分善男子我於往昔初發心時都不見佛及辟支佛聞淨居天說解脫法我時聞已即便發心善男子如是之法非欲界天之所能得何以故以放逸故亦非色天之所能得何以故無三方便故亦非無色天之所能得何以故無身口故是法體者是身口意欝單越人亦所不得何以故無三方便故是解脫分三人能得所謂聲聞緣覺菩薩衆生若遇善知識者轉聲聞解脫得緣覺解脫轉緣覺解脫得菩薩解脫菩薩所得解脫分法不可退轉不可失壞善生言世尊說法之人復以何義能善分別如是等人有解脫分如是等人無解脫分善男子如是法者二人所得謂在家出家如是二人至心聽法聽已受持聞三惡苦心生怖畏身毛皆竪涕泣橫流堅持齋戒乃至小罪不敢毀犯當知是人得解脫分法善男子諸外道

面背計九百十九字

塔下五五五五

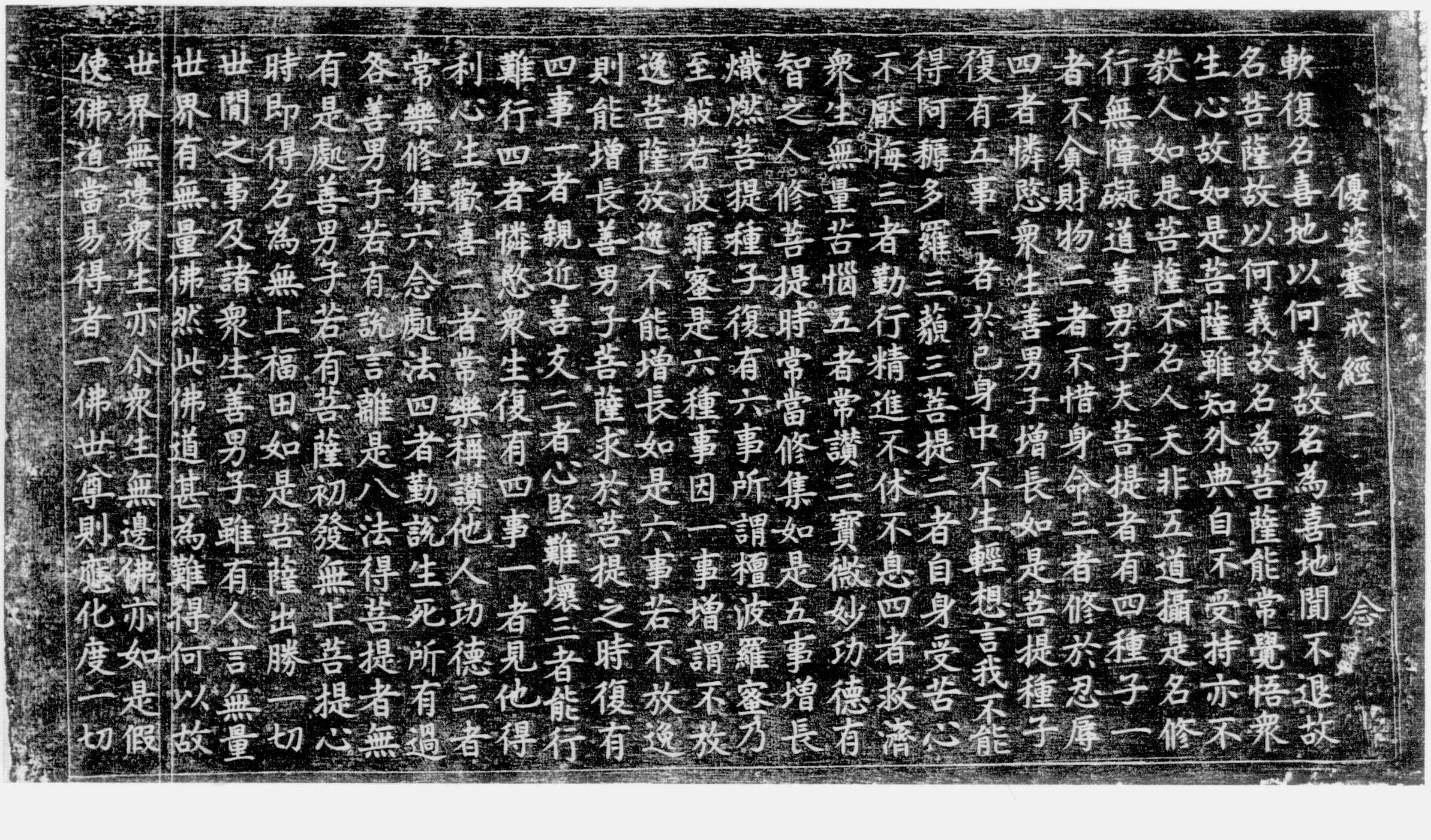


孟士端書　王公才刻

優婆塞戒經一　十一　念

等獲得非想非非想定壽無量劫若不能得
解脫分法當觀是人為地獄人若復有人阿
鼻地獄經無量劫受大苦惱能得如是解脫
分法當觀是人為涅槃人善男子是故我於
欝頭藍弗生哀愍心於提婆達多生憐念心
善男子如舍利弗等六万劫中求菩提道所以
退者以其未得解脫分法雖尒猶勝緣覺根
利善男子是法有三謂下中上下者聲聞中
者緣覺上者佛也善男子有人勤求優婆塞
戒於無量世如聞而行亦不得戒有出家人
求比丘戒比丘尼戒於無量世如聞而行亦不
能得何以故不能獲得解脫分法是故可名
修戒不名持戒善男子若諸菩薩得解脫分
法終不造業求生欲界色無色界常願生於
益衆生處若自定知有生天業即迴此業求
生人中業者所謂施戒修定善男子若聲聞
人得解脫分不過三身得具解脫辟支佛人亦
復如是菩薩摩訶薩得解脫分雖復經由無
量身中常不退轉不退轉心出勝一切聲聞
緣覺善男子若得如是解脫分法雖復少施
得無量果少戒少聞亦復如是是人假使處
三惡道終不同彼三惡受苦若諸菩薩獲得
如是解脫分法名調柔地何故名為調柔地
耶一切煩惱漸微弱故是名逆流若善男子
有四種人一者順生死流二者逆生死流三
者不順不逆四者到於彼岸善男子如是法
者於聲聞人名柔軟地於諸菩薩亦名柔

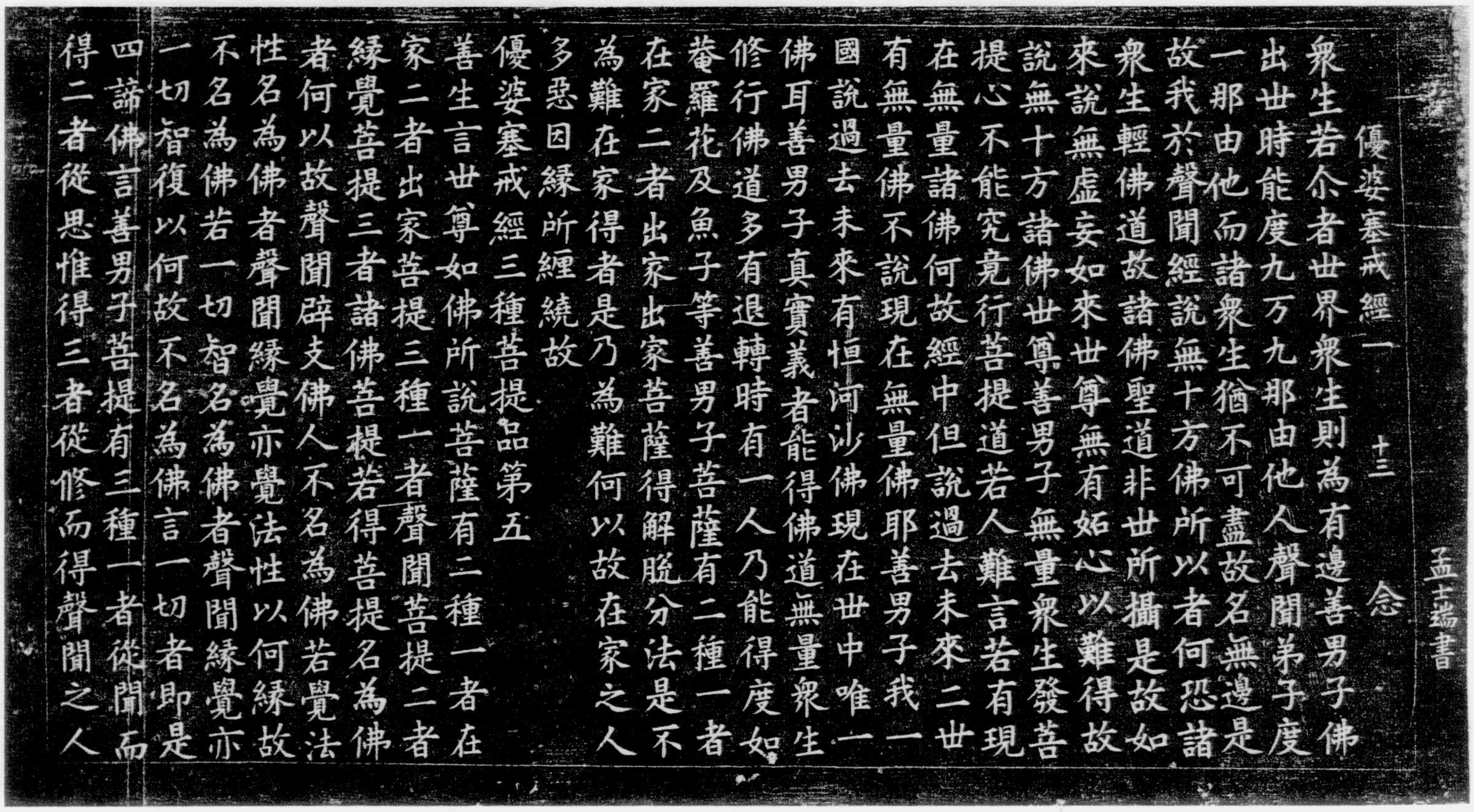
面背計九百二十三字



優婆塞戒經一　十二　念

軟復名喜地以何義故名為喜地聞不退故
名菩薩故以何義故名為菩薩能常覺悟衆
生心故如是菩薩雖知外典自不受持亦不
教人如是菩薩不名人天非五道攝是名修
行無障礙道善男子夫菩提者有四種子一
者不貪財物二者不惜身命三者修於忍辱
四者憐愍衆生善男子增長如是菩提種子
復有五事一者於己身中不生輕想言我不能
得阿耨多羅三藐三菩提二者自身受苦心
不厭悔三者勤行精進不休不息四者救濟
衆生無量苦惱五者常讚三寶微妙功德有
智之人修菩提時常當修集如是五事增長
熾燃菩提種子復有六事所謂檀波羅蜜乃
至般若波羅蜜是六種事因一事增謂不放
逸菩薩放逸不能增長如是六事若不放逸
則能增長善男子菩薩求於菩提之時復有
四事一者親近善友二者心堅難壞三者能行
難行四者憐愍衆生復有四事一者見他得
利心生歡喜二者常樂稱讚他人功德三者
常樂修集六念處法四者勤說生死所有過
咎善男子若有說言離是八法得菩提者無
有是處善男子若有菩薩初發無上菩提心
時即得名為無上福田如是菩薩出勝一切
世間之事及諸衆生善男子雖有人言無量
世界有無量佛然此佛道甚為難得何以故
世界無邊衆生亦尒衆生無邊佛亦如是假
使佛道當易得者一佛世尊則應化度一切

塔下五五五六



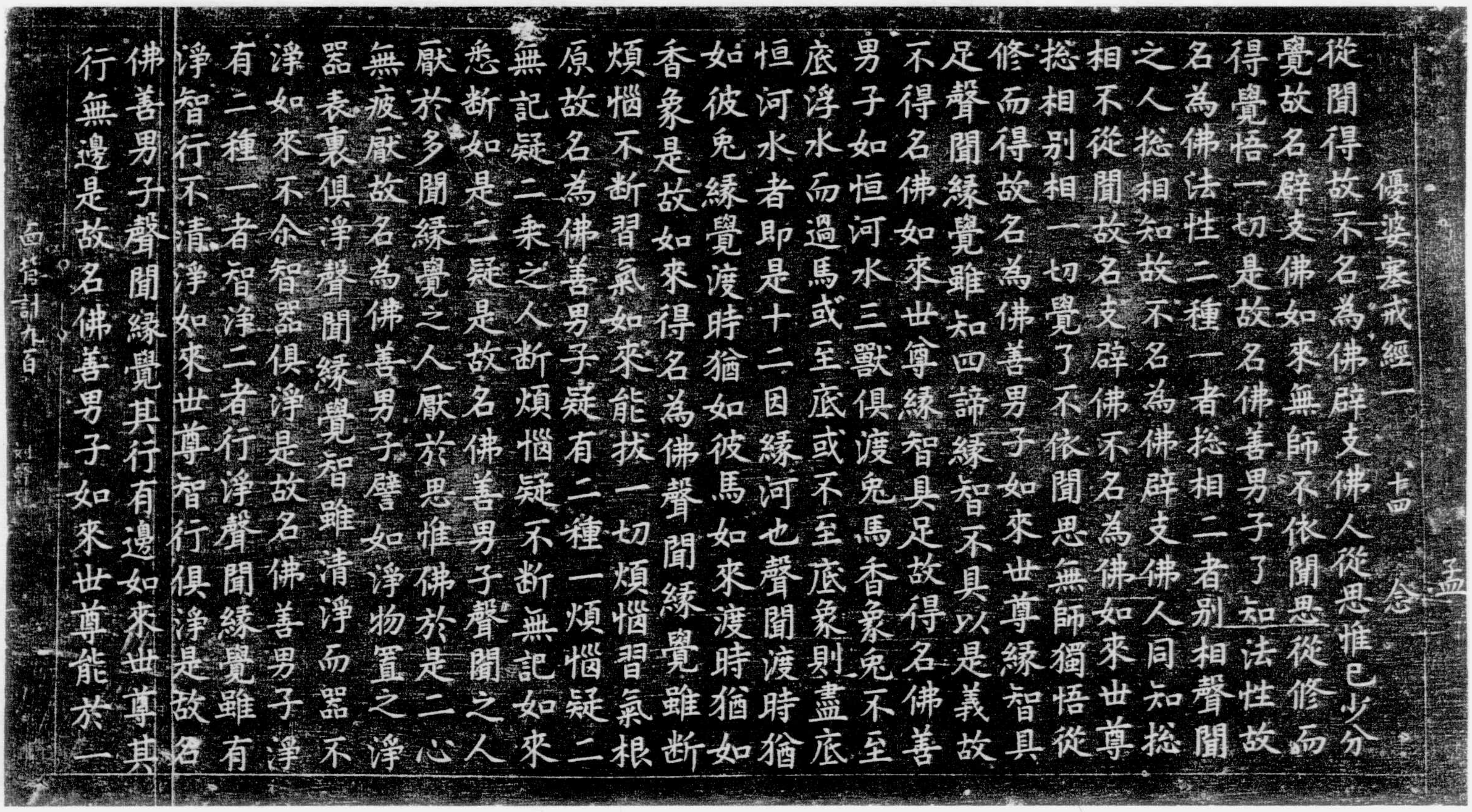
孟士端書

優婆塞戒經一　十三　念

衆生若尒者世界衆生則為有邊善男子佛
出世時能度九万九那由他人聲聞弟子度
一那由他而諸衆生猶不可盡故名無邊是
故我於聲聞經說無十方佛所以者何恐諸
衆生輕佛道故諸佛聖道非世所攝是故如
來說無虛妄如來世尊無有妬心以難得故
說無十方諸佛世尊善男子無量衆生發菩
提心不能究竟行菩提道若人難言若有現
在無量諸佛何故經中但說過去未來二世
有無量佛不說現在無量佛耶善男子我一
國說過去未來有恒河沙佛現在世中唯一
佛耳善男子真實義者能得佛道無量衆生
修行佛道多有退轉時有一人乃能得度如
菴羅花及魚子等善男子菩薩有二種一者
在家二者出家出家菩薩得解脫分法是不
為難在家得者是乃為難何以故在家之人
多惡因緣所纒繞故

優婆塞戒經三種菩提品第五

善生言世尊如佛所說菩薩有二種一者在
家二者出家菩提三種一者聲聞菩提二者
緣覺菩提三者諸佛菩提若得菩提名為佛
者何以故聲聞辟支佛人不名為佛若覺法
性名為佛者聲聞緣覺亦覺法性以何緣故
不名為佛若一切智名為佛者聲聞緣覺亦
一切智復以何故不名為佛言一切者即是
四諦佛言善男子菩提有三種一者從聞而
得二者從思惟得三者從修而得聲聞之人



孟

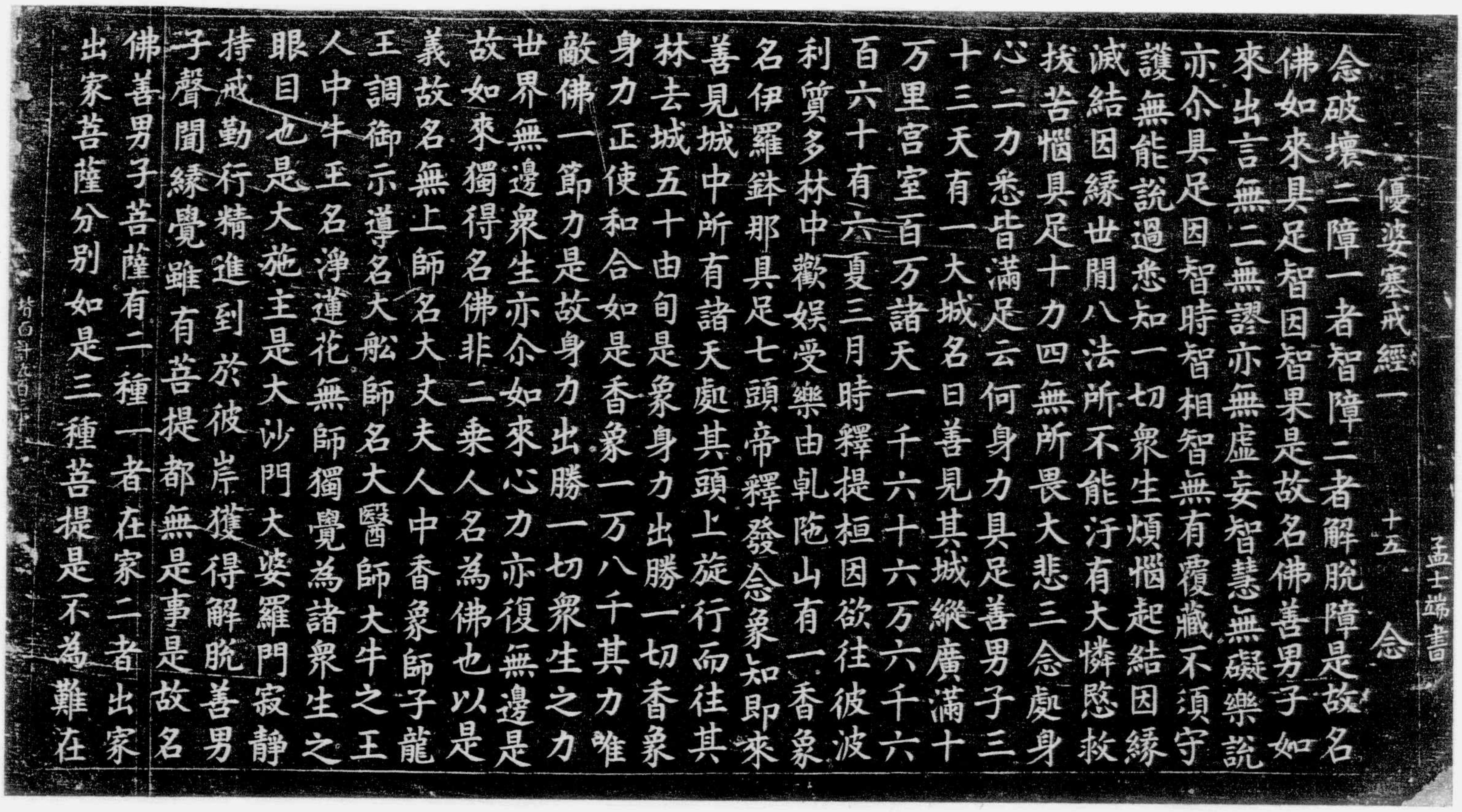
優婆塞戒經一　十四　念

從聞得故不名為佛辟支佛人從思惟已少分
覺故名辟支佛如來無師不依聞思從修而
得覺悟一切是故名佛善男子了知法性故
名為佛法性二種一者捴相二者別相聲聞
之人捴相知故不名為佛辟支佛人同知捴
相不從聞故名支辟佛不名為佛如來世尊
捴相別相一切覺了不依聞思無師獨悟從
修而得故名為佛善男子如來世尊緣智具
足聲聞緣覺雖知四諦緣智不具以是義故
不得名佛如來世尊緣智具足故得名佛善
男子如恒河水三獸俱渡兎馬香象兎不至
底浮水而過馬或至底或不至底象則盡底
恒河水者即是十二因緣河也聲聞渡時猶
如彼兎緣覺渡時猶如彼馬如來渡時猶如
香象是故如來得名為佛聲聞緣覺雖斷
煩惱不斷習氣如來能拔一切煩惱習氣根
原故名為佛善男子疑有二種一煩惱疑二
無記疑二乘之人斷煩惱疑不斷無記如來
悉斷如是二疑是故名佛善男子聲聞之人
厭於多聞緣覺之人厭於思惟佛於是二心
無疲厭故名為佛善男子譬如淨物置之淨
器表裏俱淨聲聞緣覺智雖清淨而器不
淨如來不尒智器俱淨是故名佛善男子淨
有二種一者智淨二者行淨聲聞緣覺雖有
淨智行不清淨如來世尊智行俱淨是故名
佛善男子聲聞緣覺其行有邊如來世尊其
行無邊是故名佛善男子如來世尊能於一

西替計九百

[illegible]

塔下五五五八

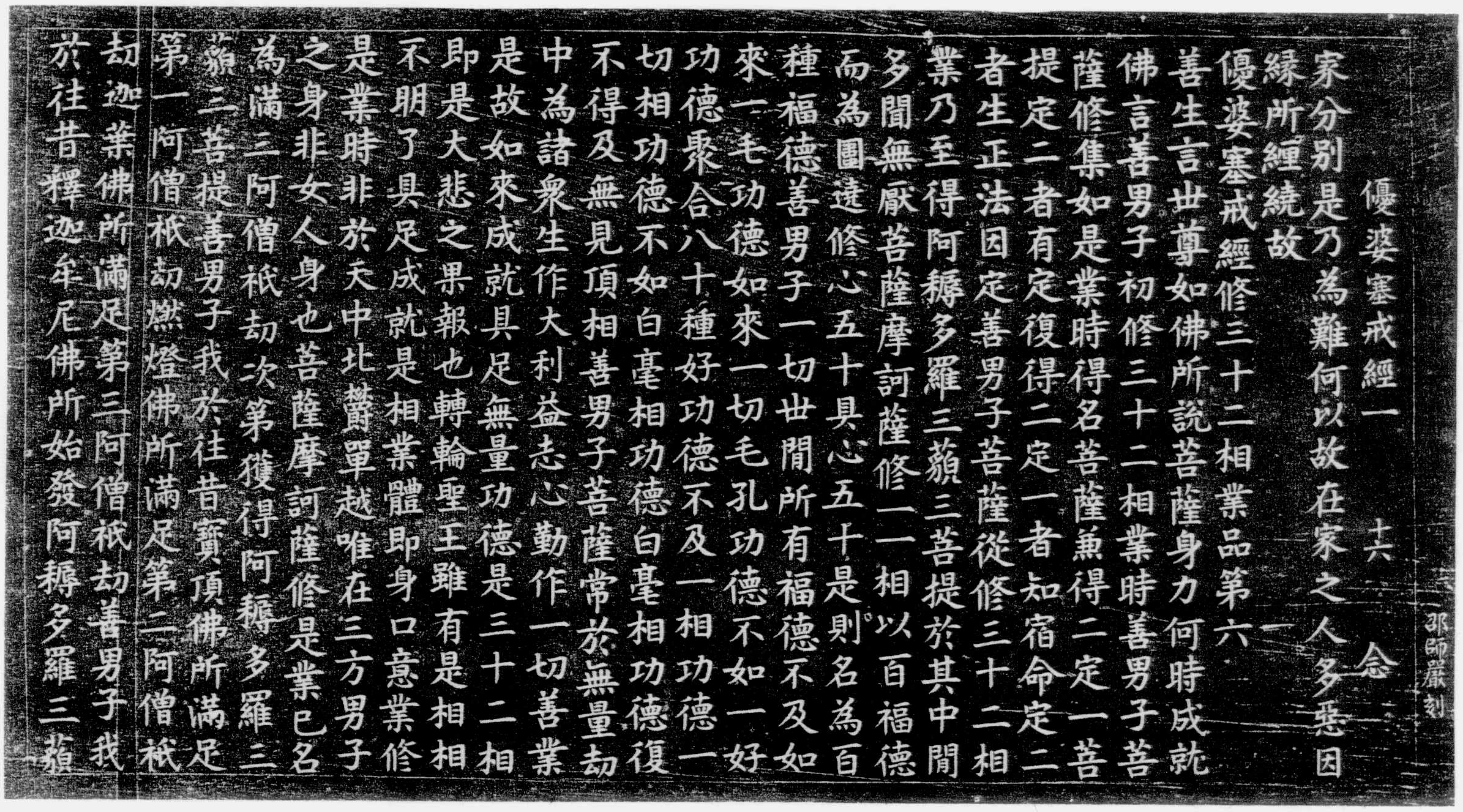


孟士端書

優婆塞戒經一　十五　念

念破壞二障一者智障二者解脫障是故名佛如來具足智因智果是故名佛善男子如來出言無二無謬亦無虛妄智慧無礙樂說亦尒具足因智時智相智無有覆藏不須守護無能說過悉知一切衆生煩惱起結因緣滅結因緣世間八法所不能汙有大憐愍救拔苦惱具足十力四無所畏大悲三念處身心二力悉皆滿足云何身力具足善男子三十三天有一大城名曰善見其城縱廣滿十万里宮室百万諸天一千六十六万六千六百六十有六夏三月時釋提桓因欲往彼波利質多林中歡娛受樂由乹陁山有一香象名伊羅鉢那具足七頭帝釋發念象知即來善見城中所有諸天處其頭上旋行而往其林去城五十由旬是象身力出勝一切香象身力正使和合如是香象一万八千其力唯敵佛一節力是故身力出勝一切衆生之力世界無邊衆生亦尒如來心力亦復無邊是故如來獨得名佛非二乘人名為佛也以是義故名無上師名大丈夫人中香象師子龍王調御示導名大船師名大醫師大牛之王人中牛王名淨蓮花無師獨覺為諸衆生之眼目也是大施主是大沙門大婆羅門寂靜持戒勤行精進到於彼岸獲得解脫善男子聲聞緣覺雖有菩提都無是事是故名佛善男子菩薩有二種一者在家二者出家出家菩薩分別如是三種菩提是不為難在

皆白計九百三十



邵師巖刻

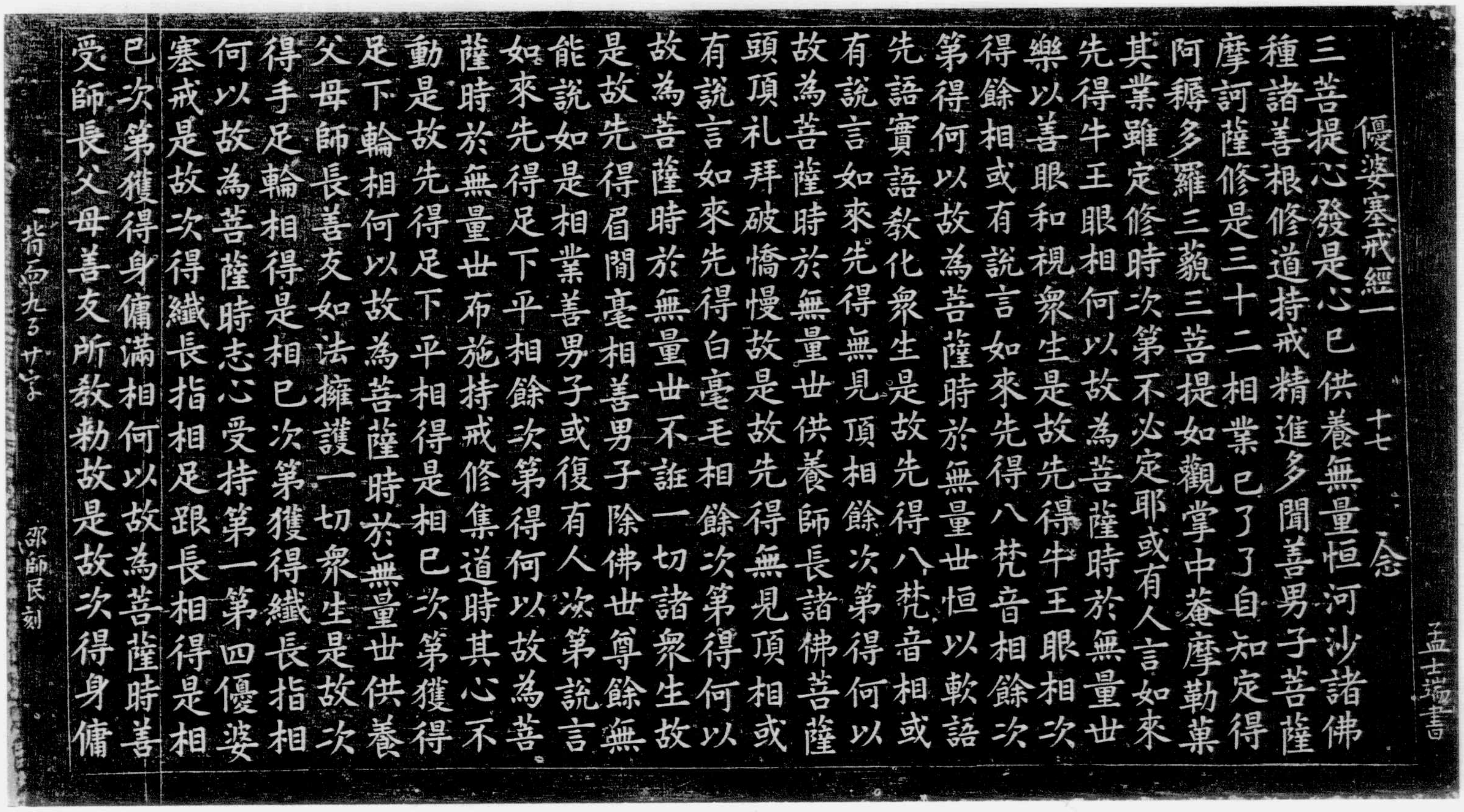
優婆塞戒經一　十六　念

家分別是乃為難何以故在家之人多惡因緣所纒繞故

優婆塞戒經修三十二相業品第六

善生言世尊如佛所說菩薩身力何時成就佛言善男子初修三十二相業時善男子菩薩修集如是業時得名菩薩兼得二定一菩提定二者有定復得二定一者知宿命定二者生正法因定善男子菩薩從修三十二相業乃至得阿耨多羅三藐三菩提於其中間多聞無厭菩薩摩訶薩修一一相以百福德而為圍遶修心五十具心五十是則名為百種福德善男子一切世間所有福德不及如來一毛功德如來一切毛孔功德不如一好功德衆合八十種好功德不及一相功德一切相功德不如白毫相功德白毫相功德復不得及無見頂相善男子菩薩常於無量劫中為諸衆生作大利益志心勤作一切善業是故如來成就具足無量功德是三十二相即是大悲之果報也轉輪聖王雖有是相相不明了具足成就是相業體即身口意業修是業時非於天中北鬱單越唯在三方男子之身非女人身也菩薩摩訶薩修是業已名為滿三阿僧祇劫次第獲得阿耨多羅三藐三菩提善男子我於往昔寶頂佛所滿足第一阿僧祇劫燃燈佛所滿足第二阿僧祇劫迦葉佛所滿足第三阿僧祇劫善男子我於往昔釋迦牟尼佛所始發阿耨多羅三藐

塔下五五五七



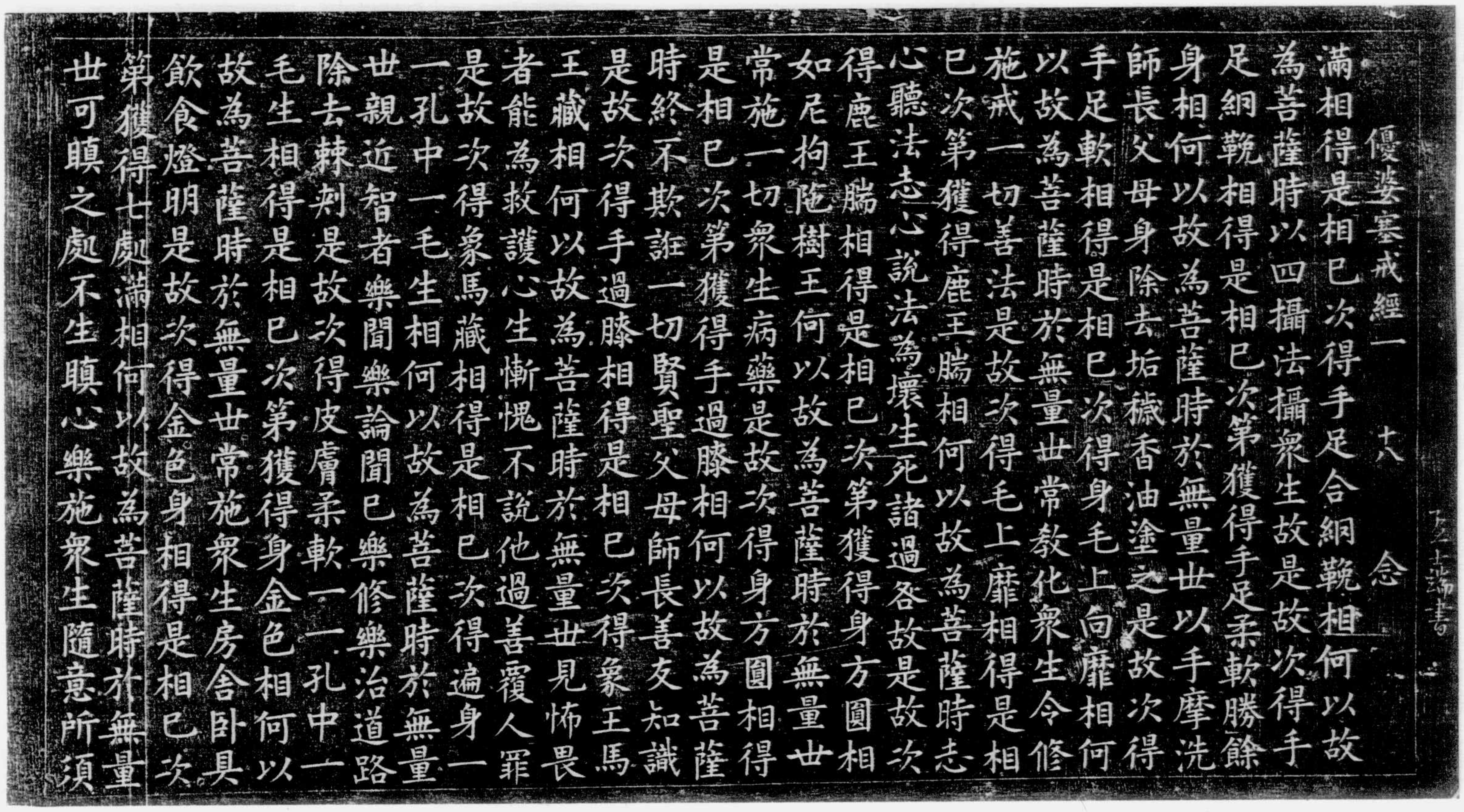
孟士端書

優婆塞戒經一　十七　念

三菩提心發是心已供養無量恒河沙諸佛種諸善根修道持戒精進多聞善男子菩薩摩訶薩修是三十二相業已了了自知定得阿耨多羅三藐三菩提如觀掌中菴摩勒菓其業雖定修時次第不必定耶或有人言如來先得牛王眼相何以故為菩薩時於無量世樂以善眼和視衆生是故先得牛王眼相次得餘相或有說言如來先得八梵音相餘次第得何以故為菩薩時於無量世恒以軟語先語實語教化衆生是故先得八梵音相或有說言如來先得無見頂相餘次第得何以故為菩薩時於無量世供養師長諸佛菩薩頭頂礼拜破憍慢故是故先得無見頂相或有說言如來先得白毫毛相餘次第得何以故為菩薩時於無量世不誑一切諸衆生故是故先得眉間毫相善男子除佛世尊餘無能說如是相業善男子或復有人次第說言如來先得足下平相餘次第得何以故為菩薩時於無量世布施持戒修集道時其心不動是故先得足下平相得是相已次第獲得足下輪相何以故為菩薩時於無量世供養父母師長善友如法擁護一切衆生是故次得手足輪相得是相已次第獲得纖長指相何以故為菩薩時志心受持第一第四優婆塞戒是故次得纖長指相足跟長相得是相已次第獲得身傭滿相何以故為菩薩時善受師長父母善友所教勑故是故次得身傭

一背面九行廿字

邵師民刻

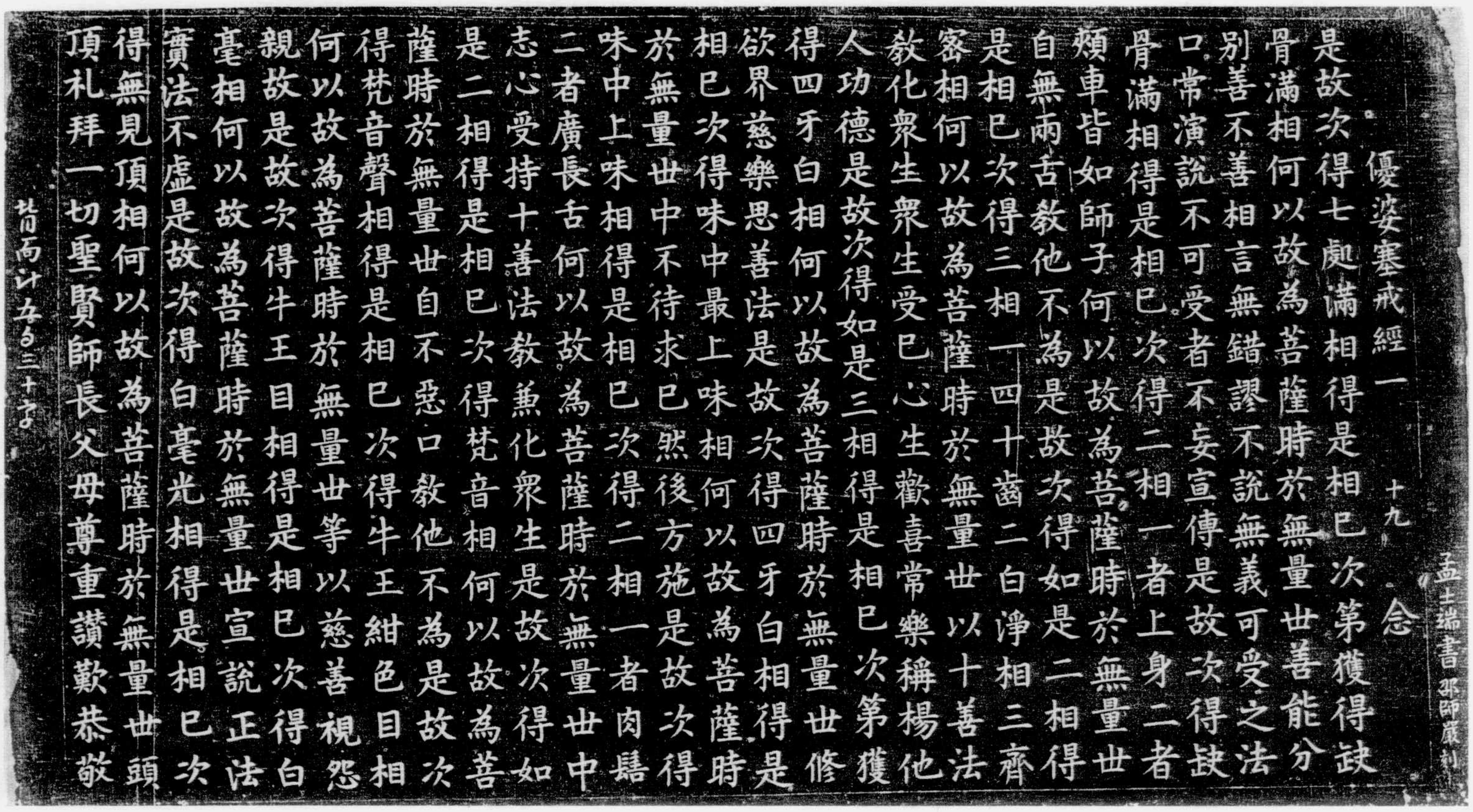


孟士端書

優婆塞戒經一　十八　念

滿相得是相已次得手足合網鞔相何以故為菩薩時以四攝法攝衆生故是故次得手足網鞔相得是相已次第獲得手足柔軟勝餘身相何以故為菩薩時於無量世以手摩洗師長父母身除去垢穢香油塗之是故次得手足軟相得是相已次得身毛上向靡相何以故為菩薩時於無量世常教化衆生令修施戒一切善法是故次得毛上靡相得是相已次第獲得鹿王腨相何以故為菩薩時志心聽法志心說法為壞生死諸過咎故是故次得鹿王腨相得是相已次第獲得身方圓相如尼拘陁樹王何以故為菩薩時於無量世常施一切衆生病藥是故次得身方圓相得是相已次第獲得手過膝相何以故為菩薩時終不欺誑一切賢聖父母師長善友知識是故次得手過膝相得是相已次得象王馬王藏相何以故為菩薩時於無量世見怖畏者能為救護心生慚愧不說他過善覆人罪是故次得象馬藏相得是相已次得遍身一一孔中一毛生相何以故為菩薩時於無量世親近智者樂聞樂論聞已樂修樂治道路除去棘刺是故次得皮膚柔軟一一孔中一毛生相得是相已次第獲得身金色相何以故為菩薩時於無量世常施衆生房舍卧具飲食燈明是故次得金色身相得是相已次第獲得七處滿相何以故為菩薩時於無量世可瞋之處不生瞋心樂施衆生隨意所須

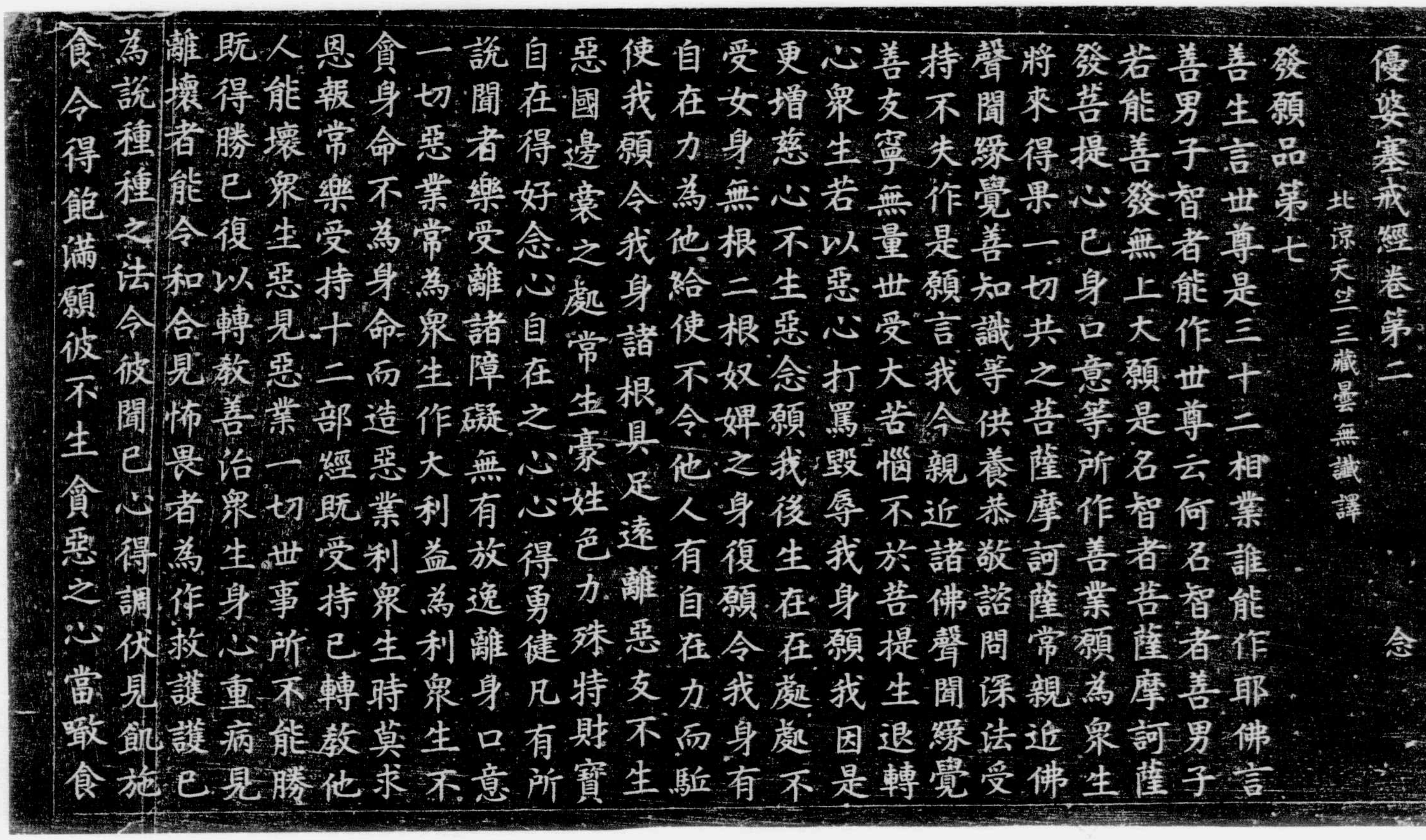
塔下五五五九



孟士端書　邵師嚴刻
優婆塞戒經一　十九　念
是故次得七處滿相得是相已次第獲得缺
骨滿相何以故為菩薩時於無量世善能分
別善不善相言無錯謬不說無義可受之法
口常演說不可受者不妄宣傳是故次得缺
骨滿相得是相已次得二相一者上身二者
頰車皆如師子何以故為菩薩時於無量世
自無兩舌教他不為是故次得如是二相得
是相已次得三相一四十齒二白淨相三齊
密相何以故為菩薩時於無量世以十善法
教化衆生衆生受已心生歡喜常樂稱楊他
人功德是故次得如是三相得是相已次第獲
得四牙白相何以故為菩薩時於無量世修
欲界慈樂思善法是故次得四牙白相得是
相已次得味中最上味相何以故為菩薩時
於無量世中不待求已然後方施是故次得
味中上味相得是相已次得二相一者肉髻
二者廣長舌何以故為菩薩時於無量世中
志心受持十善法教兼化衆生是故次得如
是二相得是相已次得梵音相何以故為菩
薩時於無量世自不惡口教他不為是故次
得梵音聲相得是相已次得牛王紺色目相
何以故為菩薩時於無量世等以慈善視怨
親故是故次得牛王目相得是相已次得白
毫相何以故為菩薩時於無量世宣說正法
實法不虛是故次得白毫光相得是相已次
得無見頂相何以故為菩薩時於無量世頭
頂礼拜一切聖賢師長父母尊重讚歎恭敬
背面計五百三十字

優婆塞戒經一　二十　念
供養是故獲得無見頂相善男子菩薩二
一者在家二者出家出家菩薩修如是業是
不為難在家菩薩修是業者是乃為難何以
故在家之人多惡因緣所經繞故
優婆塞戒經卷第一　終　念
都計二十紙

塔下五五六〇

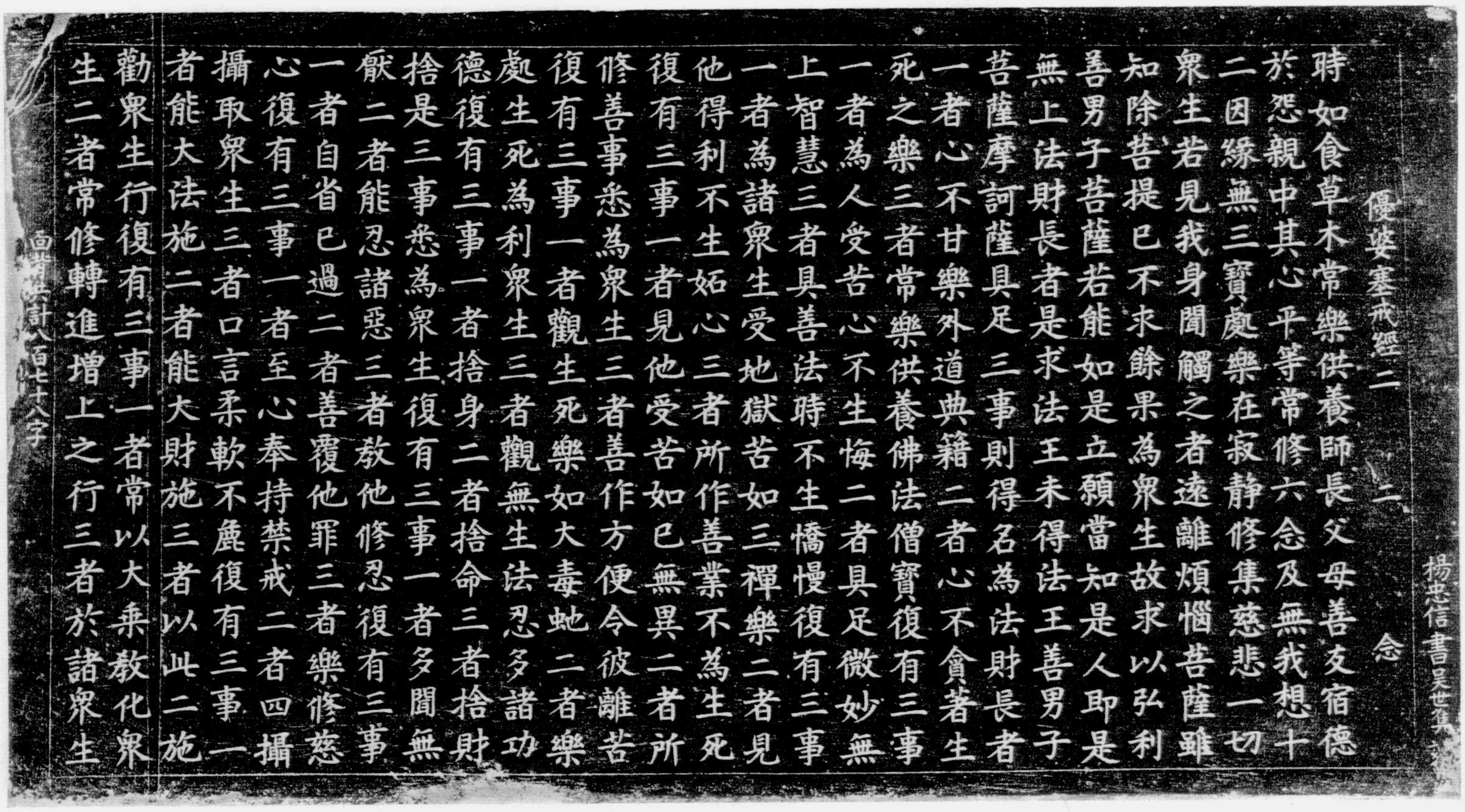


優婆塞戒經卷第二　念

北凉天竺三藏曇無讖譯

發願品第七

善生言世尊是三十二相業誰能作耶佛言善男子智者能作世尊云何名智者善男子若能善發無上大願是名智者菩薩摩訶薩發菩提心已身口意等所作善業願為衆生將來得果一切共之菩薩摩訶薩常親近佛聲聞緣覺善知識等供養恭敬諮問深法受持不失作是願言我今親近諸佛聲聞緣覺善友寧無量世受大苦惱不於菩提生退轉心衆生若以惡心打罵毀辱我身願我因是更增慈心不生惡念願我後生在在處處不受女身無根二根奴婢之身復願令我身有自在力為他給使不令他人有自在力而駈使我願令我身諸根具足遠離惡友不生惡國邊裔之處常生豪姓色力殊特財寶自在得好念心自在之心心得勇健凡有所說聞者樂受離諸障礙無有放逸離身口意一切惡業常為衆生作大利益為利衆生不貪身命不為身命而造惡業利衆生時莫求恩報常樂受持十二部經既受持已轉教他人能壞衆生惡見惡業一切世事所不能勝既得勝已復以轉教善治衆生身心重病見離壞者能令和合見怖畏者為作救護護已為說種種之法令彼聞已心得調伏見飢施食令得飽滿願彼不生貪惡之心當噉食



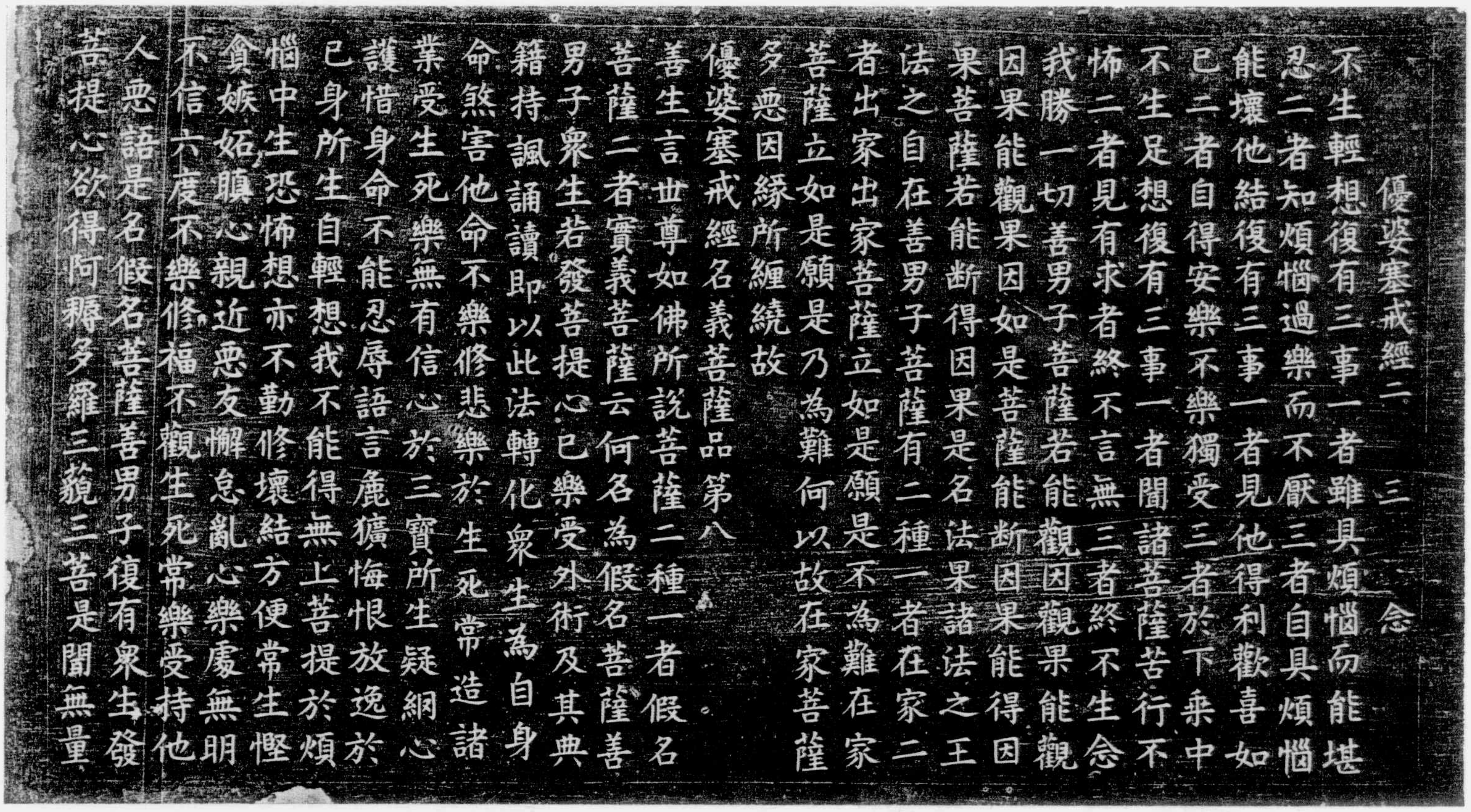
優婆塞戒經二　二　念

時如食草木常樂供養師長父母善友宿德於怨親中其心平等常修六念及無我想十二因緣無三寶處樂在寂靜修集慈悲一切衆生若見我身聞觸之者遠離煩惱菩薩雖知除菩提已不求餘果為衆生故求以弘利善男子菩薩若能如是立願當知是人即是無上法財長者是求法王未得法王善男子菩薩摩訶薩具足三事則得名為法財長者一者心不甘樂外道典籍二者心不貪著生死之樂三者常樂供養佛法僧寶復有三事一者為人受苦心不生悔二者具足微妙無上智慧三者具善法時不生憍慢復有三事一者為諸衆生受地獄苦如三禪樂二者見他得利不生妬心三者所作善業不為生死復有三事一者見他受苦如己無異二者所修善事悉為衆生三者善作方便令彼離苦復有三事一者觀生死樂如大毒虵二者樂處生死為利衆生三者觀無生法忍多諸功德復有三事一者捨身二者捨命三者捨財捨是三事悉為衆生復有三事一者多聞無厭二者能忍諸惡三者教他修忍復有三事一者自省己過二者善覆他罪三者樂修慈心復有三事一者至心奉持禁戒二者四攝攝取衆生三者口言柔軟不麁復有三事一者能大法施二者能大財施三者以此二施勸衆生行復有三事一者常以大乘教化衆生二者常修轉進增上之行三者於諸衆生

揚忠信書吳世集[illegible]

面背共計八百七十八字

塔下五五四二

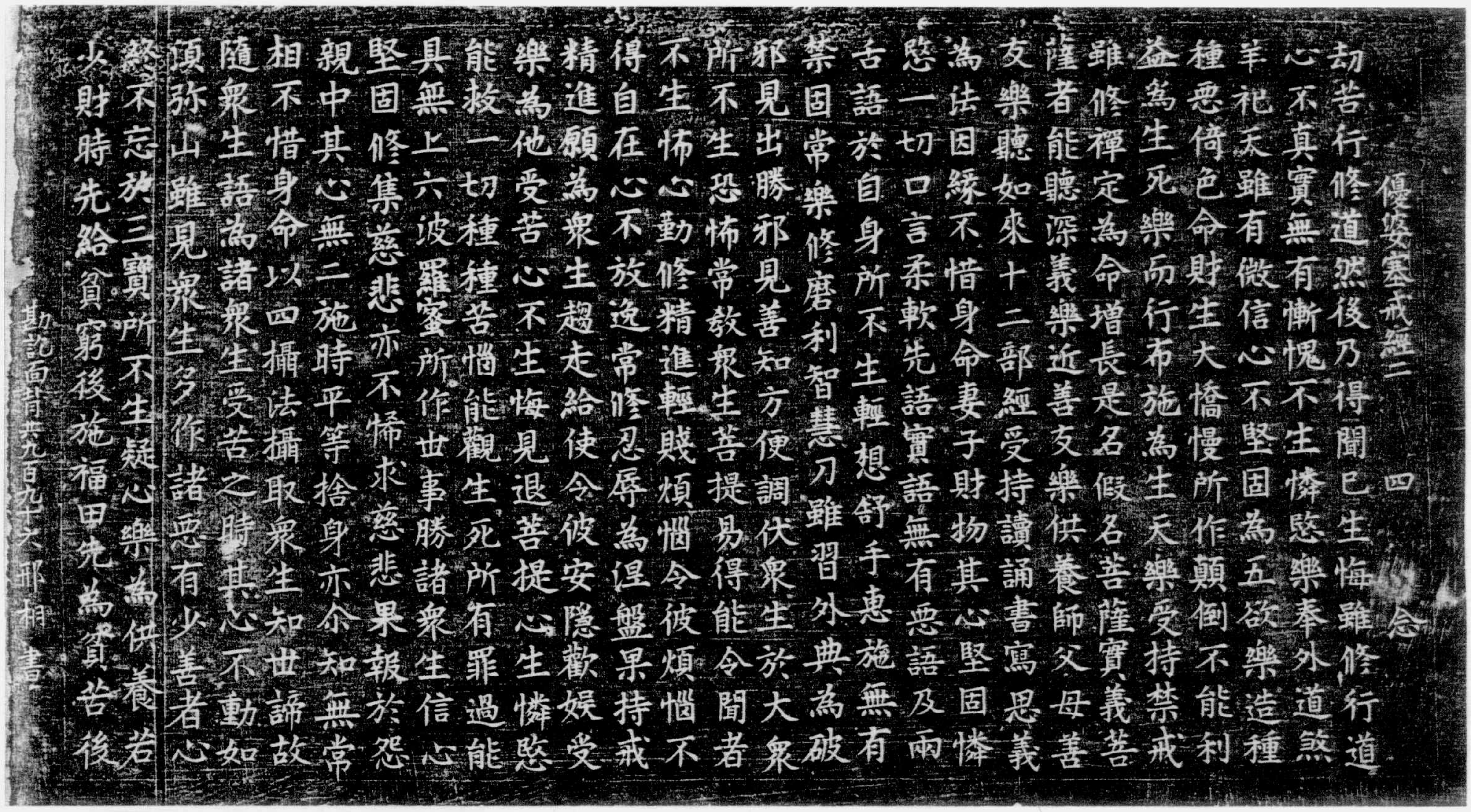


優婆塞戒經二　三　念

不生輕想復有三事一者雖具煩惱而能堪忍二者知煩惱過樂而不厭三者自具煩惱能壞他結復有三事一者見他得利歡喜如已二者自得安樂不樂獨受三者於下乘中不生足想復有三事一者聞諸菩薩苦行不怖二者見有求者終不言無三者終不生念我勝一切善男子菩薩若能觀因觀果能觀因果能觀果因如是菩薩能斷因果能得因果菩薩若能斷得因果是名法果諸法之王法之自在善男子菩薩有二種一者在家二者出家出家菩薩立如是願是不為難在家菩薩立如是願是乃為難何以故在家菩薩多惡因緣所纏繞故

優婆塞戒經名義菩薩品第八

善生言世尊如佛所說菩薩二種一者假名菩薩二者實義菩薩云何名為假名菩薩善男子衆生若發菩提心已樂受外術及其典籍持諷誦讀即以此法轉化衆生為自身命煞害他命不樂修悲樂於生死常造諸業受生死樂無有信心於三寶所生疑網心護惜身命不能忍辱語言麁獷悔恨放逸於已身所生自輕想我不能得無上菩提於煩惱中生恐怖想亦不勤修壞結方便常生慳貪嫉妬瞋心親近惡友懈怠亂心樂處無明不信六度不樂修福不觀生死常樂受持他人惡語是名假名菩薩善男子復有衆生發菩提心欲得阿耨多羅三藐三菩是聞無量

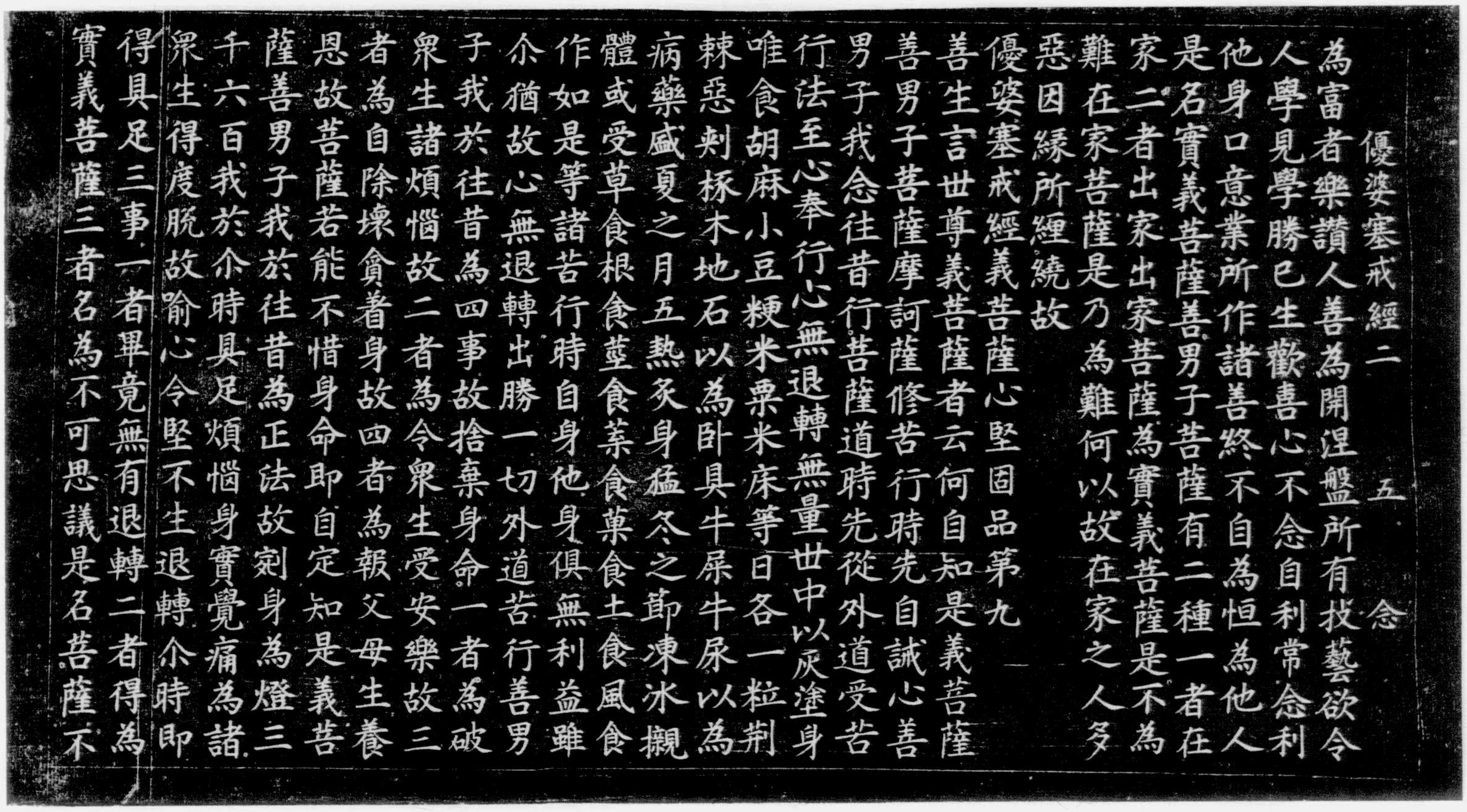


優婆塞戒經二　四　念

劫苦行修道然後乃得聞已生悔雖修行道心不真實無有慚愧不生憐愍樂奉外道煞羊祀天雖有微信心不堅固為五欲樂造種種惡倚色命財生大憍慢所作顛倒不能利益為生死樂而行布施為生天樂受持禁戒雖修禪定為命增長是名假名菩薩實義菩薩者能聽深義樂近善友樂供養師父母善友樂聽如來十二部經受持讀誦書寫思義為法因緣不惜身命妻子財物其心堅固憐愍一切口言柔軟先語實語無有惡語及兩舌語於自身所不生輕想舒手惠施無有禁固常樂修磨利智慧刀雖習外典為破邪見出勝邪見善知方便調伏衆生於大衆所不生恐怖常教衆生菩提易得能令聞者不生怖心勤修精進輕賤煩惱令彼煩惱不得自在心不放逸常修忍辱為涅盤果持戒精進願為衆生趨走給使令彼安隱歡娛受樂為他受苦心不生悔見退菩提心生憐愍能救一切種種苦惱能觀生死所有罪過能具無上六波羅蜜所作世事勝諸衆生信心堅固修集慈悲亦不悕求慈悲果報於怨親中其心無二施時平等捨身亦尒知無常相不惜身命以四攝法攝取衆生知世諦故隨衆生語為諸衆生受苦之時其心不動如須弥山雖見衆生多作諸惡有少善者心終不忘於三寶所不生疑心樂為供養若少財時先給貧窮後施福田先為貧苦後

勘訖面背共九百九十六　邢相書

塔下五五三一

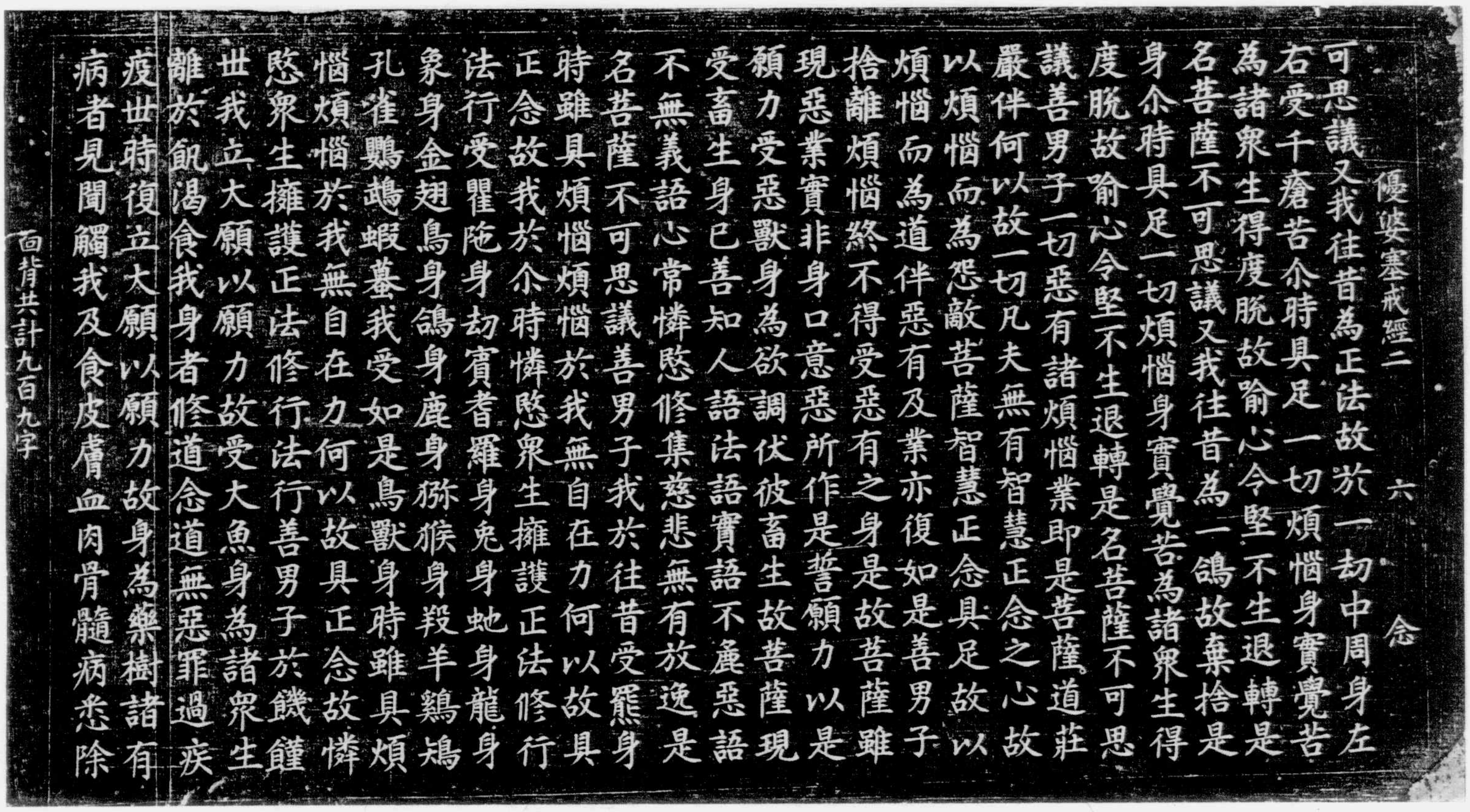


優婆塞戒經二　五　念

為富者樂讚人善為開涅槃所有技藝欲令人學見學勝已生歡喜心不念自利常念利他身口意業所作諸善終不自為恒為他人是名實義菩薩善男子菩薩有二種一者在家二者出家出家菩薩為實義菩薩是不為難在家菩薩是乃為難何以故在家之人多惡因緣所經繞故

優婆塞戒經義菩薩心堅固品第九

善生言世尊義菩薩者云何自知是義菩薩善男子菩薩摩訶薩修苦行時先自誡心善男子我念往昔行菩薩道時先從外道受苦行法至心奉行心無退轉無量世中以灰塗身唯食胡麻小豆粳米粟米床等日各一粒荆棘惡剌椽木地石以為卧具牛屎牛尿以為病藥盛夏之月五熱炙身猛冬之節凍冰襯體或受草食根食莖食葉食菓食土食風食作如是等諸苦行時自身他身俱無利益雖尒猶故心無退轉出勝一切外道苦行善男子我於往昔為四事故捨棄身命一者為破衆生諸煩惱故二者為令衆生受安樂故三者為自除壞貪着身故四者為報父母生養恩故菩薩若能不惜身命即自定知是義菩薩善男子我於往昔為正法故剜身為燈三千六百我於尒時具足煩惱身實覺痛為諸衆生得度脫故踰心令堅不生退轉尒時即得具足三事一者畢竟無有退轉二者得為實義菩薩三者名為不可思議是名菩薩不

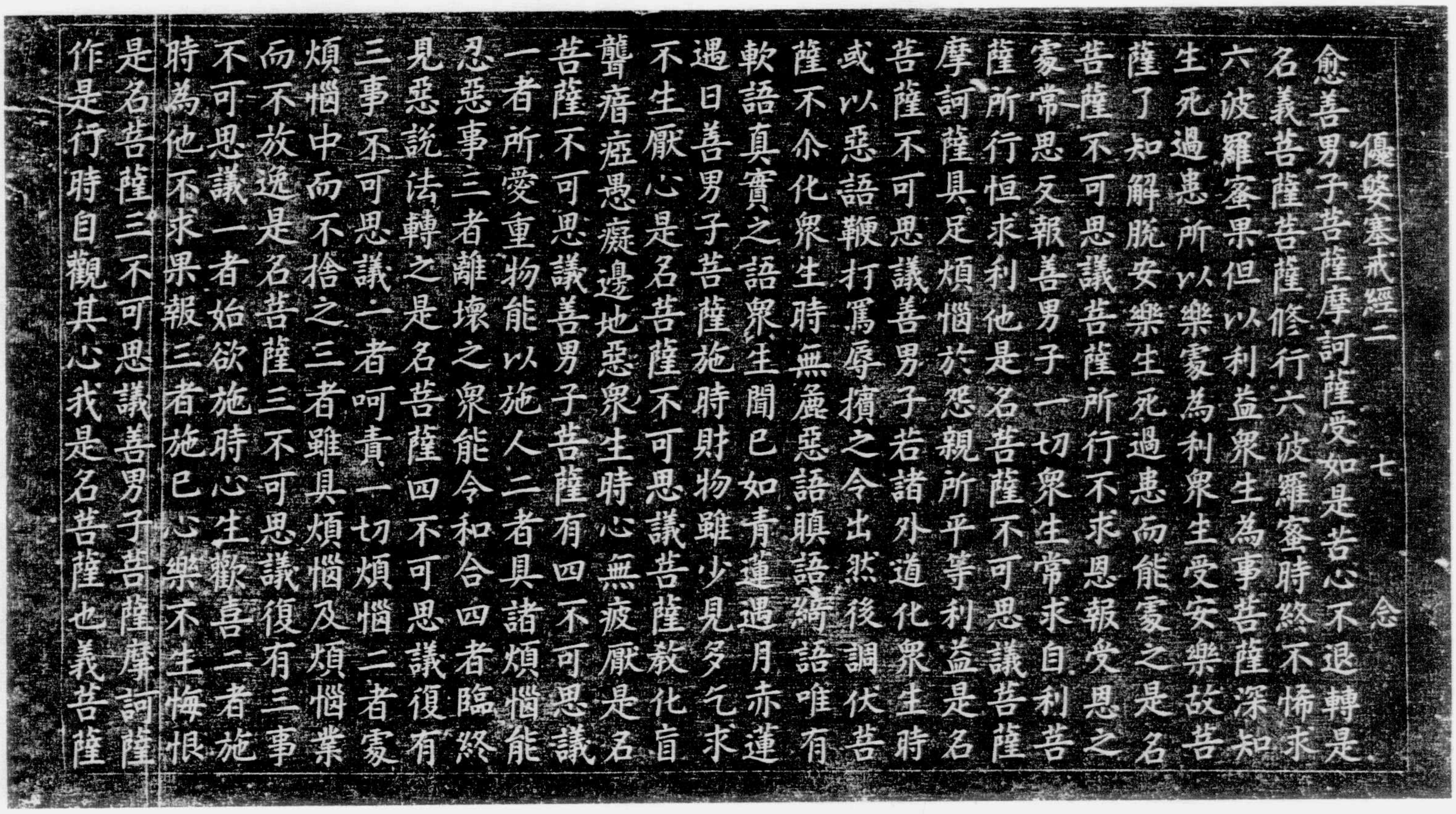


優婆塞戒經二　六　念

可思議又我往昔為正法故於一劫中周身左右受千瘡苦尒時具足一切煩惱身實覺苦為諸衆生得度脫故踰心令堅不生退轉是名菩薩不可思議又我往昔為一鴿故棄捨是身尒時具足一切煩惱身實覺苦為諸衆生得度脫故踰心令堅不生退轉是名菩薩不可思議善男子一切惡有諸煩惱業即是菩薩道莊嚴伴何以故一切凡夫無有智慧正念之心故以煩惱而為惡敵菩薩智慧正念具足故以煩惱而為道伴惡有及業亦復如是善男子捨離煩惱終不得受惡有之身是故菩薩雖現惡業實非身口意惡所作是誓願力以是願力受惡獸身為欲調伏彼畜生故菩薩現受畜生身已善知人語法語實語不麤惡語不無義語心常憐愍修集慈悲無有放逸是名菩薩不可思議善男子我於往昔受羆身時雖具煩惱煩惱於我無自在力何以故具正念故我於尒時憐愍衆生擁護正法修行法行受瞿陁身劫賓耆羅身兎身蛇身龍身象身金翅鳥身鴿身鹿身獼猴身羖羊鷄鳩孔雀鸚鵡蝦蟇我受如是鳥獸身時雖具煩惱煩惱於我無自在力何以故具正念故憐愍衆生擁護正法修行法行善男子於饑饉世我立大願以願力故受大魚身為諸衆生離於飢渴食我身者修道念道無惡罪過疾疫世時復立大願以願力故身為藥樹諸有病者見聞觸我及食皮膚血肉骨髓病悉除

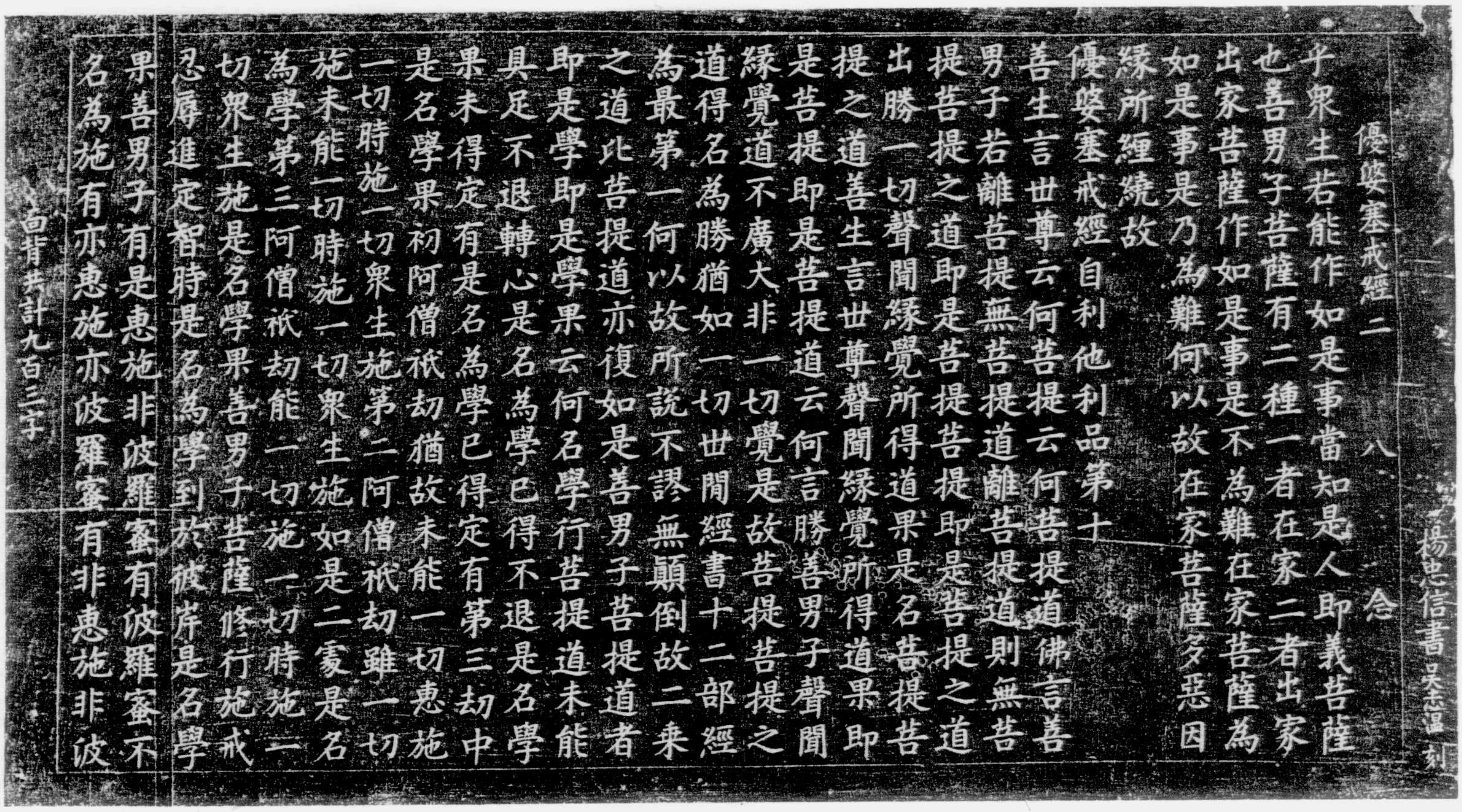
面背共計九百九字

塔下五五四三



優婆塞戒經二　七　念

愈善男子菩薩摩訶薩受如是苦心不退轉是名義菩薩菩薩修行六波羅蜜時終不悕求六波羅蜜果但以利益衆生為事菩薩深知生死過患所以樂處為利衆生受安樂故菩薩了知解脱安樂生死過患而能處之是名菩薩不可思議菩薩所行不求恩報受恩之處常思反報善男子一切衆生常求自利菩薩所行恒求利他是名菩薩不可思議菩薩摩訶薩具足煩惱於怨親所平等利益是名菩薩不可思議善男子若諸外道化衆生時或以惡語鞭打罵辱擯之令出然後調伏菩薩不尒化衆生時無麄惡語瞋語綺語唯有軟語真實之語衆生聞已如青蓮遇月赤蓮遇日善男子菩薩施時財物雖少見多乞求不生厭心是名菩薩不可思議菩薩教化盲聾瘖瘂愚癡邊地惡衆生時心無疲厭是名菩薩不可思議善男子菩薩有四不可思議一者所愛重物能以施人二者具諸煩惱能忍惡事三者離壞之衆能令和合四者臨終見惡説法轉之是名菩薩四不可思議復有三事不可思議一者呵責一切煩惱二者處煩惱中而不捨之三者雖具煩惱及煩惱業而不放逸是名菩薩三不可思議復有三事不可思議一者始欲施時心生歡喜二者施時為他不求果報三者施已心樂不生悔恨是名菩薩三不可思議善男子菩薩摩訶薩作是行時自觀其心我是名菩薩也義菩薩



楊忠信書　吴志温刻

優婆塞戒經二　八　念

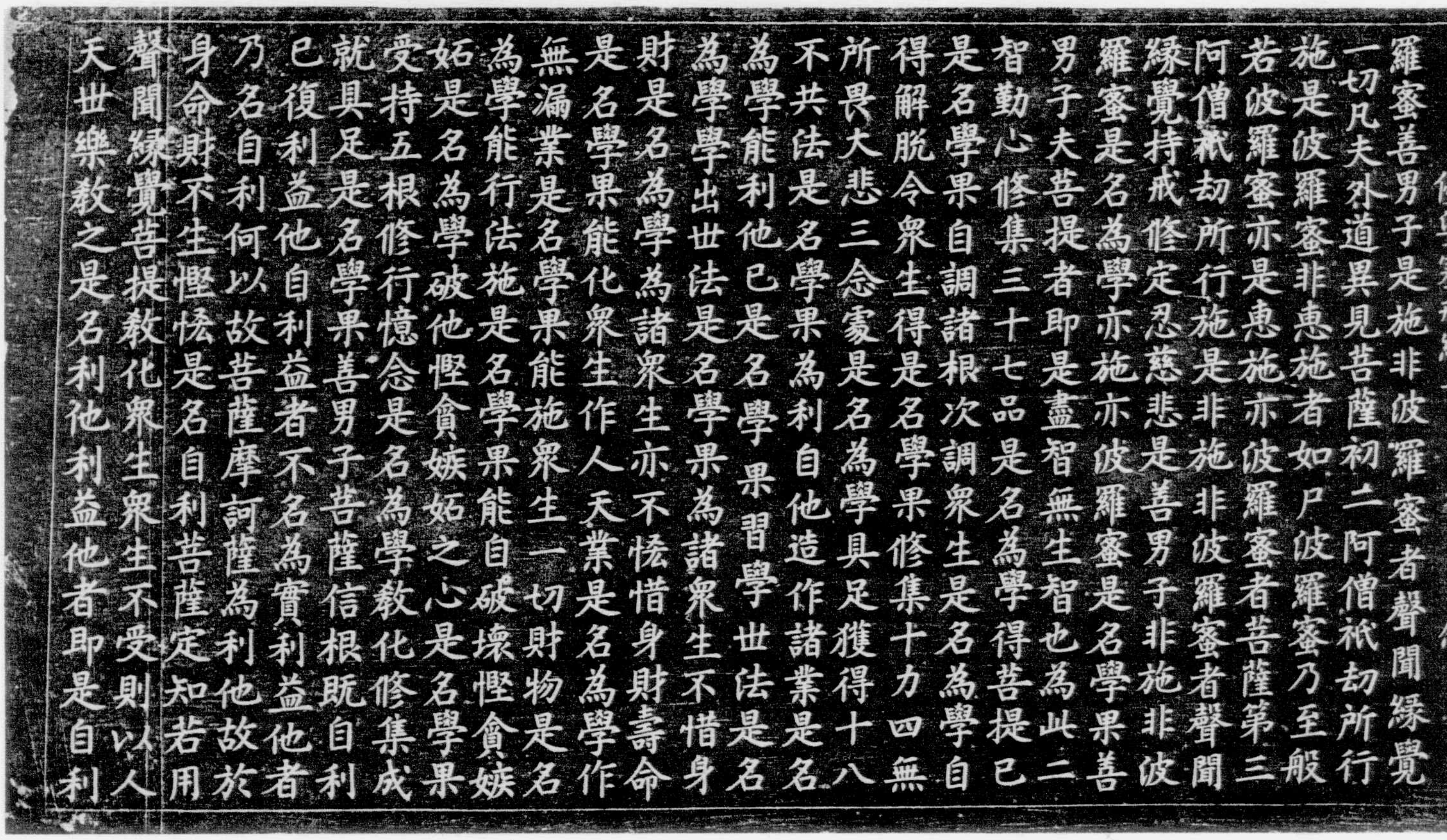
子衆生若能作如是事當知是人即義菩薩也善男子菩薩有二種一者在家二者出家出家菩薩作如是事是不為難在家菩薩為如是事是乃為難何以故在家菩薩多惡因緣所纒繞故

優婆塞戒經自利他利品第十

善生言世尊云何菩提云何菩提道佛言善男子若離菩提無菩提道離菩提道則無菩提菩提之道即是菩提菩提即是菩提之道出勝一切聲聞緣覺所得道果是名菩提菩提之道善生言世尊聲聞緣覺所得道果即是菩提即是菩提道云何言勝善男子聲聞緣覺道不廣大非一切覺是故菩提菩提之道得名為勝猶如一切世間經書十二部經為最第一何以故所説不謬無顛倒故二乘之道此菩提道亦復如是善男子菩提道者即是學即是學果云何名學行菩提道未能具足不退轉心是名為學已得不退是名學果未得定有是名為學已得定有第三劫中是名學果初阿僧祇劫猶故未能一切惠施一切時施一切衆生施第二阿僧祇劫雖一切施未能一切時施一切衆生施如是二處是名為學第三阿僧祇劫能一切施一切時施一切衆生施是名學果善男子菩薩修行施戒忍辱進定智時是名為學到於彼岸是名學果善男子有是惠施非波羅蜜有波羅蜜不名為施有亦惠施亦波羅蜜有非惠施非波

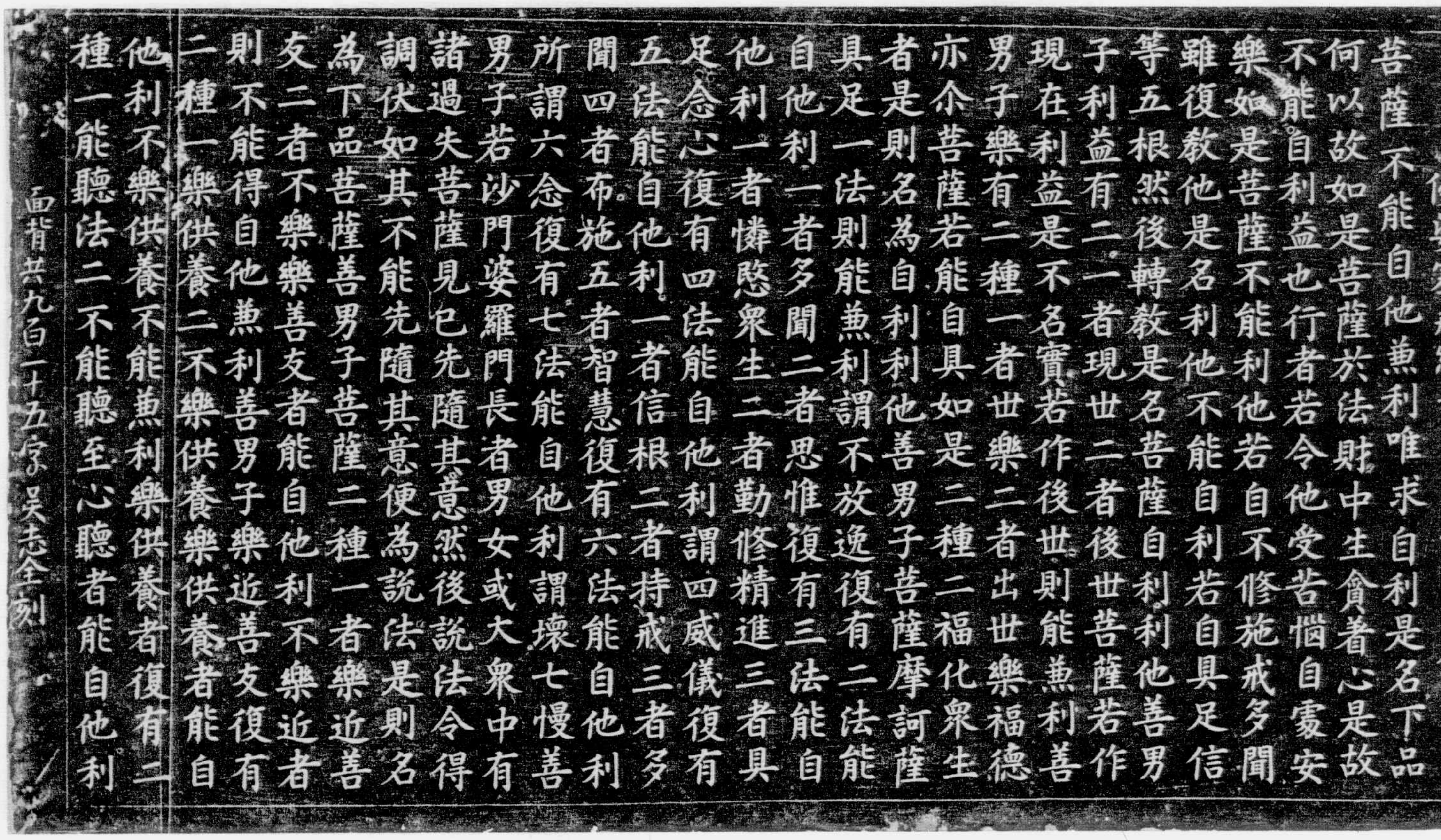
向背共計九百三字

塔下五五四四



優婆塞戒經二　九　念

羅蜜善男子是施非波羅蜜者聲聞緣覺一切凡夫外道異見菩薩初二阿僧祇劫所行施是波羅蜜非惠施者如尸波羅蜜乃至般若波羅蜜亦是惠施亦波羅蜜者菩薩第三阿僧祇劫所行施是非施非波羅蜜者聲聞緣覺持戒修定忍慈悲是善男子非施非波羅蜜是名為學亦施亦波羅蜜是名學果善男子夫菩提者即是盡智無生智也為此二智勤心修集三十七品是名為學得菩提已是名學果自調諸根次調衆生是名為學自得解脫令衆生得是名學果修集十力四無所畏大悲三念處是名為學具足獲得十八不共法是名學果為利自他造作諸業是名為學能利他已是名學果習學世法是名為學學出世法是名學果為諸衆生不惜身財是名為學為諸衆生亦不悋惜身財壽命是名學果能化衆生作人天業是名為學作無漏業是名學果能施衆生一切財物是名為學能行法施是名學果能自破壞慳貪嫉妬是名為學破他慳貪嫉妬之心是名學果受持五根修行憶念是名為學教化修集成就具足是名學果善男子菩薩信根既自利已復利益他自利益者不名為實利益他者乃名自利何以故菩薩摩訶薩為利他故於身命財不生慳悋是名自利菩薩定知若用聲聞緣覺菩提教化衆生衆生不受則以人天世樂教之是名利他利益他者即是自利

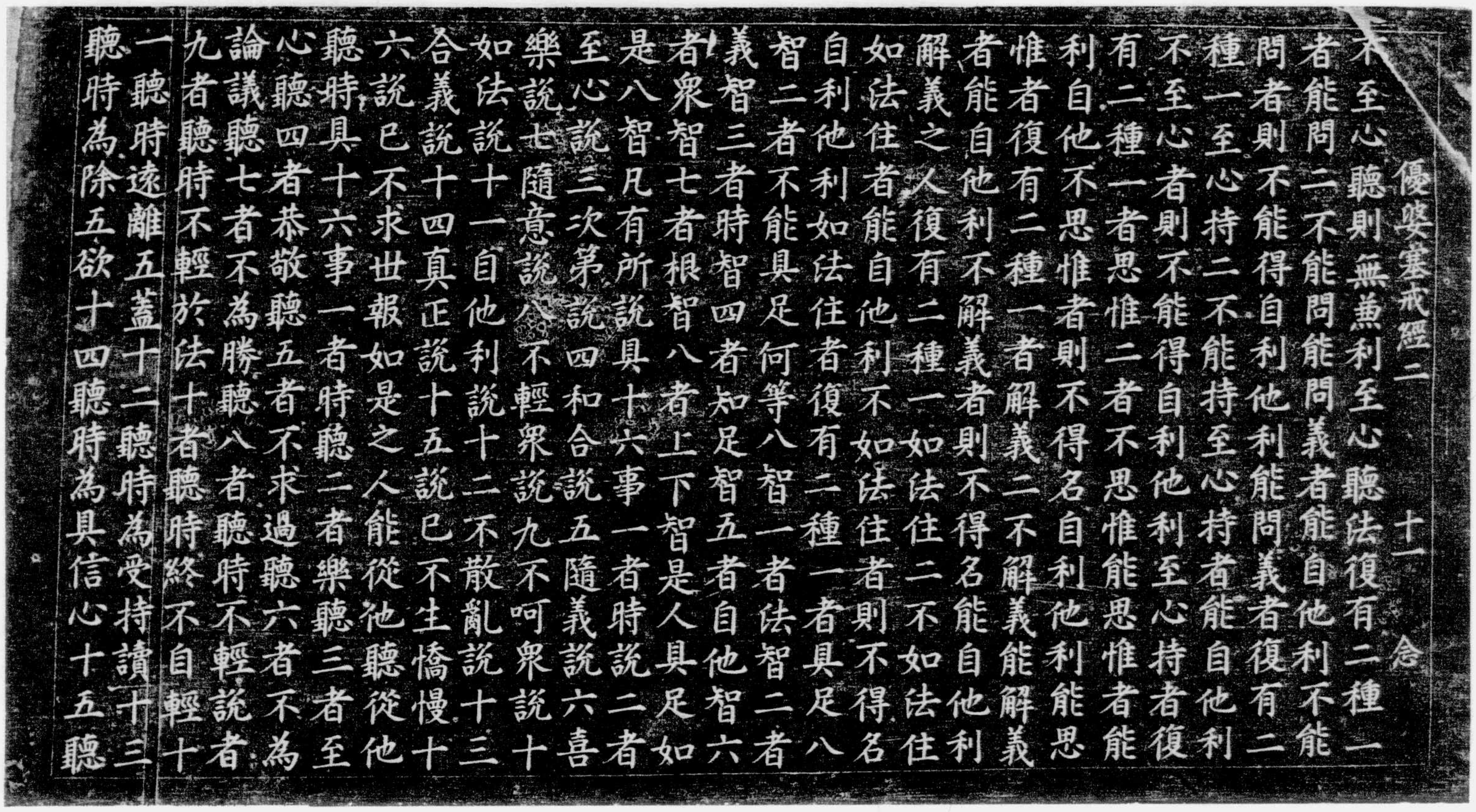


優婆塞戒經二　十　念

菩薩不能自他兼利唯求自利是名下品何以故如是菩薩於法財中生貪著心是故不能自利益也行者若令他受苦惱自處安樂如是菩薩不能利他若自不修施戒多聞雖復教他是名利他不能自利若自具足信等五根然後轉教是名自利利他善男子利益有二一者現世二者後世菩薩若作現在利益是不名實若作後世則能兼利善男子樂有二種一者世樂二者出世樂福德亦尒菩薩若能自具如是二種二福化衆生者是則名為自利利他善男子菩薩摩訶薩具足一法則能兼利謂不放逸復有二法能自他利一者多聞二者思惟復有三法能自他利一者憐愍衆生二者勤修精進三者具足念心復有四法能自他利謂四威儀復有五法能自他利一者信根二者持戒三者多聞四者布施五者智慧復有六法能自他利所謂六念復有七法能自他利謂壞七慢善男子若沙門婆羅門長者男女或大衆中有諸過失菩薩見已先隨其意然後說法令得調伏如其不能先隨其意便為說法是則名為下品菩薩善男子菩薩二種一者樂近善友二者不樂樂善友者能自他利不樂近者則不能得自他兼利善男子樂近善友復有二種一樂供養二不樂供養樂供養者能自他利不樂供養不能兼利樂供養者復有二種一能聽法二不能聽至心聽者能自他利

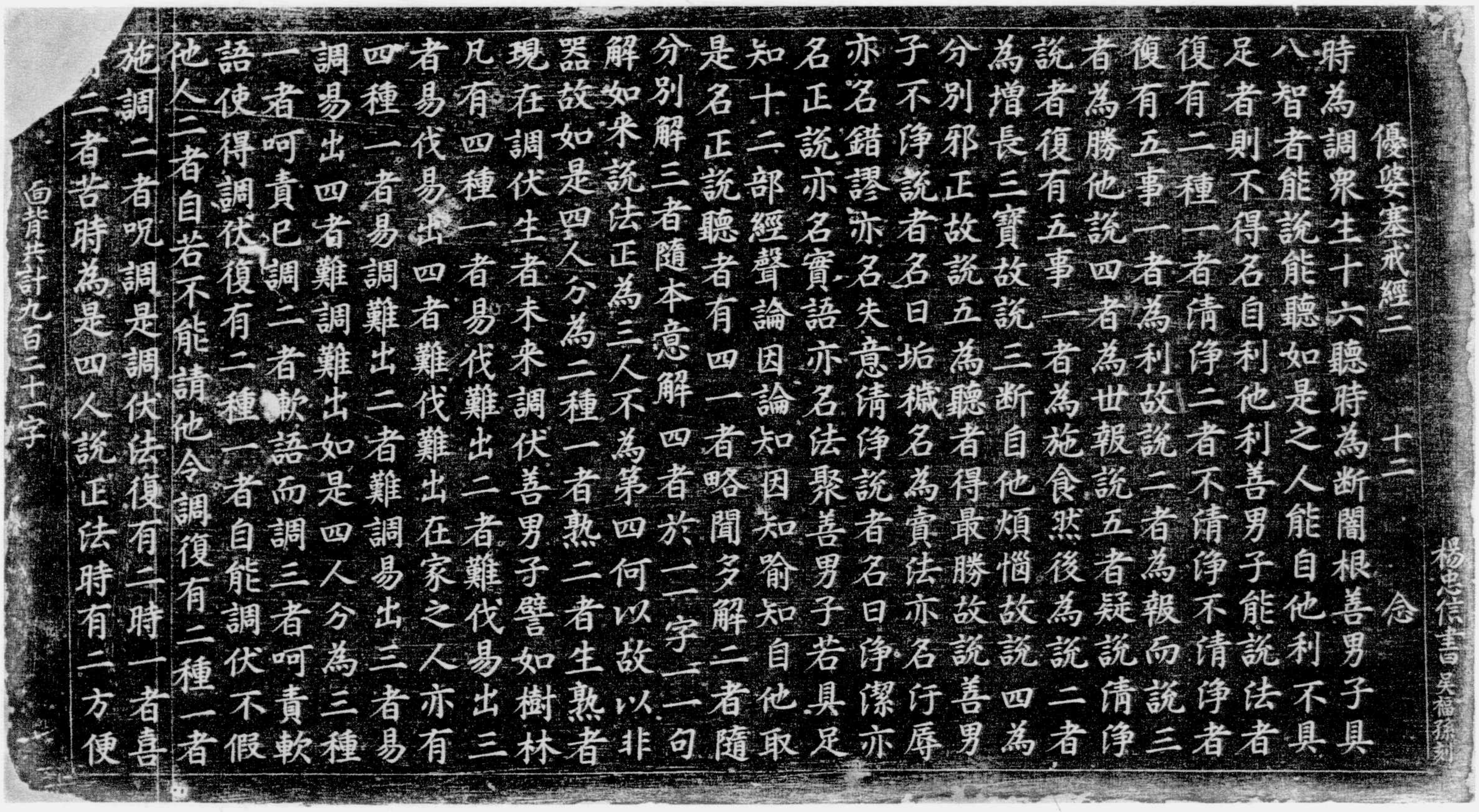
面背共九百一十五字　吳志全刻

塔下五五四五



優婆塞戒經二　十一　念

不至心聽則無兼利至心聽法復有二種一者能問二不能問能問義者能自他利不能問者則不能得自利他利能問義者復有二種一至心持二不能持至心持者能自他利不至心者則不能得自利他利至心持者復有二種一者思惟二者不思惟能思惟者能利自他不思惟者則不得名自利他利能思惟者復有二種一者解義二不解義能解義者能自他利不解義者則不得名能自他利解義之人復有二種一如法住二不如法住如法住者能自他利不如法住者則不得名自利他利如法住者復有二種一者具足八智二者不能具足何等八智一者法智二者義智三者時智四者知足智五者自他智六者衆智七者根智八者上下智是人具足如是八智凡有所說具十六事一者時說二者至心說三次第說四和合說五隨義說六喜樂說七隨意說八不輕衆說九不呵衆說十如法說十一自他利說十二不散亂說十三合義說十四真正說十五說已不生憍慢十六說已不求世報如是之人能從他聽從他聽時具十六事一者時聽二者樂聽三者至心聽四者恭敬聽五者不求過聽六者不為論議聽七者不為勝聽八者聽時不輕說者九者聽時不輕於法十者聽時終不自輕十一聽時遠離五蓋十二聽時為受持讀十三聽時為除五欲十四聽時為具信心十五聽



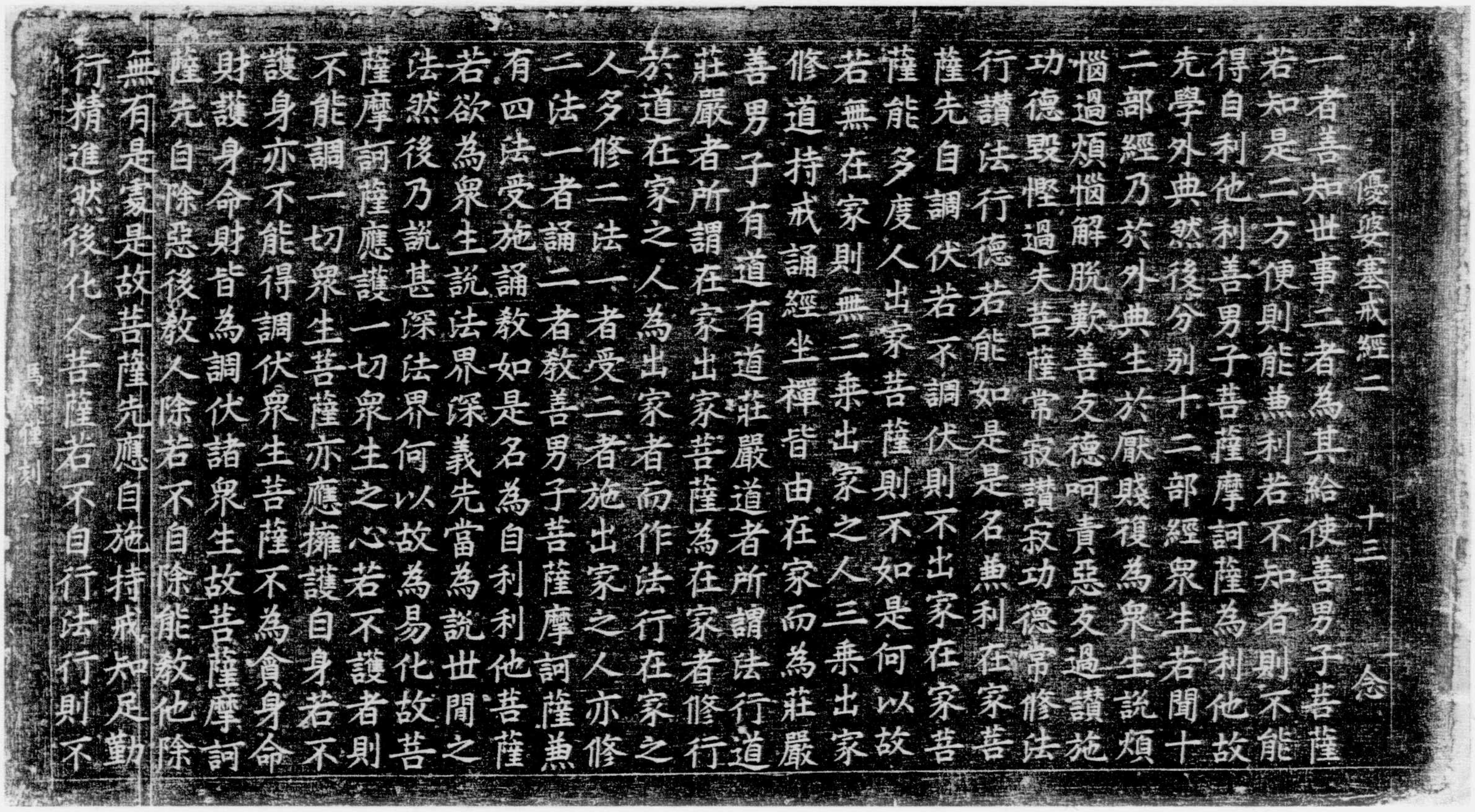
優婆塞戒經二　十二　念

時為調衆生十六聽時為斷闇根善男子具八智者能說能聽如是之人能自他利不具足者則不得名自利他利善男子能說法者復有二種一者清淨二者不清淨不清淨者復有五事一者為利故說二者為報而說三者為勝他說四者為世報說五者疑說清淨說者復有五事一者為施食然後為說二者為增長三寶故說三斷自他煩惱故說四為分別邪正故說五為聽者得最勝故說善男子不淨說者名曰垢穢名為賣法亦名行辱亦名錯謬亦名失意清淨說者名曰淨潔亦名正說亦名實語亦名法聚善男子若具足知十二部經聲論因論知因知喻知自他取是名正說聽者有四一者略聞多解二者隨分別解三者隨本意解四者於一一字一一句解如来說法正為三人不為第四何以故以非器故如是四人分為二種一者熟二者生熟者現在調伏生者未来調伏善男子譬如樹林凡有四種一者易伐易出二者難伐易出三者易伐難出四者難伐難出在家之人亦有四種一者易調易出二者難調易出三者易調難出四者難調難出如是四人分為三種一者呵責已調二者軟語而調三者呵責軟語使得調伏復有二種一者自能調伏不假他人二者自若不能請他令調復有二種一者施調二者呪調是調伏法復有二時一者喜時二者苦時為是四人說正法時有二方便

面背共計九百二十一字

楊忠信書　吳福孫刻

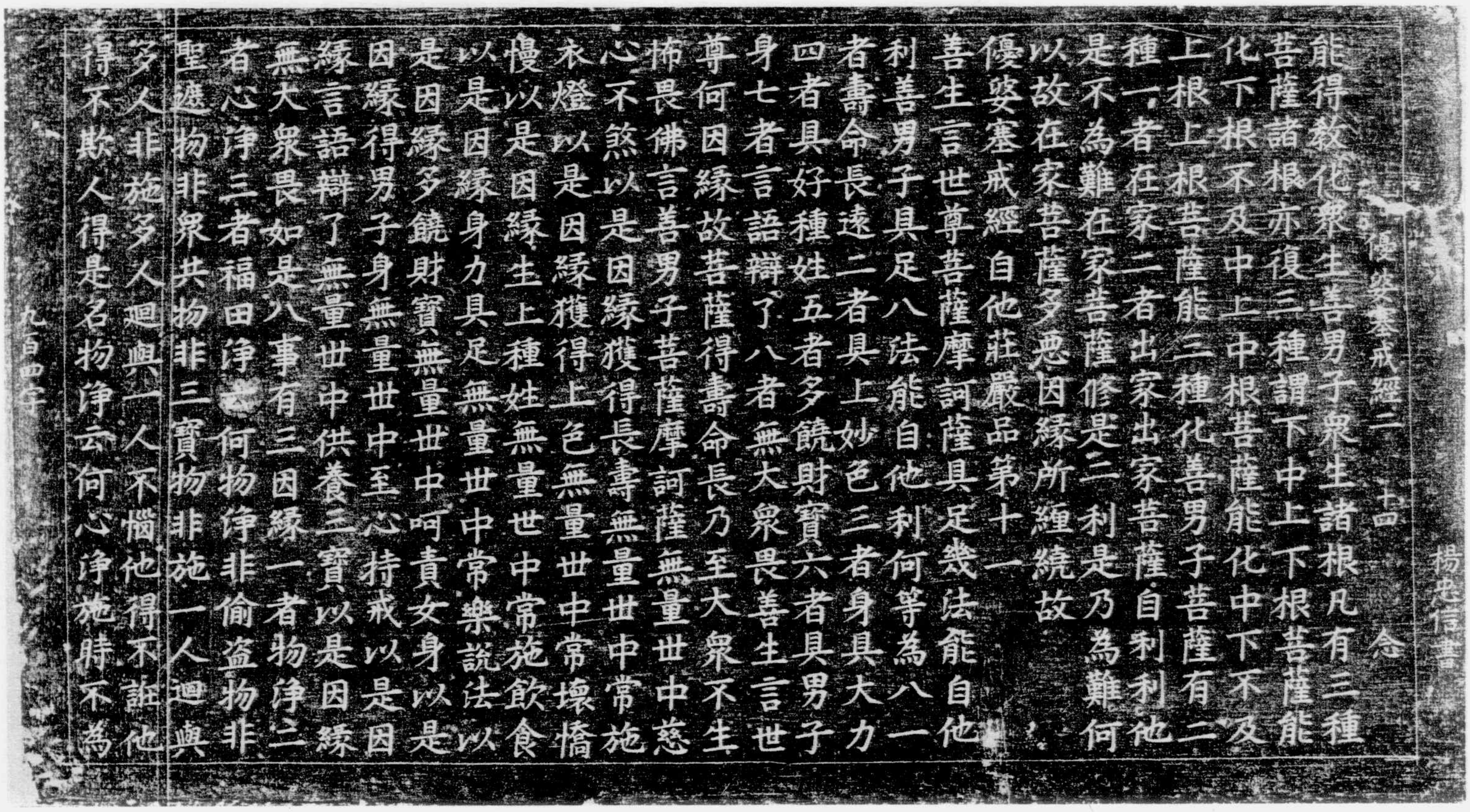
塔下五五四六



優婆塞戒經二　十三　念

一者善知世事二者為其給使善男子菩薩若知是二方便則能兼利若不知者則不能得自利他利善男子菩薩摩訶薩為利他故先學外典然後分別十二部經眾生若聞十二部經乃於外典生於厭賤復為眾生說煩惱過煩惱解脫歎善友德呵責惡友過讚施功德毀慳過夫菩薩常寂讚寂功德常修法行讚法行德若能如是是名兼利在家菩薩先自調伏若不調伏則不出家在家菩薩能多度人出家菩薩則不如是何以故若無在家則無三乘出家之人三乘出家修道持戒誦經坐禪皆由在家而為莊嚴善男子有道有道莊嚴道者所謂法行道莊嚴者所謂在家出家菩薩為在家者修行於道在家之人為出家者而作法行在家之人多修二法一者受二者施出家之人亦修二法一者誦二者教善男子菩薩摩訶薩兼有四法受施誦教如是名為自利利他菩薩若欲為眾生說法界深義先當為說世間之法然後乃說甚深法界何以故為易化故菩薩摩訶薩應護一切眾生之心若不護者則不能調一切眾生菩薩亦應擁護自身若不護身亦不能得調伏眾生菩薩不為貪身命財護身命財皆為調伏諸眾生故菩薩摩訶薩先自除惡後教人除若不自除能教他除無有是處是故菩薩先應自施持戒知足勤行精進然後化人菩薩若不自行法行則不

馬知儉刻



楊忠信書

優婆塞戒經二　十四　念

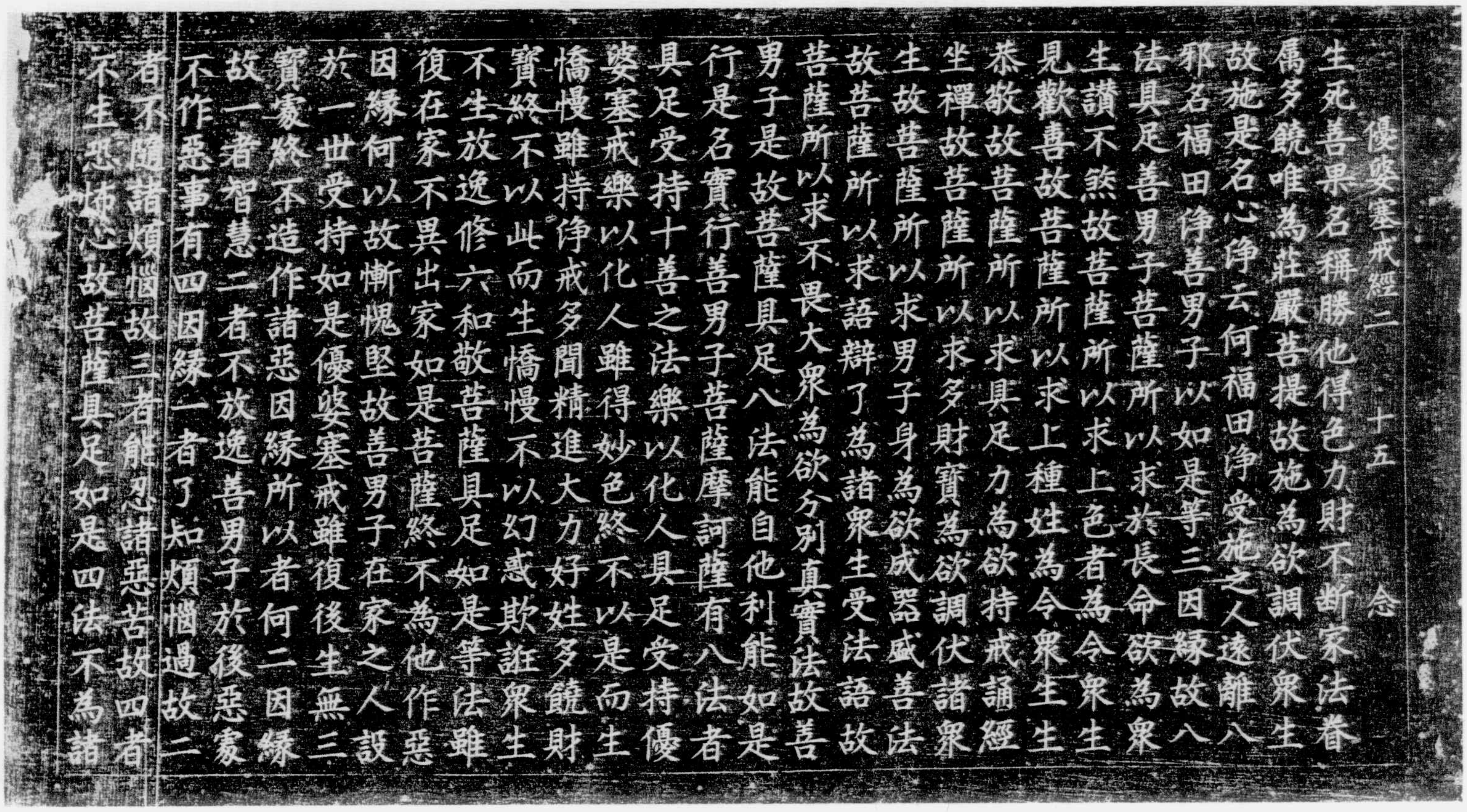
能得教化眾生善男子眾生諸根凡有三種菩薩諸根亦復三種謂下中上下根菩薩能化下根不及中上中根菩薩能化中下不及上根上根菩薩能三種化善男子菩薩有二種一者在家二者出家出家菩薩自利利他是不為難在家菩薩修是二利是乃為難何以故在家菩薩多惡因緣所纏繞故

優婆塞戒經自他莊嚴品第十一

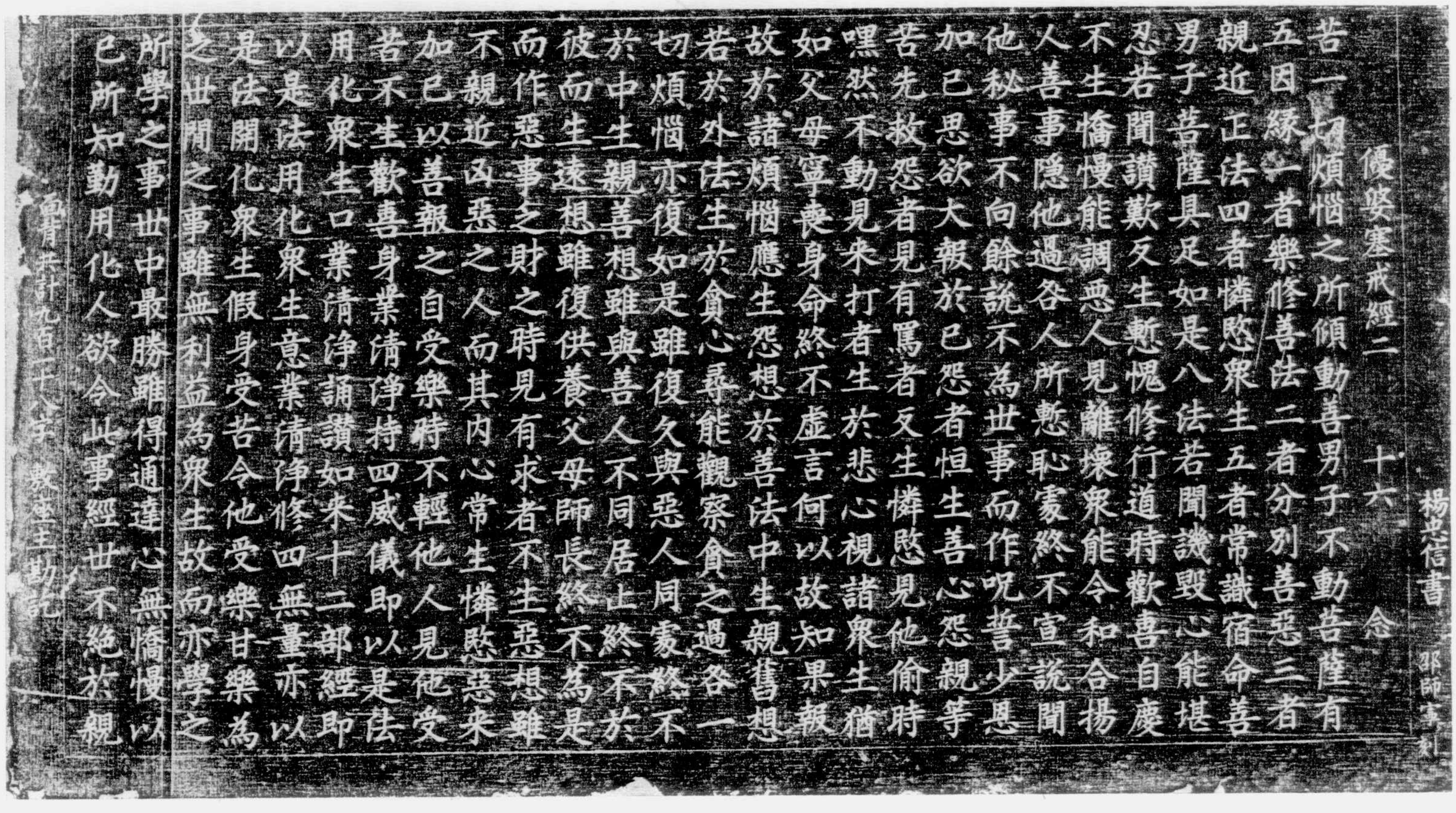
善生言世尊菩薩摩訶薩具足幾法能自他利善男子具足八法能自他利何等為八一者壽命長遠二者具上妙色三者身具大力四者具好種姓五者多饒財寶六者具男子身七者言語辯了八者無大眾畏善生言世尊何因緣故菩薩得壽命長乃至大眾不生怖畏佛言善男子菩薩摩訶薩無量世中慈心不煞以是因緣獲得長壽無量世中常施衣燈以是因緣獲得上色無量世中常壞憍慢以是因緣生上種姓無量世中常施飲食以是因緣身力具足無量世中常樂說法以是因緣多饒財寶無量世中呵責女身以是因緣得男子身無量世中至心持戒以是因緣言語辯了無量世中供養三寶以是因緣無大眾畏如是八事有三因緣一者物淨二者心淨三者福田淨云何物淨非偷盜物非聖遮物非眾共物非三寶物非施一人迴與多人非施多人迴與一人不惱他得不誑他得不欺人得是名物淨云何心淨施時不為

九百四字

塔下五五四七

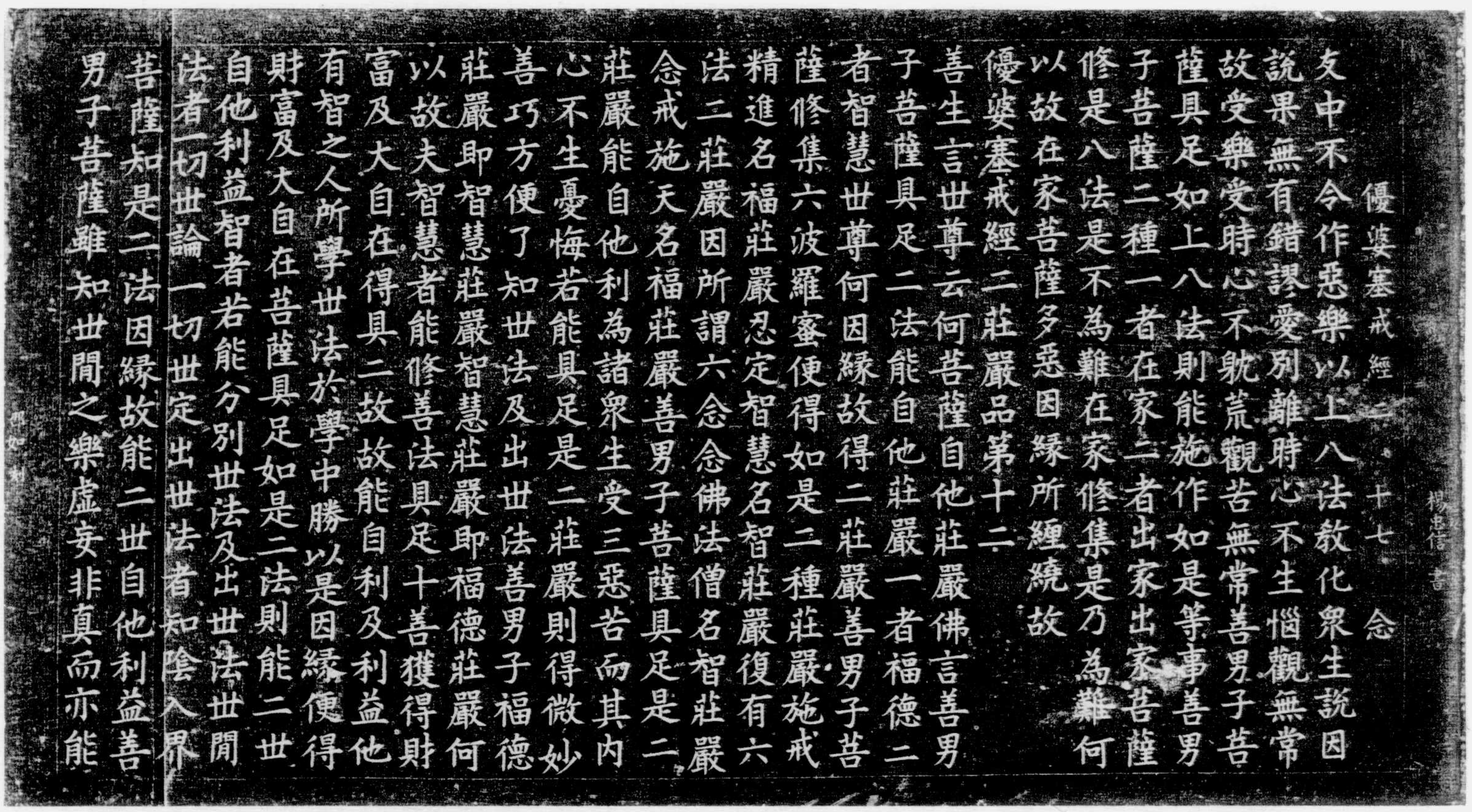


優婆塞戒經二　十五　念
生死善果名稱勝他得色力財不斷家法眷
屬多饒唯為莊嚴菩提故施為欲調伏衆生
故施是名心淨云何福田淨受施之人遠離八
邪名福田淨善男子以如是等三因緣故八
法具足善男子菩薩所以求於長命欲為衆
生讚不煞故菩薩所以求上色者為令衆生
見歡喜故菩薩所以求上種姓為令衆生
恭敬故菩薩所以求具足力為欲持戒誦經
坐禪故菩薩所以求多財寶為欲調伏諸衆
生故菩薩所以求男子身為欲成器盛善法
故菩薩所以求語辯了為諸衆生受法語故
菩薩所以求不畏大衆為欲分別真實法故善
男子是故菩薩具足八法能自他利能如是
行是名實行善男子菩薩摩訶薩有八法者
具足受持十善之法樂以化人具足受持優
婆塞戒樂以化人雖得妙色終不以是而生
憍慢雖持淨戒多聞精進大力好姓多饒財
寶終不以此而生憍慢不以幻惑欺誑衆生
不生放逸修六和敬菩薩具足如是等法雖
復在家不異出家如是菩薩終不為他作惡
因緣何以故慚愧堅故善男子在家之人設
於一世受持如是優婆塞戒雖復後生無三
寶處終不造作諸惡因緣所以者何二因緣
故一者智慧二者不放逸善男子於後惡處
不作惡事有四因緣一者了知煩惱過故二
者不隨諸煩惱故三者能忍諸惡苦故四者
不生恐怖心故菩薩具足如是四法不為諸



楊忠信書　邵師宰刻
優婆塞戒經二　十六　念
苦一切煩惱之所傾動善男子不動菩薩有
五因緣一者樂修善法二者分別善惡三者
親近正法四者憐愍衆生五者常識宿命善
男子菩薩具足如是八法若聞讒毀心能堪
忍若聞讚歎反生慚愧修行道時歡喜自慶
不生憍慢能調惡人見離壞衆能令和合揚
人善事隱他過咎人所慙恥處終不宣說聞
他秘事不向餘說不為世事而作呪誓少恩
加己思欲大報於己怨者恒生善心怨親等
苦先救怨者見有罵者反生憐愍見他偷時
嘿然不動見來打者生於悲心視諸衆生猶
如父母寧喪身命終不虛言何以故知果報
故於諸煩惱應生怨想於善法中生親舊想
若於外法生於貪心尋能觀察貪之過咎一
切煩惱亦復如是雖復久與惡人同處終不
於中生親善想雖與善人不同居止終不於
彼而生遠想雖復供養父母師長終不為是
而作惡事之財之時見有求者不生惡想雖
不親近凶惡之人而其內心常生憐愍惡來
加己以善報之自受樂時不輕他人見他受
苦不生歡喜身業清淨持四威儀即以是法
用化衆生口業清淨誦讀如來十二部經即
以是法用化衆生意業清淨修四無量亦以
是法開化衆生假身受苦令他受樂甘樂為
之世間之事雖無利益為衆生故而亦學之
所學之事世中最勝雖得通達心無憍慢以
己所知勤用化人欲令此事經世不絕於親
魯青共計九百二十八字　教坐主勤記

塔下五五四八



楊忠信書

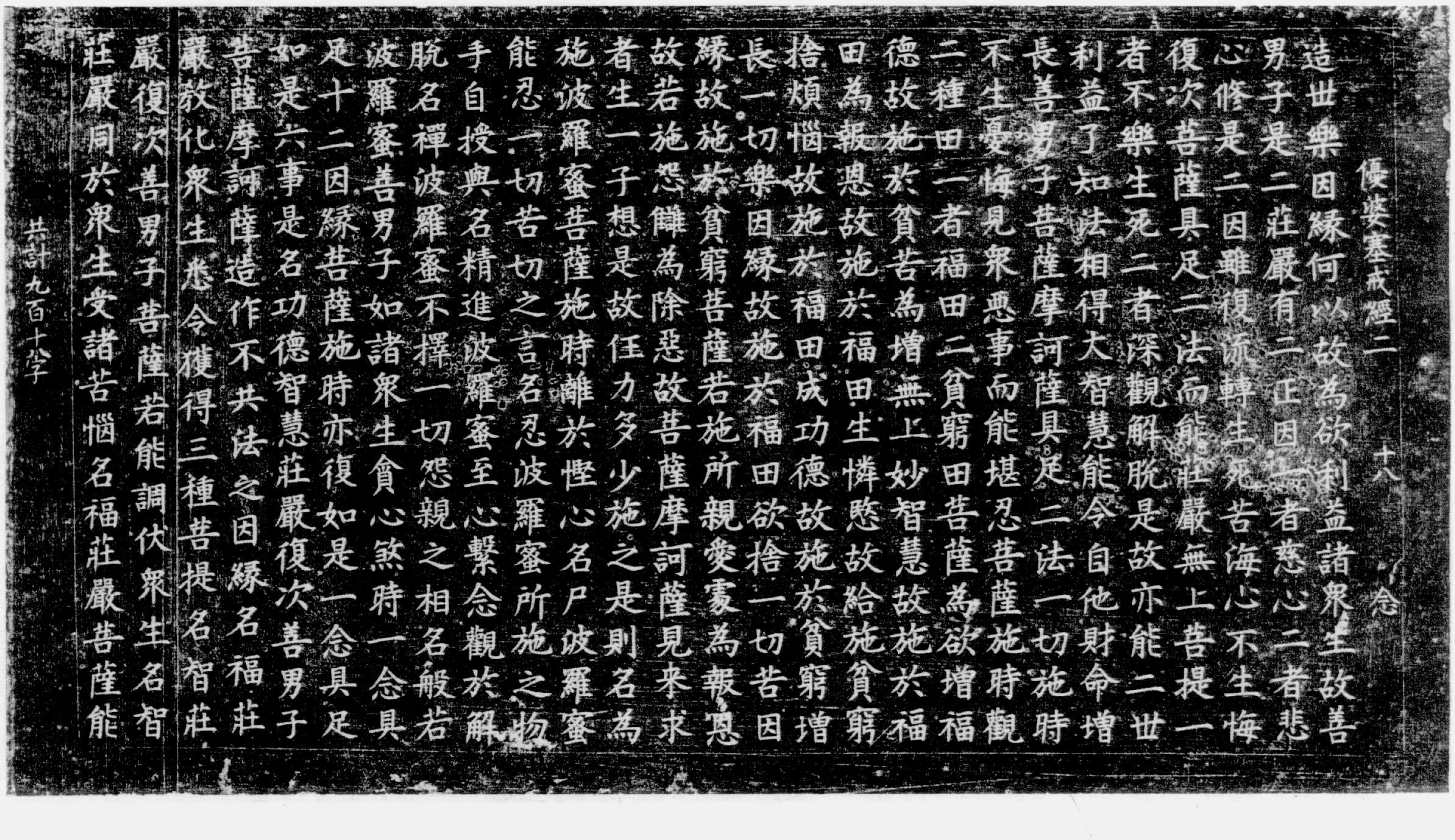
優婆塞戒經二　十七　念

支中不令作惡樂以上八法教化衆生說因
說果無有錯謬愛別離時心不生惱觀無常
故受樂受時心不躭荒觀苦無常善男子菩
薩具足如上八法則能施作如是等事善男
子菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩
修是八法是不為難在家修集是乃為難何
以故在家菩薩多惡因緣所纏繞故

優婆塞戒經二莊嚴品第十二

善生言世尊云何菩薩自他莊嚴佛言善男
子菩薩具足二法能自他莊嚴一者福德二
者智慧世尊何因緣故得二莊嚴善男子菩
薩修集六波羅蜜便得如是二種莊嚴施戒
精進名福莊嚴忍定智慧名智莊嚴復有六
法二莊嚴因所謂六念念佛法僧名智莊嚴
念戒施天名福莊嚴善男子菩薩具足是二
莊嚴能自他利為諸衆生受三惡苦而其內
心不生憂悔若能具足是二莊嚴則得微妙
善巧方便了知世法及出世法善男子福德
莊嚴即智慧莊嚴智慧莊嚴即福德莊嚴何
以故夫智慧者能修善法具足十善獲得財
富及大自在得具二故能自利及利益他
有智之人所學世法於學中勝以是因緣便得
財富及大自在菩薩具足如是二法則能二世
自他利益智者若能分別世法及出世法世間
法者一切世論一切世定出世法者知陰入界
菩薩知是二法因緣故能二世自他利益善
男子菩薩雖知世間之樂虛妄非真而亦能

邵如刻

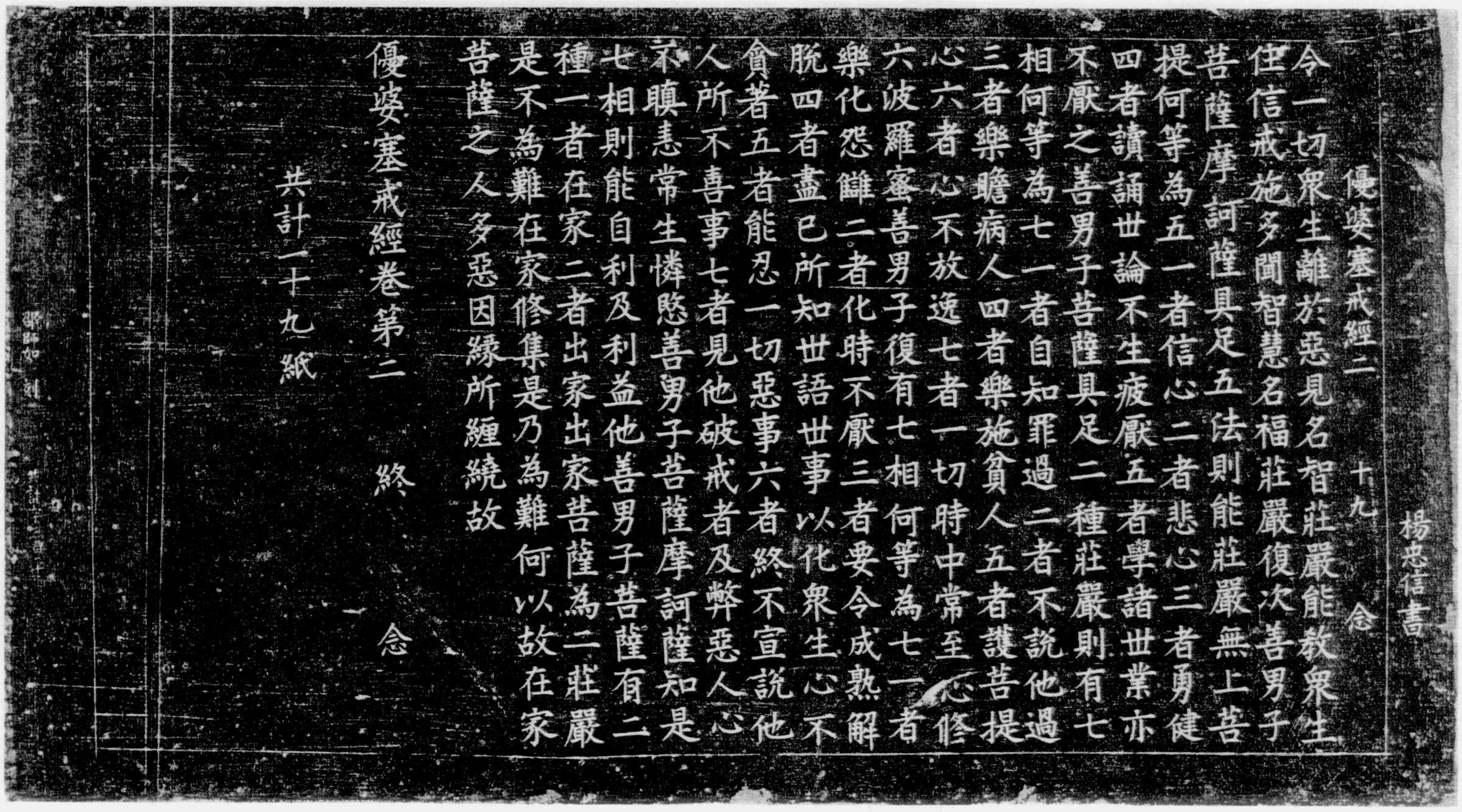


優婆塞戒經二　十八　念

造世樂因緣何以故為欲利益諸衆生故善
男子是二莊嚴有二正因一者慈心二者悲
心修是二因雖復流轉生死苦海心不生悔
復次菩薩具足二法而能莊嚴無上菩提一
者不樂生死二者深觀解脫是故亦能二世
利益了知法相得大智慧能令自他財命增
長善男子菩薩摩訶薩具足二法一切施時
不生憂悔見衆惡事而能堪忍菩薩施時觀
二種田一者福田二貧窮田菩薩為欲增福
德故施於貧苦為增無上妙智慧故施於福
田為報恩故施於福田生憐愍故給施貧窮
捨煩惱故施於福田成功德故施於貧窮增
長一切樂因緣故施於福田欲捨一切苦因
緣故施於貧窮菩薩若施所親愛處為報恩
故若施怨讎為除惡故菩薩摩訶薩見來求
者生一子想是故任力多少施之是則名為
施波羅蜜菩薩施時離於慳心名尸波羅蜜
能忍一切苦切之言名忍波羅蜜所施之物
手自授與名精進波羅蜜至心繫念觀於解
脫名禪波羅蜜不擇一切怨親之相名般若
波羅蜜善男子如諸衆生貪心熾時一念具
足十二因緣菩薩施時亦復如是一念具足
如是六事是名功德智慧莊嚴復次善男子
菩薩摩訶薩造作不共法之因緣名福莊
嚴教化衆生悉令獲得三種菩提名智莊
嚴復次善男子菩薩若能調伏衆生名智
莊嚴同於衆生受諸苦惱名福莊嚴菩薩能

共計九百十八字

塔下五五四九



楊忠信書

優婆塞戒經二　十九　念

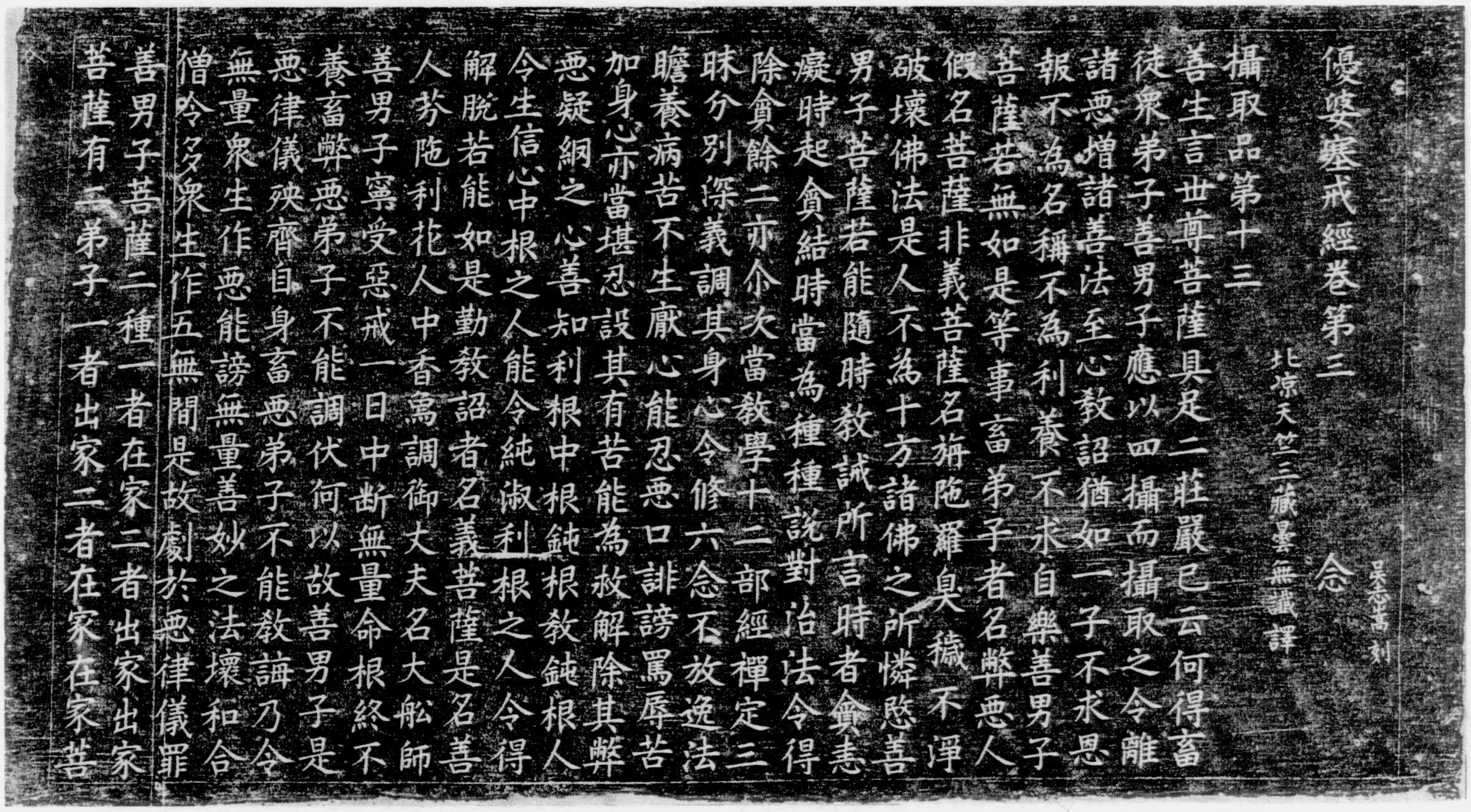
令一切衆生離於惡見名智莊嚴能教衆生住信戒施多聞智慧名福莊嚴復次善男子菩薩摩訶薩具足五法則能莊嚴無上菩提何等為五一者信心二者悲心三者勇健四者讀誦世論不生疲厭五者學諸世業亦不厭之善男子菩薩具足二種莊嚴則有七相何等為七一者自知罪過二者不説他過三者樂瞻病人四者樂施貧人五者護菩提心六者心不放逸七者一切時中常至心修六波羅蜜善男子復有七相何等為七一者樂化怨讎二者化時不厭三者要令成熟解脱四者盡己所知世語世事以化衆生心不貪著五者能忍一切惡事六者終不宣説他人所不善事七者見他破戒者及弊惡人心不瞋恚常生憐愍善男子菩薩摩訶薩知是七相則能自利及利益他善男子菩薩有二種一者在家二者出家出家菩薩為二莊嚴是不為難在家修集是乃為難何以故在家菩薩之人多惡因緣所纏繞故

優婆塞戒經卷第二　終　念

共計一十九紙

鄧師如刻

塔下五五五〇



吳志高刻

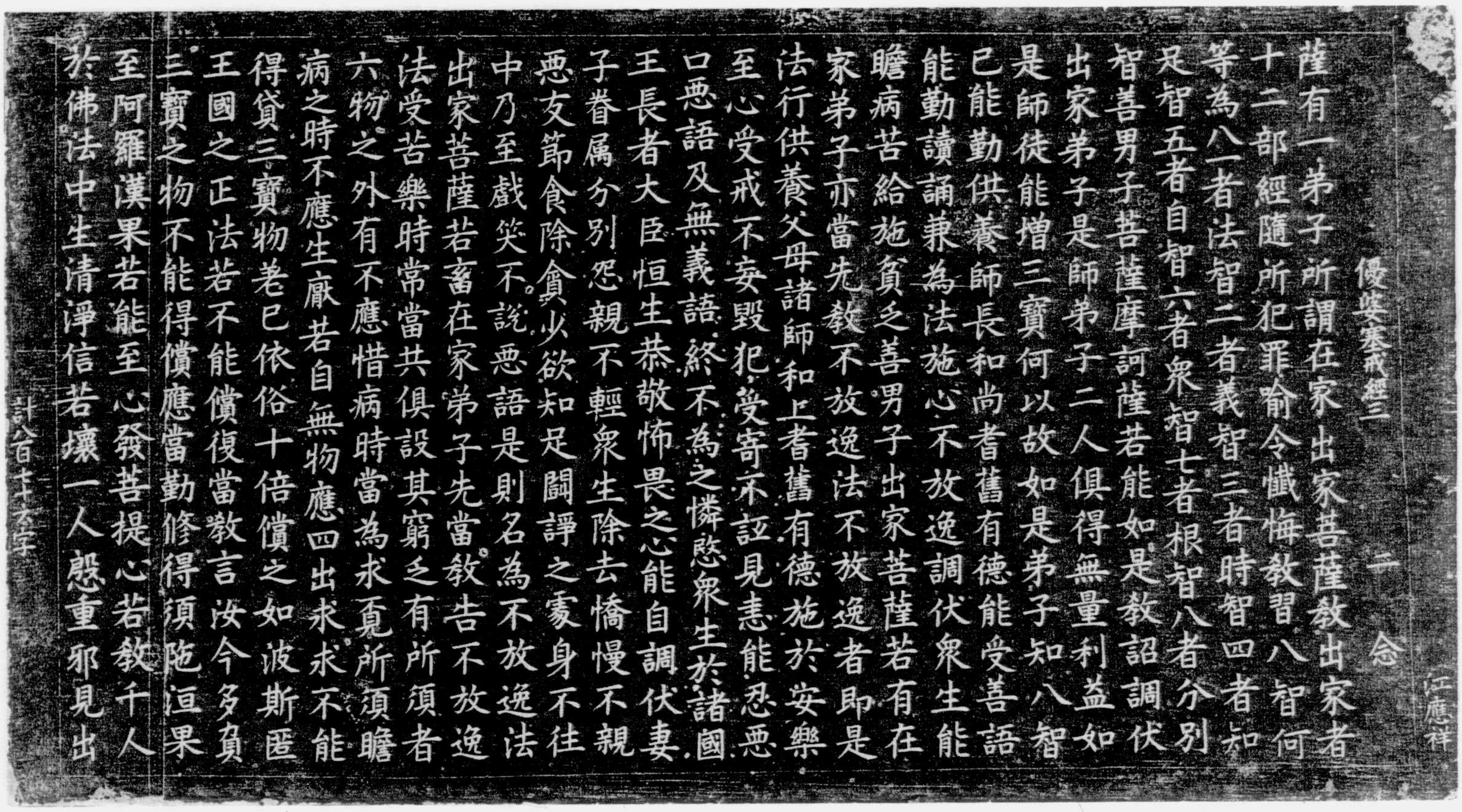
優婆塞戒經卷第三　念

北涼天竺三藏曇無讖譯

攝取品第十三

善生言世尊菩薩具足二莊嚴已云何得畜徒衆弟子善男子應以四攝而攝取之令離諸惡增諸善法至心教詔猶如一子不求恩報不為名稱不為利養不求自樂善男子菩薩若無如是等事畜弟子者名弊惡人假名菩薩非義菩薩名旃陁羅臭穢不淨破壞佛法是人不為十方諸佛之所憐愍善男子菩薩若能隨時教誡所言時者貪恚癡時起貪結時當為種種說對治法令得除貪餘二亦尒次當教學十二部經禪定三昧分別深義調其身心令修六念不放逸法瞻養病苦不生厭心能忍惡口誹謗罵辱苦加身心亦當堪忍設其有苦能為救解除其弊惡疑網之心善知利根中根鈍根教鈍根人令生信心中根之人能令純淑利根之人令得解脫若能如是勤教詔者名義菩薩是名善人芬陁利花人中香象調御丈夫名大船師善男子寧受惡戒一日中斷無量命根終不養畜弊惡弟子不能調伏何以故善男子是惡律儀殃齊自身畜惡弟子不能教誨乃令無量衆生作惡能謗無量善妙之法壞和合僧吟多衆生作五無間是故劇於惡律儀罪

善男子菩薩二種一者在家二者出家菩薩有二弟子一者出家二者在家在家菩



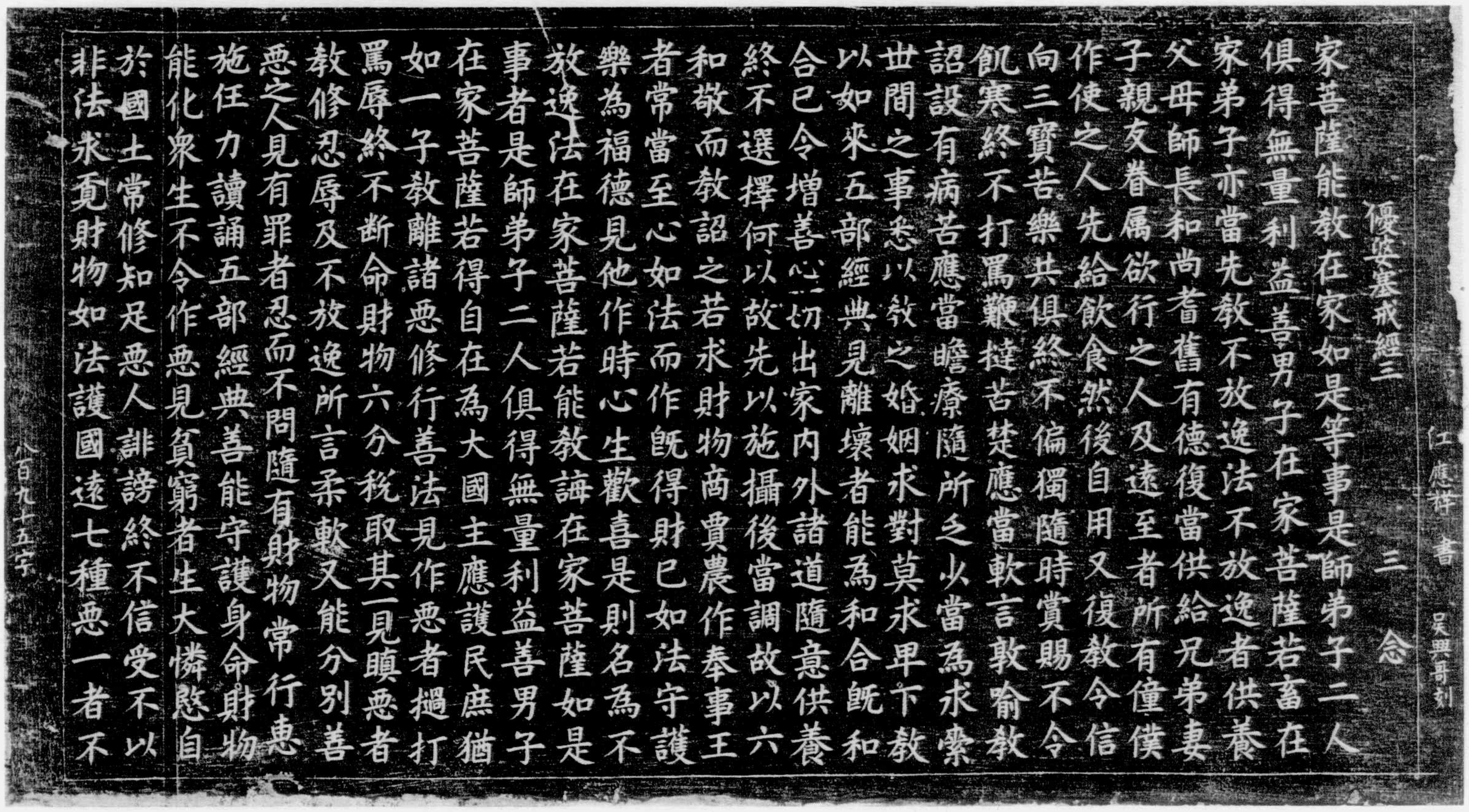
江應祥

優婆塞戒經三　二　念

薩有一弟子所謂在家出家菩薩教出家者十二部經隨所犯罪諭令懺悔教習八智何等為八一者法智二者義智三者時智四者知足智五者自智六者衆智七者根智八者分別智善男子菩薩摩訶薩若能如是教詔調伏出家弟子是師弟子二人俱得無量利益如是師徒能增三寶何以故如是弟子知八智已能勤供養師長和尚耆舊有德能受善語能勤讀誦兼為法施心不放逸調伏衆生能瞻病苦給施貧乏善男子出家菩薩若有在家弟子亦當先教不放逸法不放逸者即是法行供養父母諸師和上耆舊有德施於安樂至心受戒不妄毀犯受寄不誑見恚能忍惡口惡語及無義語終不為之憐愍衆生於諸國王長者大臣恒生恭敬怖畏之心能自調伏妻子眷屬分別怨親不輕衆生除去憍慢不親惡友節食除貪少欲知足鬪諍之處身不往中乃至戲笑不說惡語是則名為不放逸法出家菩薩若畜在家弟子先當教告不放逸法受苦樂時常當共俱設其窮乏有所須者六物之外有不應惜病時當為求覓所須瞻病之時不應生厭若自無物應四出求求不能得貸三寶物差已依俗十倍償之如波斯匿王國之正法若不能償復當教言汝今多負三寶之物不能得償應當勤修得須陁洹果至阿羅漢果若能至心發菩提心若教千人於佛法中生清淨信若壞一人慇重邪見出

計八百七十六字

塔下五五三二

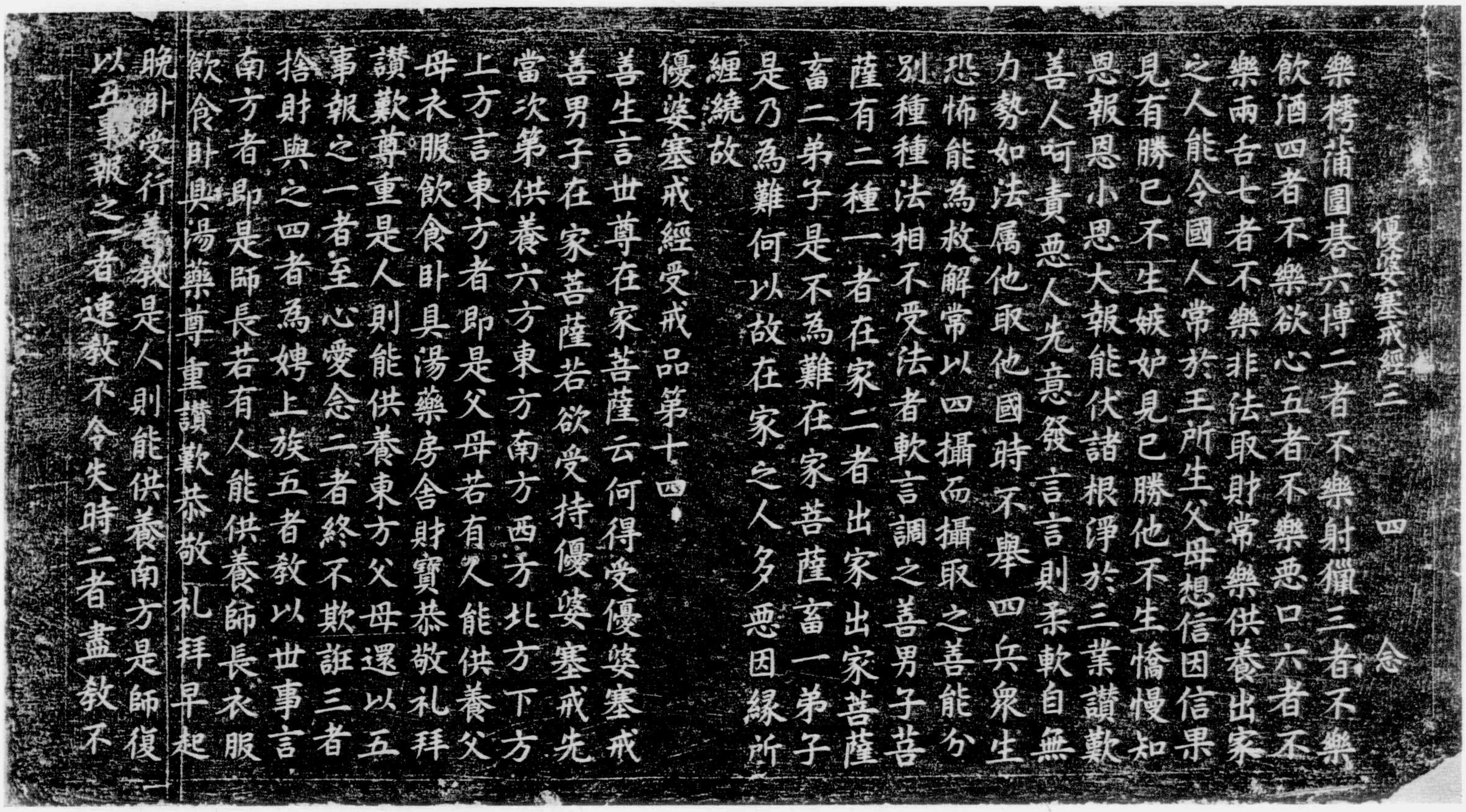


優婆塞戒經三　三　念

仁應梓書　吳興哥刻

家菩薩能教在家如是等事是師弟子二人
俱得無量利益善男子在家菩薩若畜在
家弟子亦當先教不放逸法不放逸者供養
父母師長和尚耆舊有德復當供給兄弟妻
子親友眷屬欲行之人及遠至者所有僮僕
作使之人先給飲食然後自用又復教令信
向三寶苦樂共俱終不偏獨隨時賞賜不令
飢寒終不打罵鞭撻苦楚應當軟言敦喻教
詔設有病苦應當瞻療隨所乏少當為求索
世間之事悉以教之婚姻求對莫求卑下教
以如來五部經典見離壞者能為和合既和
合已令增善心一切出家内外諸道隨意供養
終不選擇何以故先以施攝後當調故以六
和敬而教詔之若求財物商賈農作奉事王
者常當至心如法而作既得財已如法守護
樂為福德見他作時心生歡喜是則名為不
放逸法在家菩薩若能教誨在家菩薩如是
事者是師弟子二人俱得無量利益善男子
在家菩薩若得自在為大國主應護民庶猶
如一子教離諸惡修行善法見作惡者撾打
罵辱終不斷命財物六分稅取其一見瞋惡者
教修忍辱及不放逸所言柔軟又能分別善
惡之人見有罪者忍而不問隨有財物常行惠
施任力讀誦五部經典善能守護身命財物
能化衆生不令作惡見貧窮者生大憐愍自
於國土常修知足惡人誹謗終不信受不以
非法求覓財物如法護國遠七種惡一者不

八百九十五字



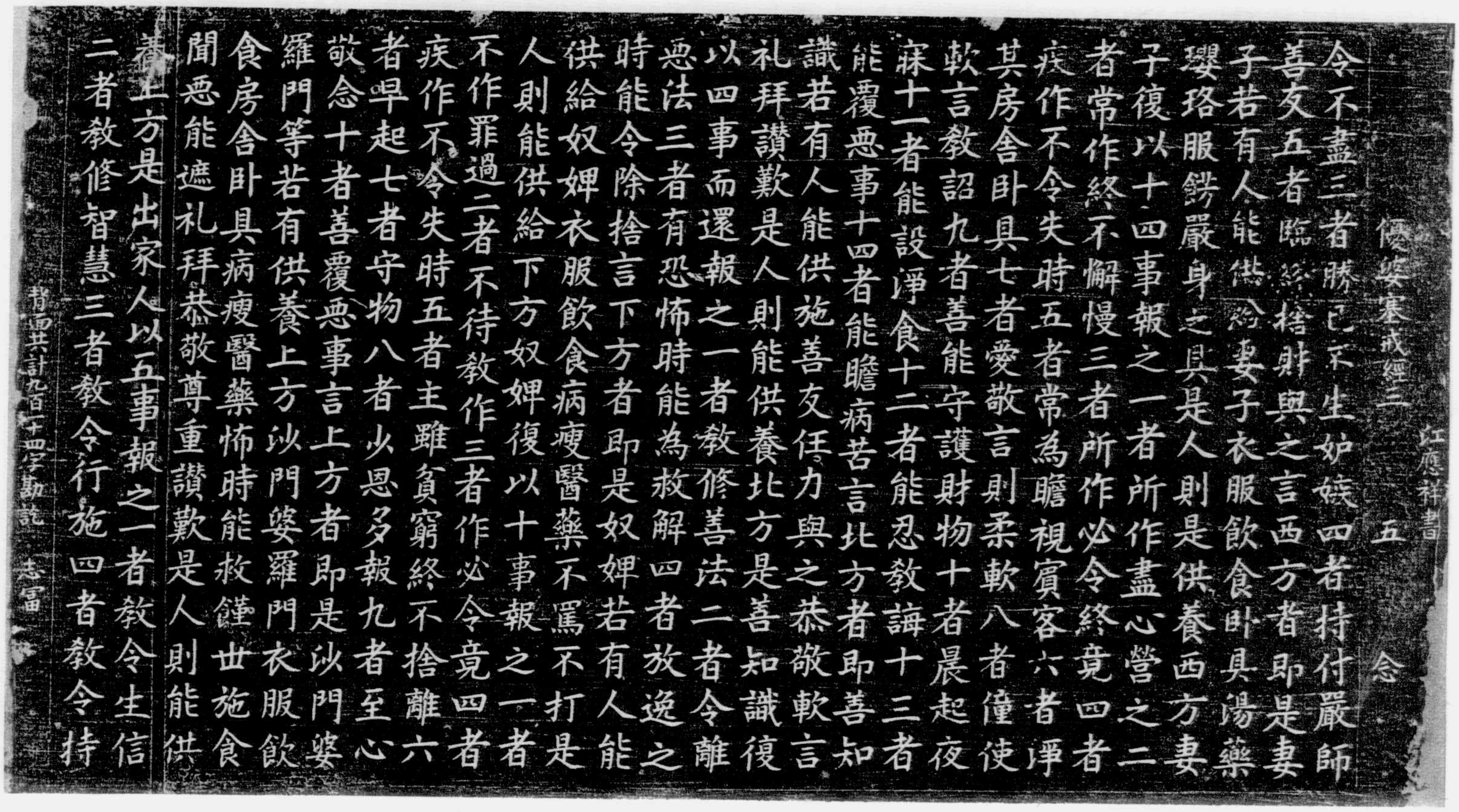
優婆塞戒經三　四　念

樂摴蒲圍碁六博二者不樂射獵三者不樂
飲酒四者不樂欲心五者不樂惡口六者不
樂兩舌七者不樂非法取財常樂供養出家
之人能令國人常於王所生父母想信因信果
見有勝已不生嫉妒見已勝他不生憍慢知
恩報恩小恩大報能伏諸根淨於三業讚歎
善人呵責惡人先意發言言則柔軟自無
力勢如法屬他取他國時不舉四兵衆生
恐怖能為救解常以四攝而攝取之善能分
別種種法相不受法者軟言調之善男子菩
薩有二種一者在家二者出家出家菩薩
畜二弟子是不為難在家菩薩畜一弟子
是乃為難何以故在家之人多惡因緣所
纏繞故

優婆塞戒經受戒品第十四

善生言世尊在家菩薩云何得受優婆塞戒
善男子在家菩薩若欲受持優婆塞戒先
當次第供養六方東方南方西方北方下方
上方言東方者即是父母若有人能供養父
母衣服飲食卧具湯藥房舍財寶恭敬礼拜
讚歎尊重是人則能供養東方父母還以五
事報之一者至心愛念二者終不欺誑三者
捨財與之四者為娉上族五者教以世事言
南方者即是師長若有人能供養師長衣服
飲食卧具湯藥尊重讚歎恭敬礼拜早起
晚卧受行善教是人則能供養南方是師復
以五事報之一者速教不令失時二者盡教不

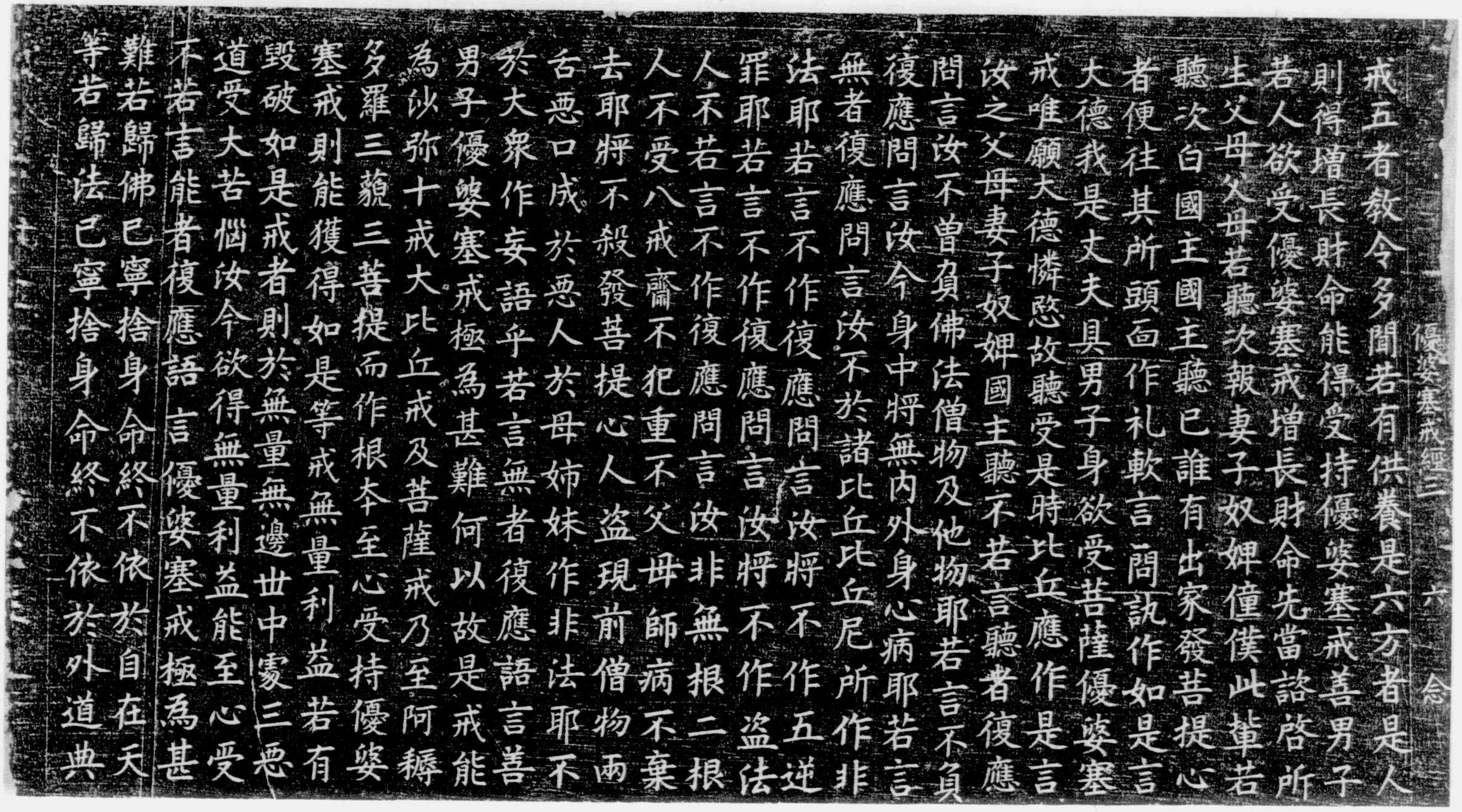
塔下五五三三



優婆塞戒經三　五　念　江應祥書

令不盡三者勝已不生妒嫉四者持付嚴師
善友五者臨終捨財與之言西方者即是妻
子若有人能供給妻子衣服飲食卧具湯藥
瓔珞服餝嚴身之具是人則是供養西方妻
子復以十四事報之一者所作盡心營之二
者常作終不懈慢三者所作必令終竟四者
疾作不令失時五者常為瞻視賔客六者淨
其房舍卧具七者愛敬言則柔軟八者僮使
軟言教詔九者善能守護財物十者晨起夜
寐十一者能設淨食十二者能忍教誨十三者
能覆惡事十四者能瞻病苦言北方者即善知
識若有人能供施善友任力與之恭敬軟言
礼拜讃歎是人則能供養北方是善知識復
以四事而還報之一者教修善法二者令離
惡法三者有恐怖時能為救解四者放逸之
時能令除捨言下方者即是奴婢若有人能
供給奴婢衣服飲食病瘦醫藥不罵不打是
人則能供給下方奴婢復以十事報之一者
不作罪過二者不待教作三者作必令竟四者
疾作不令失時五者主雖貧窮終不捨離六
者早起七者守物八者少恩多報九者至心
敬念十者善覆惡事言上方者即是沙門婆
羅門等若有供養上方沙門婆羅門衣服飲
食房舍卧具病瘦醫藥怖時能救饉世施食
聞惡能遮礼拜恭敬尊重讃歎是人則能供
養上方是出家人以五事報之一者教令生信
二者教修智慧三者教令行施四者教令持

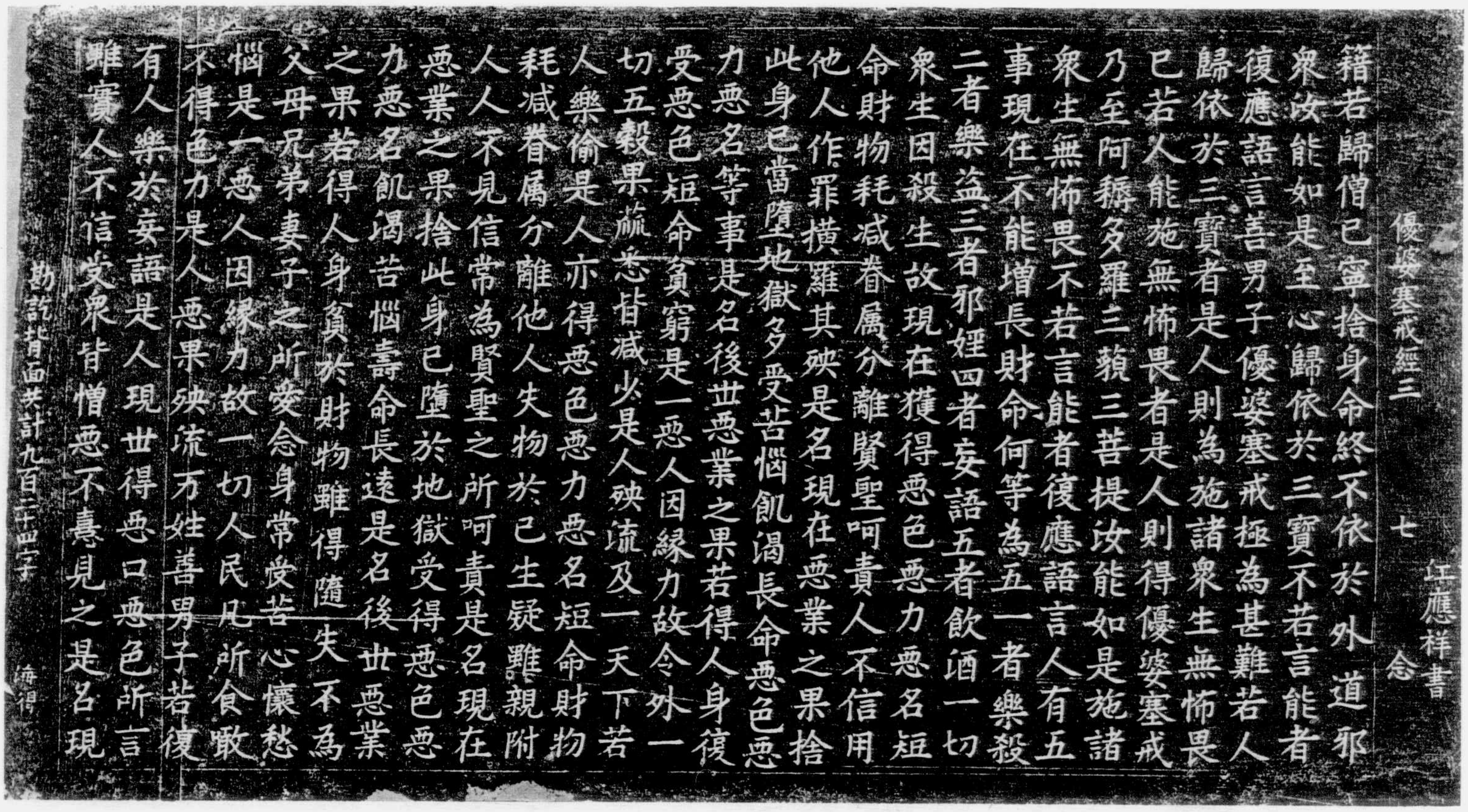
背面共計九百十四字勘訖　志冨



優婆塞戒經三　六　念

戒五者教令多聞若有供養是六方者是人
則得增長財命能得受持優婆塞戒善男子
若人欲受優婆塞戒增長財命先當諮啓所
生父母父母若聽次報妻子奴婢僮僕此輩若
聽次白國主國主聽已誰有出家發菩提心
者便往其所頭面作礼軟言問訊作如是言
大德我是丈夫具男子身欲受菩薩優婆塞
戒唯願大德憐愍故聽受是時比丘應作是言
汝之父母妻子奴婢國主聽不若言聽者復應
問言汝不曾負佛法僧物及他物耶若言不負
復應問言汝今身中將無內外身心病耶若言
無者復應問言汝不於諸比丘比丘尼所作非
法耶若言不作復應問言汝將不作五逆
罪耶若言不作復應問言汝將不作盜法
人不若言不作復應問言汝非無根二根
人不受八戒齋不犯重不父母師病不棄
去耶將不殺發菩提心人盜現前僧物兩
舌惡口成於惡人於母姊妹作非法耶不
於大衆作妄語乎若言無者復應語言善
男子優婆塞戒極為甚難何以故是戒能
為沙弥十戒大比丘戒及菩薩戒乃至阿耨
多羅三藐三菩提而作根本至心受持優婆
塞戒則能獲得如是等戒無量利益若有
毀破如是戒者則於無量無邊世中處三惡
道受大苦惱汝今欲得無量利益能至心受
不若言能者復應語言優婆塞戒極為甚
難若歸佛已寧捨身命終不依於自在天
等若歸法已寧捨身命終不依於外道典

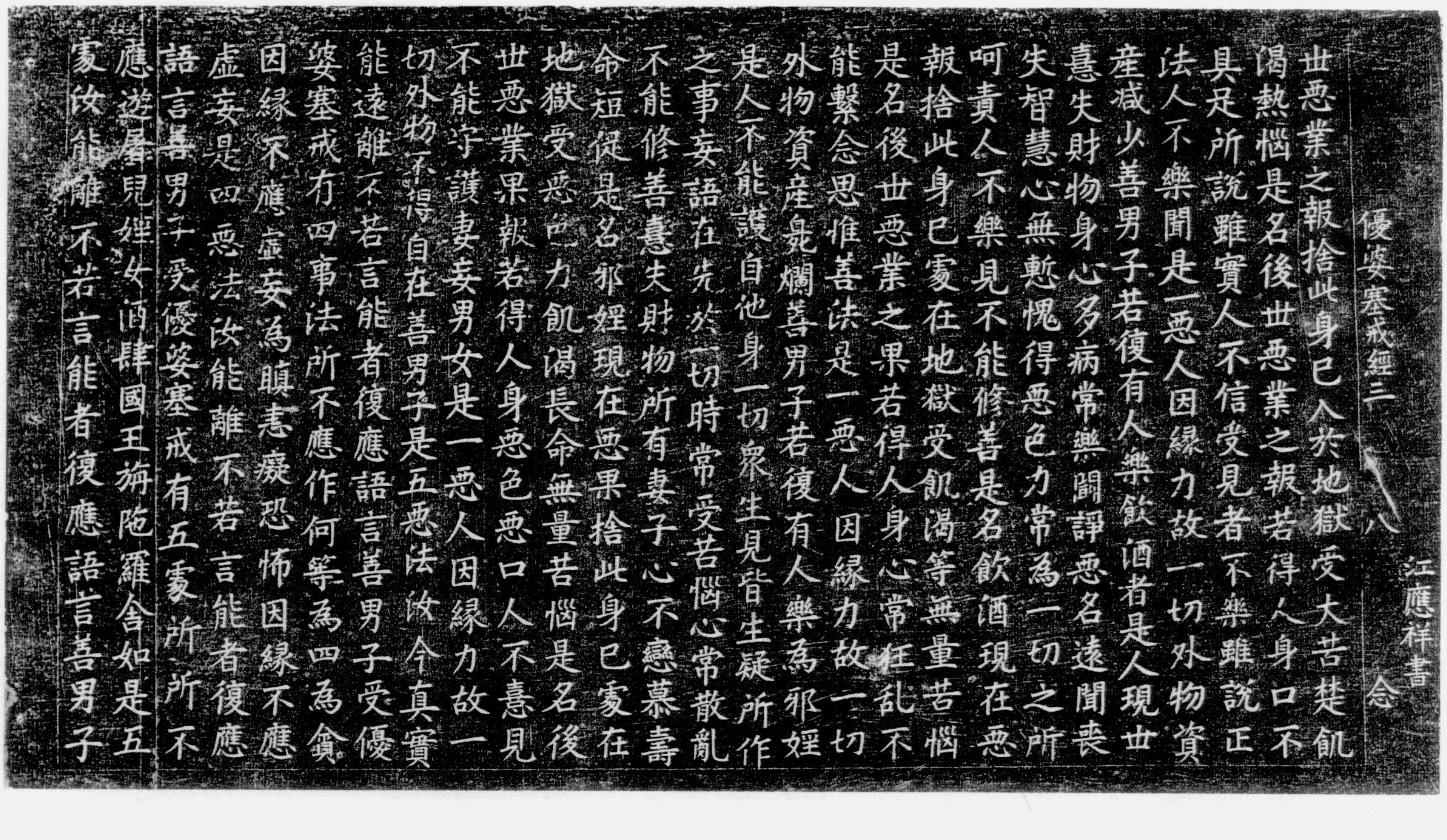
塔下五五三四



優婆塞戒經三　七　江應祥書　念

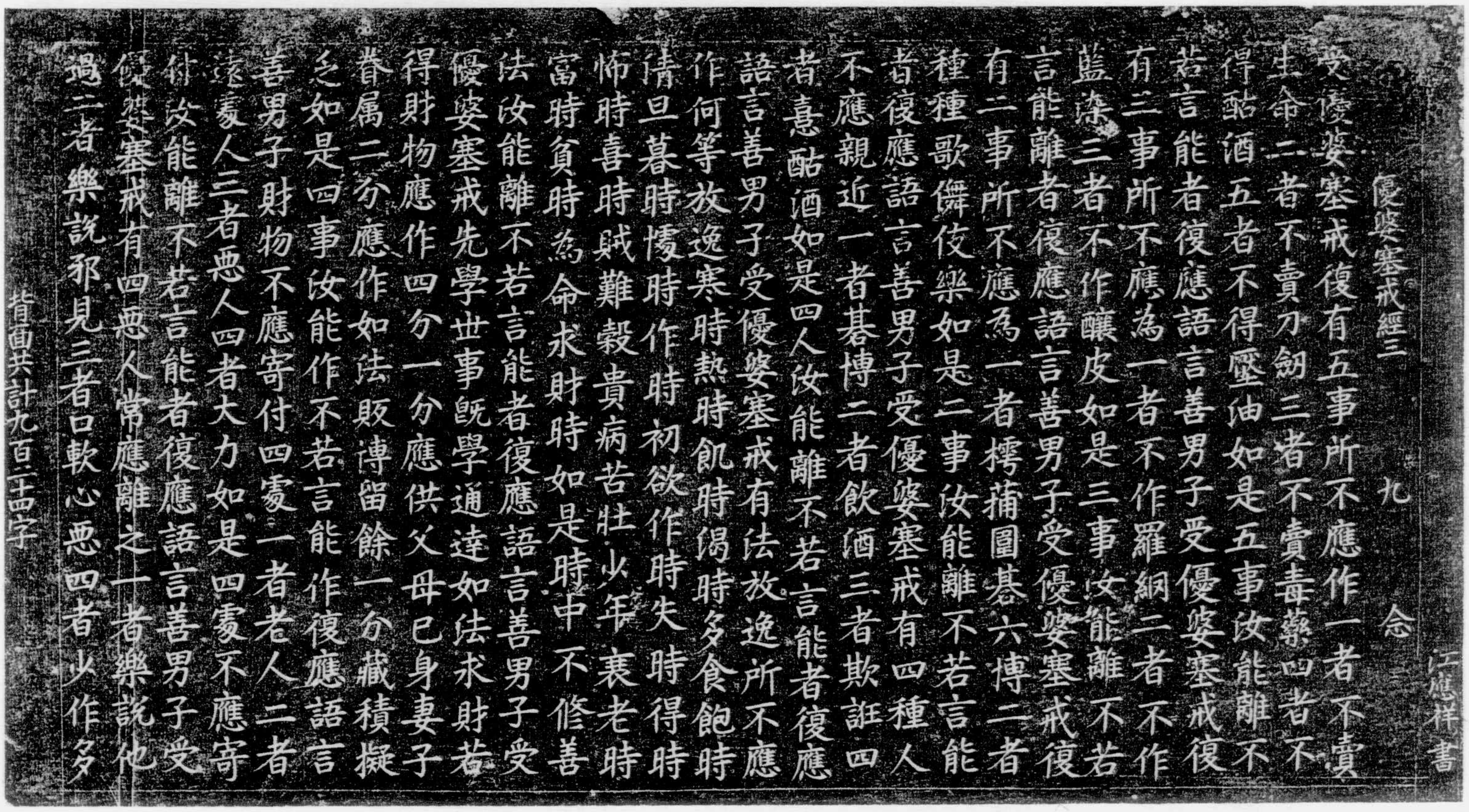
籍若歸僧已寧捨身命終不依於外道邪衆汝能如是至心歸依於三寶不若言能者復應語言善男子優婆塞戒極為甚難若人歸依於三寶者是人則為施諸衆生無怖畏已若人能施無怖畏者是人則得優婆塞戒乃至阿耨多羅三藐三菩提汝能如是施諸衆生無怖畏不若言能者復應語言人有五事現在不能增長財命何等為五一者樂殺二者樂盜三者邪婬四者妄語五者飲酒一切衆生因殺生故現在獲得惡色惡力惡名短命財物耗減眷屬分離賢聖呵責人不信用他人作罪橫羅其殃是名現在惡業之果捨此身已當墮地獄多受苦惱飢渴長命惡色惡力惡名等事是名後世惡業之果若得人身復受惡色短命貧窮是一惡人因緣力故令外一切五穀果蓏悉皆減少是人殃流及一天下若人樂偷是人亦得惡色惡力惡名短命財物耗減眷屬分離他人失物於己生疑雖親附人人不見信常為賢聖之所呵責是名現在惡業之果捨此身已墮於地獄受得惡色惡力惡名飢渴苦惱壽命長遠是名後世惡業之果若得人身貧於財物雖得隨失不為父母兄弟妻子之所愛念身常受苦心懷愁惱是一惡人因緣力故一切人民凡所食噉不得色力是人惡果殃流万姓善男子若復有人樂於妄語是人現世得惡口惡色所言雖實人不信受衆皆憎惡不憙見之是名現

勘訖背面共計九百二十四字　海得



優婆塞戒經三　八　江應祥書　念

世惡業之報捨此身已入於地獄受大苦楚飢渴熱惱是名後世惡業之報若得人身口不具足所說雖實人不信受見者不樂雖說正法人不樂聞是一惡人因緣力故一切外物資產減少善男子若復有人樂飲酒者是人現世憙失財物身心多病常樂鬬諍惡名遠聞喪失智慧心無慚愧得惡色力常為一切之所呵責人不樂見不能修善是名飲酒現在惡報捨此身已處在地獄受飢渴等無量苦惱是名後世惡業之果若得人身心常狂亂不能繫念思惟善法是一惡人因緣力故一切外物資產臭爛善男子若復有人樂為邪婬是人不能護自他身一切衆生見皆生疑所作之事妄語在先於一切時常受苦惱心常散亂不能修善憙失財物所有妻子心不戀慕壽命短促是名邪婬現在惡果捨此身已處在地獄受惡色力飢渴長命無量苦惱是名後世惡業果報若得人身惡色惡口人不憙見不能守護妻妾男女是一惡人因緣力故一切外物不得自在善男子是五惡法汝今真實能遠離不若言能者復應語言善男子受優婆塞戒有四事法所不應作何等為四為貪因緣不應虛妄為瞋恚癡恐怖因緣不應虛妄是四惡法汝能離不若言能者復應語言善男子受優婆塞戒有五處所所不應遊屠兒婬女酒肆國王旃陀羅舍如是五處汝能離不若言能者復應語言善男子

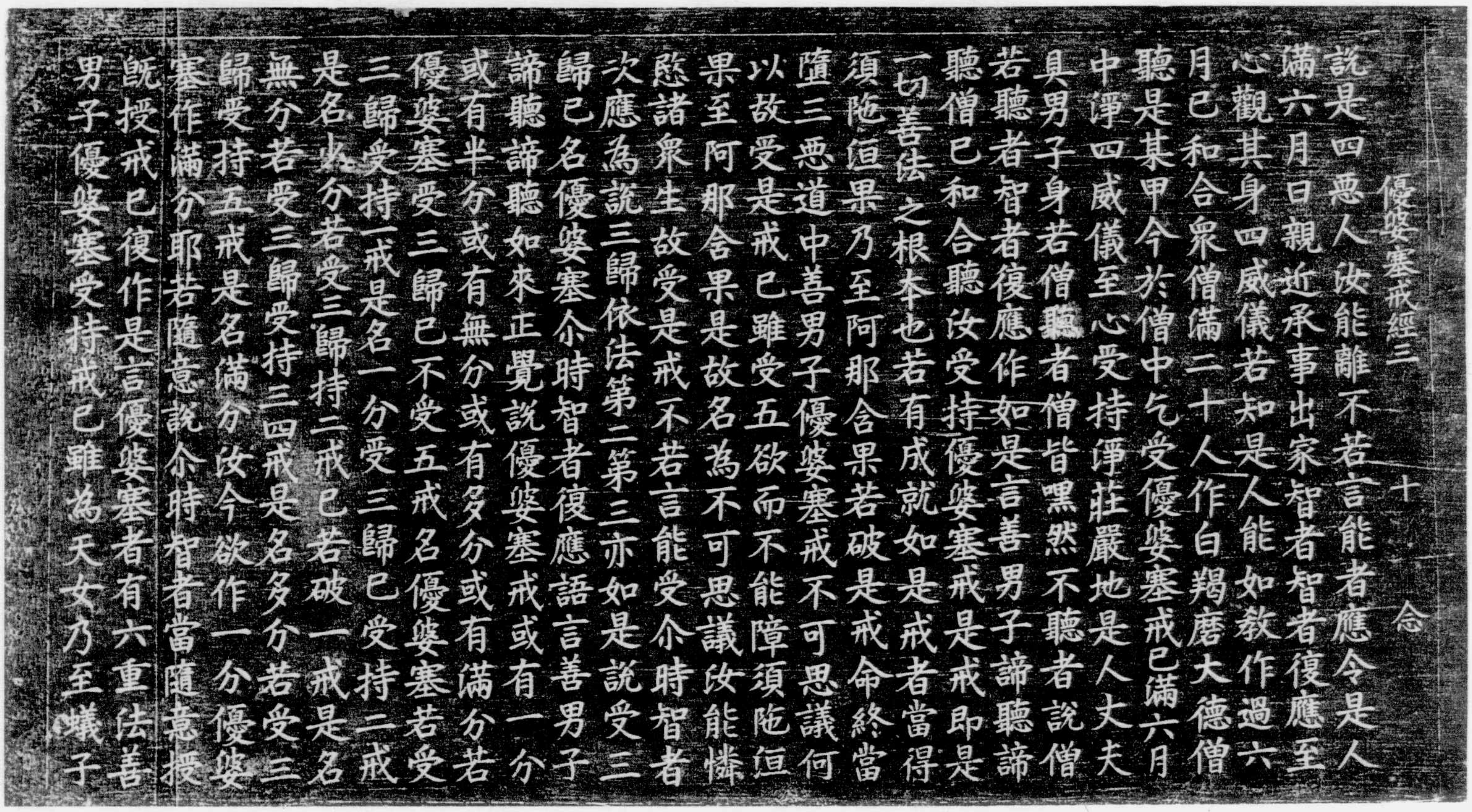


江應祥書

優婆塞戒經三　九　念

受優婆塞戒復有五事所不應作一者不賣
生命二者不賣刀劍三者不賣毒藥四者不
得酤酒五者不得壓油如是五事汝能離不
若言能者復應語言善男子受優婆塞戒復
有三事所不應為一者不作羅網二者不作
藍染三者不作釀皮如是三事汝能離不若
言能離者復應語言善男子受優婆塞戒復
有二事所不應為一者樗蒱圍碁六博二者
種種歌儛伎樂如是二事汝能離不若言能
者復應語言善男子受優婆塞戒有四種人
不應親近一者碁博二者飲酒三者欺誑四
者憙酤酒如是四人汝能離不若言能者復應
語言善男子受優婆塞戒有法放逸所不應
作何等放逸寒時熱時飢時渴時多食飽時
清旦暮時時懅時作時初欲作時失時得時
怖時喜時賊難穀貴病苦壯少年衰老時
富時貧時為命求財時如是時中不修善
法汝能離不若言能者復應語言善男子受
優婆塞戒先學世事既學通達如法求財若
得財物應作四分一分應供父母己身妻子
眷屬二分應作如法販傳留餘一分藏積擬
乏如是四事汝能作不若言能作復應語言
善男子財物不應寄付四處一者老人二者
遠處人三者惡人四者大力如是四處不應寄
付汝能離不若言能者復應語言善男子受
優婆塞戒有四惡人常應離之一者樂說他
過二者樂說邪見三者口軟心惡四者少作多

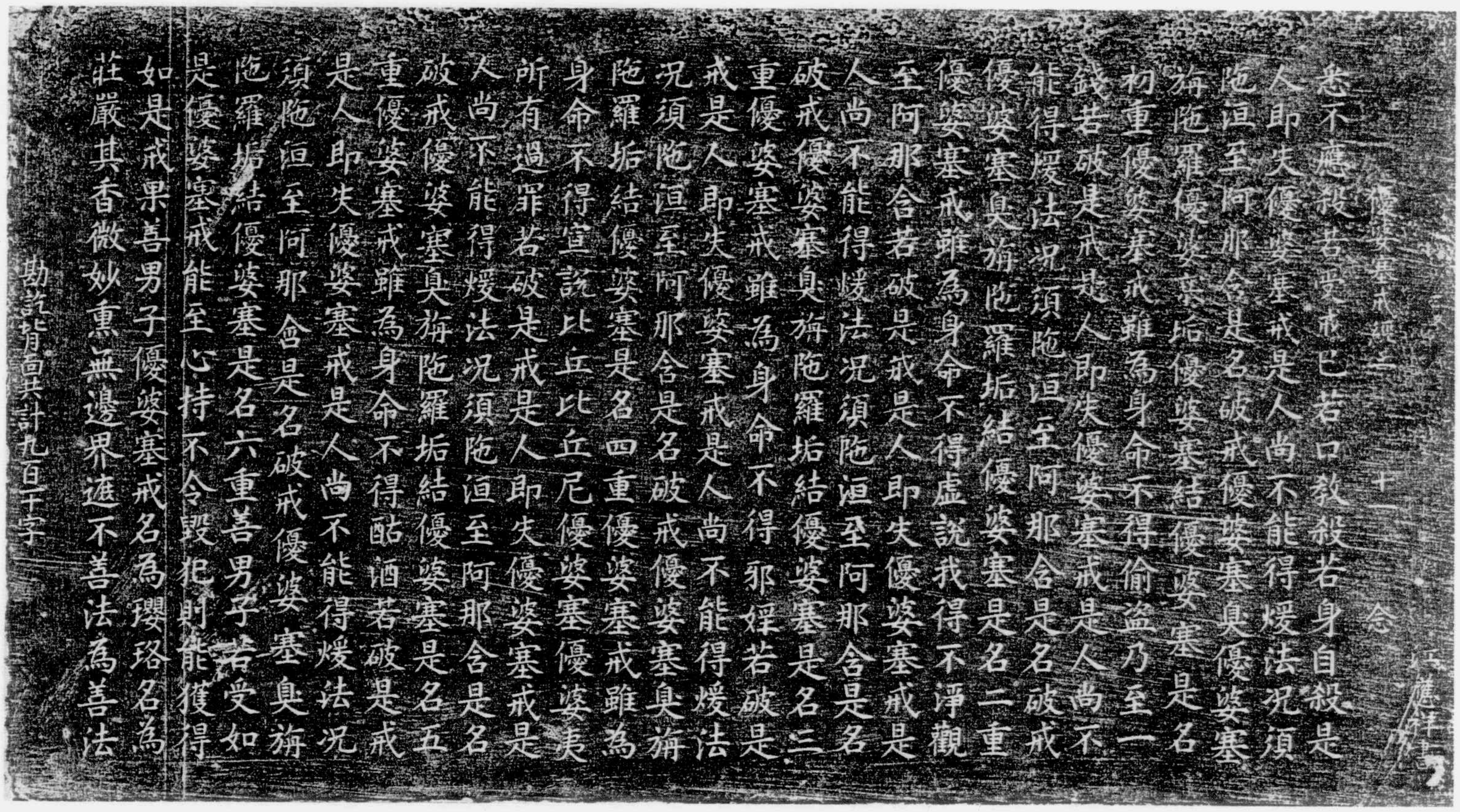
背面共計九百二十四字



優婆塞戒經三　十　念

說是四惡人汝能離不若言能者應令是人
滿六月日親近承事出家智者智者復應至
心觀其身四威儀若知是人能如教作過六
月已和合衆僧滿二十人作白羯磨大德僧
聽是某甲今於僧中乞受優婆塞戒已滿六月
中淨四威儀至心受持淨莊嚴地是人丈夫
具男子身若僧聽者僧皆嘿然不聽者說僧
若聽者智者復應作如是言善男子諦聽諦
聽僧已和合聽汝受持優婆塞戒是戒即是
一切善法之根本也若有成就如是戒者當得
須陁洹果乃至阿那含果若破是戒命終當
墮三惡道中善男子優婆塞戒不可思議何
以故受是戒已雖受五欲而不能障須陁洹
果至阿那含果是故名為不可思議汝能憐
愍諸衆生故受是戒不若言能受尒時智者
次應為說三歸依法第二第三亦如是說受三
歸已名優婆塞尒時智者復應語言善男子
諦聽諦聽如來正覺說優婆塞戒或有一分
或有半分或有無分或有多分或有滿分若
優婆塞受三歸已不受五戒名優婆塞若受
三歸受持一戒是名一分受三歸已受持二戒
是名少分若受三歸持二戒已若破一戒是名
無分若受三歸受持三四戒是名多分若受三
歸受持五戒是名滿分汝今欲作一分優婆
塞作滿分耶若隨意說尒時智者當隨意授
既授戒已復作是言優婆塞者有六重法善
男子優婆塞受持戒已雖為天女乃至蟻子

塔下五五三六

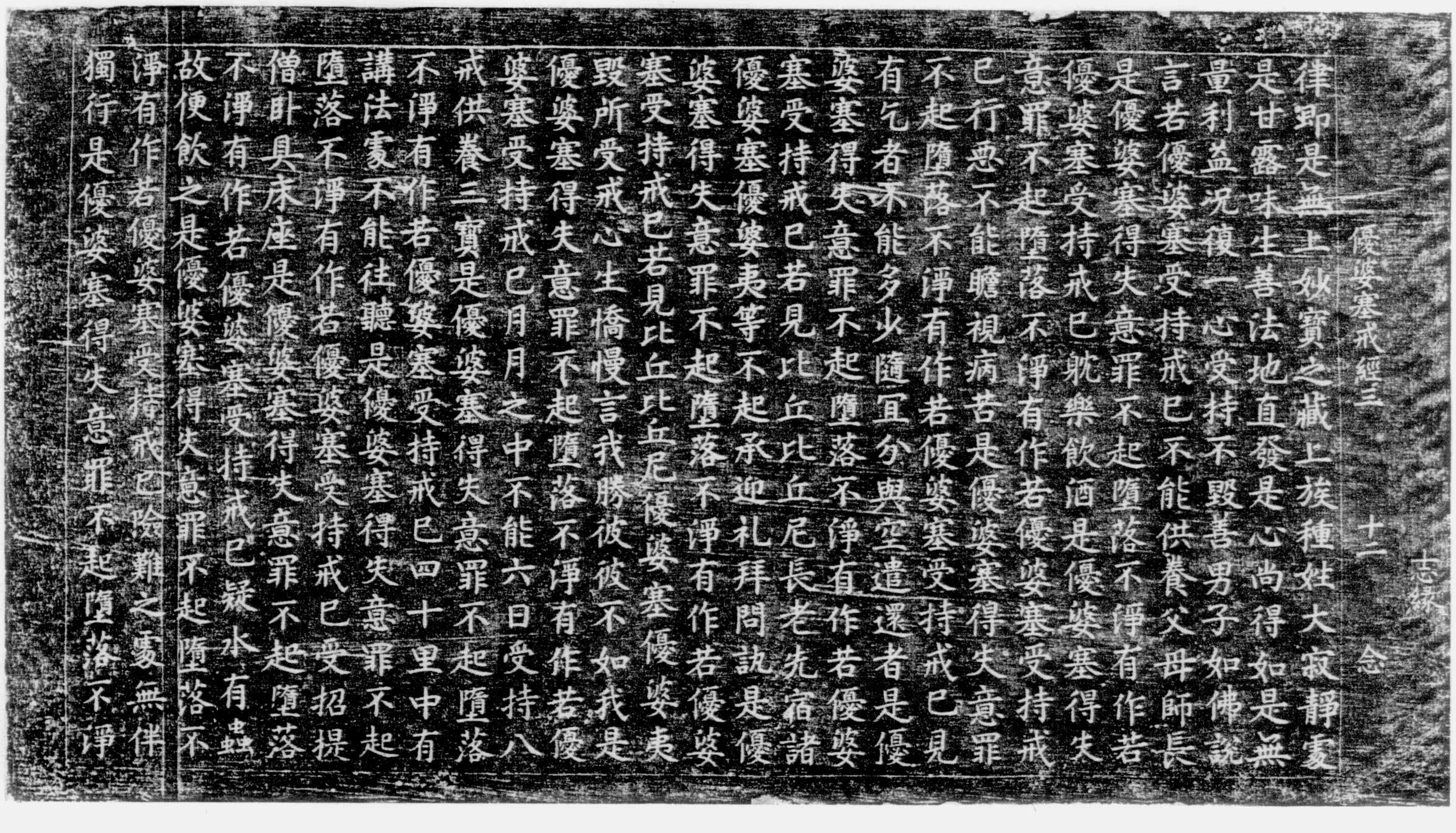


應律

優婆塞戒經三　十一　念

悉不應殺若受戒已若口教殺若身自殺是
人即失優婆塞戒是人尚不能得煖法況須
陁洹至阿那含是名破戒優婆塞臭優婆塞
旃陁羅優婆塞垢優婆塞結優婆塞是名
初重優婆塞戒雖為身命不得偷盜乃至一
錢若破是戒是人即失優婆塞戒是人尚不
能得煖法況須陁洹至阿那含是名破戒
優婆塞臭旃陁羅垢結優婆塞是名二重
優婆塞戒雖為身命不得虛說我得不淨觀
至阿那含若破是戒是人即失優婆塞戒是
人尚不能得煖法況須陁洹至阿那含是名
破戒優婆塞臭旃陁羅垢結優婆塞是名三
重優婆塞戒雖為身命不得邪婬若破是
戒是人即失優婆塞戒是人尚不能得煖法
況須陁洹至阿那含是名破戒優婆塞臭旃
陁羅垢結優婆塞是名四重優婆塞戒雖為
身命不得宣說比丘比丘尼優婆塞優婆夷
所有過罪若破是戒是人即失優婆塞戒是
人尚不能得煖法況須陁洹至阿那含是名
破戒優婆塞臭旃陁羅垢結優婆塞是名五
重優婆塞戒雖為身命不得酤酒若破是戒
是人即失優婆塞戒是人尚不能得煖法況
須陁洹至阿那含是名破戒優婆塞臭旃
陁羅垢結優婆塞是名六重善男子若受如
是優婆塞戒能至心持不令毀犯則能獲得
如是戒果善男子優婆塞戒名為瓔珞名為
莊嚴其香微妙熏無邊界遮不善法為善法

勘訖背面共計九百二十字

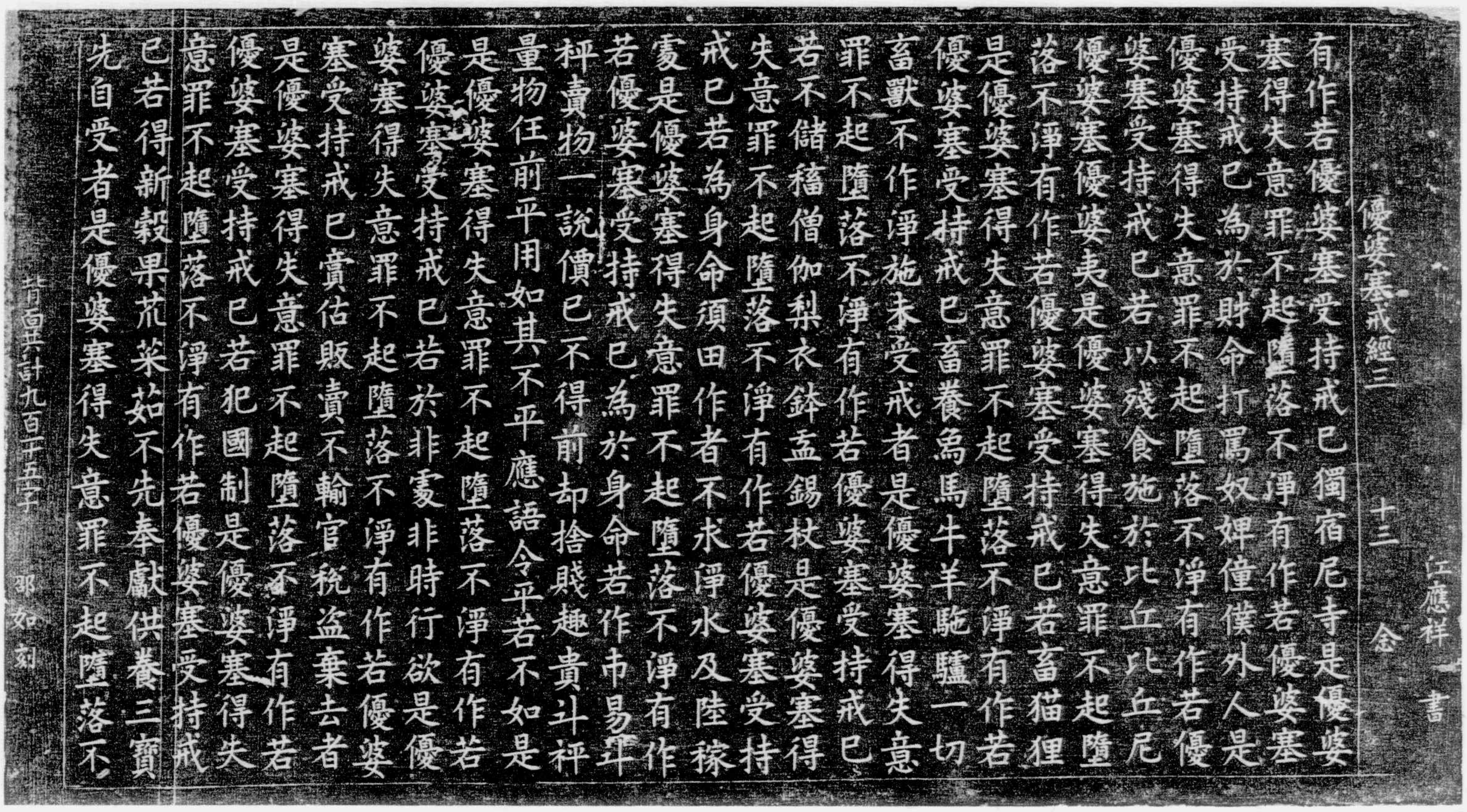


志緣

優婆塞戒經三　十二　念

律即是無上妙寶之藏上族種姓大寂靜處
是甘露味生善法地直發是心尚得如是無
量利益況復一心受持不毀善男子如佛說
言若優婆塞受持戒已不能供養父母師長
是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作若
優婆塞受持戒已耽樂飲酒是優婆塞得失
意罪不起墮落不淨有作若優婆塞受持戒
已行惡不能瞻視病苦是優婆塞得失意罪
不起墮落不淨有作若優婆塞受持戒已見
有乞者不能多少隨宜分與空遣還者是優
婆塞得失意罪不起墮落不淨有作若優婆
塞受持戒已若見比丘比丘尼長老先宿諸
優婆塞優婆夷等不起承迎礼拜問訊是優
婆塞得失意罪不起墮落不淨有作若優婆
塞受持戒已若見比丘比丘尼優婆塞優婆夷
毀所受戒心生憍慢言我勝彼彼不如我是
優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作若優
婆塞受持戒已月月之中不能六日受持八
戒供養三寶是優婆塞得失意罪不起墮落
不淨有作若優婆塞受持戒已四十里中有
講法處不能往聽是優婆塞得失意罪不起
墮落不淨有作若優婆塞受持戒已受招提
僧卧具床座是優婆塞得失意罪不起墮落
不淨有作若優婆塞受持戒已疑水有蟲
故便飲之是優婆塞得失意罪不起墮落不
淨有作若優婆塞受持戒已險難之處無伴
獨行是優婆塞得失意罪不起墮落不淨

塔下五五三七

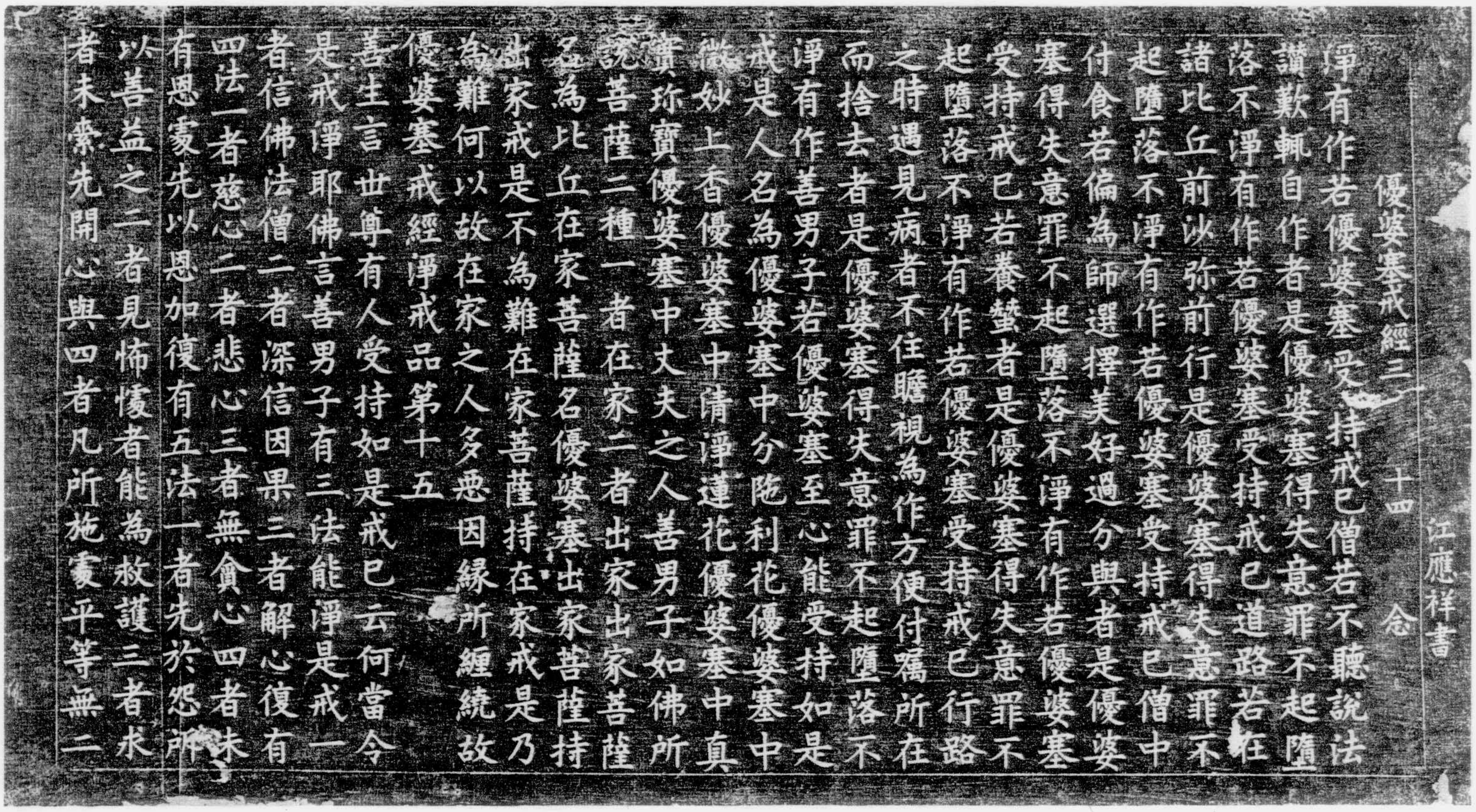


江應祥　書

優婆塞戒經三　十三　念

有作若優婆塞受持戒已獨宿尼寺是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作若優婆塞受持戒已為於財命打罵奴婢僮僕外人是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作若優婆塞受持戒已若以殘食施於比丘比丘尼優婆塞優婆夷是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作若優婆塞受持戒已若畜猫狸是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作若優婆塞受持戒已畜養爲馬牛羊駝驢一切畜獸不作淨施未受戒者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作若優婆塞受持戒已若不儲稸僧伽梨衣鉢盂錫杖是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作若優婆塞受持戒已若為身命須田作者不求淨水及陸稼處是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作若優婆塞受持戒已為於身命若作市易斗秤賣物一說價已不得前却捨賤趣貴斗秤量物任前平用如其不平應語令平若不如是是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作若優婆塞受持戒已若於非處非時行欲是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作若優婆塞受持戒已賣估販賣不輸官稅盜棄去者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作若優婆塞受持戒已若犯國制是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作若優婆塞受持戒已若得新穀果蓏菜茹不先奉獻供養三寶先自受者是優婆塞得失意罪不起墮落不

背面共計九百十五字　邵如刻



江應祥書

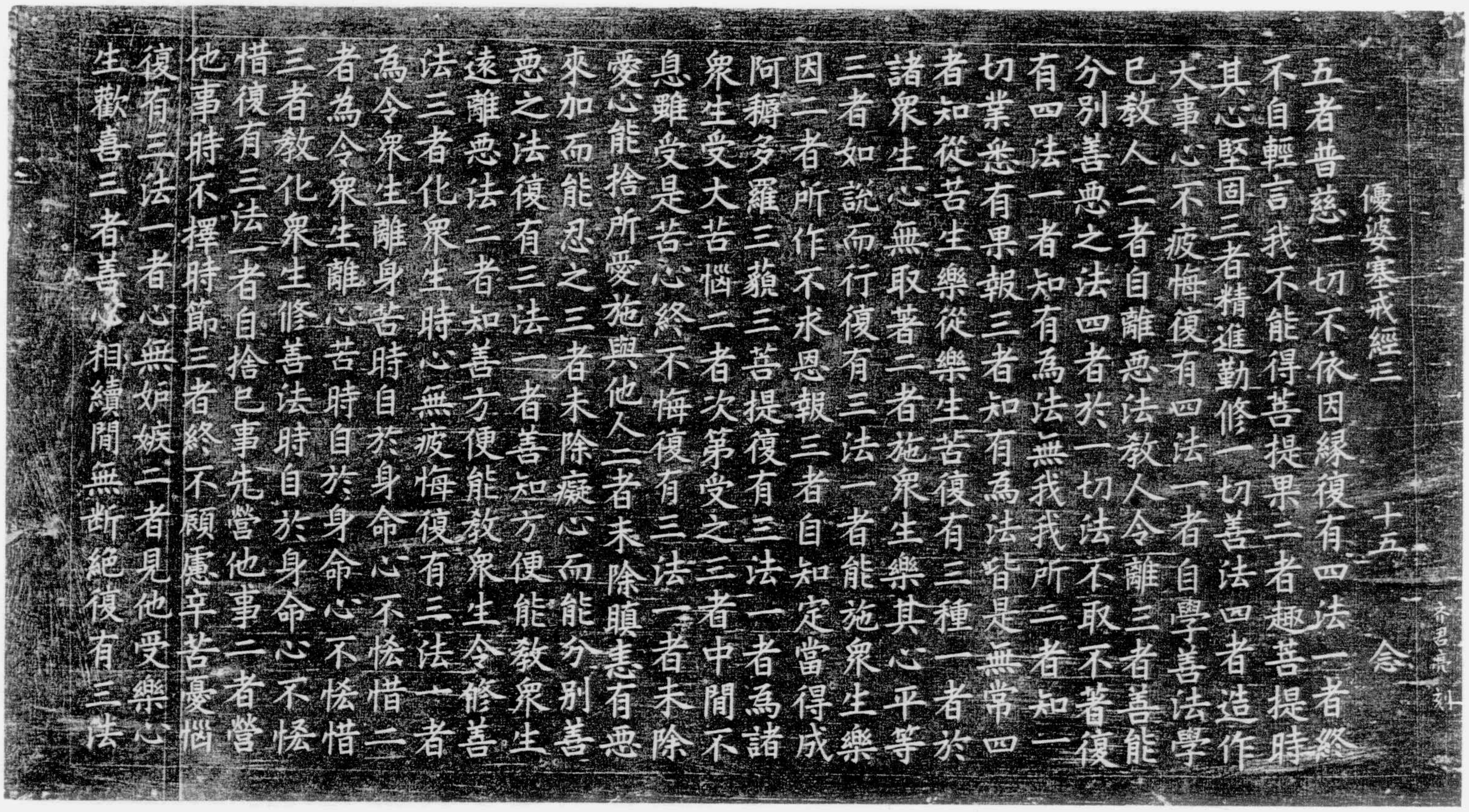
優婆塞戒經三　十四　念

淨有作若優婆塞受持戒已僧若不聽說法讚歎輒自作者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作若優婆塞受持戒已道路若在諸比丘前沙弥前行是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作若優婆塞受持戒已僧中付食若偏為師選擇美好過分與者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作若優婆塞受持戒已若養蠶者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作若優婆塞受持戒已行路之時遇見病者不往瞻視為作方便付囑所在而捨去者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作善男子若優婆塞至心能受持如是戒是人名為優婆塞中分陀利花優婆塞中微妙上香優婆塞中清淨蓮花優婆塞中真寶珎寶優婆塞中丈夫之人善男子如佛所說菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩名為比丘在家菩薩名優婆塞出家菩薩持出家戒是不為難在家菩薩持在家戒是乃為難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

優婆塞戒經淨戒品第十五

善生言世尊有人受持如是戒已云何當令是戒淨耶佛言善男子有三法能淨是戒一者信佛法僧二者深信因果三者解心復有四法一者慈心二者悲心三者無貪心四者未有恩處先以恩加復有五法一者先於怨所以善益之二者見怖懅者能為救護三者求者未索先開心與四者凡所施處平等無二

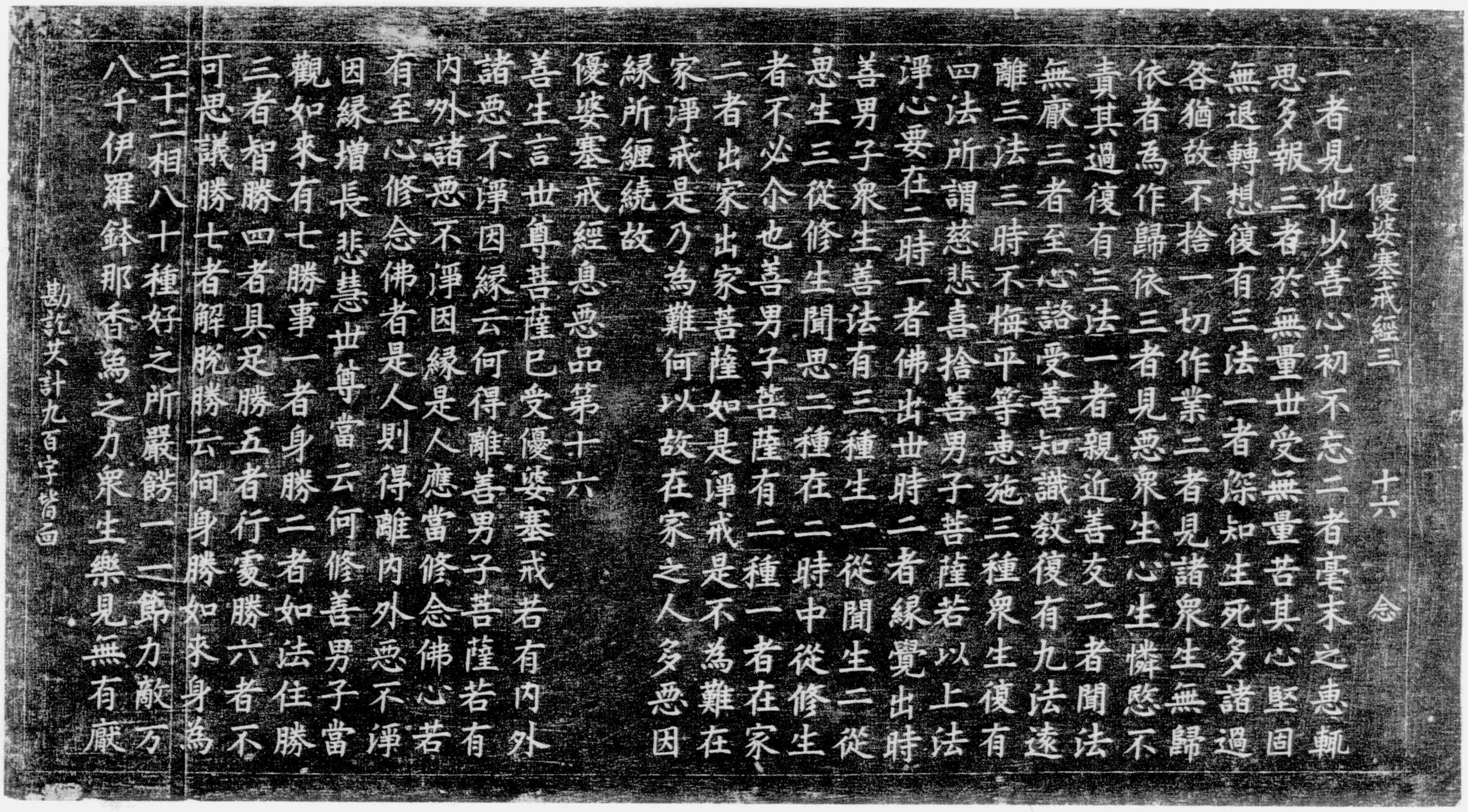
塔下五五三八



優婆塞戒經三　十五　念

齐君亮刻

五者普慈一切不依因緣復有四法一者終不自輕言我不能得菩提果二者趣菩提時其心堅固三者精進勤修一切善法四者造作大事心不疲悔復有四法一者自學善法學已教人二者自離惡法教人令離三者善能分別善惡之法四者於一切法不取不著復有四法一者知有爲法無我我所二者知一切業悉有果報三者知有爲法皆是無常四者知從苦生樂從樂生苦復有三種一者於諸衆生心無取著二者施衆生樂其心平等三者如說而行復有三法一者能施衆生樂因二者所作不求恩報三者自知定當得成阿耨多羅三藐三菩提復有三法一者爲諸衆生受大苦惱二者次第受之三者中間不息雖受是苦心終不悔復有三法一者未除愛心能捨所愛施與他人二者未除瞋恚有惡來加而能忍之三者未除癡心而能分別善惡之法復有三法一者善知方便能教衆生遠離惡法二者知善方便能教衆生令修善法三者化衆生時心無疲悔復有三法一者爲令衆生離身苦時自於身命心不悋惜二者爲令衆生離心苦時自於身命心不悋惜三者教化衆生修善法時自於身命心不悋惜復有三法一者自捨己事先營他事二者營他事時不擇時節三者終不顧慮辛苦憂惱復有三法一者心無妒嫉二者見他受樂心生歡喜三者善心相續間無斷絕復有三法



優婆塞戒經三　十六　念

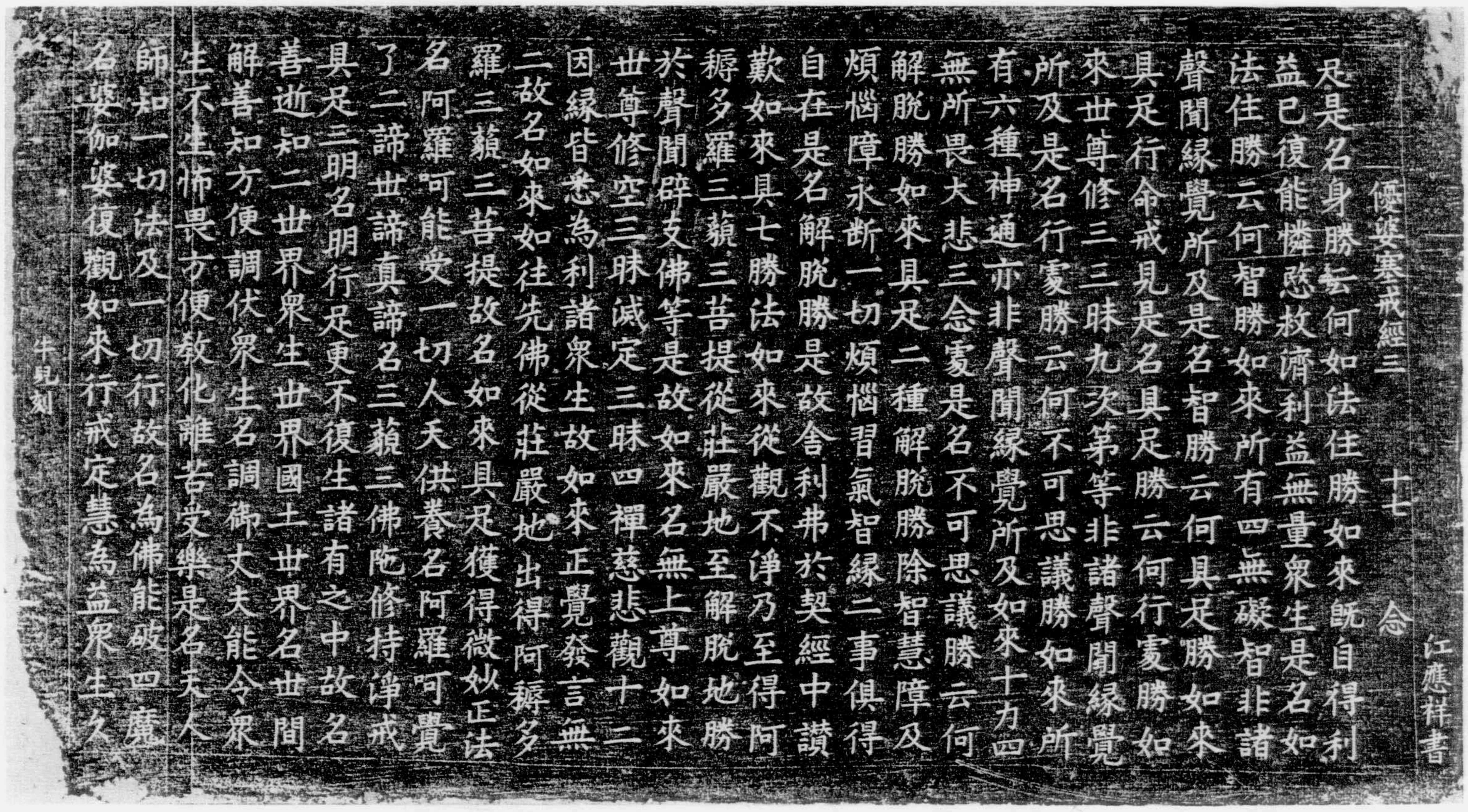
一者見他少善心初不忘二者毫末之恵輒思多報三者於無量世受無量苦其心堅固無退轉想復有三法一者深知生死多諸過咎猶故不捨一切作業二者見諸衆生無歸依者爲作歸依三者見惡衆生心生憐愍不責其過復有三法一者親近善友二者聞法無厭三者至心諮受善知識教復有九法遠離三法三時不悔平等恵施三種衆生復有四法所謂慈悲喜捨善男子菩薩若以上法淨心要在二時一者佛出世時二者緣覺出時善男子衆生善法有三種生一從聞生二從思生三從修生聞思二種在二時中從修生者不必尒也善男子菩薩有二種一者在家二者出家出家菩薩如是淨戒是不爲難在家淨戒是乃爲難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

優婆塞戒經息惡品第十六

善生言世尊菩薩已受優婆塞戒若有內外諸惡不淨因緣云何得離善男子菩薩若有內外諸惡不淨因緣是人應當修念佛心若有至心修念佛者是人則得離內外惡不淨因緣增長悲慧世尊當云何修善男子當觀如來有七勝事一者身勝二者如法住勝三者智勝四者具足勝五者行處勝六者不可思議勝七者解脫勝云何身勝如來身爲三十二相八十種好之所嚴餝一一節力敵万八千伊羅鉢那香象之力衆生樂見無有厭

勘訖共計九百字皆画

塔下五五三九

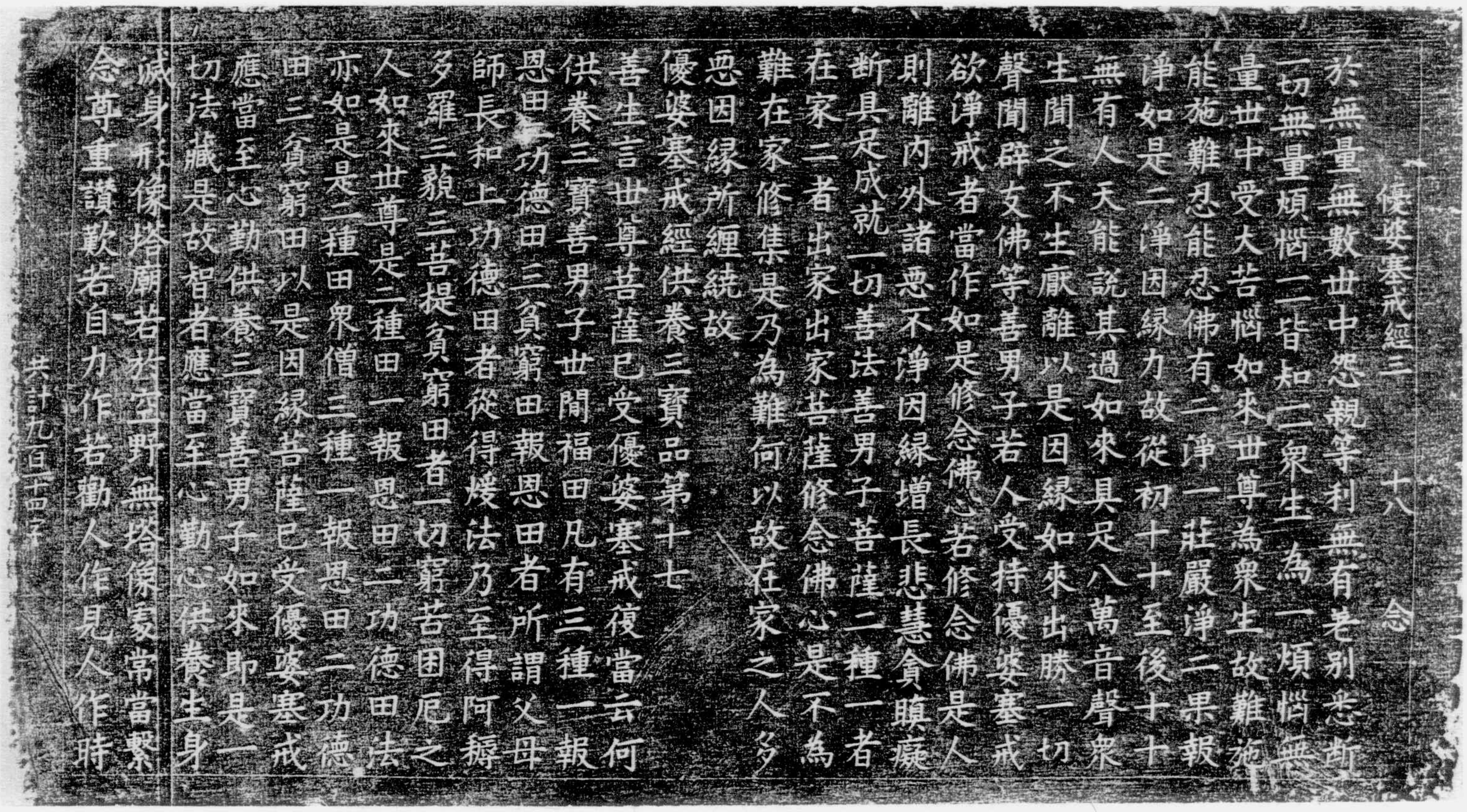


江應祥書

優婆塞戒經三　十七　念

足是名身勝云何如法住勝如來既自得利益已復能憐愍救濟利益無量衆生是名如法住勝云何智勝如來所有四無礙智非諸聲聞緣覺所及是名智勝云何具足勝如來具足行命戒見是名具足勝云何行處勝如來世尊修三三昧九次第等非諸聲聞緣覺所及是名行處勝云何不可思議勝如來所有六種神通亦非聲聞緣覺所及如來十力四無所畏大悲三念處是名不可思議勝云何解脫勝如來具足二種解脫勝除智慧障及煩惱障永斷一切煩惱習氣智緣二事俱得自在是名解脫勝是故舍利弗於契經中讚歎如來具七勝法如來從觀不淨乃至得阿耨多羅三藐三菩提從莊嚴地至解脫地勝於聲聞辟支佛等是故如來名無上尊如來世尊修空三昧滅定三昧四禪慈悲觀十二因緣皆悉為利諸衆生故如來正覺發言無二故名如來如往先佛從莊嚴地出得阿耨多羅三藐三菩提故名如來具足獲得微妙正法名阿羅呵能受一切人天供養名阿羅呵覺了二諦世諦真諦名三藐三佛陀修持淨戒具足三明名明行足更不復生諸有之中故名善逝知二世界衆生世界國土世界名世間解善知方便調伏衆生名調御丈夫能令衆生不生怖畏方便教化離苦受樂是名天人師知一切法及一切行故名為佛能破四魔名婆伽婆復觀如來行戒定慧為益衆生久

牛見刻



優婆塞戒經三　十八　念

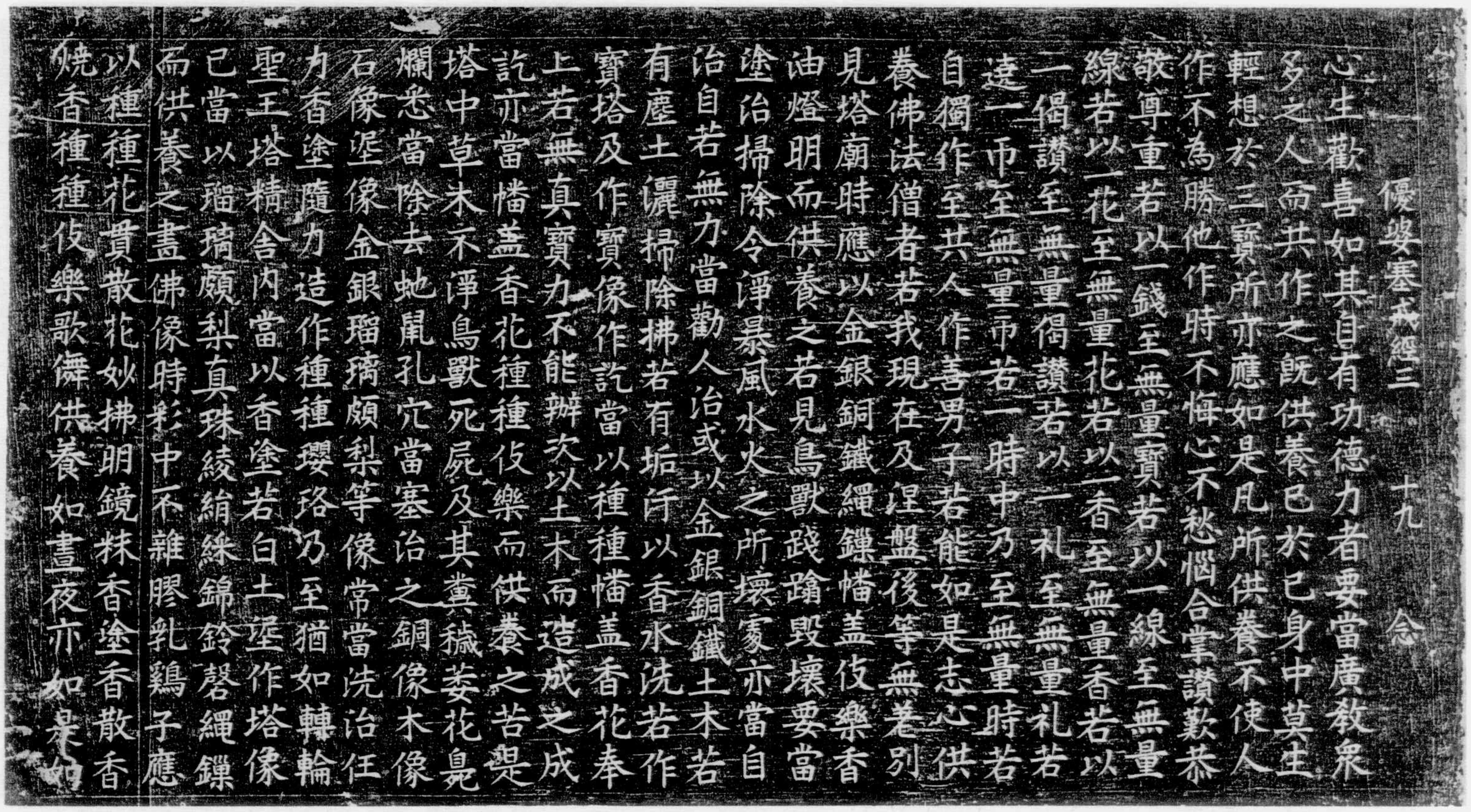
於無量無數世中怨親等利無有差別悉斷一切無量煩惱二皆知二衆生為一煩惱無量世中受大苦惱如來世尊為衆生故難施能施難忍能忍佛有二淨一莊嚴淨二果報淨如是二淨因緣力故從初十十至後十十無有人天能說其過如來具足八萬音聲衆生聞之不生厭離以是因緣如來出勝一切聲聞辟支佛等善男子若人受持優婆塞戒欲淨戒者當作如是修念佛心若修念佛是人則離內外諸惡不淨因緣增長悲慧貪瞋癡斷具足成就一切善法善男子菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩修念佛心是不為難在家修集是乃為難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

優婆塞戒經供養三寶品第十七

善生言世尊菩薩已受優婆塞戒復當云何供養三寶善男子世間福田凡有三種一報恩田二功德田三貧窮田報恩田者所謂父母師長和上功德田者從得煖法乃至得阿耨多羅三藐三菩提貧窮田者一切窮苦困厄之人如來世尊是二種田一報恩田二功德田法亦如是二種田衆僧三種一報恩田二功德田三貧窮田以是因緣菩薩已受優婆塞戒應當至心勤供養三寶善男子如來即是一切法藏是故智者應當至心勤心供養生身滅身形像塔廟若於空野無塔像處常當繫念尊重讚歎若自力作若勸人作見人作時

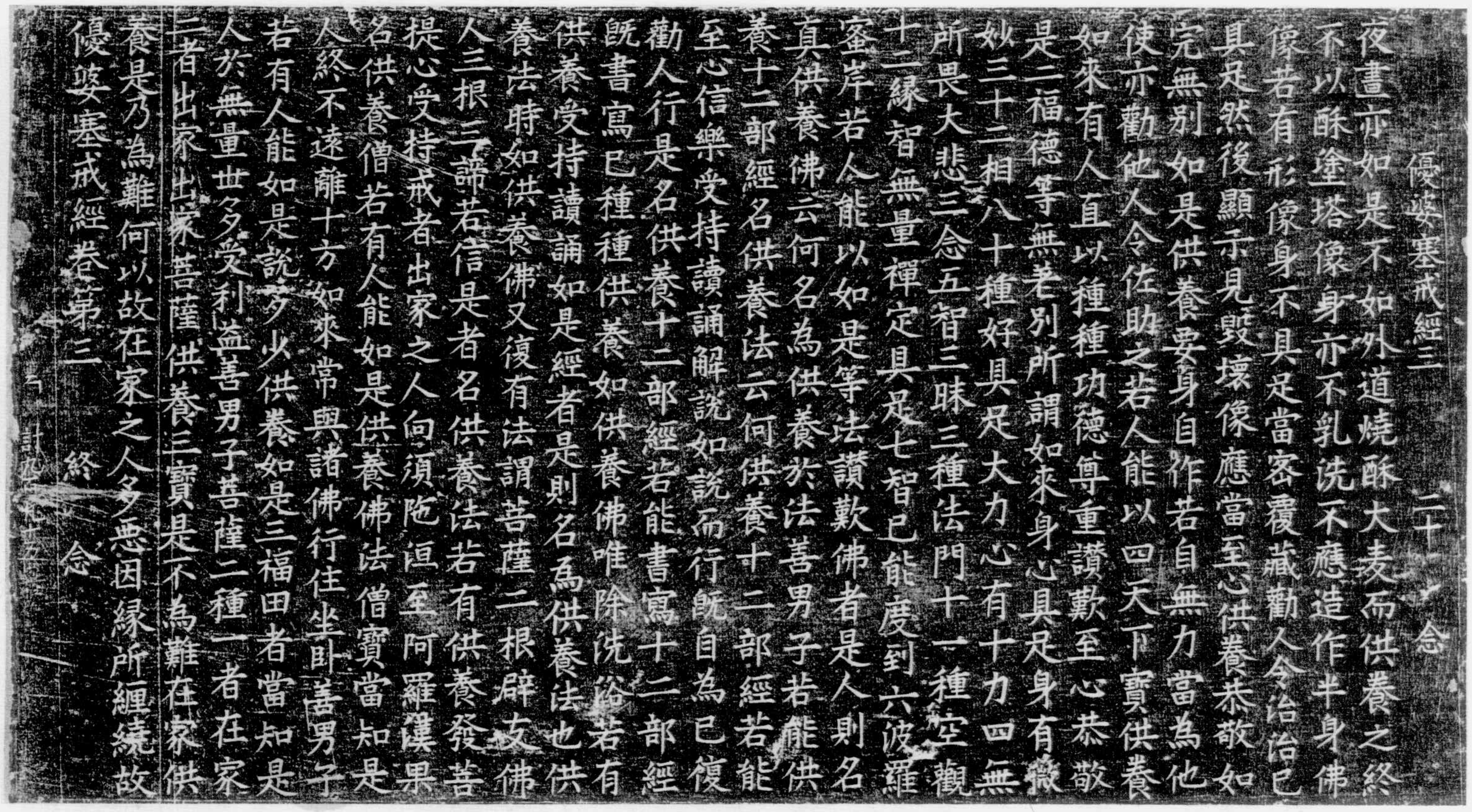
共計九百十四字

塔下五五四〇



優婆塞戒經三　十九　念

心生歡喜如其自有功德力者要當廣教衆多之人而共作之既供養已於己身中莫生輕想於三寶所亦應如是凡所供養不使人作不為勝他作時不悔心不愁惱合掌讚歎恭敬尊重若以一錢至無量寶若以一線至無量線若以一花至無量花若以一香至無量香若以一偈讚至無量偈讚若以一礼至無量礼若遶一帀至無量帀若一時中乃至無量時若自獨作至共人作善男子若能如是志心供養佛法僧者若我現在及涅槃後等無差別見塔廟時應以金銀銅鐵縄鏁幡蓋伎樂香油燈明而供養之若見鳥獸践蹋毀壞要當塗治掃除令淨暴風水火之所壞處亦當自治自若無力當勸人治或以金銀銅鐵土木若有塵土灑掃除拂若有垢汙以香水洗若作寶塔及作寶像作訖當以種種幡蓋香花奉上若無真寶力不能辦次以土木而造成之成訖亦當幡蓋香花種種伎樂而供養之若堤塔中草木不淨鳥獸死屍及其糞穢萎花臰爛悉當除去虵鼠孔穴當塞治之銅像木像石像埿像金銀瑠璃頗梨等像常當洗治任力香塗隨力造作種種瓔珞乃至猶如轉輪聖王塔精舍内當以香塗若白土埿作塔像已當以瑠璃頗梨真珠綾絹綵錦鈴磬縄鏁而供養之畫佛像時彩中不雜膠乳鷄子應以種種花貫散花妙拂明鏡粖香塗香散香燒香種種伎樂歌儛供養如晝夜亦如是如

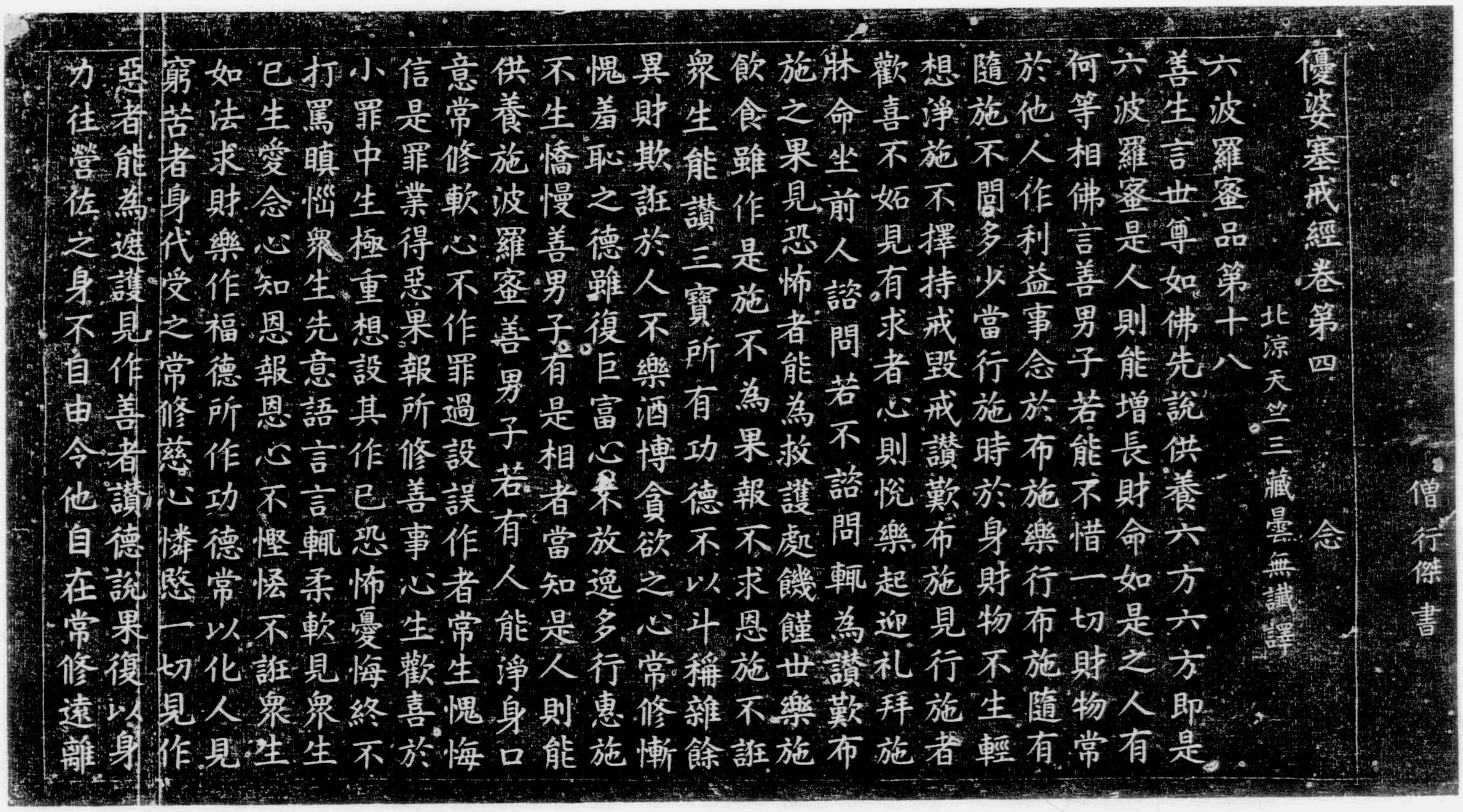


優婆塞戒經三　二十一　念

夜晝亦如是不如外道燒酥大麦而供養之終不以酥塗塔像身亦不乳洗不應造作半身佛像若有形像身不具足當密覆藏勸人令治治已具足然後顯示見毀壞像應當至心供養恭敬如完無別如是供養要身自作若自無力當為他使亦勸他人令佐助之若人能以四天下寶供養如來有人直以種種功德尊重讚歎至心恭敬是二福德等無差別所謂如來身心具足身有微妙三十二相八十種好具足大力心有十力四無所畏大悲三念五智三昧三種法門十一種空觀十二緣智無量禪定具足七智已能度到六波羅蜜岸若人能以如是等法讚歎佛者是人則名真供養佛云何名為供養於法善男子若能供養十二部經名供養法云何供養十二部經若能至心信樂受持讀誦解說如說而行既自為已復勸人行是名供養十二部經若能書寫十二部經既書寫已種種供養如供養佛唯除洗浴若有供養受持讀誦如是經者是則名為供養法也供養法時如供養佛又復有法謂菩薩二根辟支佛人三根三諦若信是者名供養法若有供養發菩提心受持戒者出家之人向須陁洹至阿羅漢果名供養僧若有人能如是供養佛法僧寶當知是人終不遠離十方如來常與諸佛行住坐卧善男子若有人能如是説多少供養如是三福田者當知是人於無量世多受利益善男子菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩供養三寶是不為難在家供養是乃為難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

優婆塞戒經卷第三　終　念

塔下五五四一



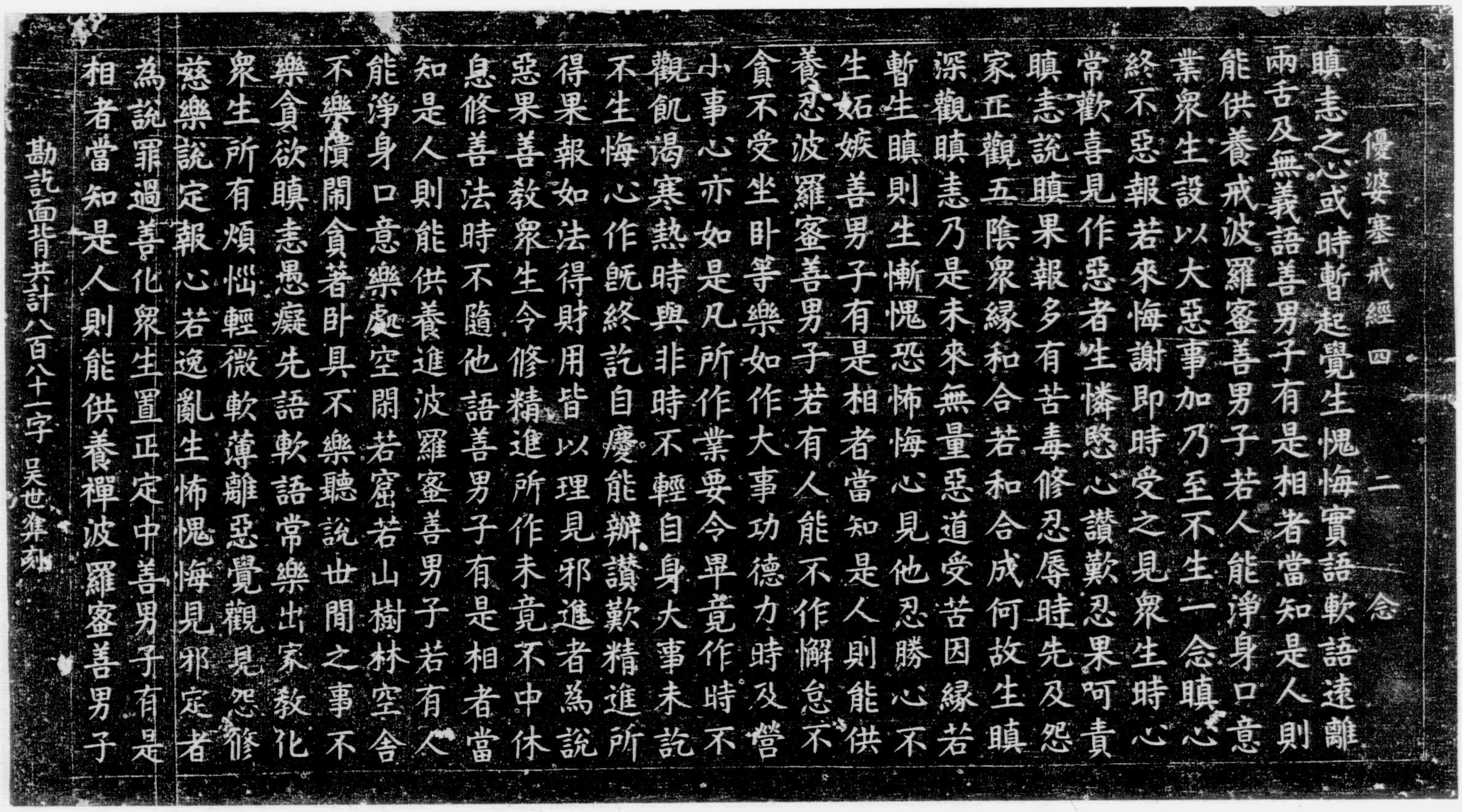
僧行傑書

優婆塞戒經卷第四　念

北涼天竺三藏曇無讖譯

六波羅蜜品第十八

善生言世尊如佛先說供養六方六方即是六波羅蜜是人則能增長財命如是之人有何等相佛言善男子若能不惜一切財物常於他人作利益事念於布施樂行布施隨有隨施不問多少當行施時於身財物不生輕想淨施不擇持戒毀戒讚歎布施見行施者歡喜不妬見有求者心則悦樂起迎礼拜施牀命坐前人諮問若不諮問輒為讚歎布施之果見恐怖者能為救護處饑饉世樂施飲食雖作是施不為果報不求恩施不誑衆生能讚三寶所有功德不以斗稱雜餘異財欺誑於人不樂酒博貪欲之心常修慚愧羞恥之德雖復巨富心不放逸多行惠施不生憍慢善男子有是相者當知是人則能供養施波羅蜜善男子若有人能淨身口意常修軟心不作罪過設誤作者常生愧悔信是罪業得惡果報所修善事心生歡喜於小罪中生極重想設其作已恐怖憂悔終不打罵瞋惱衆生先意語言言輒柔軟見衆生已生愛念心知恩報恩心不慳悋不誑衆生如法求財樂作福德所作功德常以化人見窮苦者身代受之常修慈心憐愍一切見作惡者能為遮護見作善者讚德說果復以身力往營佐之身不自由令他自在常修遠離

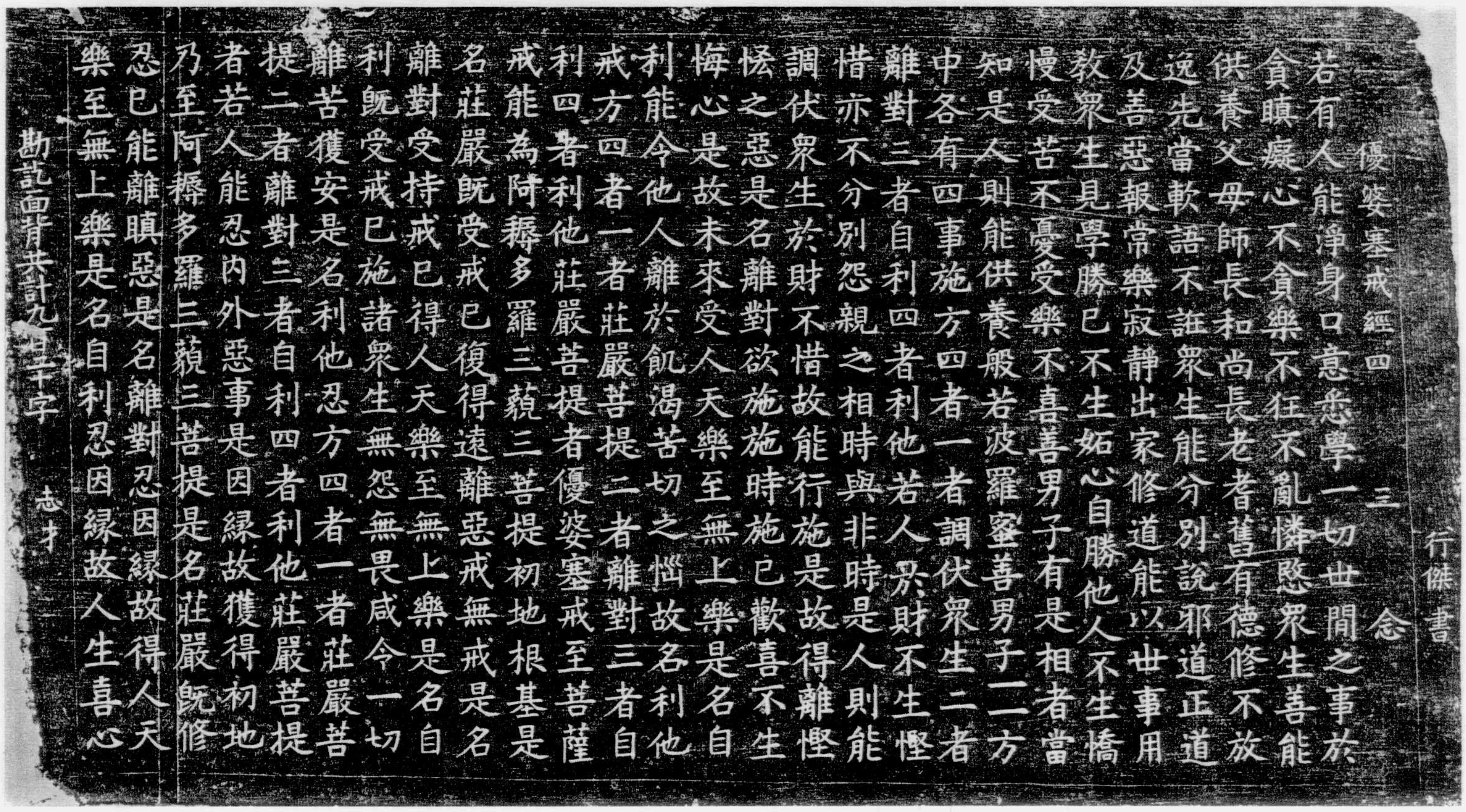


優婆塞戒經四　二　念

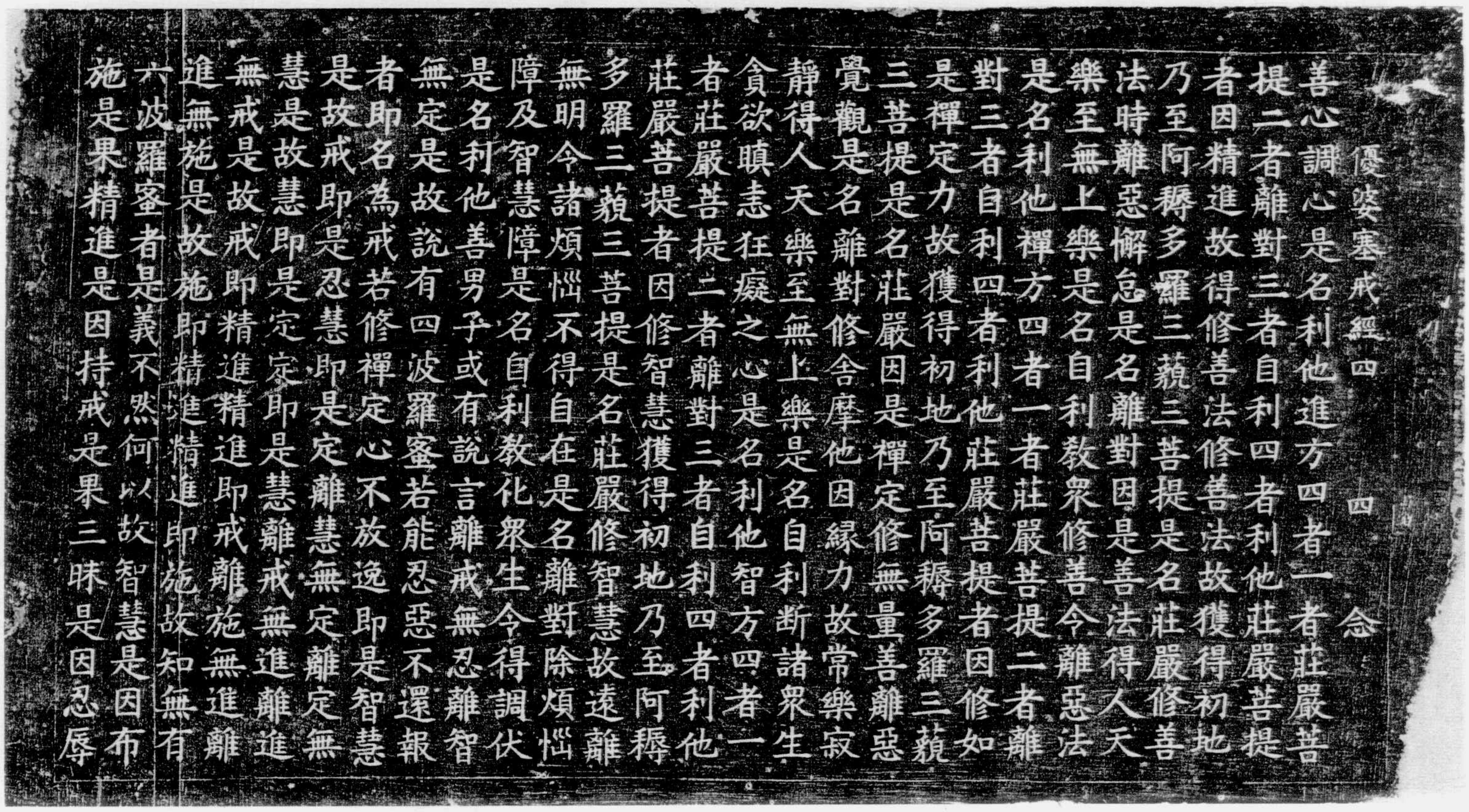
瞋恚之心或時暫起覺生愧悔實語軟語遠離兩舌及無義語善男子有是相者當知是人則能供養戒波羅蜜善男子若人能淨身口意業衆生設以大惡事加乃至不生一念瞋心終不惡報若來悔謝即時受之見衆生時心常歡喜見作惡者生憐愍心讚歎忍果訶責瞋恚說瞋果報多有苦毒修忍辱時先及怨家正觀五陰衆緣和合若和合成何故生瞋深觀瞋恚乃是未來無量惡道受苦因緣若暫生瞋則生慚愧恐怖悔心見他忍勝心不生妬嫉善男子有是相者當知是人則能供養忍波羅蜜善男子若有人能不作懈怠不貪不受坐卧等樂如作大事功德力時及營小事心亦如是凡所作業要令畢竟作時不觀飢渴寒熱時與非時不輕自身大事未訖不生悔心作既終訖自慶能辦讚歎精進所得果報如法得財用皆以理見邪進者為說惡果善教衆生令修精進所作未竟不中休息修善法時不隨他語善男子有是相者當知是人則能供養進波羅蜜善男子若有人能淨身口意樂處空閑若窟若山樹林空舍不樂憒閙貪著卧具不樂聽說世間之事不樂貪欲瞋恚愚癡先語軟語常樂出家教化衆生所有煩惱輕微軟薄離惡覺觀見怨修慈樂說定報心若逸亂生怖愧悔見邪定者為說罪過善化衆生置正定中善男子有是相者當知是人則能供養禪波羅蜜善男子

勘訖面背共計八百八十一字　吴世舜刻

塔下五五二二

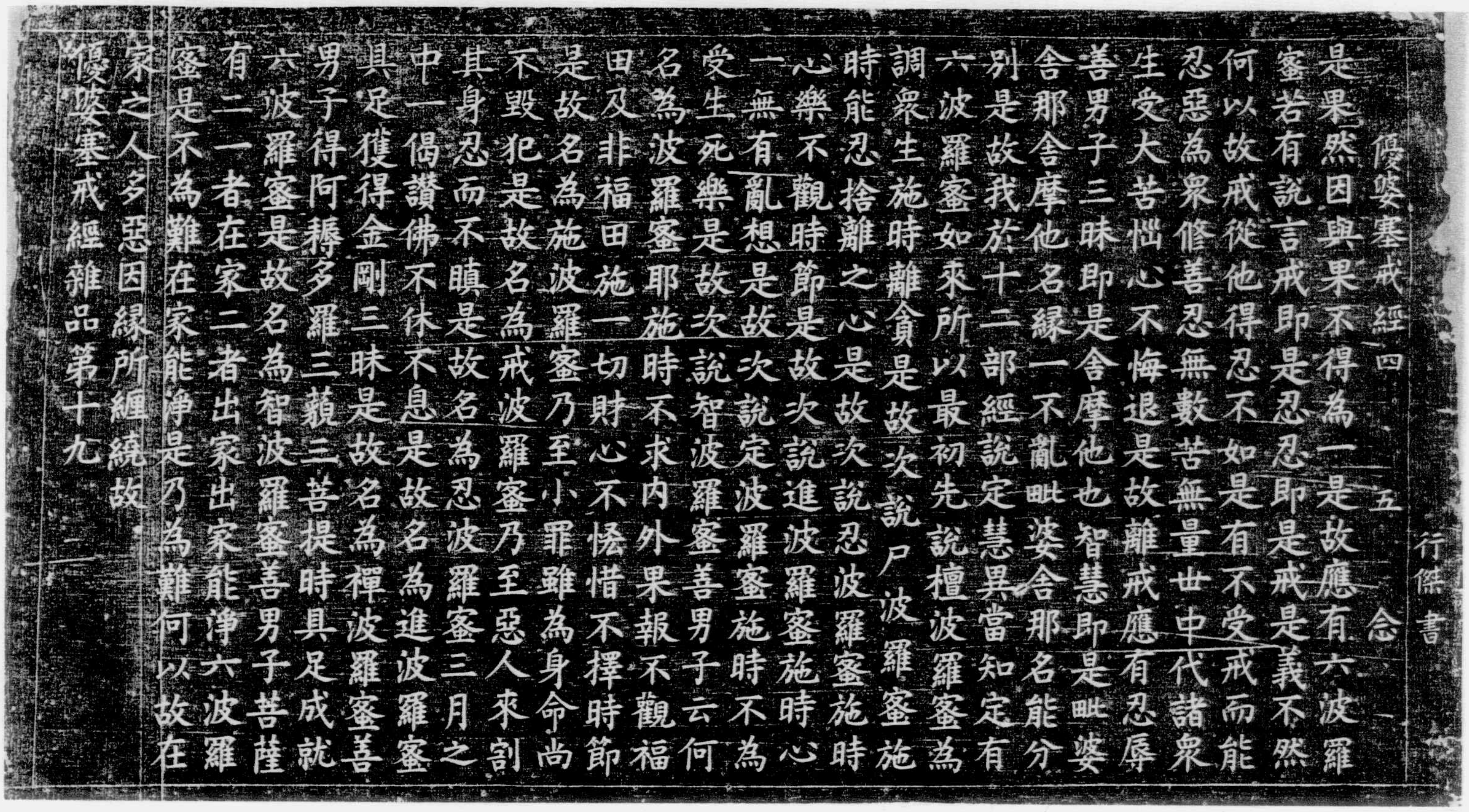


行傑書
優婆塞戒經四　三　念
若有人能淨身口意悉學一切世間之事於
貪瞋癡心不貪樂不狂不亂憐愍衆生善能
供養父母師長和尚長老者舊有德修不放
逸先當軟語不誑衆生能分別說邪道正道
及善惡報常樂寂靜出家修道能以世事用
教衆生見學勝己不生妬心自勝他人不生憍
慢受苦不憂受樂不喜善男子有是相者當
知是人則能供養般若波羅蜜善男子二方
中各有四事施方四者一者調伏衆生二者
離對三者自利四者利他若人爲財不生慳
惜亦不分別怨親之相時與非時是人則能
調伏衆生於財不惜故能行施是故得離慳
悋之惡是名離對欲施施時施已歡喜不生
悔心是故未來受人天樂至無上樂是名自
利能令他人離於飢渴苦切之惱故名利他
戒方四者一者莊嚴菩提二者離對三者自
利四者利他莊嚴菩提者優婆塞戒至菩薩
戒能為阿耨多羅三藐三菩提初地根基是
名莊嚴既受戒已復得遠離惡戒無戒是名
離對受持戒已得人天樂至無上樂是名自
利既受戒已施諸衆生無怨無畏咸令一切
離苦獲安是名利他忍方四者一者莊嚴菩
提二者離對三者自利四者利他莊嚴菩提
者若人能忍内外惡事是因緣故獲得初地
乃至阿耨多羅三藐三菩提是名莊嚴既修
忍已能離瞋惡是名離對忍因緣故得人天
樂至無上樂是名自利忍因緣故人生喜心
勘訖面背共計九[illegible]十字　志才



優婆塞戒經四　四　念
善心調心是名利他進方四者一者莊嚴菩
提二者離對三者自利四者利他莊嚴菩提
者因精進故得修善法修善法故獲得初地
乃至阿耨多羅三藐三菩提是名莊嚴修善
法時離惡懈怠是名離對因是善法得人天
樂至無上樂是名自利教衆修善令離惡法
是名利他禪方四者一者莊嚴菩提二者離
對三者自利四者利他莊嚴菩提者因修如
是禪定力故獲得初地乃至阿耨多羅三藐
三菩提是名莊嚴因是禪定修無量善離惡
覺觀是名離對修舍摩他因緣力故常樂寂
靜得人天樂至無上樂是名自利斷諸衆生
貪欲瞋恚狂癡之心是名利他智方四者一
者莊嚴菩提二者離對三者自利四者利他
莊嚴菩提者因修智慧獲得初地乃至阿耨
多羅三藐三菩提是名莊嚴修智慧故遠離
無明令諸煩惱不得自在是名離對除煩惱
障及智慧障是名自利教化衆生令得調伏
是名利他善男子或有說言離戒無忍離智
無定是故說有四波羅蜜若能忍惡不還報
者即名為戒若修禪定心不放逸即是智慧
是故戒即是忍慧即是定離慧無定離定無
慧是故慧即是定定即是慧離戒無進離進
無戒是故戒即精進精進即戒離施無進離
進無施是故施即精進精進即施故知無有
六波羅蜜者是義不然何以故智慧是因布
施是果精進是因持戒是果三昧是因忍辱

塔下五五二三

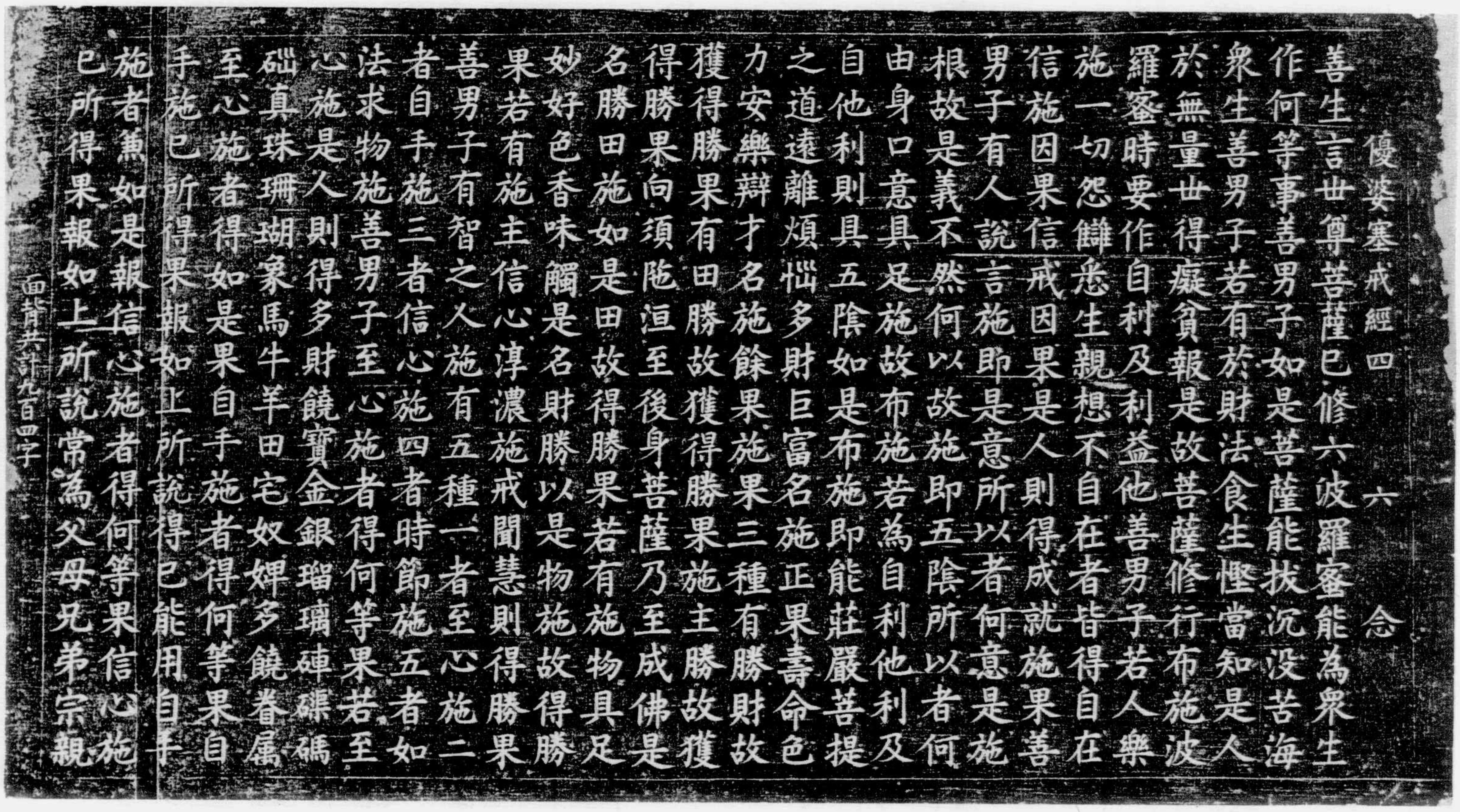


行傑書

優婆塞戒經四　五　念

是果然因與果不得為一是故應有六波羅蜜若有說言戒即是忍忍即是戒是義不然何以故戒從他得忍不如是有不受戒而能忍惡為衆修善忍無數苦無量世中代諸衆生受大苦惱心不悔退是故離戒應有忍辱善男子三昧即是舍摩他也智慧即是毗婆舍那舍摩他名緣一不亂毗婆舍那名能分別是故我於十二部經說定慧異當知定有六波羅蜜如來所以最初先說檀波羅蜜為調衆生施時離貪是故次說尸波羅蜜施時時能忍捨離之心是故次說忍波羅蜜施時心樂不觀時節是故次說進波羅蜜施時心一無有亂想是故次說定波羅蜜施時不為受生死樂是故次說智波羅蜜善男子云何名為波羅蜜耶施時不求內外果報不觀福田及非福田施一切財心不慳惜不擇時節是故名為施波羅蜜乃至小罪雖為身命尚不毀犯是故名為戒波羅蜜乃至惡人來割其身忍而不瞋是故名為忍波羅蜜三月之中一偈讚佛不休不息是故名為進波羅蜜具足獲得金剛三昧是故名為禪波羅蜜善男子得阿耨多羅三藐三菩提時具足成就六波羅蜜是故名為智波羅蜜善男子菩薩有二一者在家二者出家出家能淨六波羅蜜是不為難在家能淨是乃為難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

優婆塞戒經雜品第十九

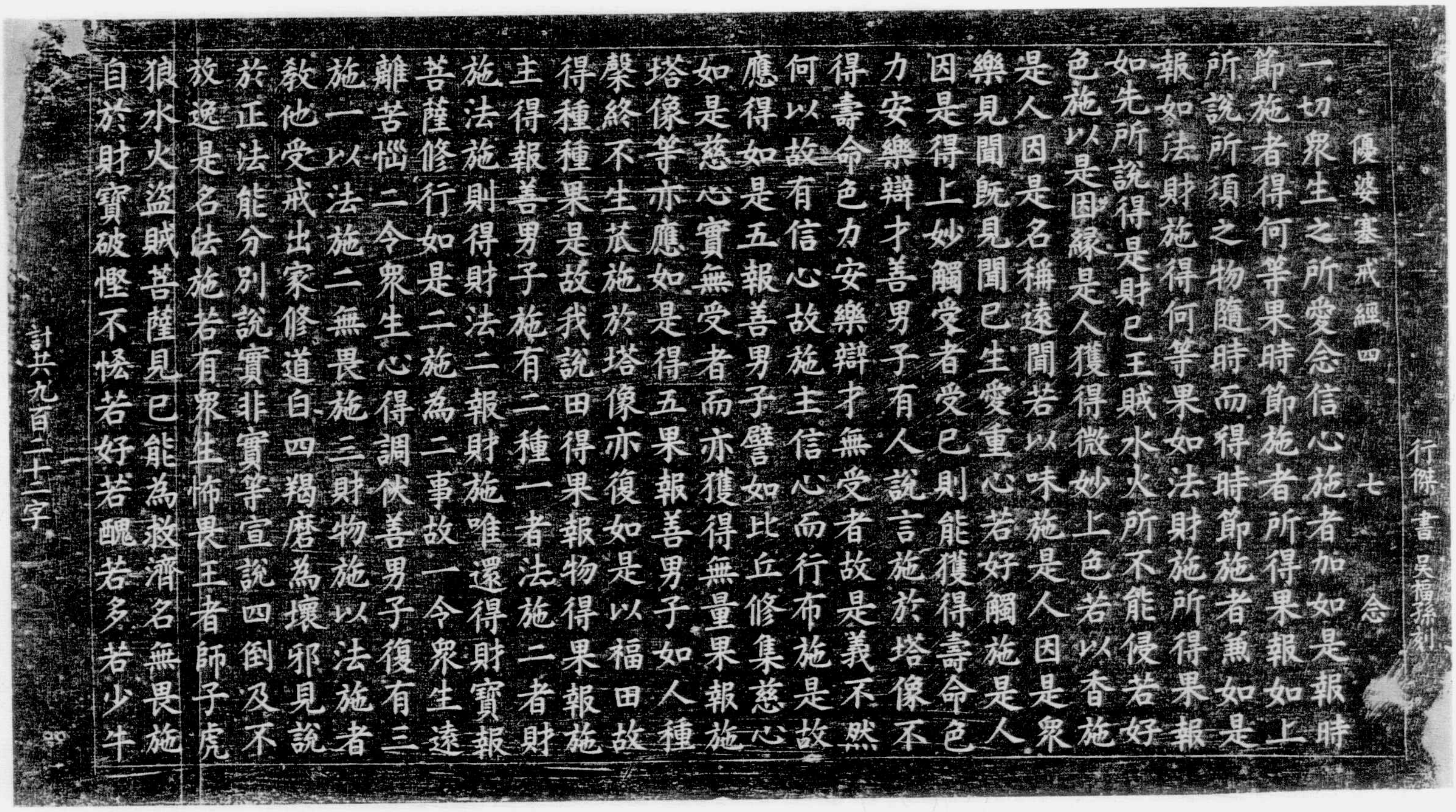


優婆塞戒經四　六　念

善生言世尊菩薩已修六波羅蜜能為衆生作何等事善男子如是菩薩能拔沉沒苦海衆生善男子若有於財法食生慳當知是人於無量世得癡貧報是故菩薩修行布施波羅蜜時要作自利及利益他善男子若人樂施一切怨讎悉生親想不自在者皆得自在信施因果信戒因果是人則得成就施果善男子有人說言施即是意所以者何意是施根故是義不然何以故施即五陰所以者何由身口意具足施故布施若為自利他利及自他利則具五陰如是布施即能莊嚴菩提之道遠離煩惱多財巨富名施正果壽命色力安樂辯才名施餘果施果三種有勝財故獲得勝果有田勝故獲得勝果施主勝故獲得勝果向須陁洹至後身菩薩乃至成佛是名勝田施如是田故得勝果若有施物具足妙好色香味觸是名財勝以是物施故得勝果若有施主信心淳濃施戒聞慧則得勝果善男子有智之人施有五種一者至心施二者自手施三者信心施四者時節施五者如法求物施善男子至心施者得何等果若至心施是人則得多財饒寶金銀瑠璃硨磲碼碯真珠珊瑚象馬牛羊田宅奴婢多饒眷屬至心施者得如是果自手施者得何等果自手施已所得果報如上所說得已能用自手施者兼如是報信心施者得何等果信心施已所得果報如上所說常為父母兄弟宗親

面背共計九百四字

塔下五五二四

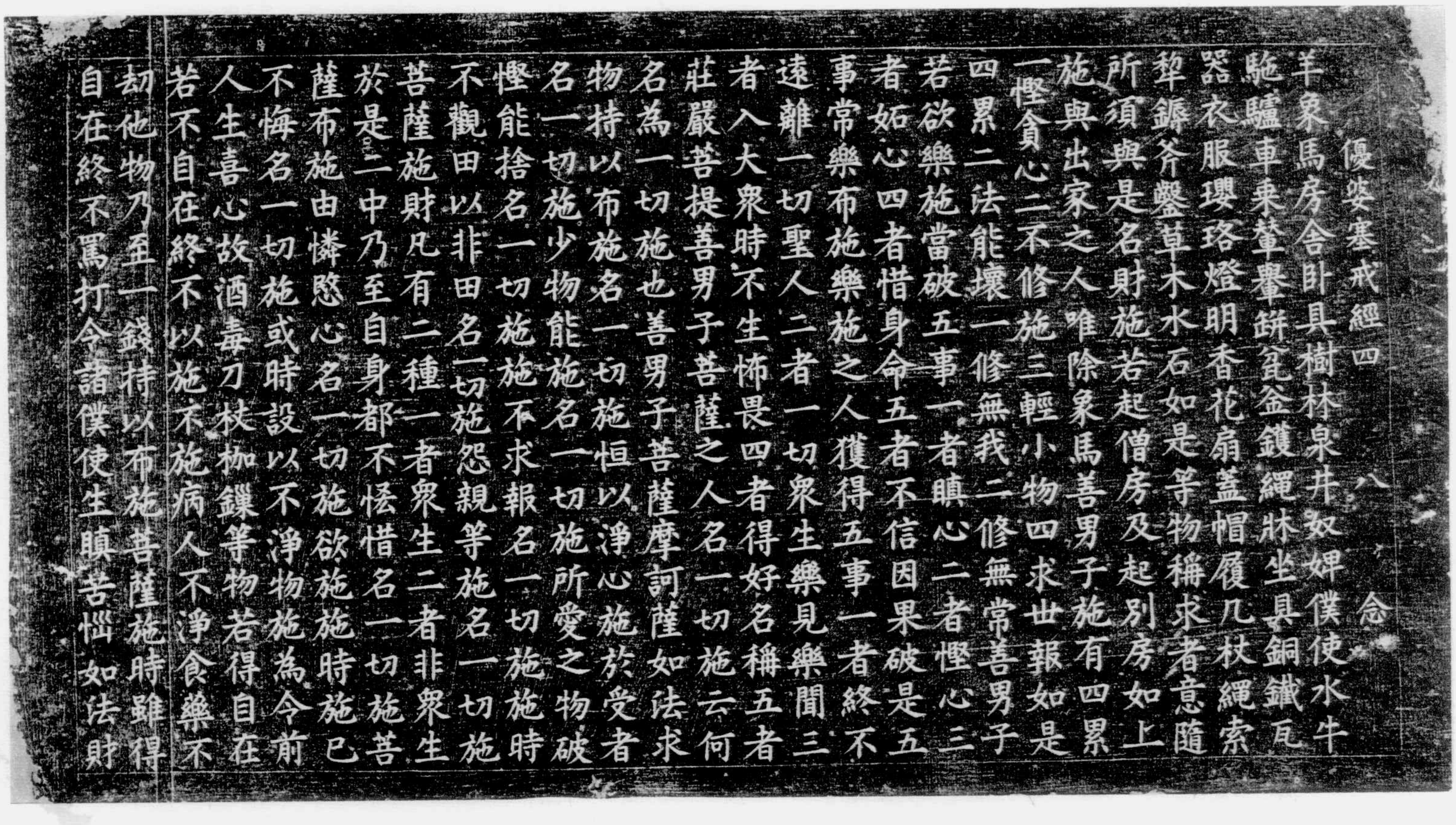


優婆塞戒經四　七　念

行傑書　吴福孫刻

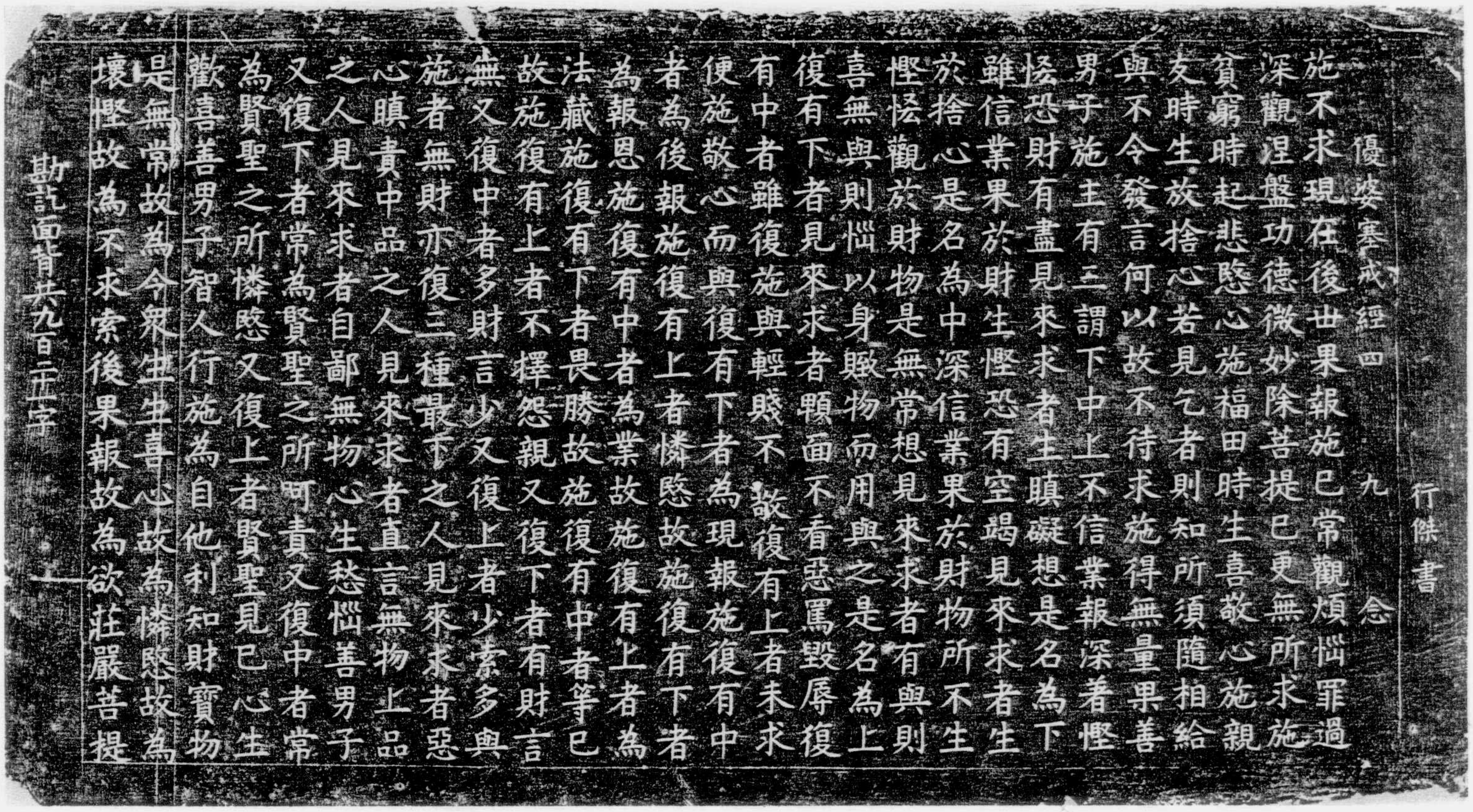
一切衆生之所愛念信心施者如是報時
節施者得何等果時節施者所得果報如上
所說所須之物隨時而得時節施者兼如是
報如法財施得何等果如法財施所得果報
如先所說得是財已王賊水火所不能侵若好
色施以是因緣是人獲得微妙上色若以香施
是人因是名稱遠聞若以味施是人因是衆
樂見聞既見聞已生愛重心若好觸施是人
因是得上妙觸受者受已則能獲得壽命色
力安樂辯才善男子有人說言施於塔像不
得壽命色力安樂辯才無受者故是義不然
何以故有信心故施主信心而行布施是故
應得如是五報善男子譬如比丘修集慈心
如是慈心實無受者而亦獲得無量果報施
塔像等亦應如是得五果報善男子如人種
槃終不生茇施於塔像亦復如是以福田故
得種種果是故我說田得果報物得果報施
主得報善男子施有二種一者法施二者財
施法施則得財法二報財施唯還得財寶報
菩薩修行如是二施為二事故一令衆生遠
離苦惱二令衆生心得調伏善男子復有三
施一以法施二無畏施三財物施以法施者
教他受戒出家修道白四羯磨為壞邪見說
於正法能分別說實非實等宣說四倒及不
放逸是名法施若有衆生怖畏王者師子虎
狼水火盜賊菩薩見已能為救濟名無畏施
自於財寶破慳不悋若好若醜若多若少牛

計共九百二十二字

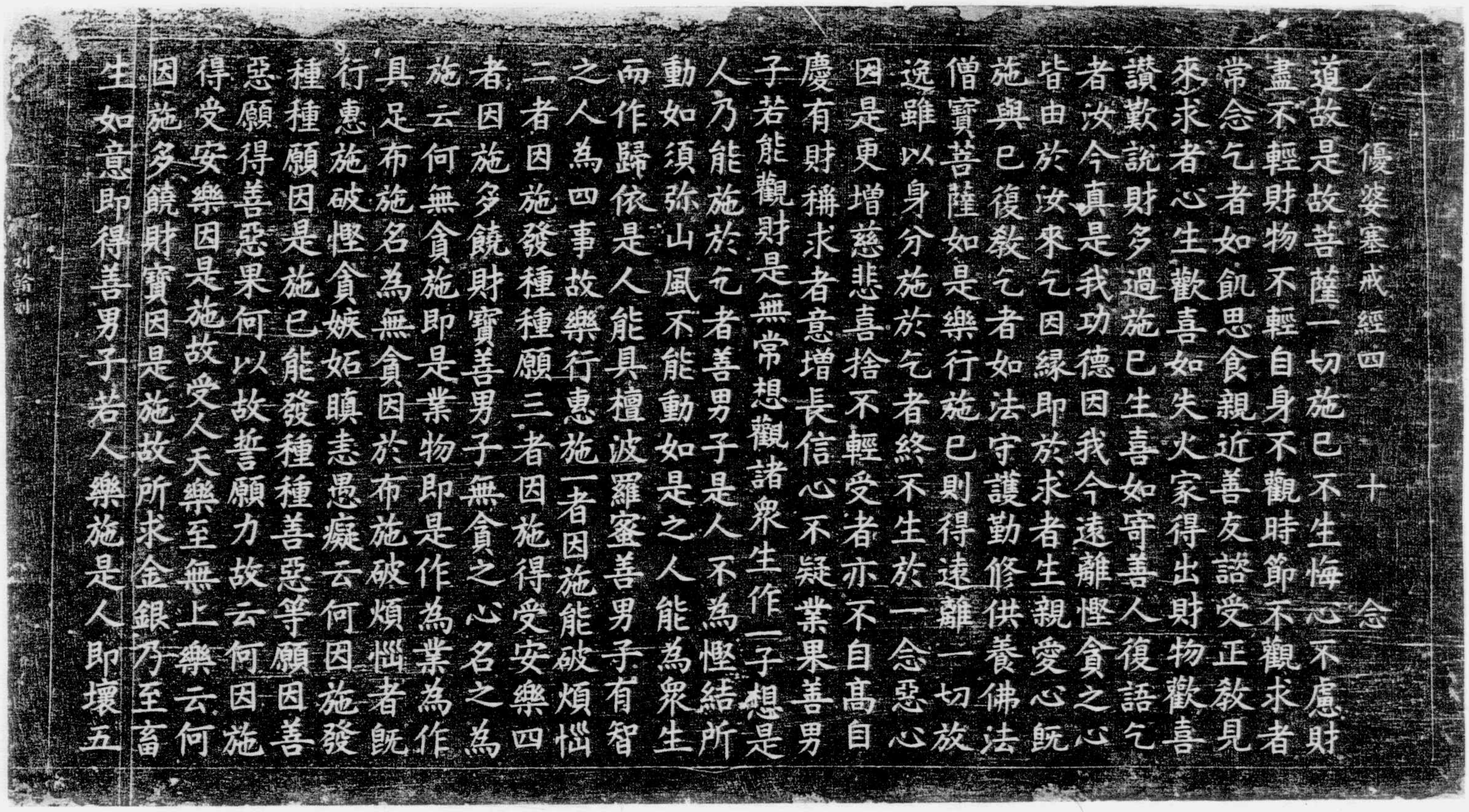


優婆塞戒經四　八　念

羊象馬房舍卧具樹林泉井奴婢僕使水牛
駝驢車乘輦轝餅瓫釜鑊繩牀坐具銅鐵瓦
器衣服瓔珞燈明香花扇蓋帽履几杖繩索
犂鐯斧鑿草木水石如是等物稱求者意隨
所須與是名財施若起僧房及起別房如上
施與出家之人唯除象馬善男子施有四累
一慳貪心二不修施三輕小物四求世報如是
四累二法能壞一修無我二修無常善男子
若欲樂施當破五事一者瞋心二者慳心三
者妬心四者惜身命五者不信因果破是五
事常樂布施樂施之人獲得五事一者終不
遠離一切聖人二者一切衆生樂見樂聞三
者入大衆時不生怖畏四者得好名稱五者
莊嚴菩提善男子菩薩之人名一切施云何
名為一切施也善男子菩薩摩訶薩如法求
物持以布施名一切施恒以淨心施於受者
名一切施少物能施名一切施所愛之物破
慳能捨名一切施施不求報名一切施施時
不觀田以非田名一切施怨親等施名一切施
菩薩施財凡有二種一者衆生二者非衆生
於是二中乃至自身都不悋惜名一切施菩
薩布施由憐愍心名一切施欲施施時施已
不悔名一切施或時設以不淨物施為令前
人生喜心故酒毒刀杖枷鏁等物若得自在
若不自在終不以施不施病人不淨食藥不
刼他物乃至一錢持以布施菩薩施時雖得
自在終不罵打令諸僕使生瞋苦惱如法財

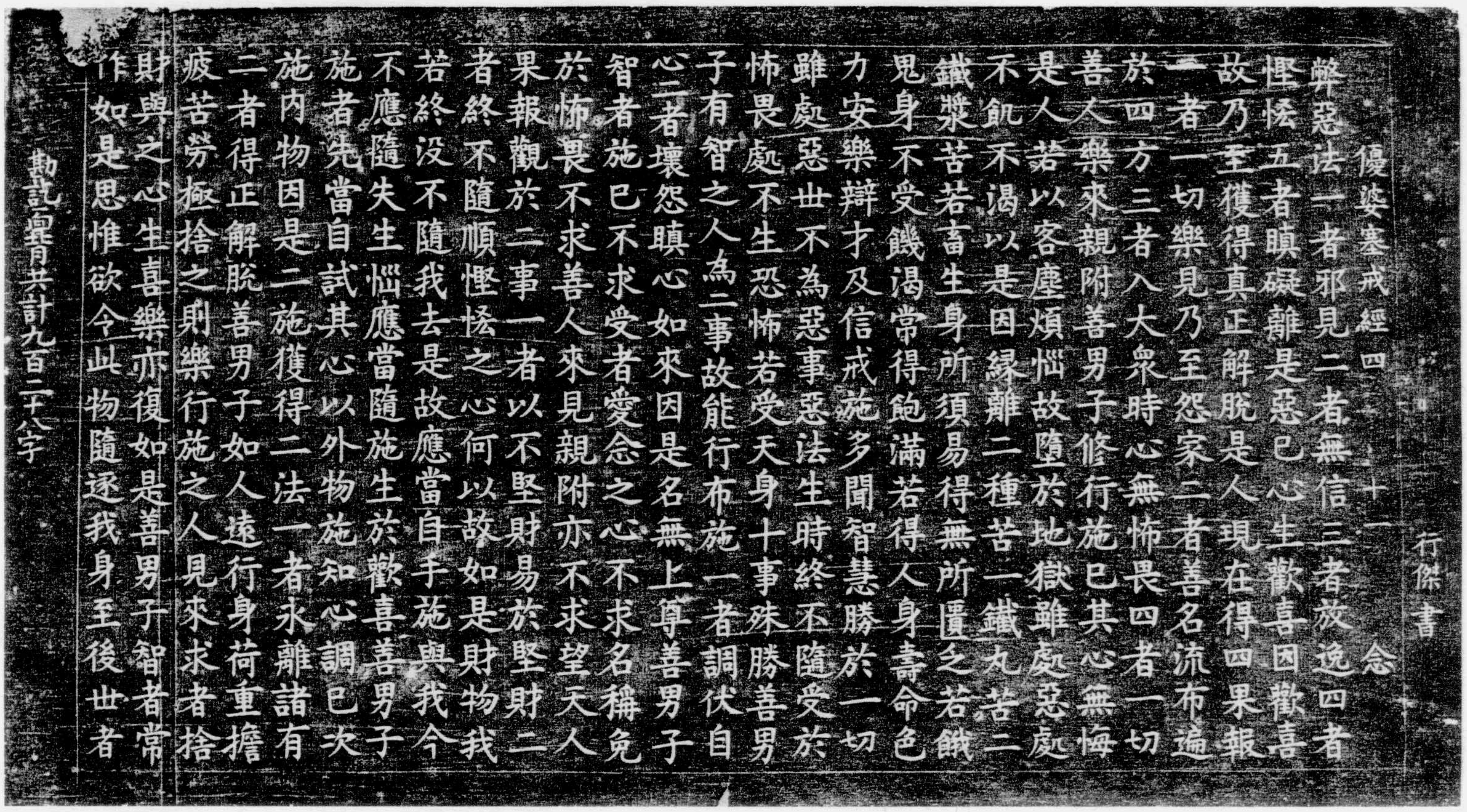


行傑書
優婆塞戒經四　九　念
施不求現在後世果報施已常觀煩惱罪過
深觀涅盤功德微妙除菩提已更無所求施
貧窮時起悲愍心施福田時生喜敬心施親
友時生放捨心若見乞者則知所須隨相給
與不令發言何以故不待求施得無量果善
男子施主有三謂下中上不信業報深著慳
悋恐財有盡見來求者生瞋礙想是名為下
雖信業果於財生慳恐有空竭見來求者生
於捨心是名為中深信業果於財物所不生
慳悋觀於財物是無常想見來求者有與則
喜無與則惱以身賤物而用與之是名為上
復有下者見來求者顰面不看惡罵毀辱復
有中者雖復施與輕賤不敬復有上者未求
便施敬心而與復有下者為現報施復有中
者為後報施復有上者憐愍故施復有下者
為報恩施復有中者為業故施復有上者為
法藏施復有下者畏勝故施復有中者等己
故施復有上者不擇怨親又復下者有財言
無又復中者多財言少又復上者少索多與
施者無財亦復三種最下之人見來求者惡
心瞋責中品之人見來求者直言無物上品
之人見來求者自鄙無物心生愁惱善男子
又復下者常為賢聖之所呵責又復中者常
為賢聖之所憐愍又復上者賢聖見已心生
歡喜善男子智人行施為自他利知財寶物
是無常故為令衆生生喜心故為憐愍故為
壞慳故為不求索後果報故為欲莊嚴菩提
勘訖面背共九百二十五字



優婆塞戒經四　十　念
道故是故菩薩一切施已不生悔心不慮財
盡不輕財物不輕自身不觀時節不觀求者
常念乞者如飢思食親近善友諮受正教見
來求者心生歡喜如失火家得出財物歡喜
讚歎說財多過施已生喜如寄善人復語乞
者汝今真是我功德因我今遠離慳貪之心
皆由於汝來乞因緣即於求者生親愛心既
施與已復教乞者如法守護勤修供養佛法
僧寶菩薩如是樂行施已則得遠離一切放
逸雖以身分施於乞者終不生於一念惡心
因是更增慈悲喜捨不輕受者亦不自高自
慶有財稱求者意增長信心不疑業果善男
子若能觀財是無常想觀諸衆生作一子想是
人乃能施於乞者善男子是人不為慳結所
動如須弥山風不能動如是之人能為衆生
而作歸依是人能具檀波羅蜜善男子有智
之人為四事故樂行惠施一者因施能破煩惱
二者因施發種種願三者因施得受安樂四
者因施多饒財寶善男子無貪之心名之為
施云何無貪施即是業物即是作為業為作
具是布施名為無貪因於布施破煩惱者既
行惠施破慳貪嫉妬瞋恚愚癡云何因施發
種種願因是施已能發種種善惡等願因善
惡願得善惡果何以故誓願力故云何因施
得受安樂因是施故受人天樂至無上樂云何
因施多饒財寶因是施故所求金銀乃至畜
生如意即得善男子若人樂施是人即壞五
刘翰刻

塔下五五二六

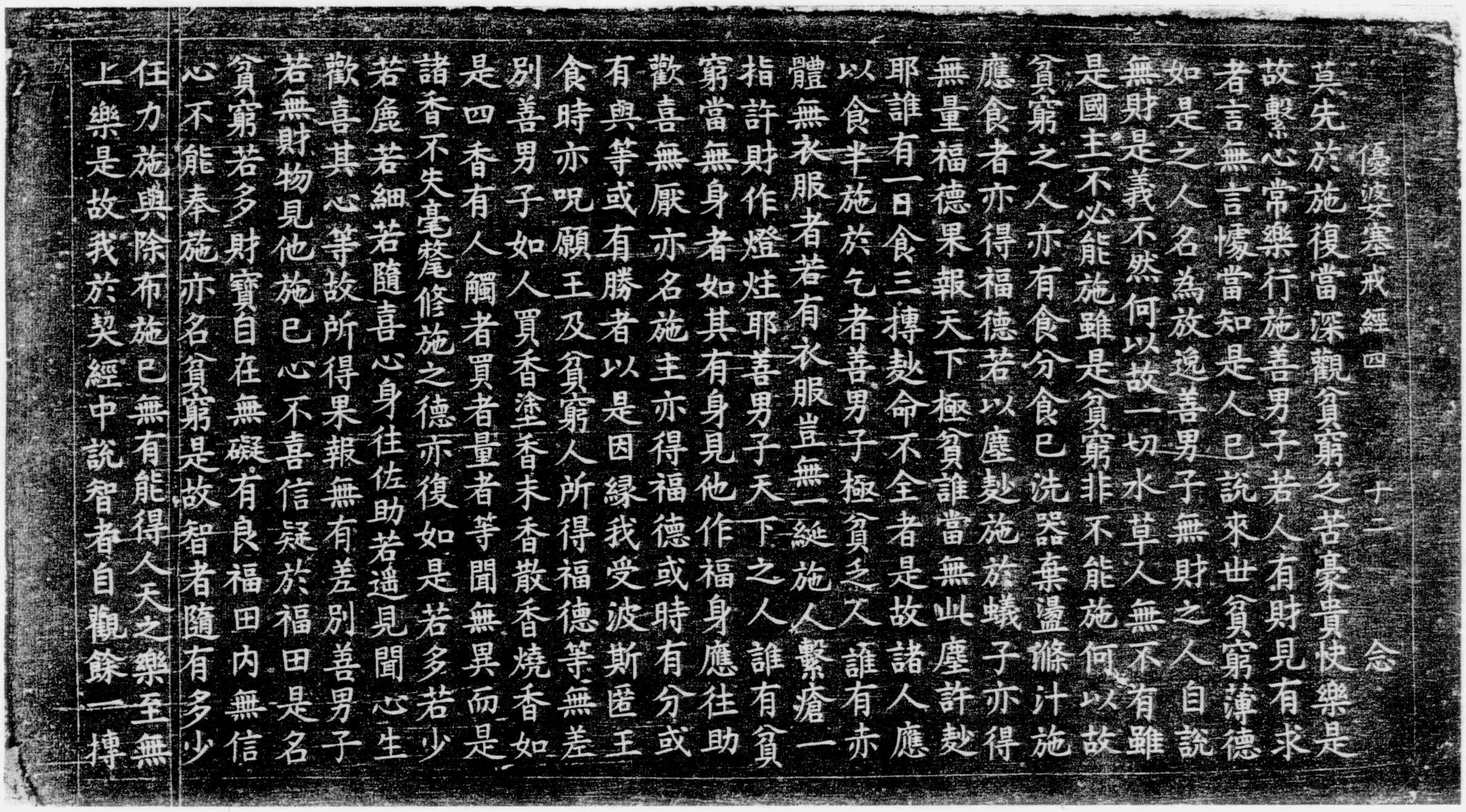


優婆塞戒經四　十一　念

行傑書

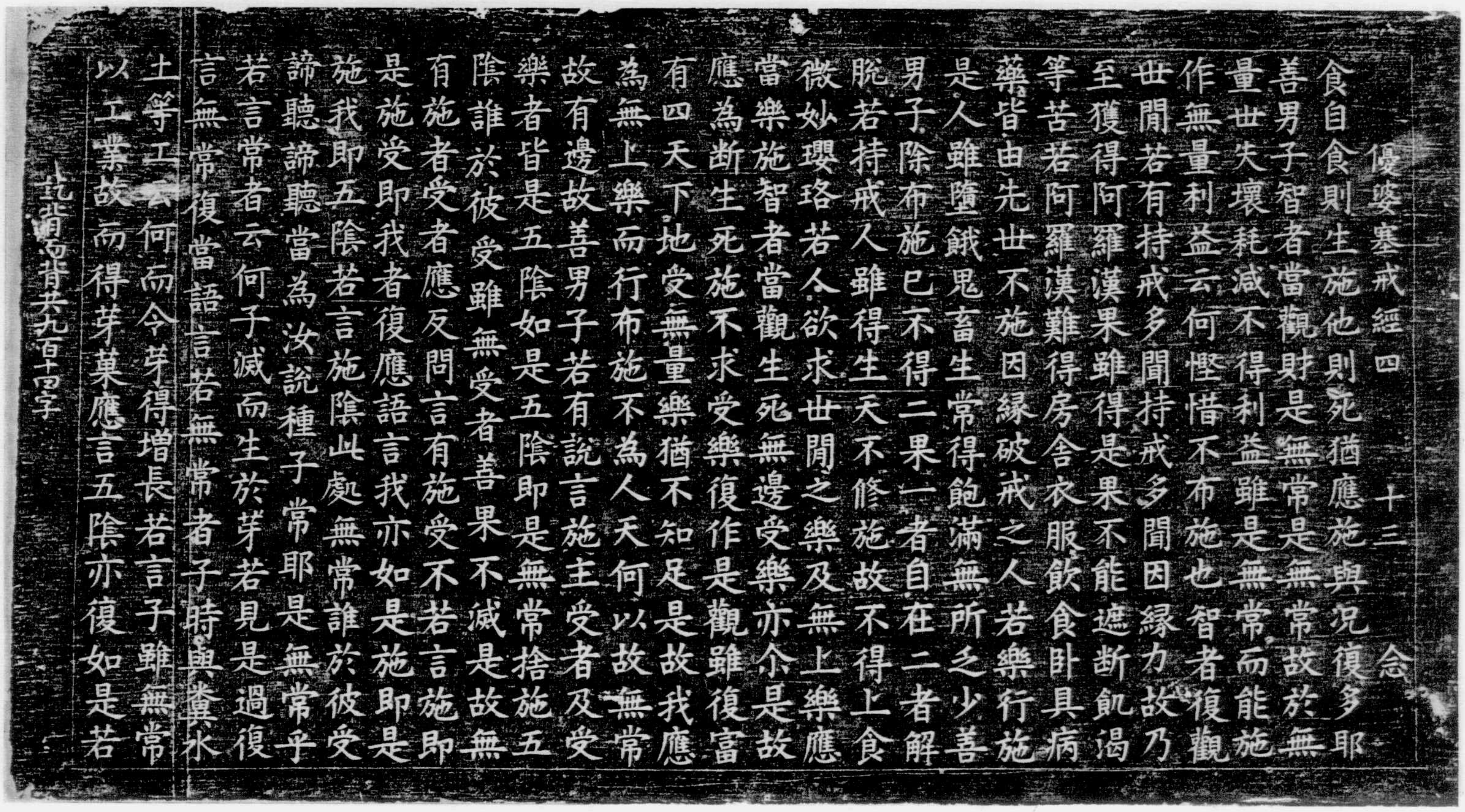
弊惡法一者邪見二者無信三者放逸四者
慳悋五者瞋礙離是惡已心生歡喜因歡喜
故乃至獲得真正解脱是人現在得四果報
一者一切樂見乃至怨家二者善名流布遍
於四方三者入大衆時心無怖畏四者一切
善人樂來親附善男子修行施已其心無悔
是人若以客塵煩惱故墮於地獄雖處惡處
不飢不渴以以是因緣離二種苦一鐵丸苦二
鐵漿苦若畜生身所須易得無所匱乏若餓
鬼身不受饑渴常得飽滿若得人身壽命色
力安樂辯才及信戒施多聞智慧勝於一切
雖處惡世不為惡事惡法生時終不隨受於
怖畏處不生恐怖若受天身十事殊勝善男
子有智之人為二事故能行布施一者調伏自
心二者壞怨瞋心如來因是名無上尊善男子
智者施已不求受者愛念之心不求名稱免
於怖畏不求善人來見親附亦不求望天人
果報觀於二事一者以不堅財易於堅財二
者終不隨順慳悋之心何以故如是財物我
若終没不隨我去是故應當自手施與我今
不應隨失生惱應當隨施生於歡喜善男子
施者先當自試其心以外物施知心調已次
施內物因是二施獲得二法一者永離諸有
二者得正解脱善男子如人遠行身荷重擔
疲苦勞極捨之則樂行施之人見來求者捨
財與之心生喜樂亦復如是善男子智者常
作如是思惟欲令此物隨逐我身至後世者

勘訖宣胥共計九百二十八字

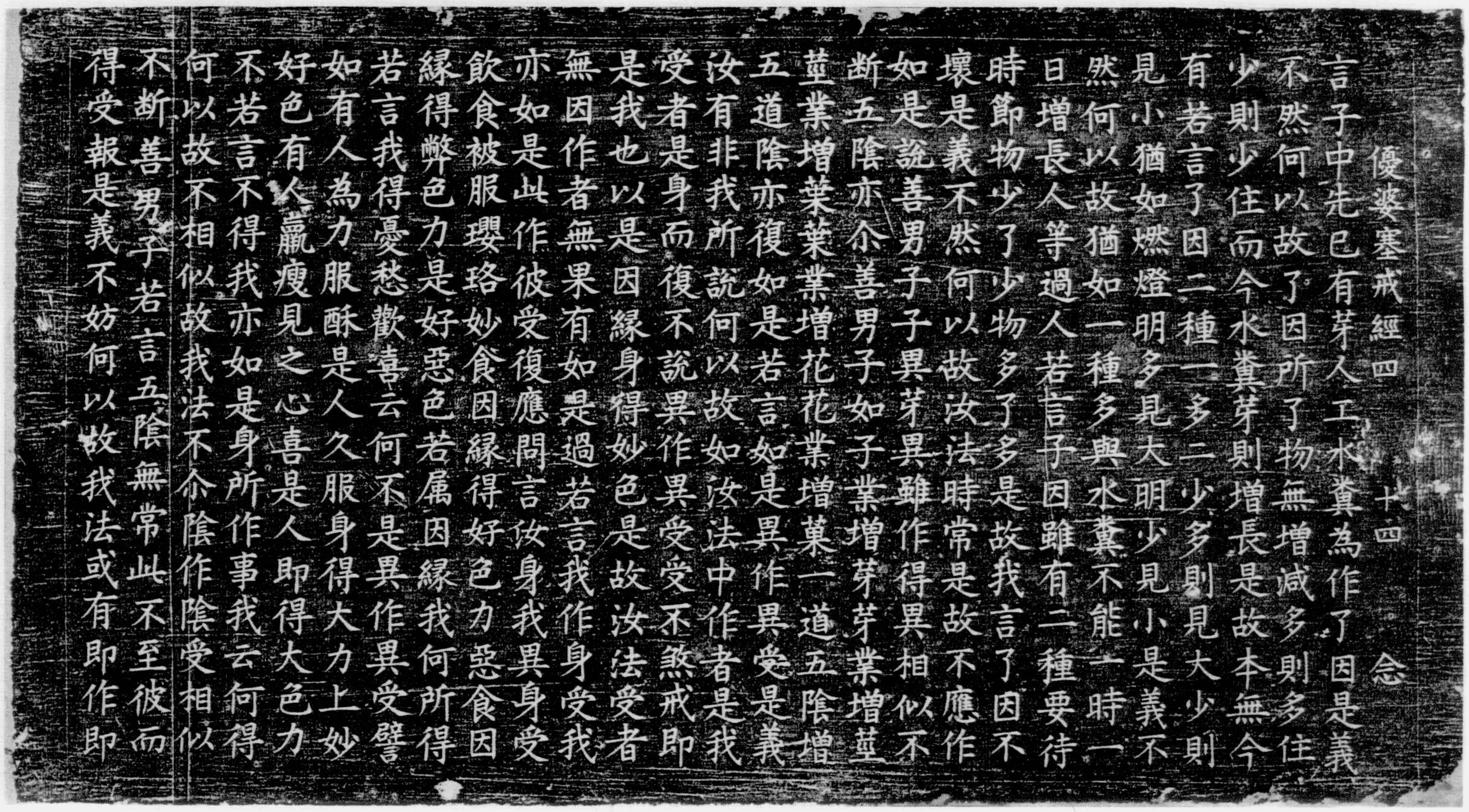


優婆塞戒經四　十二　念

莫先於施復當深觀貧窮之苦豪貴快樂是
故繫心常樂行施善男子若人有財見有求
者言無言懅當知是人已説來世貧窮薄德
如是之人名為放逸善男子無財之人自説
無財是義不然何以故一切水草人無不有雖
是國主不必能施雖是貧窮非不能施何以故
貧窮之人亦有食分食已洗器棄盪餘汁施
應食者亦得福德若以塵麨施於蟻子亦得
無量福德果報天下極貧誰當無此塵許麨
耶誰有一日食三摶麨命不全者是故諸人應
以食半施於乞者善男子極貧之人誰有赤
體無衣服者若有衣服豈無一綖施人繫瘡一
指許財作燈炷耶善男子天下之人誰有貧
窮當無身者如其有身見他作福身應往助
歡喜無厭亦名施主亦得福德或時有分或
有與等或有勝者以是因緣我受波斯匿王
食時亦呪願王及貧窮人所得福德等無差
別善男子如人買香塗香末香散香燒香如
是四香有人觸者買者量者等聞無異而是
諸香不失毫氂修施之德亦復如是若多若少
若麁若細若隨喜心身往佐助若遥見聞心生
歡喜其心等故所得果報無有差別善男子
若無財物見他施已心不喜信疑於福田是名
貧窮若多財寶自在無礙有良福田內無信
心不能奉施亦名貧窮是故智者隨有多少
任力施與除布施已無有能得人天之樂至無
上樂是故我於契經中説智者自觀餘一摶

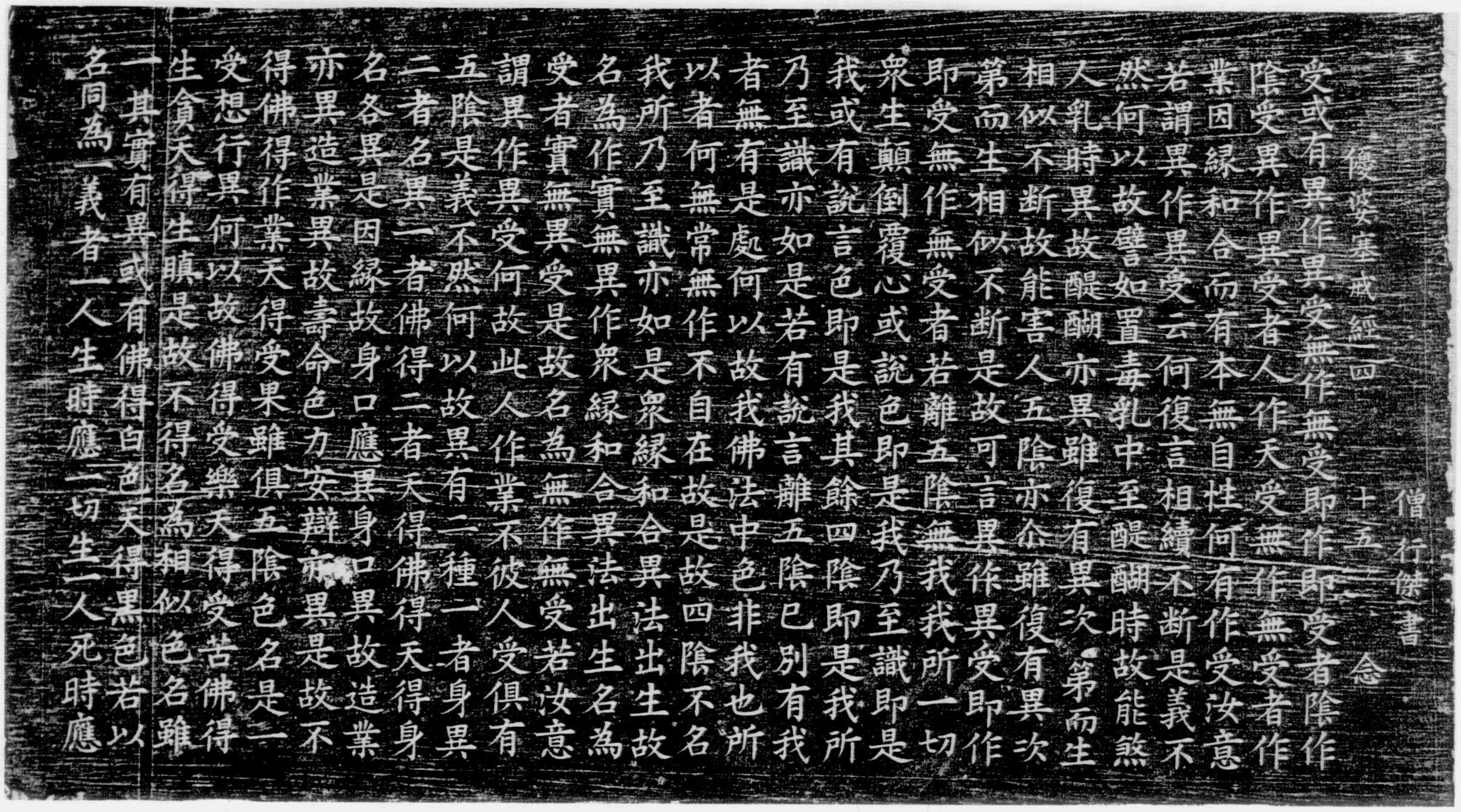


優婆塞戒經四　十三　念
食自食則生施他則死猶應施與況復多耶
善男子智者當觀財是無常是無常故於無
量世失壞耗減不得利益雖是無常而能施
作無量利益云何慳惜不布施也智者復觀
世間若有持戒多聞持戒多聞因緣力故乃
至獲得阿羅漢果雖得是果不能遮斷飢渴
等苦若阿羅漢難得房舍衣服飲食卧具病
藥皆由先世不施因緣破戒之人若樂行施
是人雖墮餓鬼畜生常得飽滿無所乏少善
男子除布施已不得二果一者自在二者解
脫若持戒人雖得生天不修施故不得上食
微妙瓔珞若人欲求世間之樂及無上樂應
當樂施智者當觀生死無邊受樂亦尒是故
應為斷生死施不求受樂復作是觀雖復富
有四天下地受無量樂猶不知足是故我應
為無上樂而行布施不為人天何以故無常
故有邊故善男子若有說言施主受者及受
樂者皆是五陰如是五陰即是無常捨施五
陰誰於彼受雖無受者善果不滅是故無
有施者受者應反問言有施受不若言施即
是施受即我者復應語言我亦如是施即是
施我即五陰若言施陰此處無常誰於彼受
諦聽諦聽當為汝說種子常耶是無常乎
若言常者云何子滅而生於芽若見是過復
言無常復當語言若無常者子時與糞水
土等工云何而令芽得增長若言子雖無常
以工業故而得芽菓應言五陰亦復如是若
此背石背共九百十四字

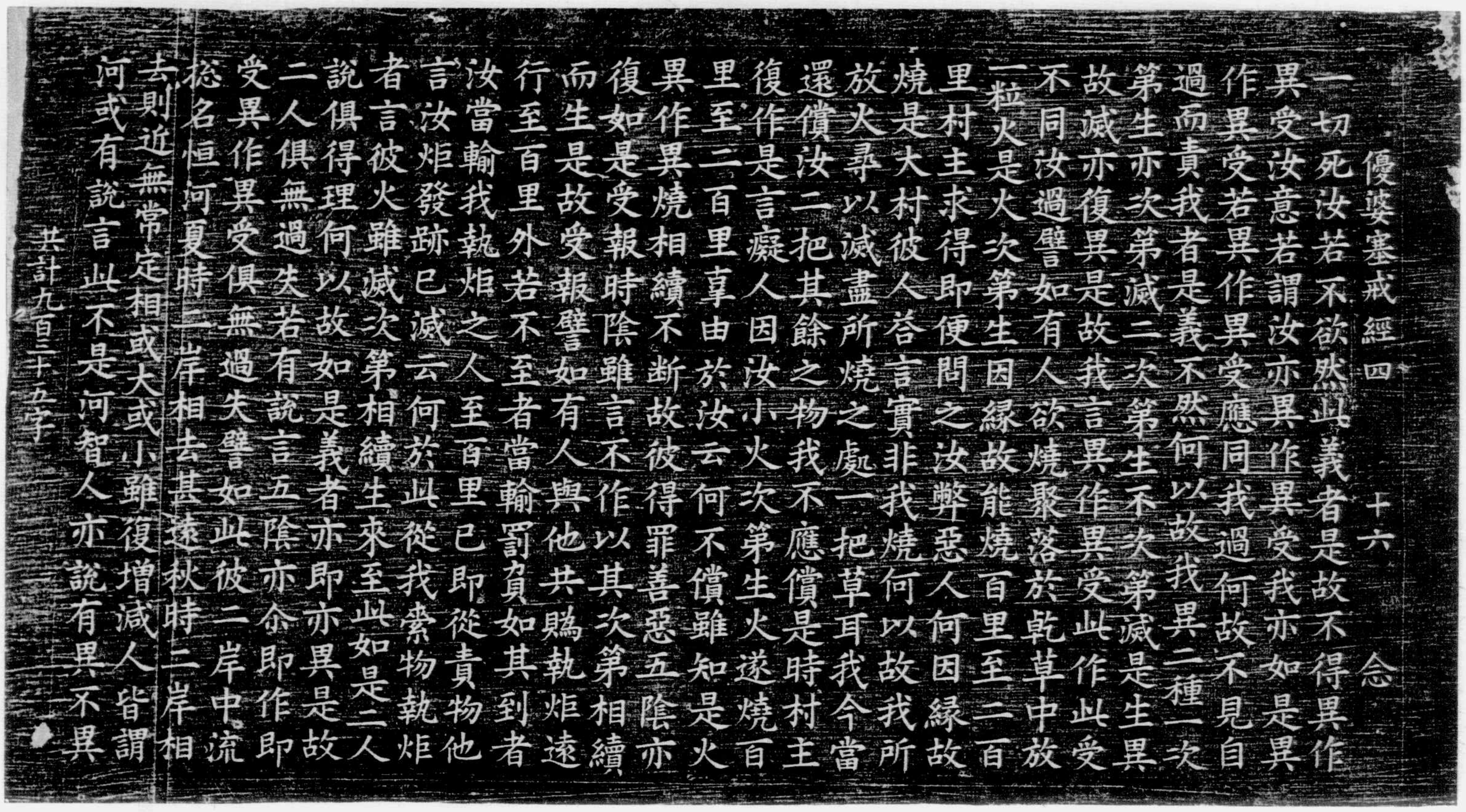


優婆塞戒經四　十四　念
言子中先已有芽人工水糞為作了因是義
不然何以故了因所了物無增減多則多住
少則少住而今水糞芽則增長是故本無今
有若言了因二種一多二少多則見大少則
見小猶如燃燈一明多見大明少見小是義不
然何以故猶如一種多與水糞不能一時一
日增長人等過人若言子因雖有二種要待
時節物少了少物多了多是故我言了因不
壞是義不然何以故汝法時常是故不應作
如是說善男子子異芽異雖作得異相似不
斷五陰亦尒善男子如子業增芽業增莖
莖業增葉葉業增花花業增菓一道五陰增
五道陰亦復如是若言如是異作異受是義
汝有非我所說何以故如汝法中作者是我
受者是身而復不說異作異受受不煞戒即
是我也以是因緣身得妙色是故汝法受者
無因作者無果有如是過若言我作身受我
亦如是此作彼受復應問言汝身我異身受
飲食被服瓔珞妙食因緣得好色力惡食因
緣得弊色力是好惡色若屬因緣我何所得
若言我得憂愁歡喜云何不是異作異受譬
如有人為力服酥是人久服身得大力上妙
好色有人羸瘦見之心喜是人即得大色力
不若言不得我亦如是身所作事我云何得
何以故不相似故我法不尒陰作陰受相似
不斷善男子若言五陰無常此不至彼而
得受報是義不妨何以故我法或有即作即

塔下五五二八

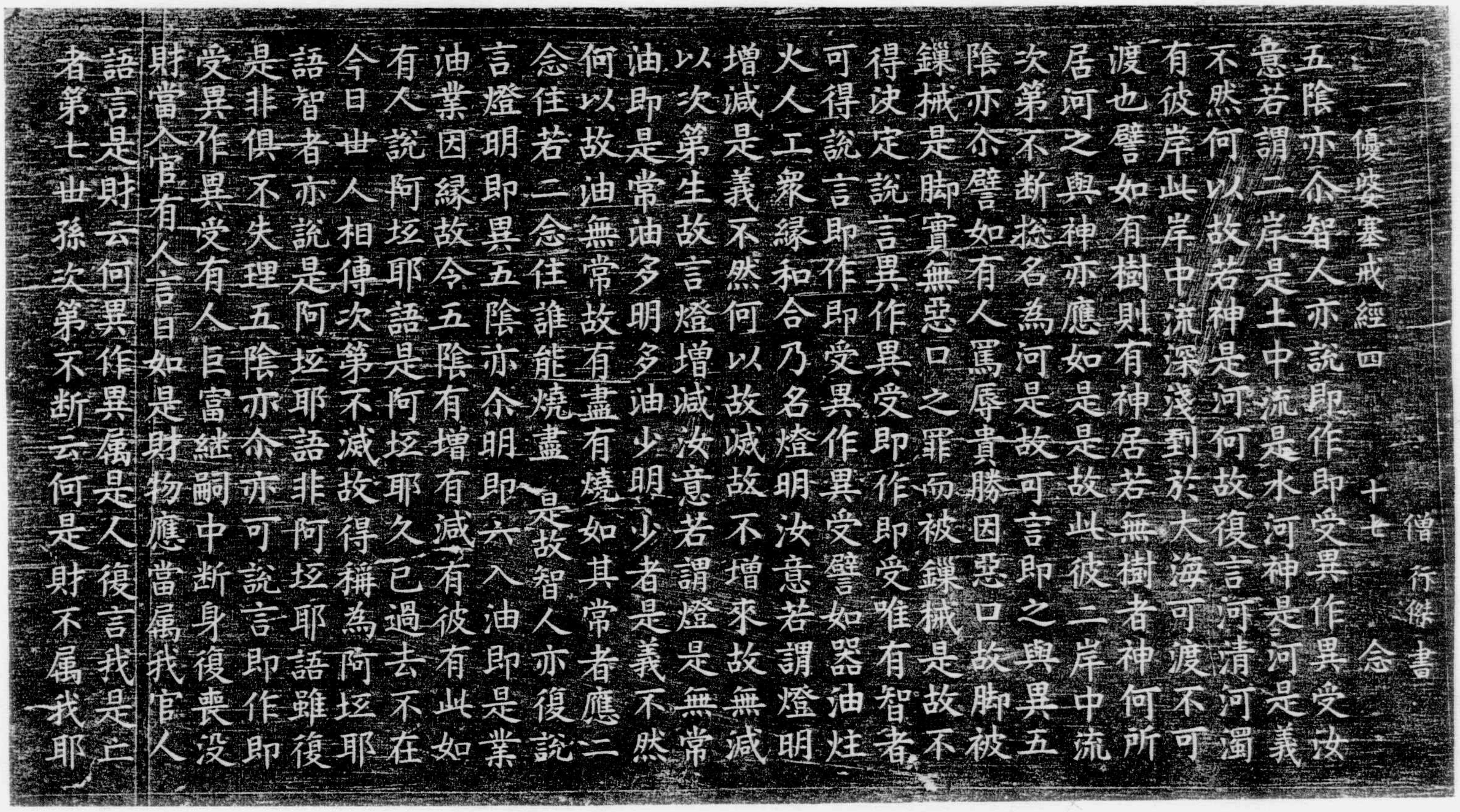


僧行傑書
優婆塞戒經四　十五　念
受或有異作異受無作無受即作即受者陰作
陰受異作異受者人作天受無作無受者作
業因緣和合而有本無自性何有作受汝意
若謂異作異受云何復言相續不斷是義不
然何以故譬如置毒乳中至醍醐時故能煞
人乳時異故醍醐亦異雖復有異次第而生
相似不斷故能害人五陰亦尒雖復有異次
第而生相似不斷是故可言異作異受即作
即受無作無受者若離五陰無我我所一切
衆生顛倒覆心或說色即是我乃至識即是
我或有說言色即是我其餘四陰即是我所
乃至識亦如是若有說言離五陰已別有我
者無有是處何以故我佛法中色非我也所
以者何無常無作不自在故是故四陰不名
我所乃至識亦如是衆緣和合異法出生故
名為作實無異作衆緣和合異法出生名為
受者實無異受是故名為無作無受若汝意
謂異作異受何故此人作業不彼人受俱有
五陰是義不然何以故異有二種一者身異
二者名異一者佛得二者天得佛得天得身
名各異是因緣故身口應異身口異故造業
亦異造業異故壽命色力安辯亦異是故不
得佛得作業天得受果雖俱五陰色名是一
受想行異何以故佛得受樂天得受苦佛得
生貪天得生瞋是故不得名為相似色名雖
一其實有異或有佛得白色天得黑色若以
名同為一義者一人生時應一切生一人死時應



優婆塞戒經四　十六　念
一切死汝若不欲然此義者是故不得異作
異受汝意若謂汝亦異作異受我亦如是異
作異受若異作異受應同我過何故不見自
過而責我者是義不然何以故我異二種一次
第生亦次第滅二次第生不次第滅是生異
故滅亦復異是故我言異作異受此作此受
不同汝過譬如有人欲燒聚落於乾草中放
一粒火是火次第生因緣故能燒百里至二百
里村主求得即便問之汝弊惡人何因緣故
燒是大村彼人荅言實非我燒何以故我所
放火尋以滅盡所燒之處一把草耳我今當
還償汝二把其餘之物我不應償是時村主
復作是言癡人因汝小火次第生火遂燒百
里至二百里享由於汝云何不償雖知是火
異作異燒相續不斷故彼得罪善惡五陰亦
復如是受報時陰雖言不作以其次第相續
而生是故受報譬如有人與他共賭執炬遠
行至百里外若不至者當輸罰負如其到者
汝當輸我執炬之人至百里已即從責物他
言汝炬發跡已滅云何於此從我索物執炬
者言彼火雖滅次第相續生來至此如是二人
說俱得理何以故如是義者亦即亦異是故
二人俱無過失若有說言五陰亦尒即作即
受異作異受俱無過失譬如此彼二岸中流
捴名恒河夏時二岸相去甚遠秋時二岸相
去則近無常定相或大或小雖復增減人皆謂
河或有說言此不是河智人亦說有異不異
共計九百三十五字

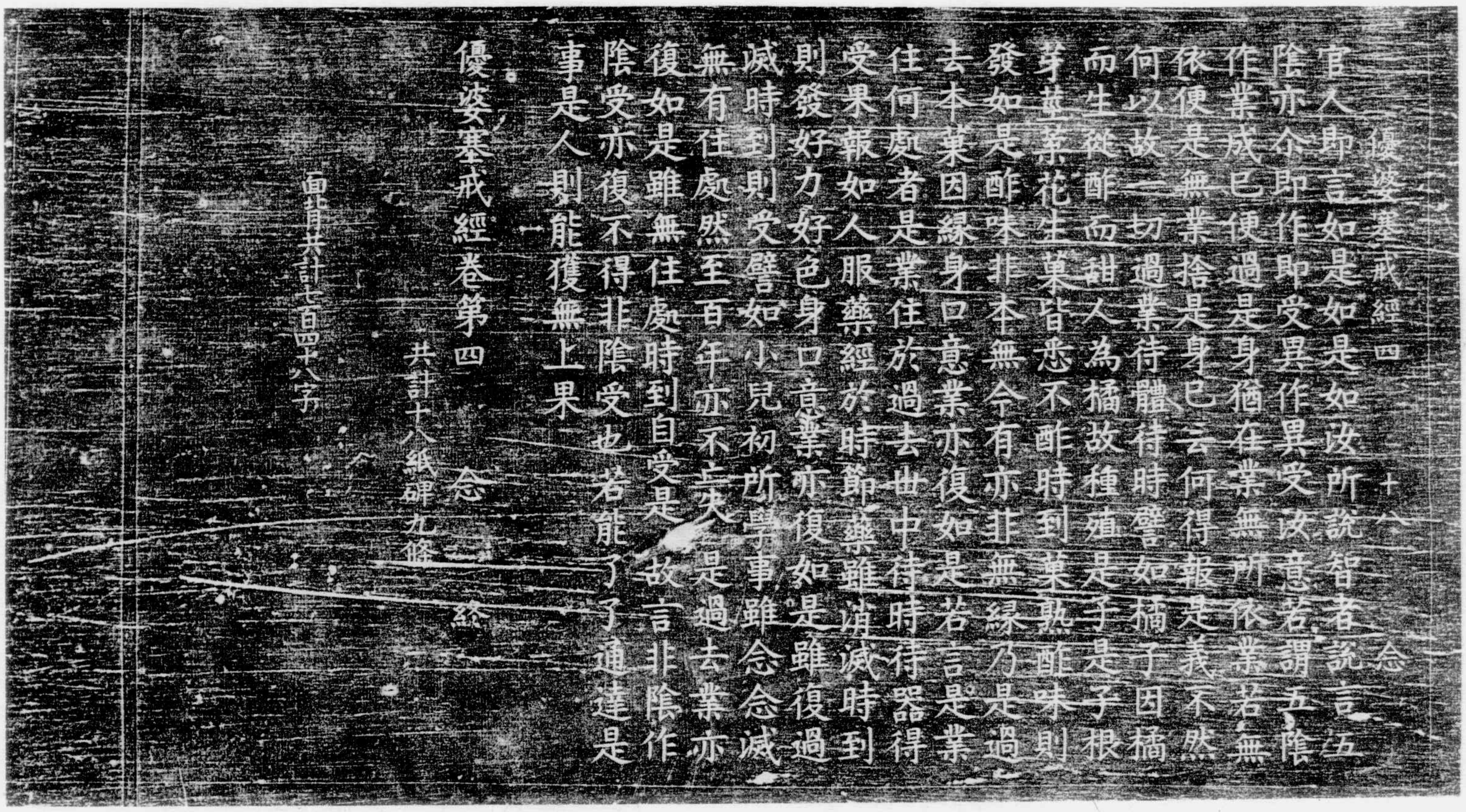
塔下五五二九



僧行滌書

優婆塞戒經四　十七　念

五陰亦尒智人亦說即作即受異作異受汝意若謂二岸是土中流是水河神是河是義不然何以故若神是河何故復言河清河濁有彼岸此岸中流深淺到於大海可渡不可渡也譬如有樹則有神居若無樹者神何所居河之與神亦應如是是故此彼二岸中流次第不斷揔名為河是故可言即之與異五陰亦尒譬如有人罵辱貴勝因惡口故脚被鏁械是脚實無惡口之罪而被鏁械是故不得決定說言異作異受即作即受唯有智者可得說言即作即受異作異受譬如器油炷火人工衆緣和合乃名燈明汝意若謂燈明增減是義不然何以故減故不增來故無減以次第生故言燈增減汝意若謂燈是無常油即是常油多明多油少明少者是義不然何以故油無常故有盡有燒如其常者應二念住若二念住誰能燒盡是故智人亦復說言燈明即異五陰亦尒明即六入油即是業油業因緣故令五陰有增有減有彼有此如有人說阿坻耶語是阿坻耶久已過去不在今日世人相傳次第不滅故得稱為阿坻耶語智者亦說是阿坻耶語非阿坻耶語雖復是非俱不失理五陰亦尒亦可說言即作即受異作異受有人巨富繼嗣中斷身復喪没財當入官有人言曰如是財物應當屬我官人語言是財云何異作異屬是人復言我是亡者第七世孫次第不斷云何是財不屬我耶



優婆塞戒經四　十八　念

官人即言如是如是如汝所說智者說言五陰亦尒即作即受異作異受汝意若謂五陰作業成已便過是身猶在業無所依業若無依便是無業捨是身已云何得報是義不然何以故一切過業待體待時譬如橘子因橘而生從酢而甜人為橘故種殖是子是子根芽莖葉花生菓皆悉不酢時到菓熟酢味則發如是酢味非本無今有亦非無緣乃是過去本菓因緣身口意業亦復如是若言是業住何處者是業住於過去世中待時待器得受果報如人服藥經於時節藥雖消滅時到則發好力好色身口意業亦復如是雖復過滅時到則受譬如小兒初所學事雖念念滅無有住處然至百年亦不忘失是過去業亦復如是雖無住處時到自受是故言非陰作陰受亦復不得非陰受也若能了了通達是事是人則能獲無上果

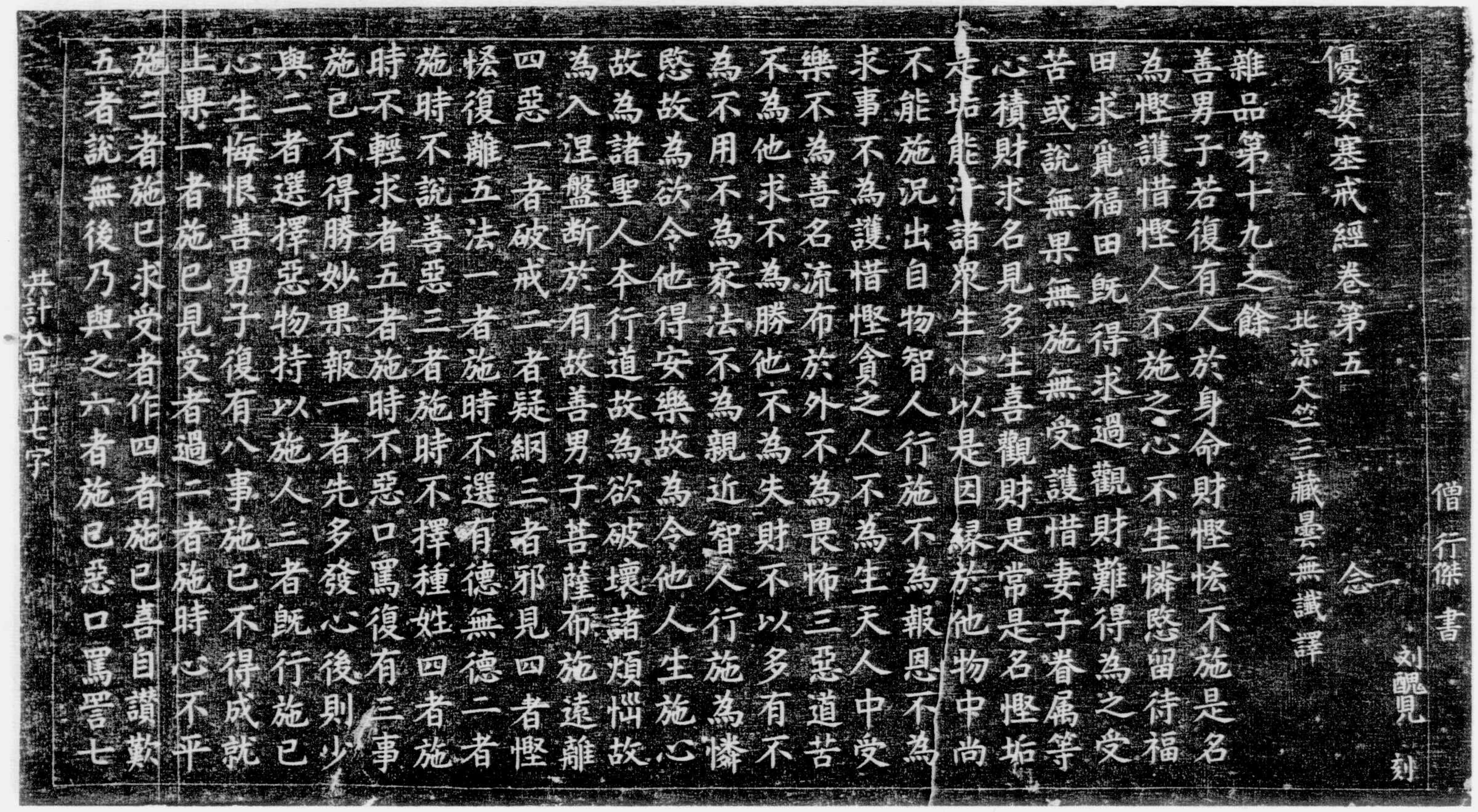
優婆塞戒經卷第四　念

共計十八紙碑九條

綜

面北月共計七百四十八字

塔下五五三〇



僧行傑書

刘醜兒刻

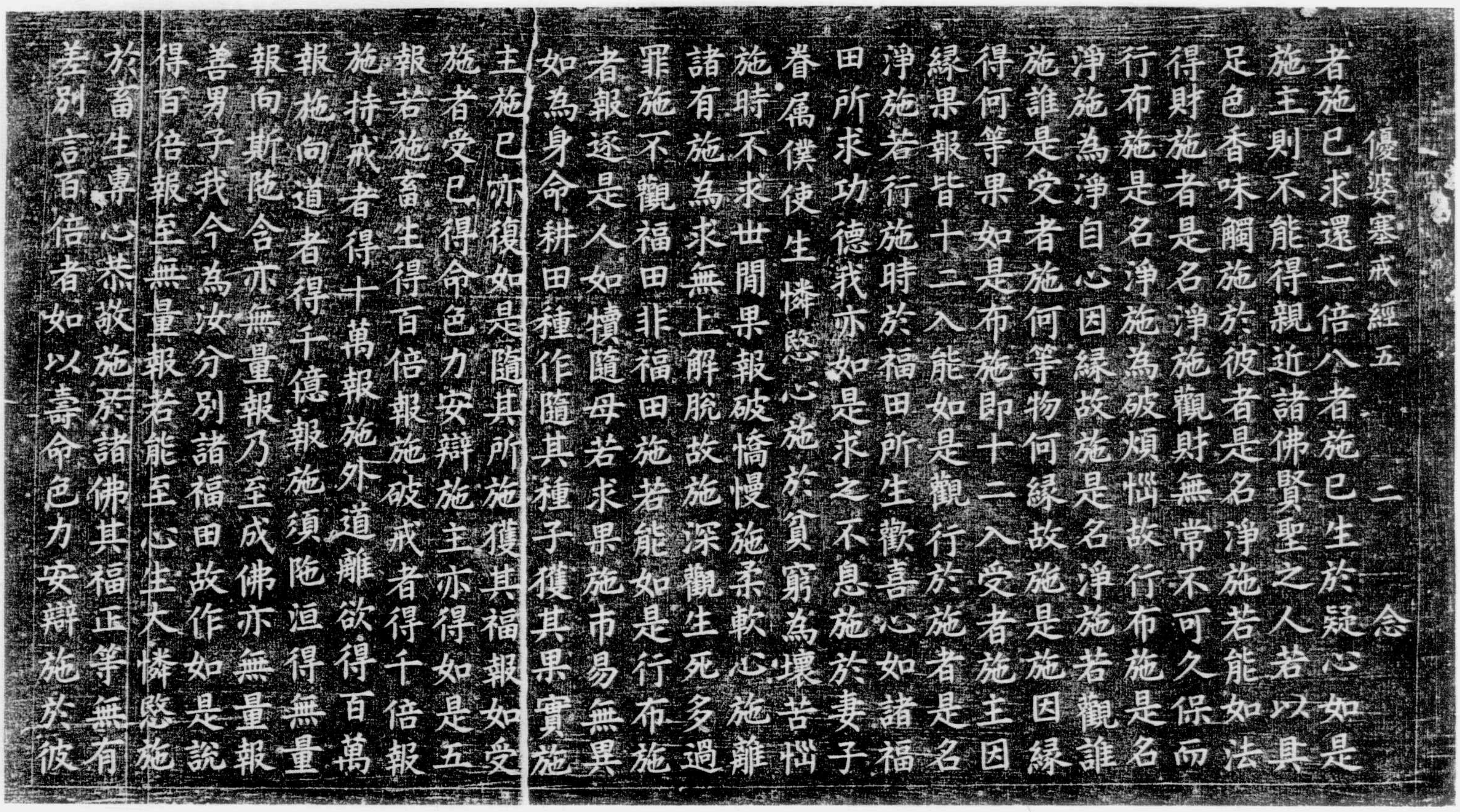
優婆塞戒經卷第五　一　念

北涼天竺三藏曇無讖譯

雜品第十九之餘

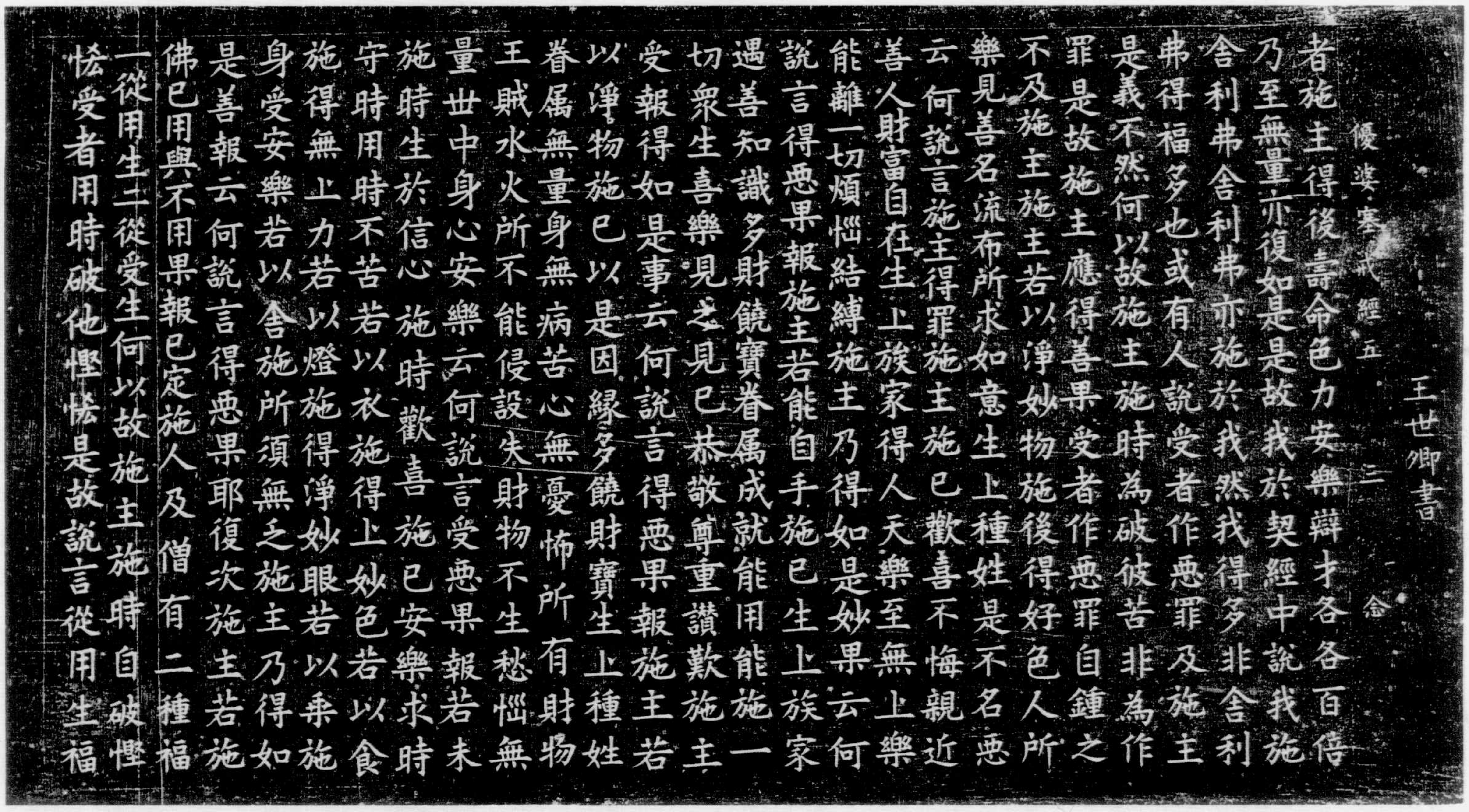
善男子若復有人於身命財慳悋不施是名為慳護惜慳人不施之心不生憐愍留待福田求覓福田既得求過觀財難得為之受苦或說無果無施無受護惜妻子眷屬等心積財求名見多生喜觀財是常是名慳垢是垢能汙諸衆生心以是因緣於他物中尚不能施況出自物智人行施不為報恩不為求事不為護惜慳貪之人不為生天人中受樂不為善名流布於外不為畏怖三惡道苦不為他求不為勝他不為失財不以多有不為不用不為家法不為親近智人行施為憐愍故為欲令他得安樂故為令他人生施心故為諸聖人本行道故為欲破壞諸煩惱故為入涅盤斷於有故善男子菩薩布施遠離四惡一者破戒二者疑網三者邪見四者慳悋復離五法一者施時不選有德無德二者施時不說善惡三者施時不擇種姓四者施時不輕求者五者施時不惡口罵復有三事施已不得勝妙果報一者先多發心後則少與二者選擇惡物持以施人三者既行施已心生悔恨善男子復有八事施已不得成就上果一者施已見受者過二者施時心不平施三者施已求受者作四者施已喜自讚歎五者說無後乃與之六者施已惡口罵詈七

共計八百七十七字



優婆塞戒經五　二　念

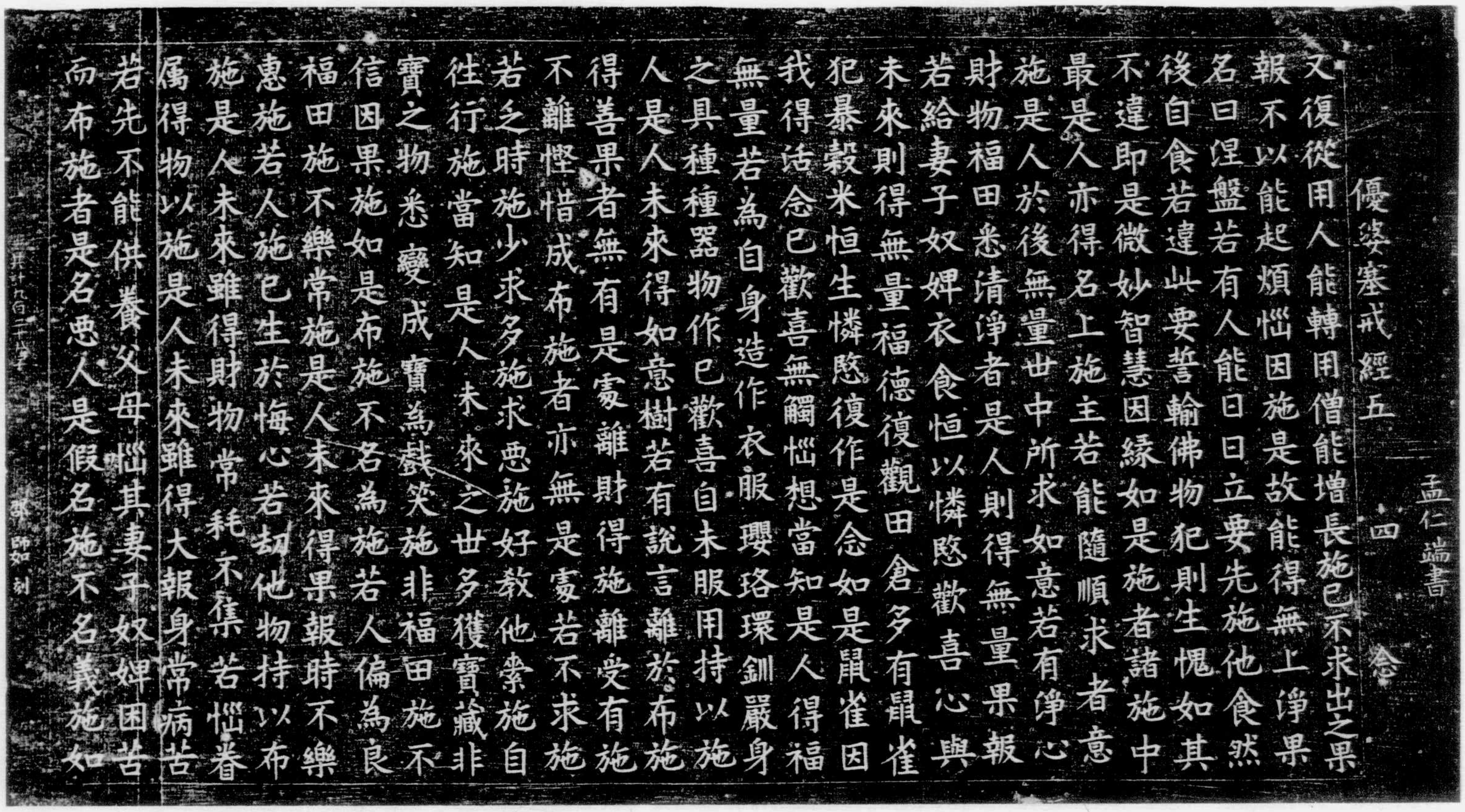
者施已求還二倍八者施已生於疑心如是施主則不能得親近諸佛賢聖之人若以具足色香味觸施於彼者是名淨施若能如法得財施者是名淨施觀財無常不可久保而行布施是名淨施為破煩惱故行布施是名淨施為淨自心因緣故施是名淨施若觀誰施誰是受者施何等物何緣故施是施因緣得何等果如是布施即十二入受者施主因緣果報皆十二入能如是觀行於施者是名淨施若行施時於福田所生歡喜心如諸福田所求功德我亦如是求之不息施於妻子眷屬僕使生憐愍心施於貧窮為壞苦惱施時不求世間果報破憍慢施柔軟心施離諸有施為求無上解脫故施深觀生死多過罪施不觀福田非福田施若能如是行布施者報逐是人如犢隨母若求果施市易無異如為身命耕田種作隨其種子獲其果實施主施已亦復如是隨其所施獲其福報如受施者受已得命色力安辯施主亦得如是五報若施畜生得百倍報施破戒者得千倍報施持戒者得十萬報施外道離欲得百萬報施向道者得千億報施須陁洹得無量報向斯陁含亦無量報乃至成佛亦無量報善男子我今為汝分別諸福田故作如是說得百倍報至無量報若能至心生大憐愍施於畜生專心恭敬施於諸佛其福正等無有差別言百倍者如以壽命色力安辯施於彼



王世卿書

優婆塞戒經五　三　念

者施主得後壽命色力安樂辯才各各百倍
乃至無量亦復如是是故我於契經中說我施
舍利弗舍利弗亦施於我然我得多非舍利
弗得福多也或有人說受者作惡罪及施主
是義不然何以故施主施時為破彼苦非為作
罪是故施主應得善果受者作惡罪自鍾之
不及施主施主若以淨妙物施後得好色人所
樂見善名流布所求如意生上種姓是不名惡
云何說言施主得罪施主施已歡喜不悔親近
善人財富自在生上族家得人天樂至無上樂
能離一切煩惱結縛施主乃得如是妙果云何
說言得惡果報施主若能自手施已生上族家
遇善知識多財饒寶眷屬成就能用能施一
切衆生喜樂見之見已恭敬尊重讚歎施主
受報得如是事云何說言得惡果報施主若
以淨物施已以是因緣多饒財寶生上種姓
眷屬無量身無病苦心無憂怖所有財物
王賊水火所不能侵設失財物不生愁惱無
量世中身心安樂云何說言受惡果報若未
施時生於信心施時歡喜施已安樂求時
守時用時不苦若以衣施得上妙色若以食
施得無上力若以燈施得淨妙眼若以乘施
身受安樂若以舍施所須無乏施主乃得如
是善報云何說言得惡果耶復次施主若施
佛已用與不用果報已定施人及僧有二種福
一從用生二從受生何以故施主施時自破慳
悋受者用時破他慳悋是故說言從用生福



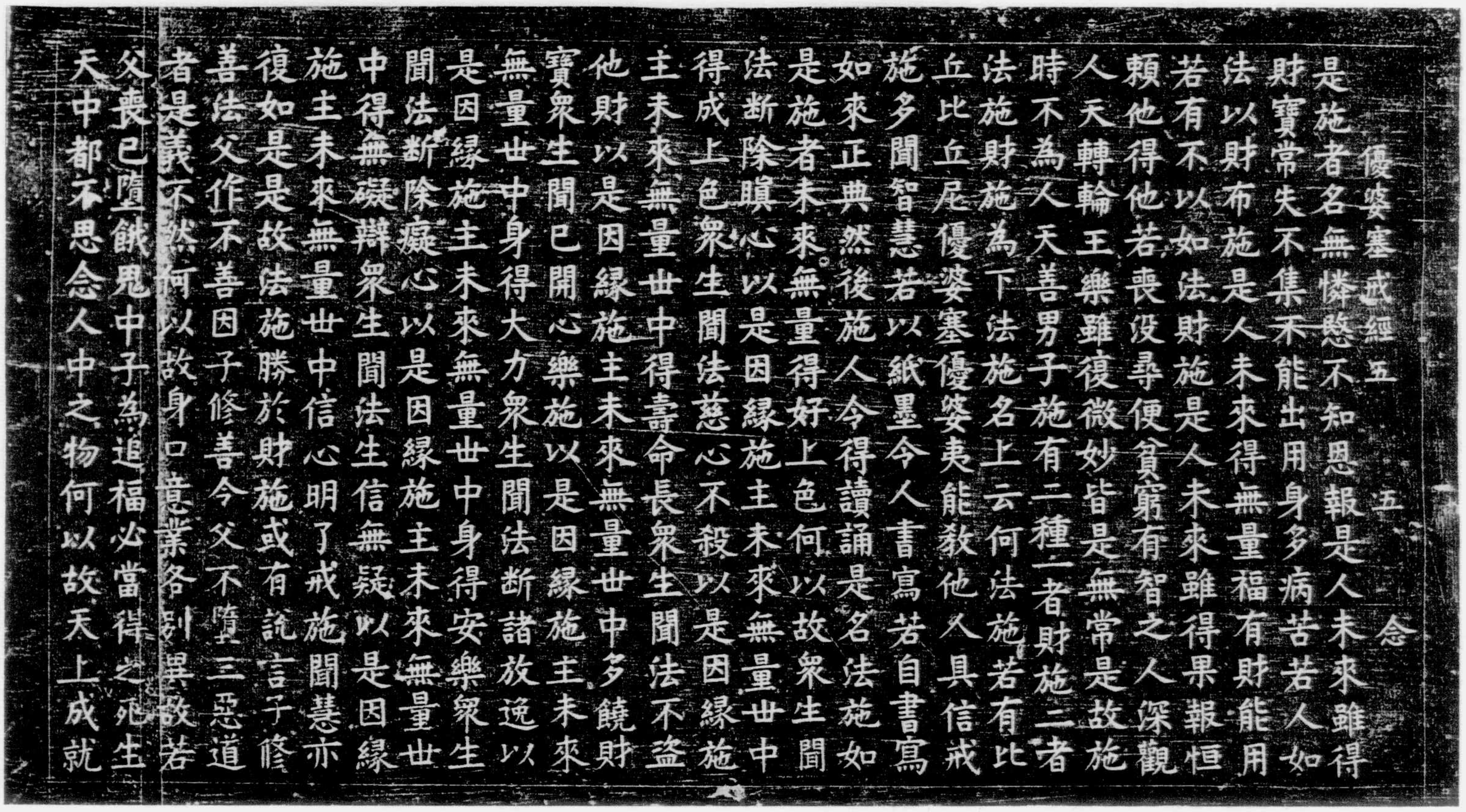
孟仁端書

優婆塞戒經五　四　念

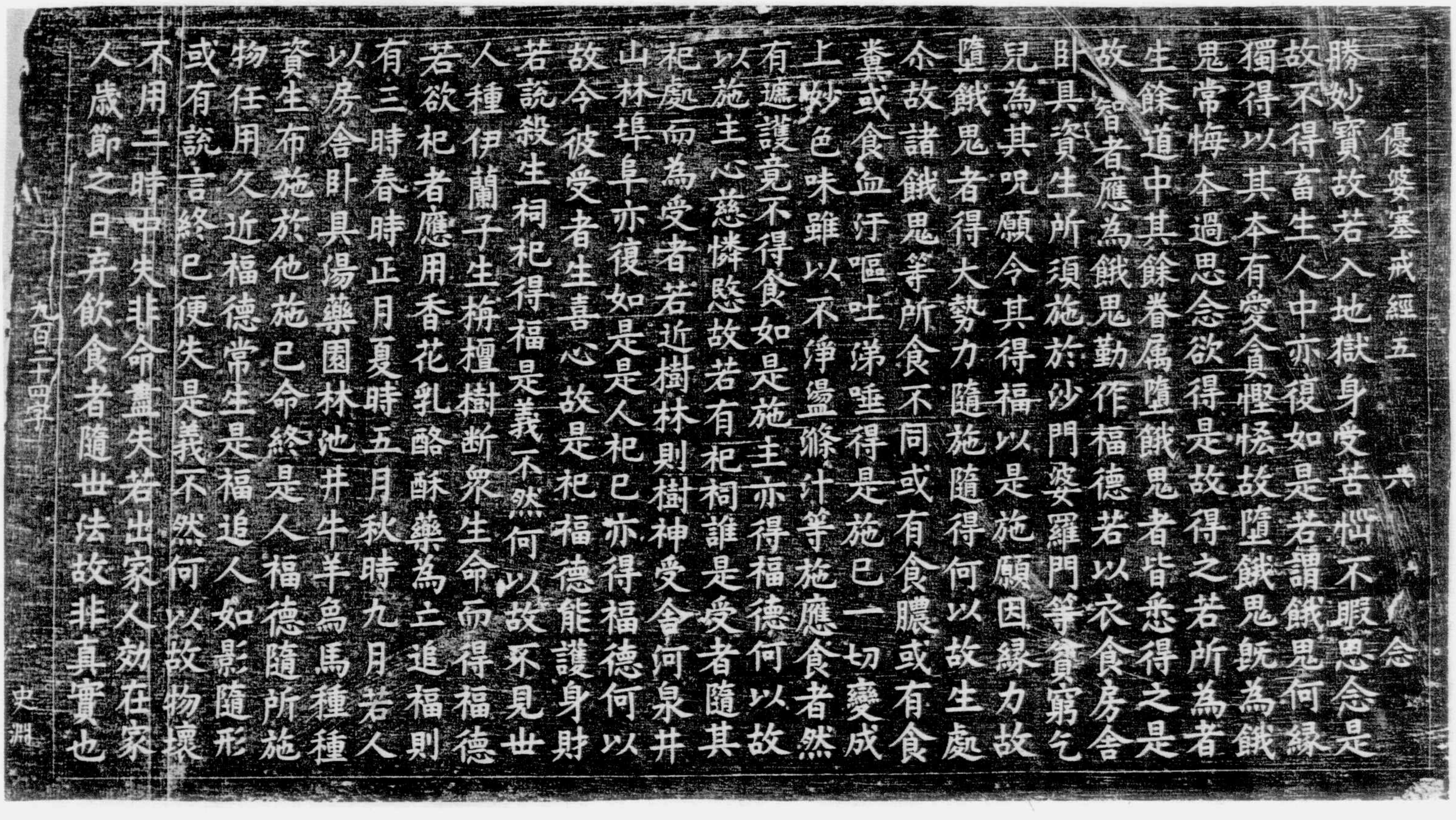
又復從用人能轉用僧能增長施已不求出之果
報不以能起煩惱因施是故能得無上淨果
名曰涅盤若有人能日日立要先施他食然
後自食若違此要誓輸佛物犯則生愧如其
不違即是微妙智慧因緣如是施者諸施中
最是人亦得名上施主若能隨順求者意
施是人於後無量世中所求如意若有淨心
財物福田悉請淨者是人則得無量果報
若給妻子奴婢衣食恒以憐愍歡喜心與
未來則得無量福德復觀田倉多有鼠雀
犯暴穀米恒生憐愍復作是念如是鼠雀因
我得活念已歡喜無觸惱想當知是人得福
無量若為自身造作衣服瓔珞環釧嚴身
之具種種器物作已歡喜自未服用持以施
人是人未來得如意樹若有說言離於布施
得善果者無有是處離財得施離受有施
不離慳惜成布施者亦無是處若不求施
若乏之時施少求多施求惡施好教他棄施自
往行施當知是人未來之世多獲寶藏非
寶之物悉變成寶為戲笑施非福田施不
信因果施如是布施不名為施若人偏為良
福田施不樂常施是人未來得果報時不樂
惠施若人施已生於悔心若劫他物持以布
施是人未來雖得財物常耗不集若惱眷
屬得物以施是人未來雖得大報身常病苦
若先不能供養父母惱其妻子奴婢困苦
而布施者是名惡人是假名施不名義施如

三共廿九百二十八字　邵師如刻

塔下五五一四

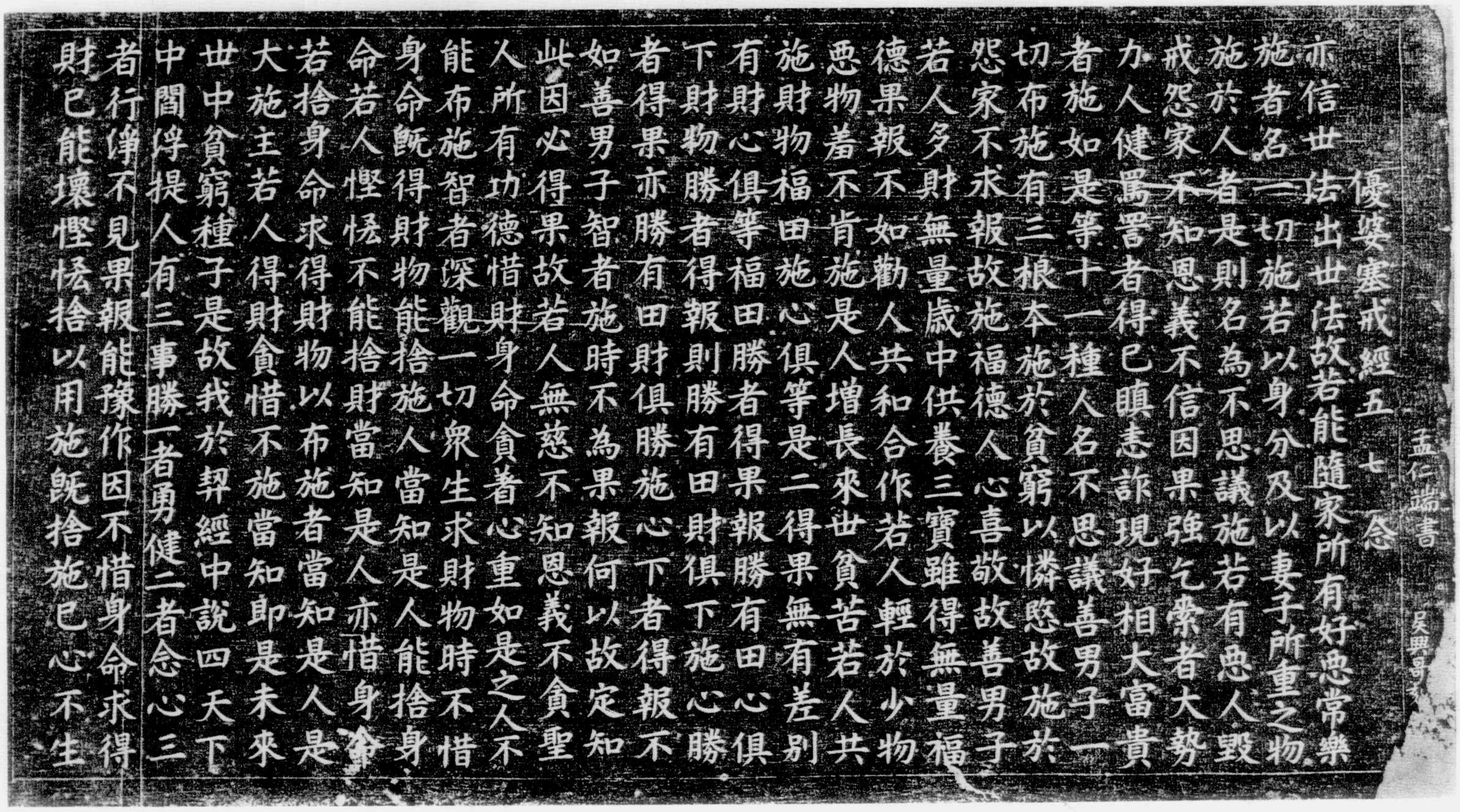


優婆塞戒經五　五　念
是施者名無憐愍不知恩報是人未來雖得
財寶常失不集不能出用身多病苦若人如
法以財布施是人未來得無量福有財能用
若有不以如法財施是人未來雖得果報恒
賴他得他若喪沒尋便貧窮有智之人深觀
人天轉輪王樂雖復微妙皆是無常是故施
時不為人天善男子施有二種一者財施二者
法施財施為下法施名上云何法施若有比
丘比丘尼優婆塞優婆夷能教他人具信戒
施多聞智慧若以紙墨令人書寫若自書寫
如來正典然後施人令得讀誦是名法施如
是施者未來。無量得好上色何以故眾生聞
法斷除瞋心以是因緣施主未來無量世中
得成上色眾生聞法慈心不殺以是因緣施
主未來無量世中得壽命長眾生聞法不盜
他財以是因緣施主未來無量世中多饒財
寶眾生聞已開心樂施以是因緣施主未來
無量世中身得大力眾生聞法斷諸放逸以
是因緣施主未來無量世中身得安樂眾生
聞法斷除癡心以是因緣施主未來無量世
中得無礙辯眾生聞法生信無疑以是因緣
施主未來無量世中信心明了戒施聞慧亦
復如是是故法施勝於財施或有說言子修
善法父作不善因子修善令父不墮三惡道
者是義不然何以故身口意業各別異故若
父喪已墮餓鬼中子為追福必當得之死生
天中都不思念人中之物何以故天上成就



優婆塞戒經五　六　念
勝妙寶故若入地獄身受苦惱不暇思念是
故不得畜生人中亦復如是若讀餓鬼何緣
獨得以其本有愛貪慳悋故墮餓鬼既為餓
鬼常悔本過思念欲得是故得之若所為者
生餘道中其餘眷屬墮餓鬼者皆悉得之是
故智者應為餓鬼勤作福德若以衣食房舍
卧具資生所須施於沙門婆羅門等貧窮乞
見為其呪願令其得福以是施願因緣力故
墮餓鬼者得大勢力隨施隨得何以故生處
介故諸餓鬼等所食不同或有食膿或有食
糞或食血汙嘔吐涕唾得是施已一切變成
上妙色味雖以不淨盪滌汁等施應食者然
有遮護竟不得食如是施主亦得福德何以故
以施主心慈憐愍故若有杞祠誰是受者隨其
杞處而為受者若近樹林則樹神受舍宅泉井
山林埠阜亦復如是是人杞已亦得福德何以
故今彼受者生喜心故是杞福德能護身財
若說殺生祠杞得福是義不然何以故豕見世
人種伊蘭子生栴檀樹斷眾生命而得福德
若欲杞者應用香花乳酪酥藥為亡追福則
有三時春時正月夏時五月秋時九月若人
以房舍卧具湯藥園林池井牛羊象馬種種
資生布施於他施已命終是人福德隨所施
物任用久近福德常生是福追人如影隨形
或有說言終已便失是義不然何以故物壞
不用二時中失非命盡失若出家人劫在家
人歲節之日弃飲食者隨世法故非真實也
九百二十四字
史淵

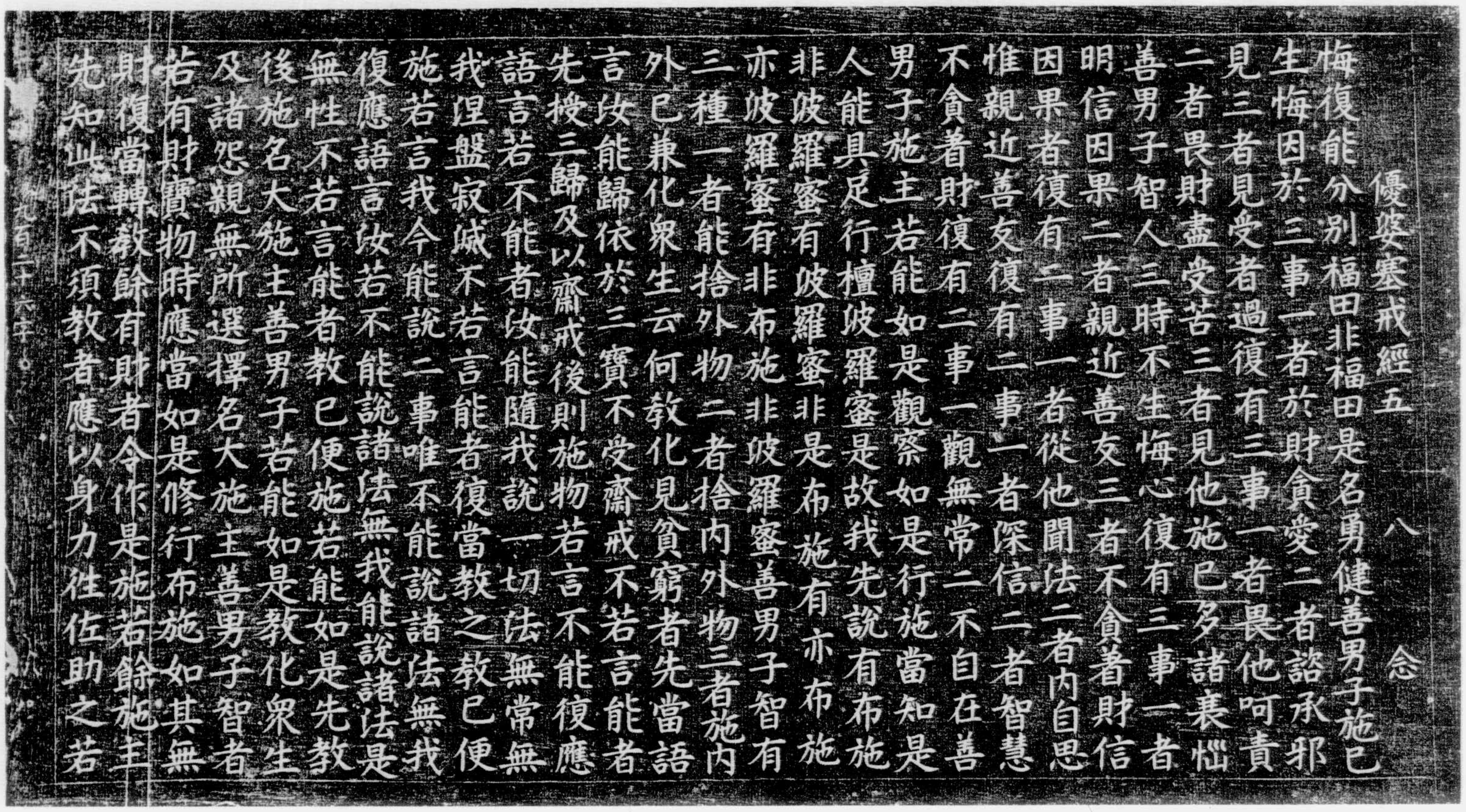
塔下五五一五



孟仁端書　吳興

優婆塞戒經五　七　念

亦信世法出世法故若能隨家所有好惡常樂
施者名一切施若以身分及以妻子所重之物
施於人者是則名為不思議施若有惡人毀
戒怨家不知恩義不信因果強乞索者大勢
力人健罵詈者得已瞋恚詐現好相大富貴
者施如是等十一種人名不思議善男子一
切布施有三根本施於貧窮以憐愍故施於
怨家不求報故施福德人心喜敬故善男子
若人多財無量歲中供養三寶雖得無量福
德果報不如勸人共和合作若人輕於少物
惡物着不肯施是人增長來世貧苦若人共
施財物福田施心俱等是二得果無有差別
有財心俱等福田勝者得果報勝有田心俱
下財物勝者得報則勝有田財俱下施心勝
者得果亦勝有田財俱勝施心下者得報不
如善男子智者施時不為果報何以故定知
此因必得果故若人無慈不知恩義不貪聖
人所有功德惜財身命貪着心重如是之人不
能布施智者深觀一切衆生求財物時不惜
身命既得財物能捨施人當知是人能捨身
命若人慳悋不能捨財當知是人亦惜身命
若捨身命求得財物以布施者當知是人是
大施主若人得財貪惜不施當知即是未來
世中貧窮種子是故我於羿經中說四天下
中閻浮提人有三事勝一者勇健二者念心三
者行淨不見果報能豫作因不惜身命求得
財已能壞慳悋捨以用施既捨施已心不生

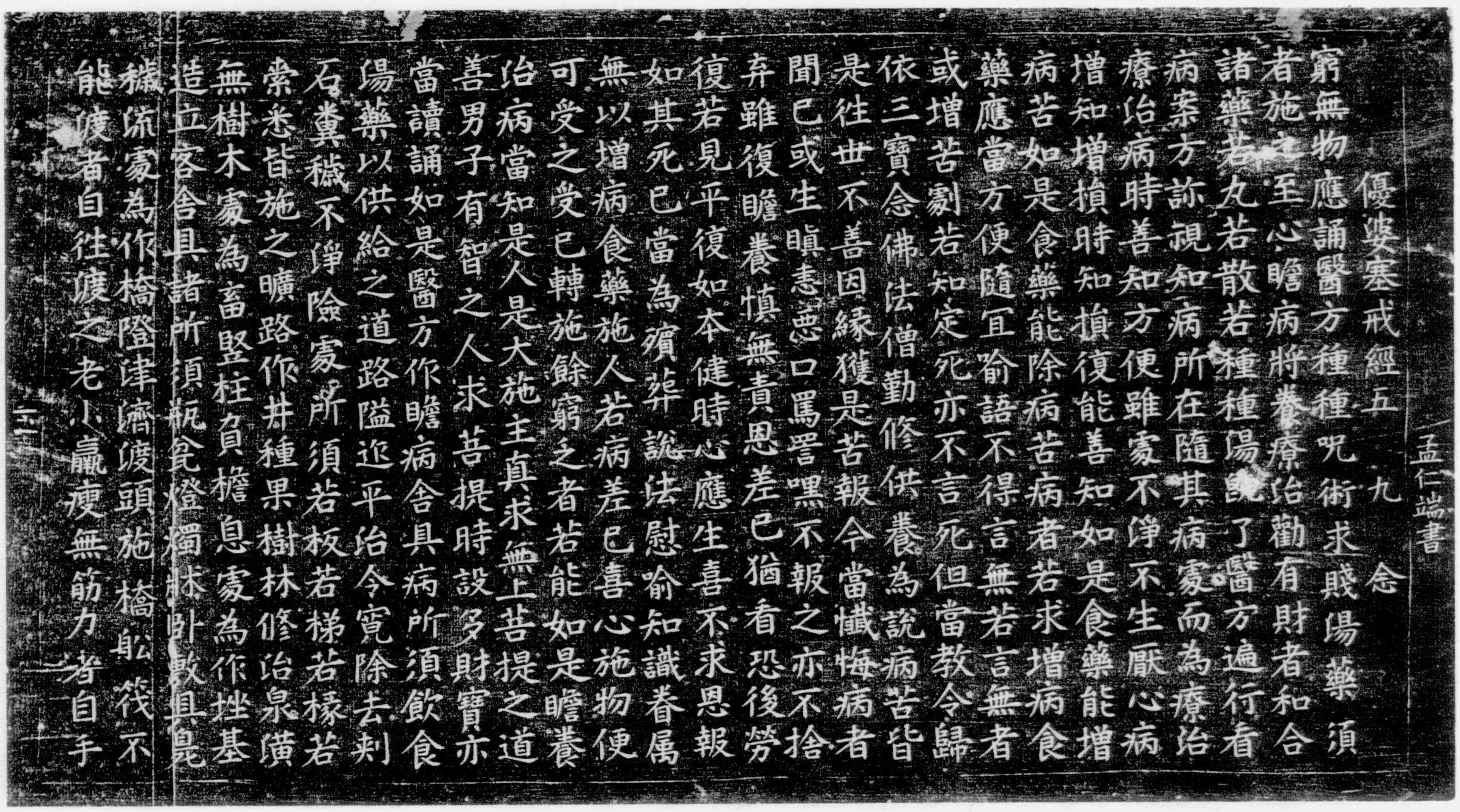


優婆塞戒經五　八　念

悔復能分別福田非福田是名勇健善男子施已
生悔因於三事一者於財貪愛二者諂承邪
見三者見受者過復有三事一者畏他呵責
二者畏財盡受苦三者見他施已多諸衰惱
善男子智人三時不生悔心復有三事一者
明信因果二者親近善友三者不貪着財信
因果者復有二事一者從他聞法二者內自思
惟親近善友復有二事一者深信二者智慧
不貪着財復有二事一觀無常二不自在善
男子施主若能如是觀察如是行施當知是
人能具足行檀波羅蜜是故我先說有布施
非波羅蜜有波羅蜜非是布施有亦布施
亦波羅蜜有非布施非波羅蜜善男子智有
三種一者能捨外物二者捨內外物三者施內
外已兼化衆生云何教化見貧窮者先當語
言汝能歸依於三寶不受齋戒不若言能者
先授三歸及以齋戒後則施物若言不能復應
語言若不能者汝能隨我說一切法無常無
我涅盤寂滅不若言能者復當教之教已便
施若言我今能說二事唯不能說諸法無我
復應語言汝若不能說諸法無我能說諸法是
無性不若言能者教已便施若能如是先教
後施名大施主善男子若能如是教化衆生
及諸怨親無所選擇名大施主善男子智者
若有財寶物時應當如是修行布施如其無
財復當轉教餘有財者令作是施若餘施主
先知此法不須教者應以身力往佐助之若

九百二十六字。

塔下五五一六

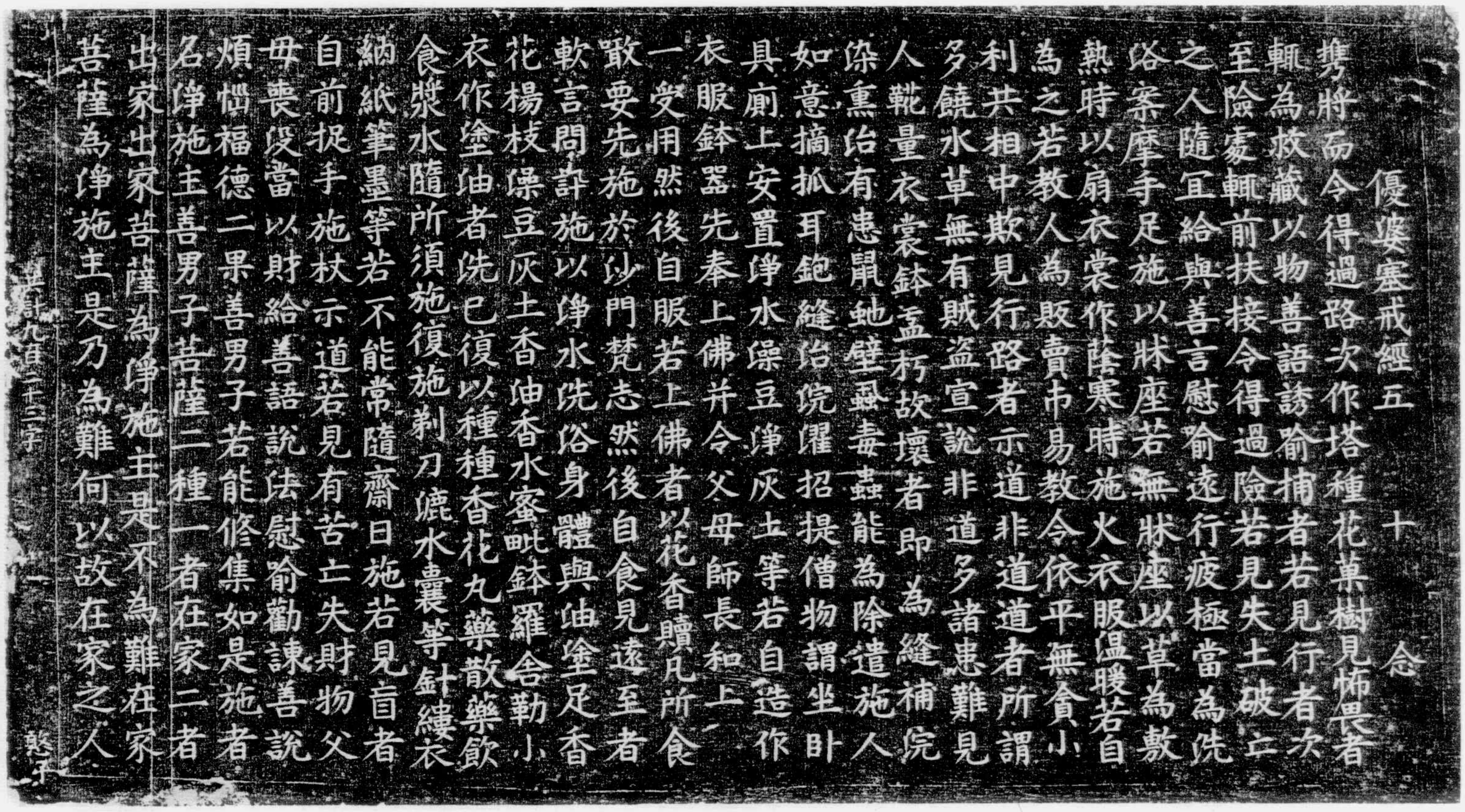


孟仁端書

優婆塞戒經五　九　念

窮無物應誦醫方種種呪術求戝陽藥須者施之至心瞻病將養療治勸有財者和合諸藥若丸若散若種種陽既了醫方遍行看病案方診視知病所在隨其病處而為療治療治病時善知方便雖處不淨不生厭心病增知增損時知損復能善知如是食藥能增病苦知是食藥能除病苦病者若求增病食藥應當方便隨宜喻語不得言無若言無者或增苦劇若知定死亦不言死但當教令歸依三寶念佛法僧勤修供養為說病苦皆是往世不善因緣獲是苦報今當懺悔病者聞已或生瞋恚惡口罵詈嘿不報之亦不捨弃雖復瞻養慎無責恩差已猶看恐後勞復若見平復如本健時心應生喜不求恩報如其死已當為殯葬説法慰喻知識眷屬無以增病食藥施人若病差已喜心施物便可受之受已轉施餘窮之者若能如是瞻養治病當知是人是大施主真求無上菩提之道善男子有智之人求菩提時設多財寶亦當讀誦如是醫方作瞻病舍具病所須飲食陽藥以供給之道路隘迮平治令寬除去刺石糞穢不淨險處所須若板若梯若椽若索悉皆施之曠路作井種果樹林修治泉潢無樹木處為畜豎柱負擔息處為作挫基造立客舍具諸所須瓶瓫燈燭牀卧敷具鼎穢流處為作橋隥津濟渡頭施橋舩筏不能渡者自往渡之老小羸瘦無筋力者自手

三二　一

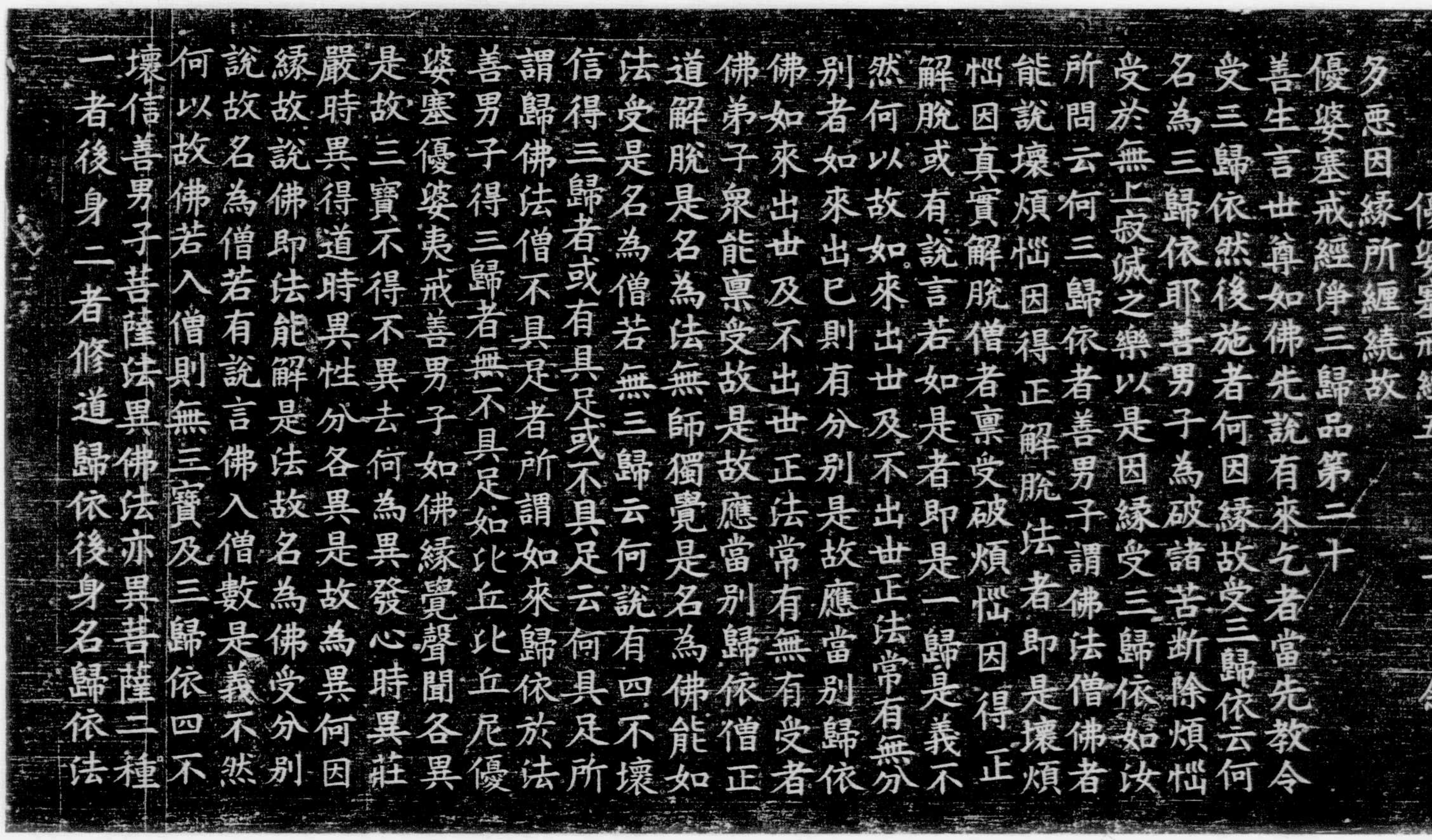


優婆塞戒經五　十　念

携將而令得過路次作塔種花菓樹見怖畏者輒為救藏以物善語誘喻捕者若見行者次至險處輒前扶接令得過險若見失土破亡之人隨宜給與善言慰喻遠行疲極當為洗浴案摩手足施以牀座若無牀座以草為敷熱時以扇衣裳作蔭寒時施火衣服煴暖若自為之若教人為販賣市易教令依平無貪小利共相中欺見行路者示道非道道者所謂多饒水草無有賊盜宣說非道多諸患難見人靴量衣裳鉢盂朽故壞者即為縫補浣染熏治有患鼠虵壁蝨毒蟲能為除遣施人如意摘抓耳鉋縫治浣濯招提僧物謂坐卧具廁上安置淨水澡豆淨灰土等若自造作衣服鉢器先奉上佛并令父母師長和上二一受用然後自服若上佛者以花香贖凡所食噉要先施於沙門梵志然後自食見遠至者軟言問訊施以淨水洗浴身體與油塗足香花楊枝澡豆灰土香油香水蜜毗鉢羅舍勤小衣作塗油者洗已復以種種香花丸藥散藥飲食漿水隨所須施復施剃刀鑷水囊等針縷衣衲紙筆墨等若不能常隨齋日施若見盲者自前捉手施杖示道若見有苦亡失財物父母喪沒當以財給善語說法慰喻勸諫善說煩惱福德二果善男子若能修集如是施者名淨施主善男子菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩為淨施主是不為難在家菩薩為淨施主是乃為難何以故在家之人

共計九百二十三字　一　憨子

塔下五五一七

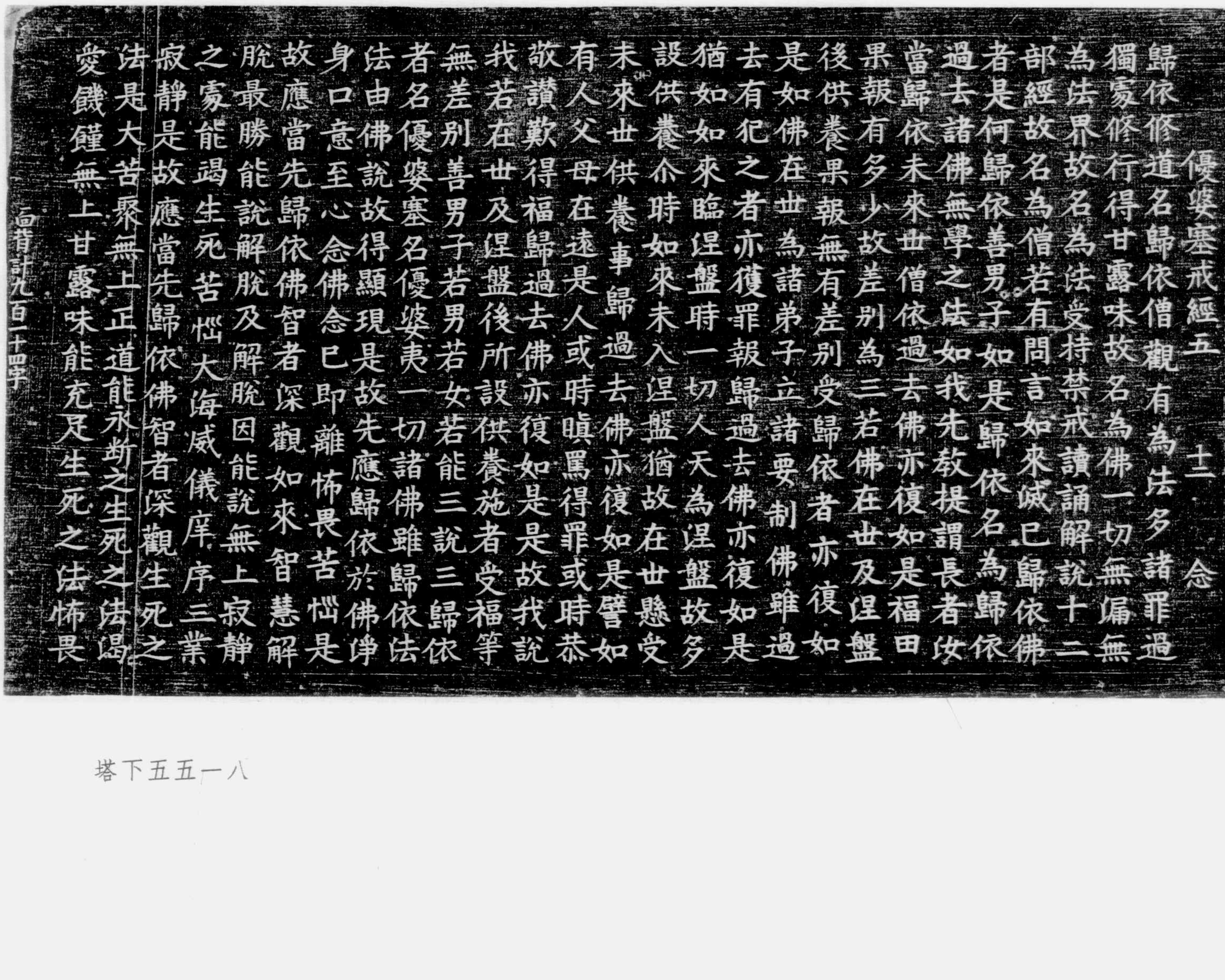


優婆塞戒經五　十一　念

多惡因緣所纏繞故

優婆塞戒經淨三歸品第二十

善生言世尊如佛先說有來乞者當先教令受三歸依然後施者何因緣故受三歸依云何名為三歸依耶善男子為破諸苦斷除煩惱受於無上寂滅之樂以是因緣受三歸依如汝所問云何三歸依者善男子謂佛法僧佛者能說壞煩惱因得正解脫法者即是壞煩惱因真實解脫僧者稟受破煩惱因得正解脫或有說言若如是者即是一歸是義不然何以故如來出世及不出世正法常有無分別者如來出已則有分別是故應當別歸依佛如來出世及不出世正法常有無有受者佛弟子衆能稟受故是故應當別歸依僧正道解脫是名為法無師獨覺是名為佛能如法受是名為僧若無三歸云何說有四不壞信得三歸者或有具足或不具足云何具足所謂歸佛法僧不具足者所謂如來歸依於法善男子得三歸者無不具足如比丘比丘尼優婆塞優婆夷戒善男子如佛緣覺聲聞各異是故三寶不得不異去何為異發心時異莊嚴時異得道時異性分各異是故為異何因緣故說佛即法能解是法故名為佛受分別說故名為僧若有說言佛入僧數是義不然何以故佛若入僧則無三寶及三歸依四不壞信善男子菩薩法異佛法亦異菩薩二種一者後身二者修道歸依後身名歸依法

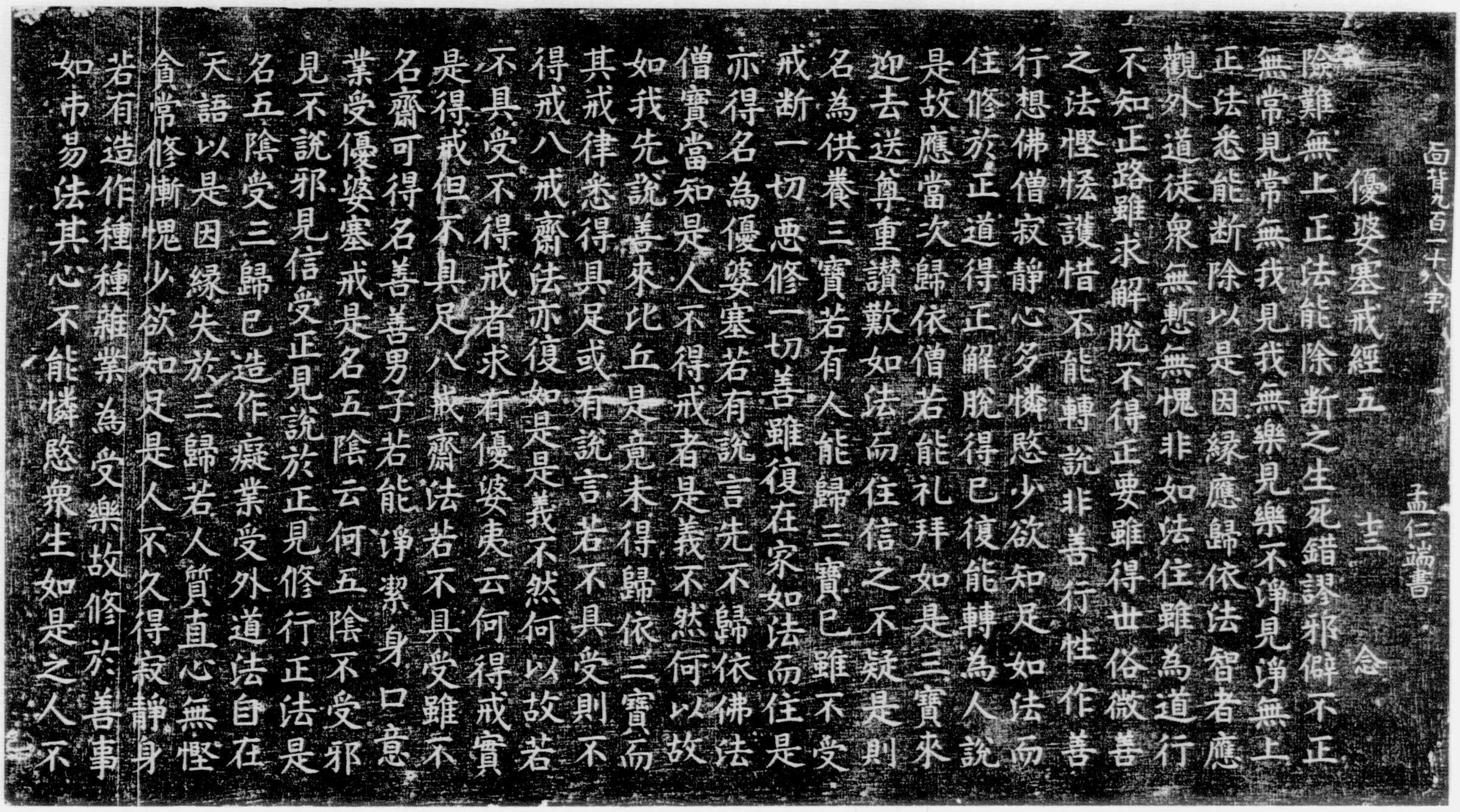


優婆塞戒經五　十二　念

孟仁

歸依修道名歸依僧觀有為法多諸罪過獨處修行得甘露味故名為佛一切無漏無為法界故名為法受持禁戒讀誦解說十二部經故名為僧若有問言如來滅已歸依佛者是何歸依善男子如是歸依名為歸依過去諸佛無學之法如我先教提謂長者汝當歸依未來世僧依過去佛亦復如是福田果報有多少故差別為三若佛在世及涅盤後供養果報無有差別受歸依者亦復如是如佛在世為諸弟子立諸要制佛雖過去有犯之者亦獲罪報歸過去佛亦復如是猶如如來臨涅盤時一切人天為涅盤故多設供養尒時如來未入涅盤猶故在世懸受未來世供養事歸過去佛亦復如是譬如有人父母在遠是人或時嗔罵得罪或時恭敬讚歎得福歸過去佛亦復如是是故我說我若在世及涅盤後所設供養施者受福等無差別善男子若男若女若能三說三歸依者名優婆塞名優婆夷一切諸佛雖歸依法法由佛說故得顯現是故先應歸依於佛淨身口意至心念佛念已即離怖畏苦惱是故應當先歸依佛智者深觀如來智慧解脫最勝能說解脫及解脫因能說無上寂靜之處能竭生死苦惱大海威儀庠序三業寂靜是故應當先歸依佛智者深觀生死之法是大苦聚無上正道能永斷之生死之法渴愛饑饉無上甘露味能充足生死之法怖畏

面背計九百一十四字

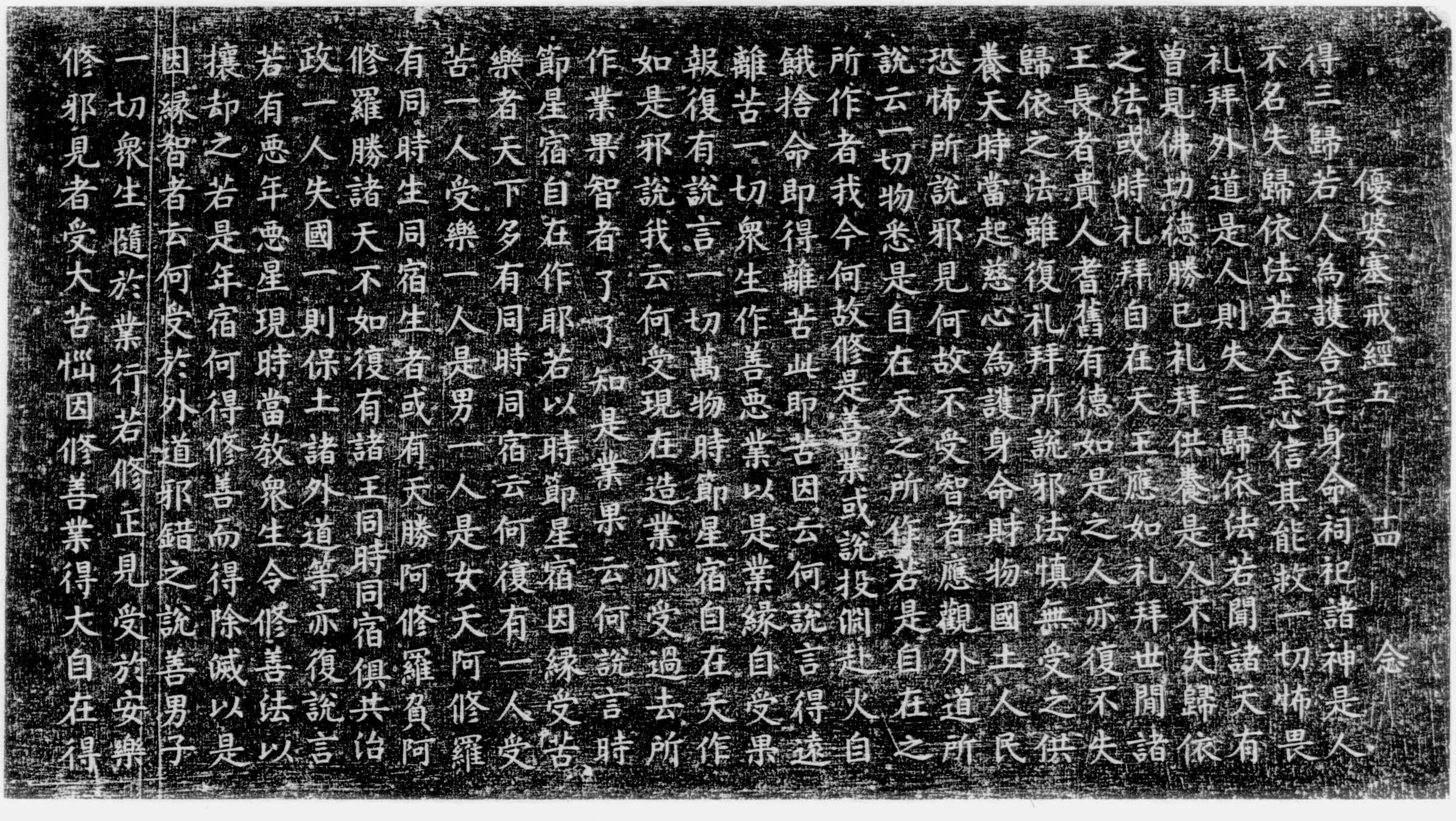


面背九百一十八字

優婆塞戒經五　十三　念

孟仁端書

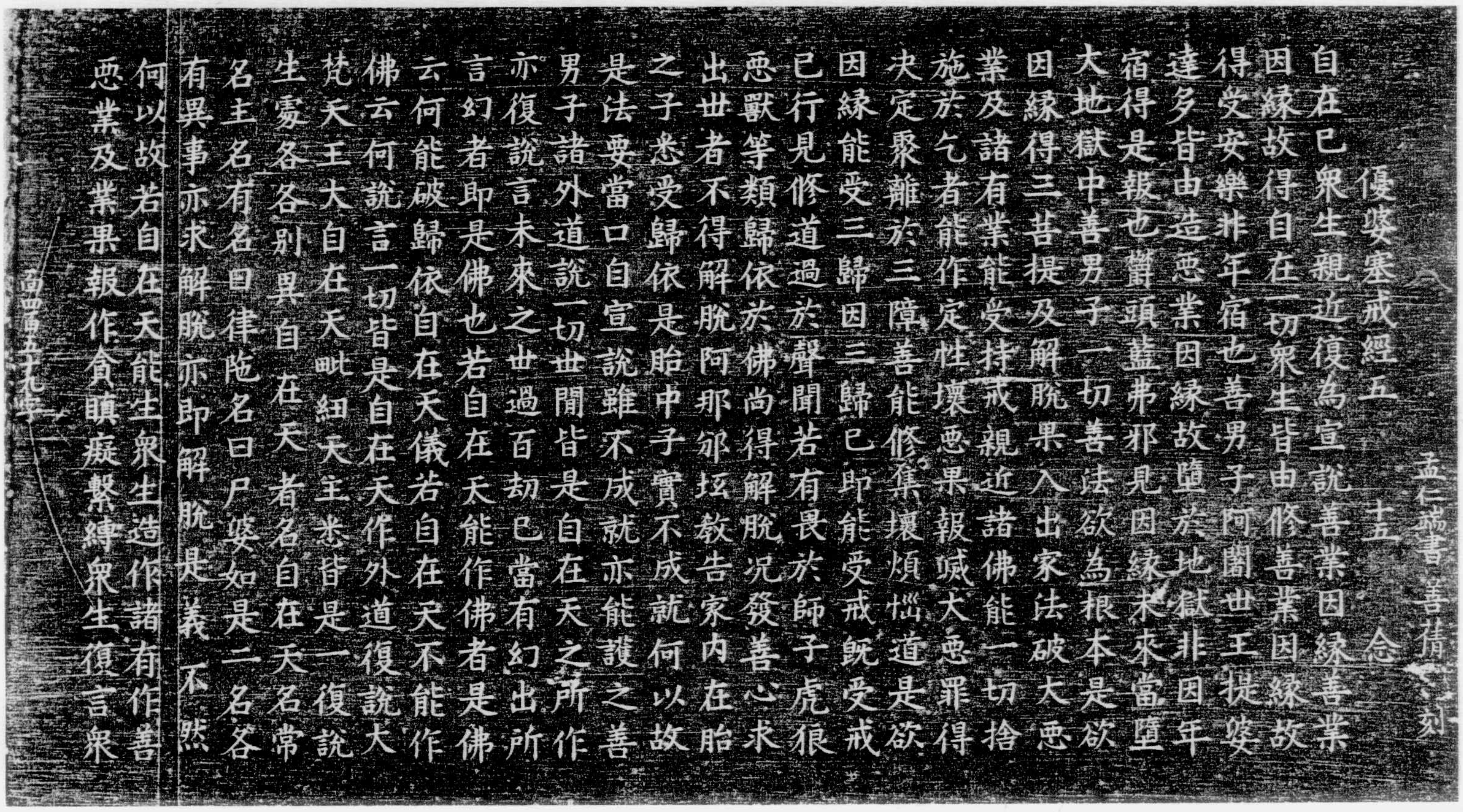
除難無上正法能除斷之生死錯謬邪僻不正
無常見常無我見我無樂見樂不淨見淨無上
正法悉能斷除以是因緣應歸依法智者應
觀外道徒衆無慙無愧非如法住雖為道行
不知正路雖求解脫不得正要雖得世俗微善
之法慳悋護惜不能轉說非善行性作善
行想佛僧寂靜心多憐愍少欲知足如法而
住修於正道得正解脫得已復能轉為人說
是故應當次歸依僧若能礼拜如是三寶來
迎去送尊重讚歎如法而住信之不疑是則
名為供養三寶若有人能歸三寶已雖不受
戒斷一切惡修一切善雖復在家如法而住是
亦得名為優婆塞若有說言先不歸依佛法
僧寶當知是人不得戒者是義不然何以故
如我先說善來比丘是竟未得歸依三寶而
其戒律悉得具足或有說言若不具受則不
得戒八戒齋法亦復如是是義不然何以故若
不具受不得戒者求有優婆夷云何得戒實
是得戒但不具足八戒齋法若不具受雖不
名齋可得名善善男子若能淨潔身口意
業受優婆塞戒是名五陰云何五陰不受邪
見不說邪見信受正見說於正見修行正法是
名五陰受三歸已造作癡業受外道法自在
天語以是因緣失於三歸若人質直心無慳
貪常修慚愧少欲知足是人不久得寂靜身
若有造作種種雜業為受樂故修於善事
如市易法其心不能憐愍衆生如是之人不



優婆塞戒經五　十四　念

得三歸若人為護舍宅身命祠祀諸神是人
不名失歸依法若人至心信其能救一切怖畏
礼拜外道是人則失三歸依法若聞諸天有
曾見佛功德勝已礼拜供養是人不失歸依
之法或時礼拜自在天王應如礼拜世間諸
王長者貴人耆舊有德如是之人亦復不失
歸依之法雖復礼拜所說邪法慎無受之供
養天時當起慈心為護身命財物國土人民
恐怖所說邪見何故不受智者應觀外道所
說云一切物悉是自在天之所作若是自在之
所作者我今何故修是善業或說投巖赴火自
餓捨命即得離苦此即苦因云何說言得遠
離苦一切衆生作善惡業以是業緣自受果
報復有說言一切萬物時節星宿自在天作
如是邪說我云何受現在造業亦受過去所
作業果智者了了知是業果云何說言時
節星宿自在作耶若以時節星宿因緣受苦
樂者天下多有同時同宿云何復有一人受
苦一人受樂一人是男一人是女天阿修羅
有同時生同宿生者或有天勝阿修羅負阿
修羅勝諸天不如復有諸王同時同宿俱共治
政一人失國一則保土諸外道等亦復說言
若有惡年惡星現時當教衆生令修善法以
攘却之若是年宿何得修善而得除滅以是
因緣智者云何受於外道邪錯之說善男子
一切衆生隨於業行若修正見受於安樂
修邪見者受大苦惱因修善業得大自在得

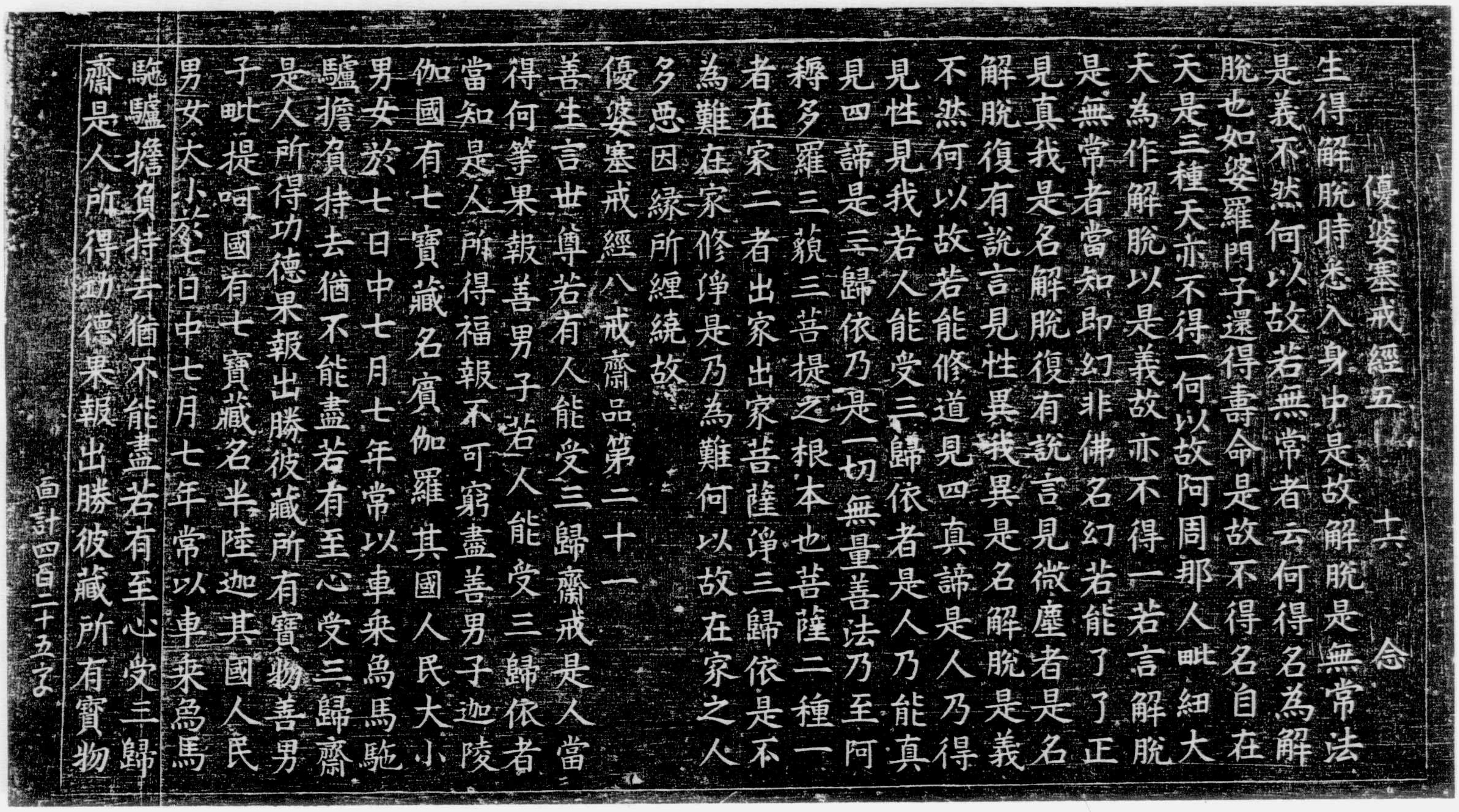
塔下五五一九



優婆塞戒經五　十五　念　孟仁端書　善倩刻

自在已衆生親近復為宣説善業因縁善業
因縁故得自在一切衆生皆由修善業因縁故
得受安樂非年宿也善男子阿闍世王提婆
達多皆由造悪業因縁故墮於地獄非因年
宿得是報也鬱頭藍弗邪見因縁未來當墮
大地獄中善男子一切善法欲為根本是欲
因縁得三菩提及解脱果入出家法破大悪
業及諸有業能受持戒親近諸佛能一切捨
施於乞者能作定性壞悪果報賊大悪罪得
決定聚離於三障善能修集壞煩惱道是欲
因縁能受三歸因三歸已即能受戒既受戒
已行見修道過於聲聞若有畏於師子虎狼
悪獸等類歸依於佛尚得解脱况發善心求
出世者不得解脱阿那邠坻教告家内在胎
之子悉受歸依是胎中子實不成就何以故
是法要當口自宣説雖不成就亦能護之善
男子諸外道説一切世間皆是自在天之所作
亦復説言未來之世過百刧已當有幻出所
言幻者即是佛也若自在天能作佛者是佛
云何能破歸依自在天儀若自在天不能作
佛云何説言一切皆是自在天作外道復説大
梵天王大自在天毗紐天主悉皆是一復説
生處各各別異自在天者名自在天名常
名主名有名曰律陁名曰尸婆如是二名各
有異事亦求解脱亦即解脱是義不然
何以故若自在天能生衆生造作諸有作善
悪業及業果報作貪瞋癡繫縛衆生復言衆

面四百五十九字



優婆塞戒經五　十六　念

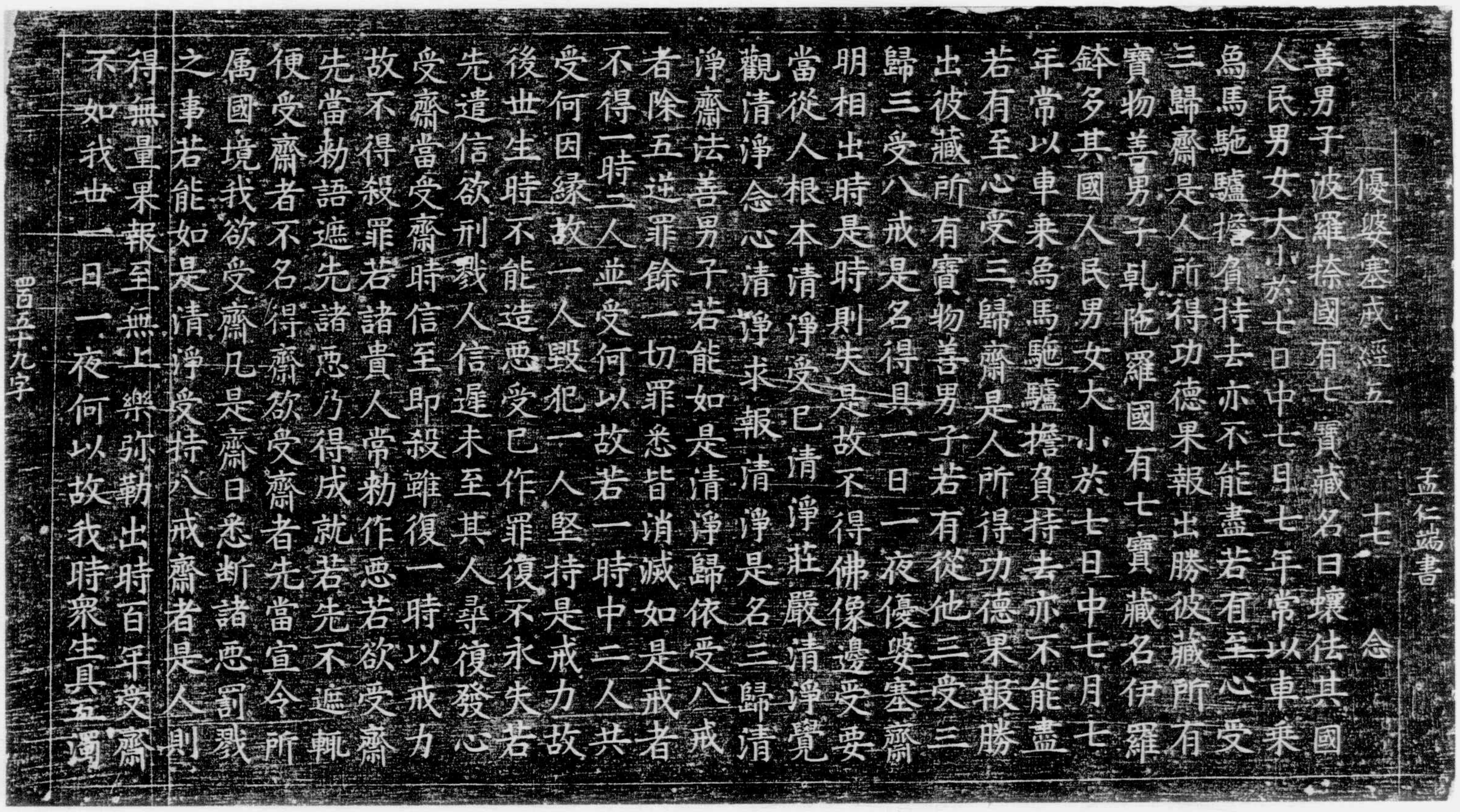
生得解脱時悉入身中是故解脱是無常法
是義不然何以故若無常者云何得名為解
脱也如婆羅門子還得壽命是故不得名自在
天是三種天亦不得一何以故阿周那人毗紐大
天為作解脱以是義故亦不得一若言解脱
是無常者當知即幻非佛名幻若能了了正
見真我是名解脱復有説言見微塵者是名
解脱復有説言見性異我異是名解脱是義
不然何以故若能修道見四真諦是人乃得
見性見我若人能受三歸依者是人乃能真
見四諦是三歸依乃是一切無量善法乃至阿
耨多羅三藐三菩提之根本也菩薩二種一
者在家二者出家出家菩薩淨三歸依是不
為難在家修淨是乃為難何以故在家之人
多悪因縁所纒繞故

優婆塞戒經八戒齋品第二十一

善生言世尊若有人能受三歸齋戒是人當
得何等果報善男子若人能受三歸依者
當知是人所得福報不可窮盡善男子迦陵
伽國有七寶藏名賓伽羅其國人民大小
男女於七日中七月七年常以車乘為馬駝
驢擔負持去猶不能盡若有至心受三歸齋
是人所得功德果報出勝彼藏所有寶物善男
子毗提呵國有七寶藏名半陸迦其國人民
男女大小於七日中七月七年常以車乘為馬
駝驢擔負持去猶不能盡若有至心受三歸
齋是人所得功德果報出勝彼藏所有寶物

面計四百二十五字

塔下五五二〇

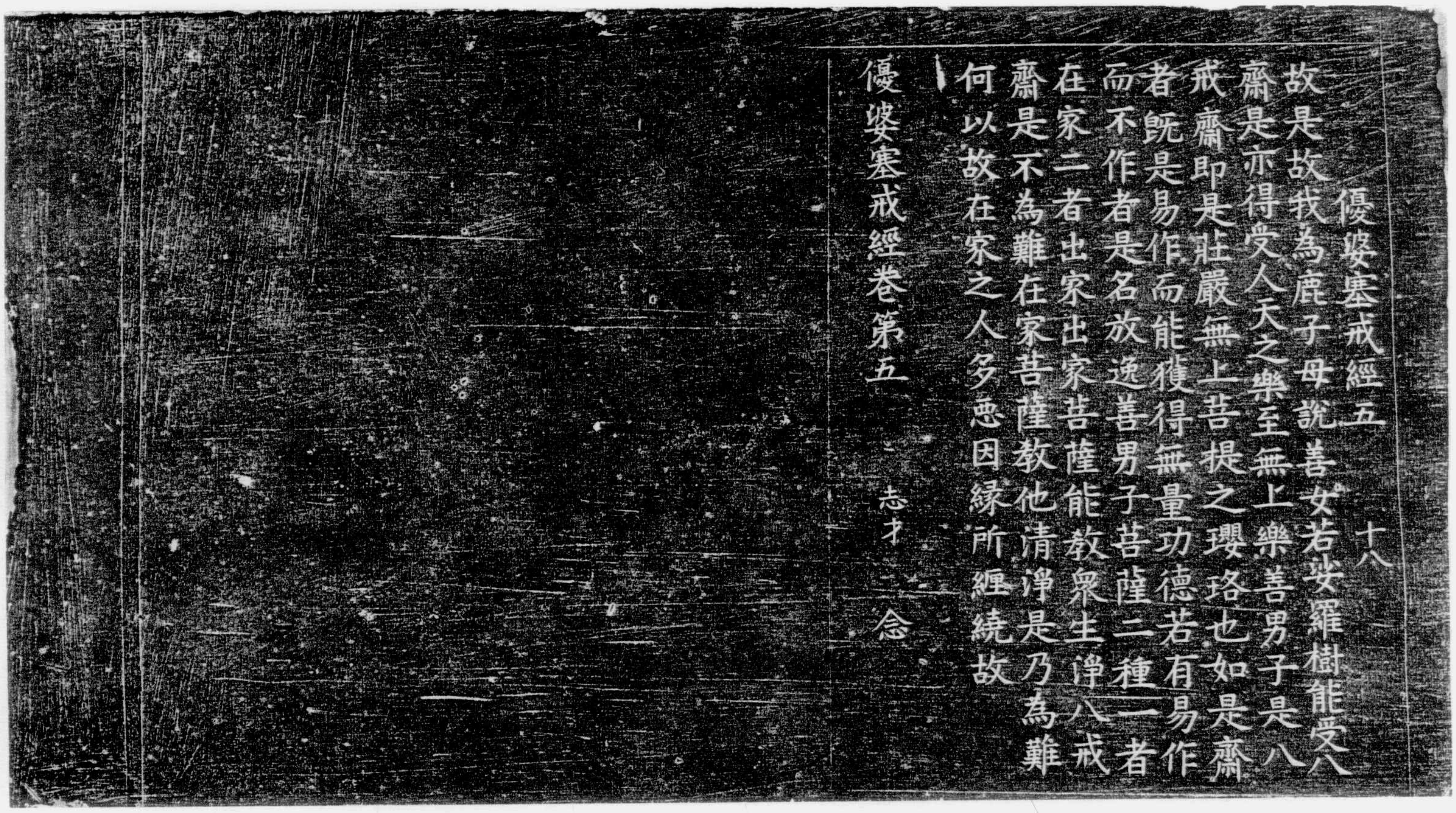


優婆塞戒經五　十七　念

孟仁端書

善男子波羅㮈國有七寶藏名曰蠰佉其國人民男女大小於七日中七月七年常以車乘象馬駝驢擔負持去亦不能盡若有至心受三歸齋是人所得功德果報出勝彼藏所有寶物善男子乹陁羅國有七寶藏名伊羅鉢多其國人民男女大小於七日中七月七年常以車乘象馬駝驢擔負持去亦不能盡若有至心受三歸齋是人所得功德果報勝出彼藏所有寶物善男子若有從他三受三歸三受八戒是名得具一日一夜優婆塞齋明相出時是時則失是故不得佛像邊受要當從人根本清淨受已清淨莊嚴清淨覺觀清淨念心清淨求報清淨是名三歸清淨齋法善男子若能如是清淨歸依受八戒者除五逆罪餘一切罪悉皆消滅如是戒者不得一時二人並受何以故若一時中二人共受何因緣故一人毀犯一人堅持是戒力故後世生時不能造惡受已作罪復不永失若先遣信欲刑戮人信遲未至其人尋復發心受齋當受齋時信至即殺雖復一時以戒力故不得殺罪若諸貴人常勑作惡若欲受齋先當勑語遮先諸惡乃得成就若先不遮輒便受齋者不名得齋欲受齋者先當宣令所屬國境我欲受齋凡是齋日悉斷諸惡罰戮之事若能如是清淨受持八戒齋者是人則得無量果報至無上樂弥勒出時百年受齋不如我世一日一夜何以故我時衆生具五濁

四百五十九字



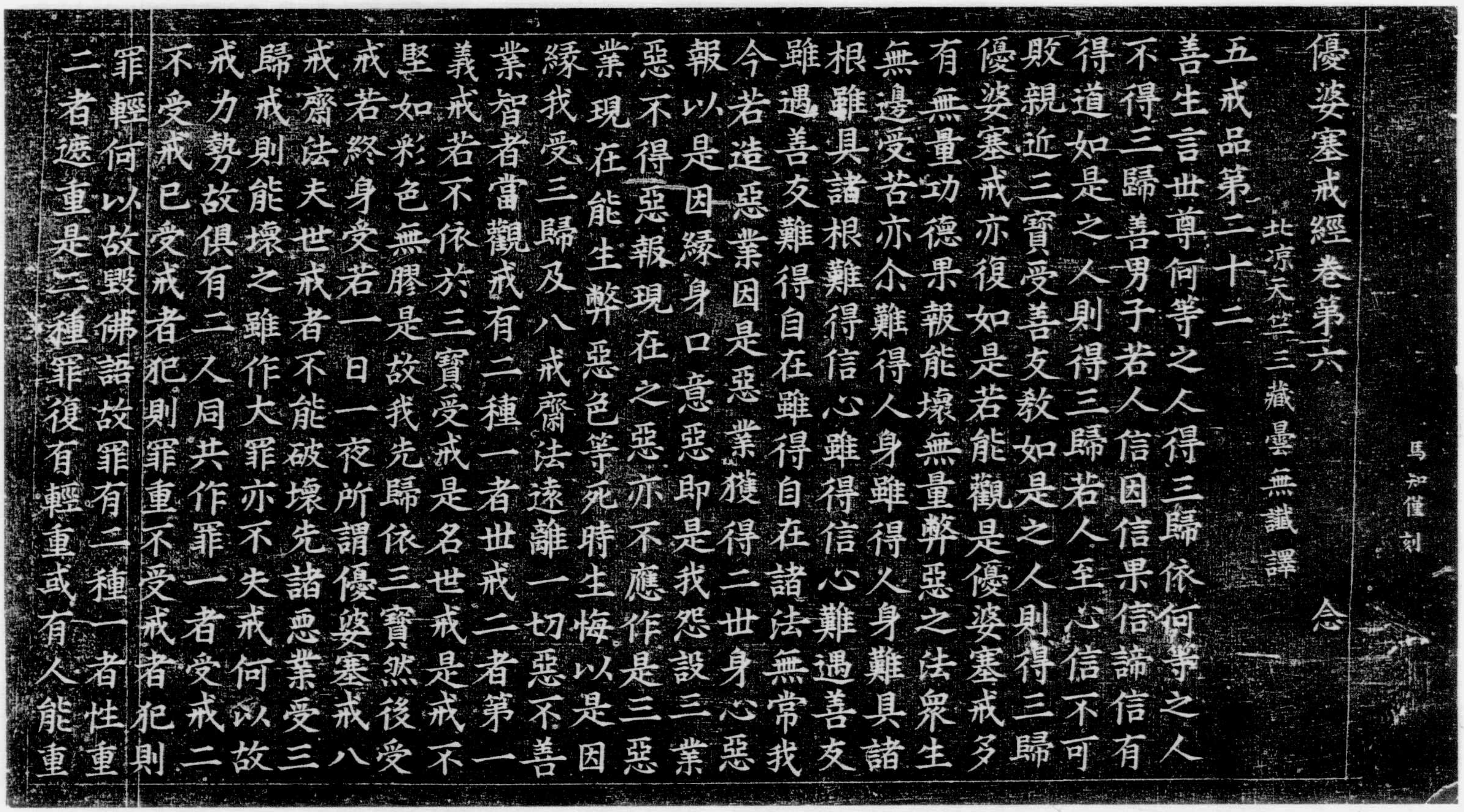
優婆塞戒經五　十八

故是故我為鹿子母說善女若婆羅樹能受八齋是亦得受人天之樂至無上樂善男子是八戒齋即是莊嚴無上菩提之瓔珞也如是齋者既是易作而能獲得無量功德若有易作而不作者是名放逸善男子菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩能教衆生淨八戒齋是不為難在家菩薩教他清淨是乃為難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

優婆塞戒經卷第五

志才　念

塔下五五二一



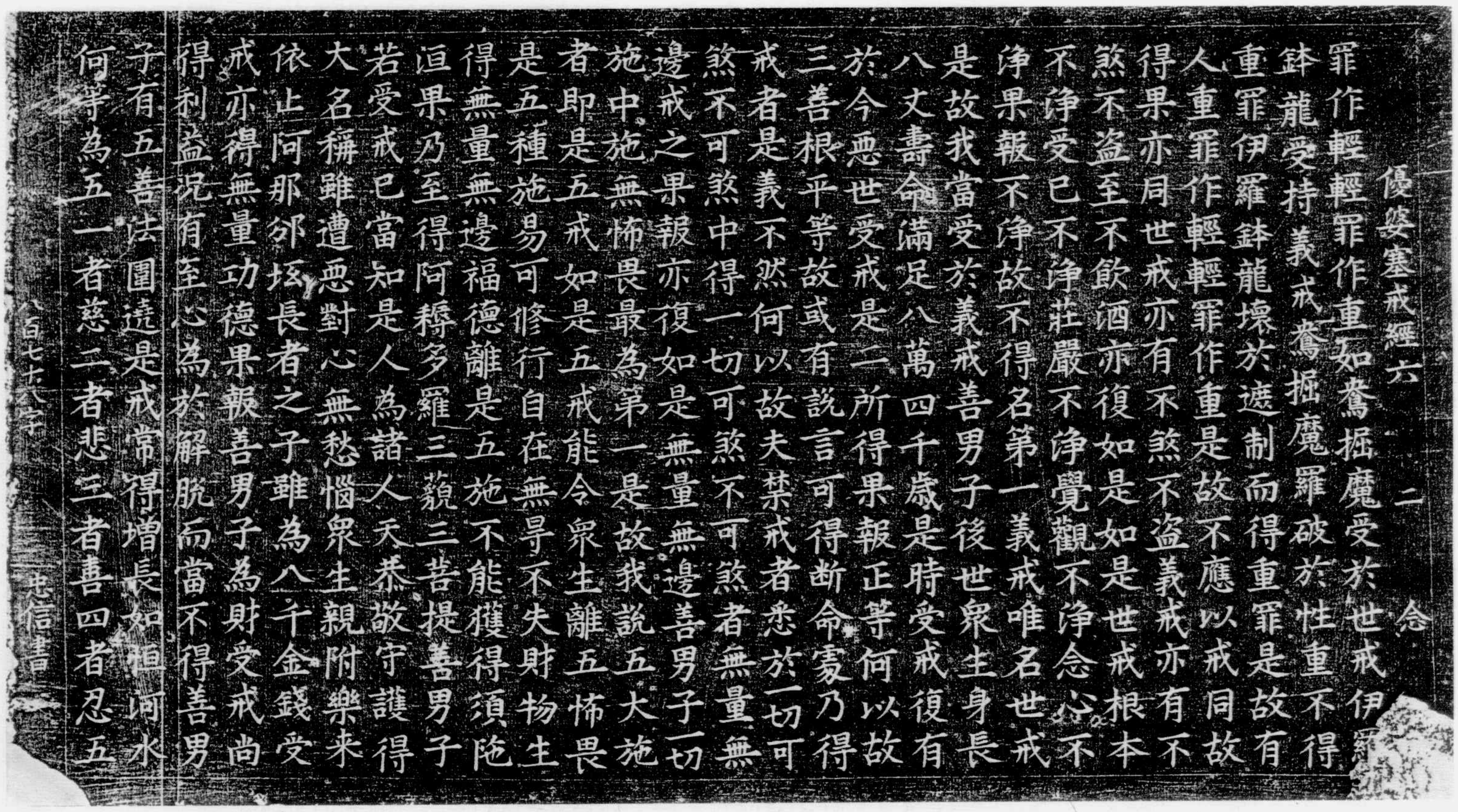
優婆塞戒經卷第六　念

北凉天竺三藏曇無讖譯

五戒品第二十二

善生言世尊何等之人得三歸依何等之人不得三歸善男子若人信因信果信諦信有得道如是之人則得三歸若人至心信不可敗親近三寶受善友教如是之人則得三歸優婆塞戒亦復如是若能觀是優婆塞戒多有無量功德果報能壞無量弊惡之法衆生無邊受苦亦尒難得人身雖得人身難具諸根雖具諸根難得信心雖得信心難遇善友雖遇善友難得自在雖得自在諸法無常我今若造惡業因是惡業獲得二世身心惡報以是因緣身口意惡即是我怨設三業惡不得惡報現在之惡亦不應作是三惡業現在能生弊惡色等死時生悔以是因緣我受三歸及八戒齋法遠離一切惡不善業智者當觀戒有二種一者世戒二者第一義戒若不依於三寶受戒是名世戒是戒不堅如彩色無膠是故我先歸依三寶然後受戒若終身受若一日一夜所謂優婆塞戒八戒齋法夫世戒者不能破壞先諸惡業受三歸戒則能壞之雖作大罪亦不失戒何以故戒力勢故俱有二人同共作罪一者受戒二不受戒已受戒者犯則罪重不受戒者犯則罪輕何以故毀佛語故罪有二種一者性重二者遮重是二種罪復有輕重或有人能重

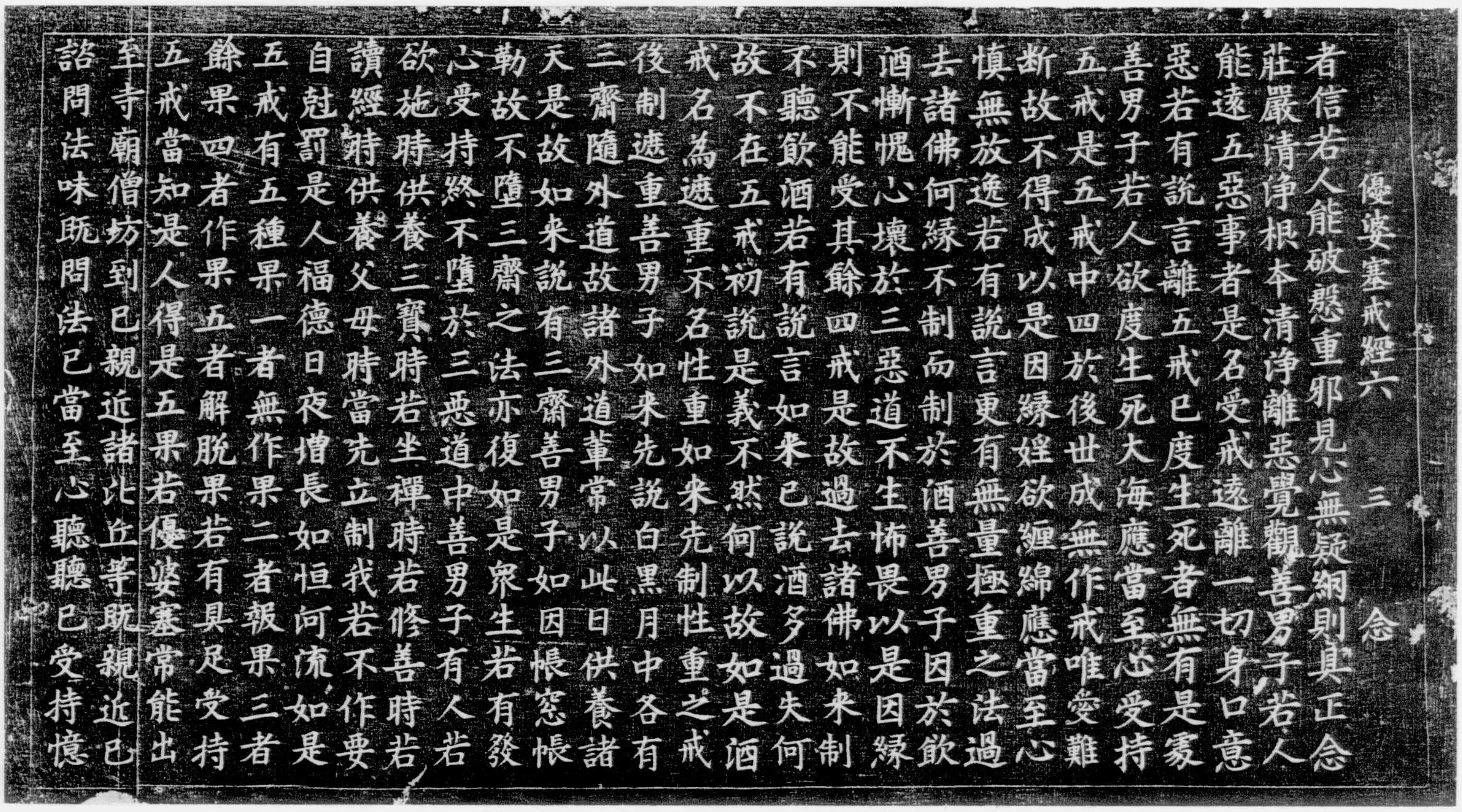
馬知僅刻



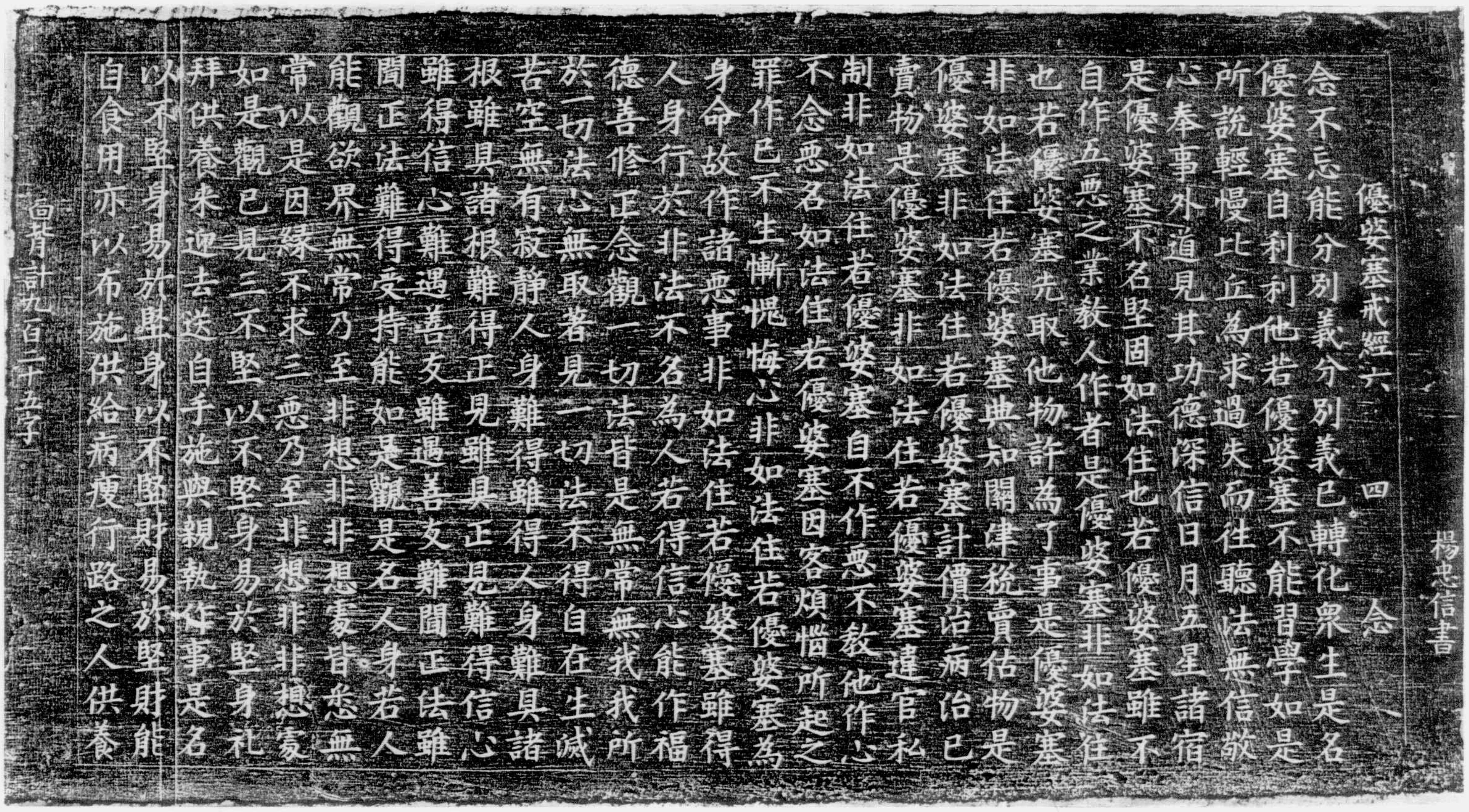
優婆塞戒經六　二　念

罪作輕輕罪作重如鴦掘魔受於世戒伊羅鉢龍受持義戒鴦掘魔羅破於性重不得重罪伊羅鉢龍壞於遮制而得重罪是故有人重罪作輕輕罪作重是故不應以戒同故得果亦同世戒亦有不煞不盜義戒亦有不煞不盜至不飲酒亦復如是如是世戒根本不淨受已不淨莊嚴不淨覺觀不淨念心不淨果報不淨故不得名第一義戒唯名世戒是故我當受於義戒善男子後世衆生身長八丈壽命滿足八萬四千歲是時受戒復有於今惡世受戒是二所得果報正等何以故三善根平等故或有說言可得斷命處乃得戒者是義不然何以故夫禁戒者悉於一切煞不可煞中得一切可煞不可煞者無量無邊戒之果報亦復如是無量無邊善男子一切施中施無怖畏最為第一是故我說五大施者即是五戒如是五戒能令衆生離五怖畏是五種施易可修行自在無㝵不失財物生得無量無邊福德離是五施不能獲得須陁洹果乃至得阿耨多羅三藐三菩提善男子若受戒已當知是人為諸人天恭敬守護得大名稱雖遭惡對心無愁惱衆生親附樂来依止阿那邠坻長者之子雖為八千金錢受戒亦得無量功德果報善男子為財受戒尚得利益況有至心為於解脫而當不得善男子有五善法圍遶是戒常得增長如恒河水何等為五一者慈二者悲三者喜四者忍五

八百七十八字　忠信書



優婆塞戒經六　三　念
者信若人能破慇重邪見心無疑網則具正念
莊嚴清淨根本清淨離惡覺觀善男子若人
能遠五惡事者是名受戒遠離一切身口意
惡若有說言離五戒已度生死者無有是處
善男子若人欲度生死大海應當至心受持
五戒是五戒中四於後世成無作戒唯受難
斷故不得成以是因緣婬欲纏綿應當至心
慎無放逸若有說言更有無量極重之法過
去諸佛何緣不制而制於酒善男子因於飲
酒慚愧心壞於三惡道不生怖畏以是因緣
則不能受其餘四戒是故過去諸佛如來制
不聽飲酒若有說言如來已說酒多過失何
故不在五戒初說是義不然何以故如是酒
戒名為遮重不名性重如來先制性重之戒
後制遮重善男子如來先說白黑月中各有
三齋隨外道故諸外道輩常以此日供養諸
天是故如來說有三齋善男子如因帳窓帳
勤故不墮三齋之法亦復如是衆生若有發
心受持終不墮於三惡道中善男子有人若
欲施時供養三寶時若坐禪時若修善時若
讀經時供養父母時當先立制我若不作要
自尅罰是人福德日夜增長如恒河流如是
五戒有五種果一者無作果二者報果三者
餘果四者作果五者解脫果若有具足受持
五戒當知是人得是五果若優婆塞常能出
至寺廟僧坊到已親近諸比丘等既親近已
諮問法味既問法已當至心聽聽已受持憶

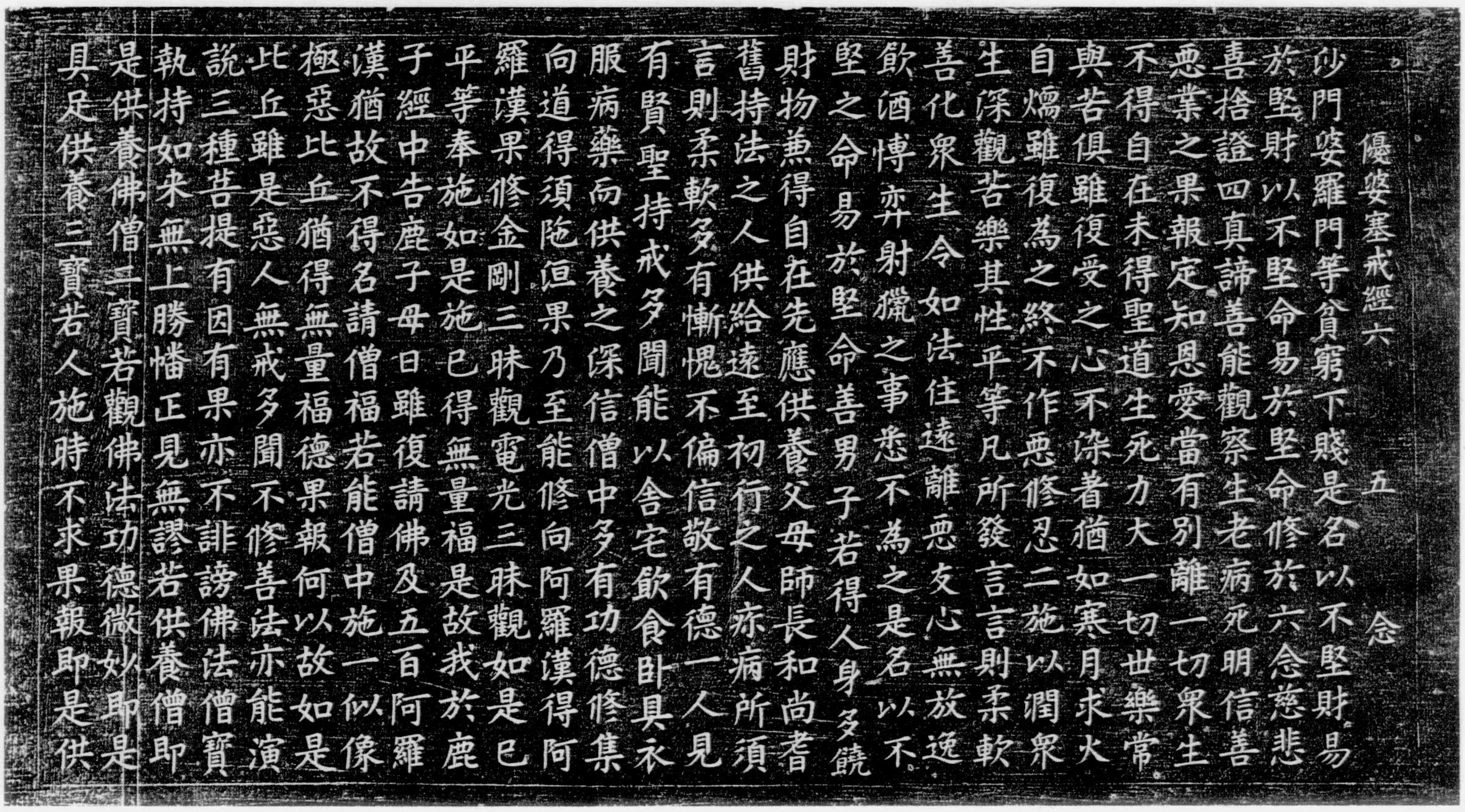


楊忠信書

優婆塞戒經六　四　念
念不忘能分別義分別義已轉化衆生是名
優婆塞自利利他若優婆塞不能習學如是
所說輕慢比丘為求過失而往聽法無信敬
心奉事外道見其功德深信日月五星諸宿
是優婆塞不名堅固如法住也若優婆塞雖不
自作五惡之業教人作者是優婆塞非如法住
也若優婆塞先取他物許為了事是優婆塞
非如法住若優婆塞典知關律稅賣估物是
優婆塞非如法住若優婆塞計價治病治已
賣物是優婆塞非如法住若優婆塞違官私
制非如法住若優婆塞自不作惡不教他作心
不念惡名如法住若優婆塞因客煩惱所起之
罪作已不生慚愧悔心非如法住若優婆塞為
身命故作諸惡事非如法住若優婆塞雖得
人身行於非法不名為人若得信心能作福
德善修正念觀一切法皆是無常無我我所
於一切法心無取著見一切法不得自在生滅
若空無有寂靜人身難得難得人身難具諸
根雖具諸根難得正見雖具正見難得信心
雖得信心難遇善友雖遇善友難聞正法雖
聞正法難得受持能如是觀是名人身若人
能觀欲界無常乃至非想非非想處皆悉無
常以是因緣不求三惡乃至非想非非想處
如是觀已見三不堅以不堅身易於堅身禮
拜供養來迎去送自手施與親執作事是名
以不堅身易於堅身以不堅財易於堅財能
自食用亦以布施供給病瘦行路之人供養

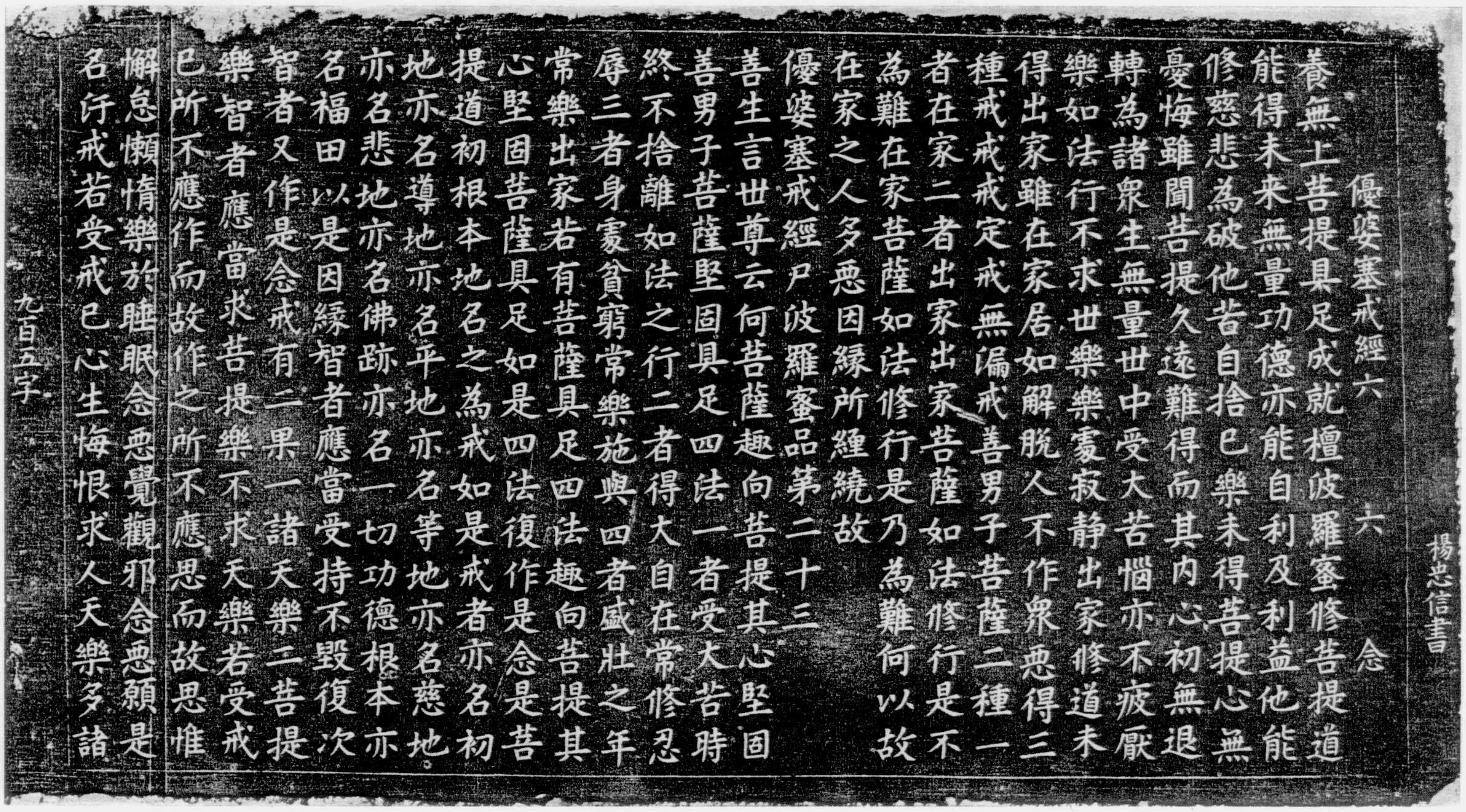
面背計九百二十五字

塔下五五〇四



優婆塞戒經六　五　念

沙門婆羅門等貧窮下賤是名以不堅財易於堅財以不堅命易於堅命修於六念慈悲喜捨證四真諦善能觀察生老病死明信善惡業之果報定知恩愛當有別離一切衆生不得自在未得聖道生死力大一切世樂常與苦俱雖復受之心不染著猶如寒月求火自爊雖復為之終不作惡修忍二施以潤衆生深觀苦樂其性平等凡所發言言則柔軟善化衆生令如法住遠離惡友心無放逸飲酒博弈射獵之事悉不為之是名以不堅之命易於堅命善男子若得人身多饒財物兼得自在先應供養父母師長和尚耆舊持法之人供給遠至初行之人亦病所須言則柔軟多有慚愧不偏信敬有德一人見有賢聖持戒多聞能以舍宅飲食卧具衣服病藥而供養之深信僧中多有功德修集向道得須陁洹果乃至能修向阿羅漢得阿羅漢果修金剛三昧觀電光三昧觀如是已平等奉施如是施已得無量福是故我於鹿子經中告鹿子母曰雖復請佛及五百阿羅漢猶故不得名請僧福若能僧中施一似像極惡比丘猶得無量福德果報何以故如是比丘雖是惡人無戒多聞不修善法亦能演説三種菩提有因有果亦不誹謗佛法僧寶執持如来無上勝幡正見無謬若供養僧即是供養佛僧二寶若觀佛法功德微妙即是具足供養三寶若人施時不求果報即是供



楊忠信書

優婆塞戒經六　六　念

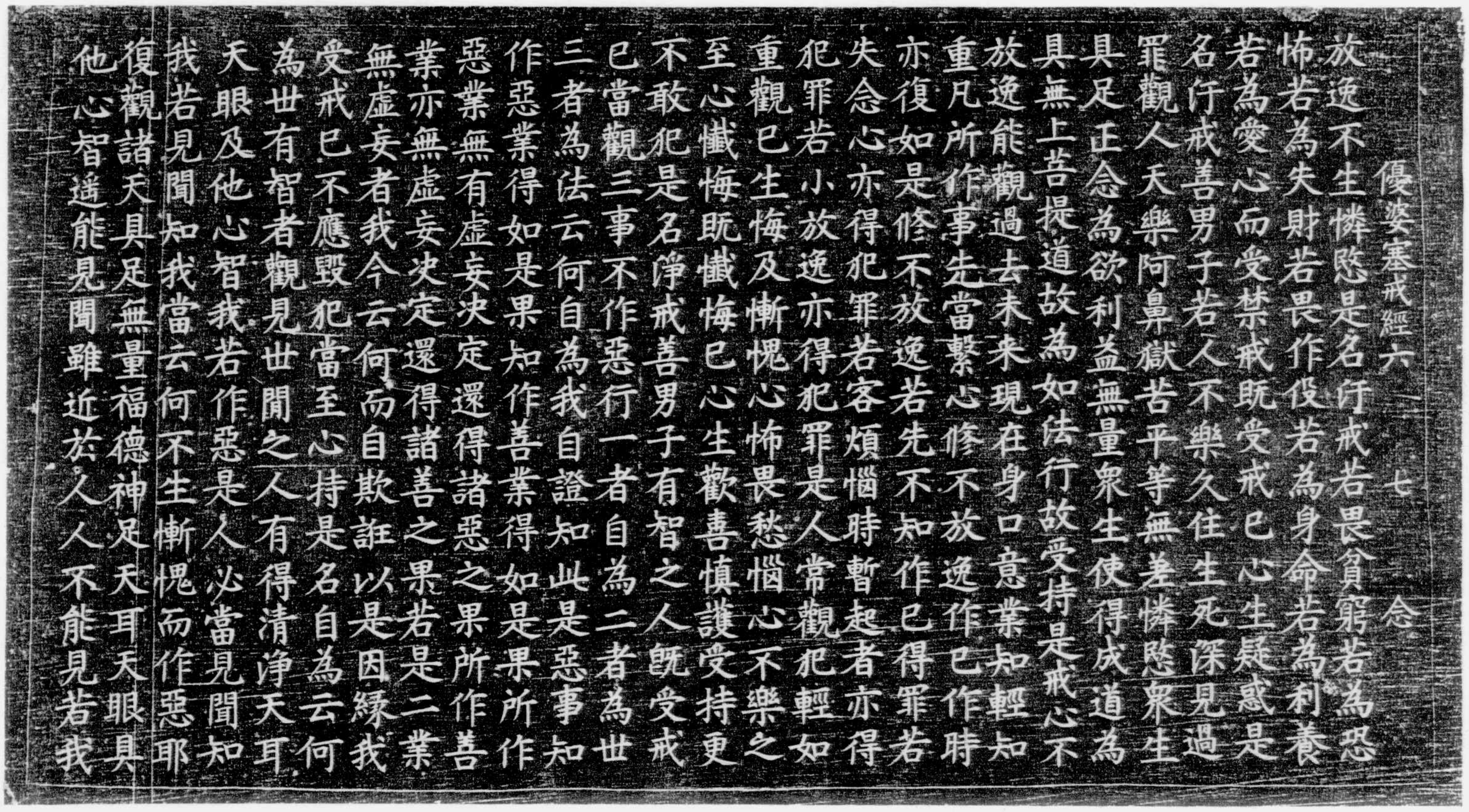
養無上菩提具足成就檀波羅蜜修菩提道能得未来無量功德亦能自利及利益他能修慈悲為破他苦自捨己樂未得菩提心無憂悔雖聞菩提久遠難得而其内心初無退轉為諸衆生無量世中受大苦惱亦不疲厭樂如法行不求世樂樂處寂靜出家修道未得出家雖在家居如解脫人不作衆惡得三種戒戒戒定戒無漏戒善男子菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩如法修行是不為難在家菩薩如法修行是乃為難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

優婆塞戒經尸波羅蜜品第二十三

善生言世尊云何菩薩趣向菩提其心堅固善男子菩薩堅固具足四法一者受大苦時終不捨離如法之行二者得大自在常修忍辱三者身處貧窮常樂施與四者盛壯之年常樂出家若有菩薩具足四法趣向菩提其心堅固菩薩具足如是四法復作是念是菩提道初根本地名之為戒如是戒者亦名初地亦名導地亦名平地亦名等地亦名慈地亦名悲地亦名佛跡亦名一切功德根本亦名福田以是因緣智者應當受持不毀復次智者又作是念戒有二果一諸天樂二菩提樂智者應當求菩提樂不求天樂若受戒已所不應作而故作之所不應思而故思惟懈怠懶惰樂於睡眠念惡覺觀邪念惡願是名汙戒若受戒已心生悔恨求人天樂多諸

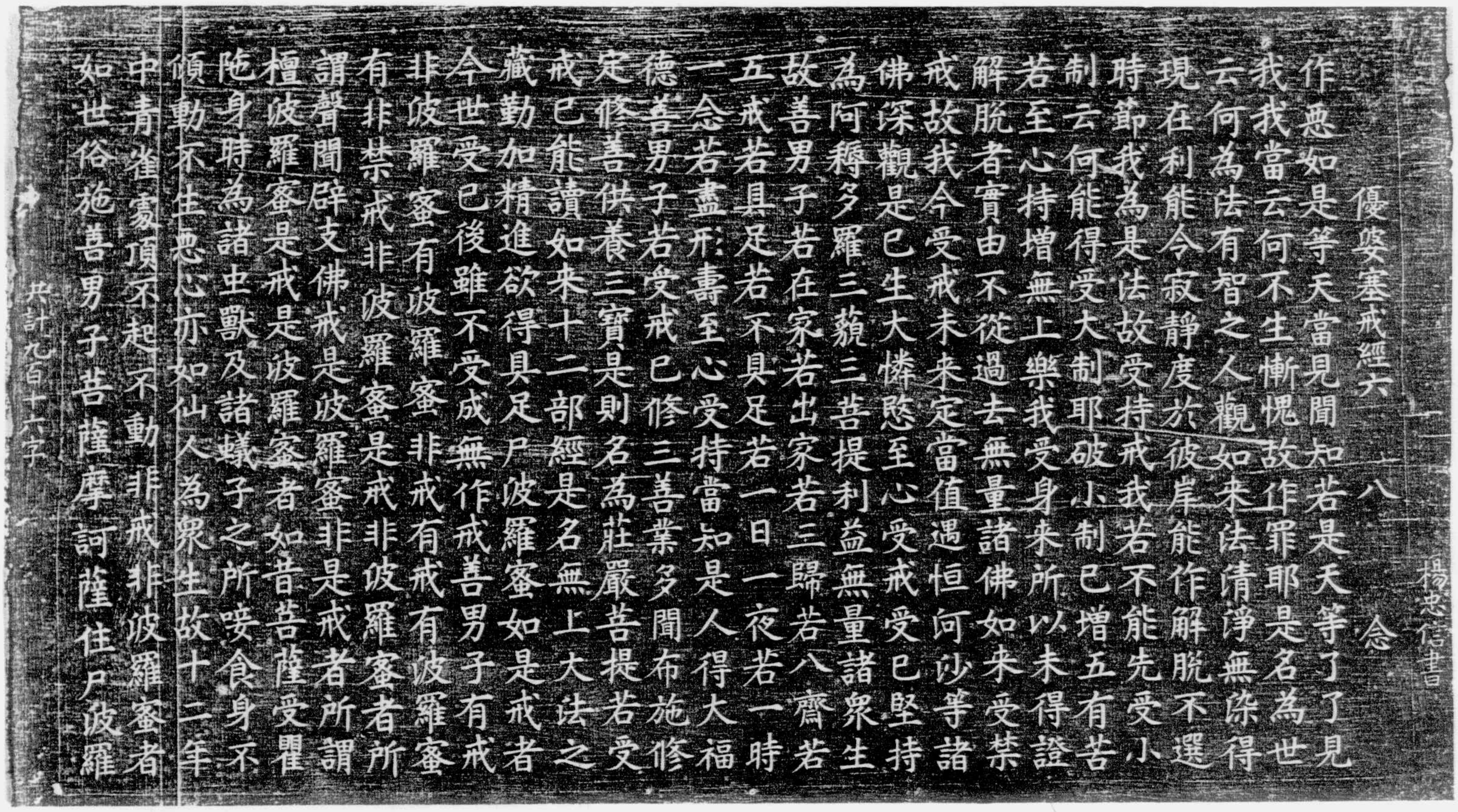
九百五字

塔下五五〇五



優婆塞戒經六　七　念

放逸不生憐愍是名汙戒若畏貧窮若為恐怖若為失財若畏作役若為身命若為利養若為愛心而受禁戒既受戒已心生疑惑是名汙戒善男子若人不樂久住生死深見過罪觀人天樂阿鼻獄苦平等無差憐愍衆生具足正念為欲利益無量衆生使得成道為具無上菩提道故為如法行故受持是戒心不放逸能觀過去未來現在身口意業知輕知重凡所作事先當繫心修不放逸作已作時亦復如是修不放逸若先不知作已得罪若失念心亦得犯罪若客煩惱時暫起者亦得犯罪若小放逸亦得犯罪是人常觀犯輕如重觀已生悔及慚愧心怖畏愁惱心不樂之至心懺悔既懺悔已心生歡喜慎護受持更不敢犯是名淨戒善男子有智之人既受戒已當觀三事不作惡行一者自為二者為世三者為法云何自為我自證知此是惡事知作惡業得如是果知作善業得如是果所作惡業無有虛妄決定還得諸惡之果所作善業亦無虛妄決定還得諸善之果若是二業無虛妄者我今云何而自欺誑以是因緣我受戒已不應毀犯當至心持是名自為云何為世有智者觀見世間之人有得清淨天耳天眼及他心智我若作惡是人必當見聞知我若見聞知我當云何不生慚愧而作惡耶復觀諸天具足無量福德神足天耳天眼具他心智遙能見聞雖近於人人不能見若我

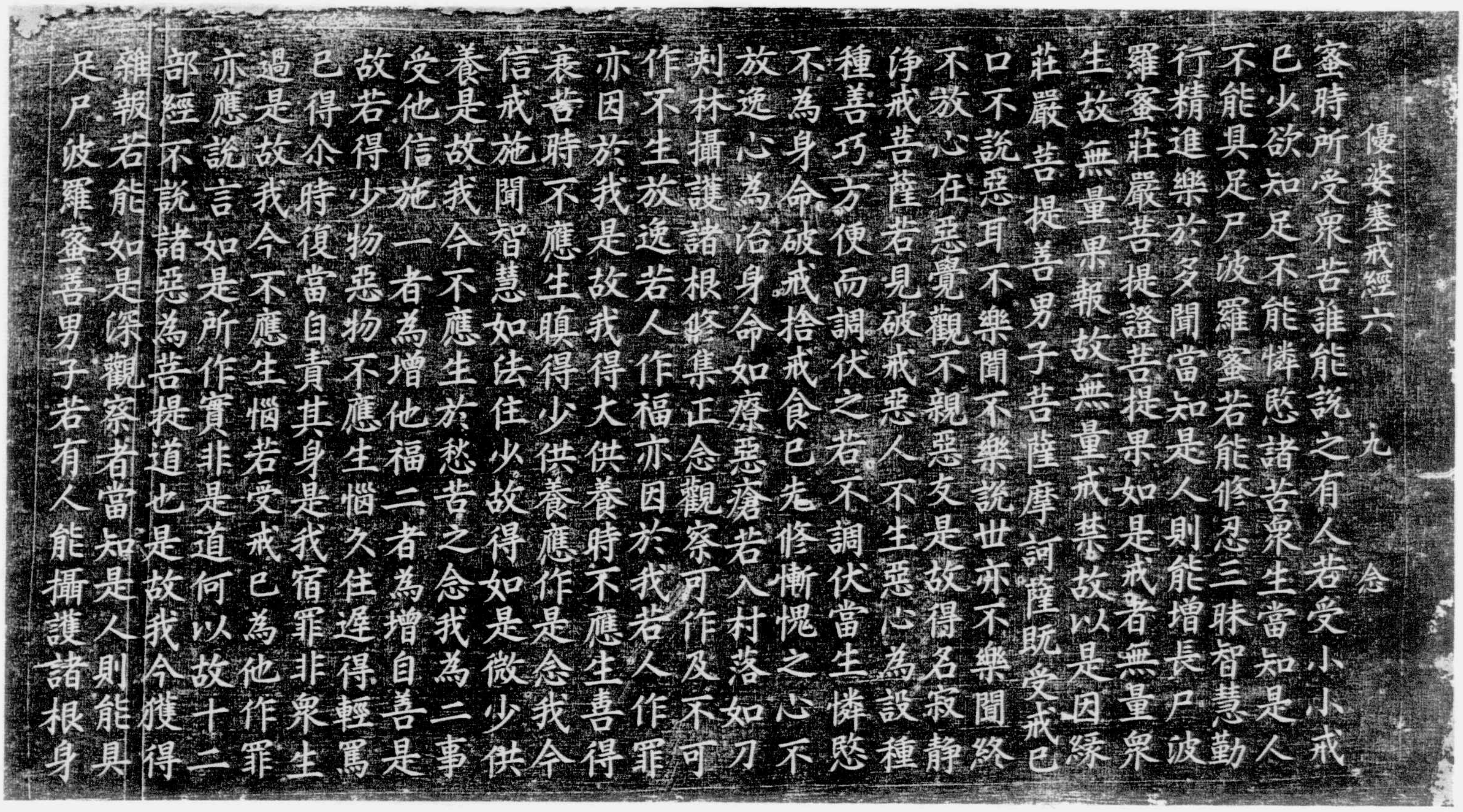


優婆塞戒經六　八　念　楊忠信書

作惡如是等天當見聞知若是天等了了見我我當云何不生慚愧故作罪耶是名為世云何為法有智之人觀如來法清淨無染得現在利能令寂靜度於彼岸能作解脫不選時節我為是法故受持戒我若不能先受小制云何能得受大制耶破小制已增五有苦若至心持增無上樂我受身來所以未得證解脫者實由不從過去無量諸佛如來受禁戒故我今受戒未來定當值遇恒河沙等諸佛深觀是已生大憐愍至心受戒受已堅持為阿耨多羅三藐三菩提利益無量諸衆生故善男子若在家若出家若三歸若八齋若五戒若具足若不具足若一日一夜若一時一念若盡形壽至心受持當知是人得大福德善男子若受戒已修三善業多聞布施修定修善供養三寶是則名為莊嚴菩提若受戒已能讀如來十二部經是名無上大法之藏勤加精進欲得具足尸波羅蜜如是戒者今世受已後雖不受成無作戒善男子有戒非波羅蜜有波羅蜜非戒有戒有波羅蜜有非禁戒非波羅蜜是戒非波羅蜜者所謂聲聞辟支佛戒是波羅蜜非是戒者所謂檀波羅蜜是戒是波羅蜜者如昔菩薩受瞿陁身時為諸虫獸及諸蟻子之所唼食身不傾動不生惡心亦如仙人為衆生故十二年中青雀處頂不起不動非戒非波羅蜜者如世俗施善男子菩薩摩訶薩住尸波羅

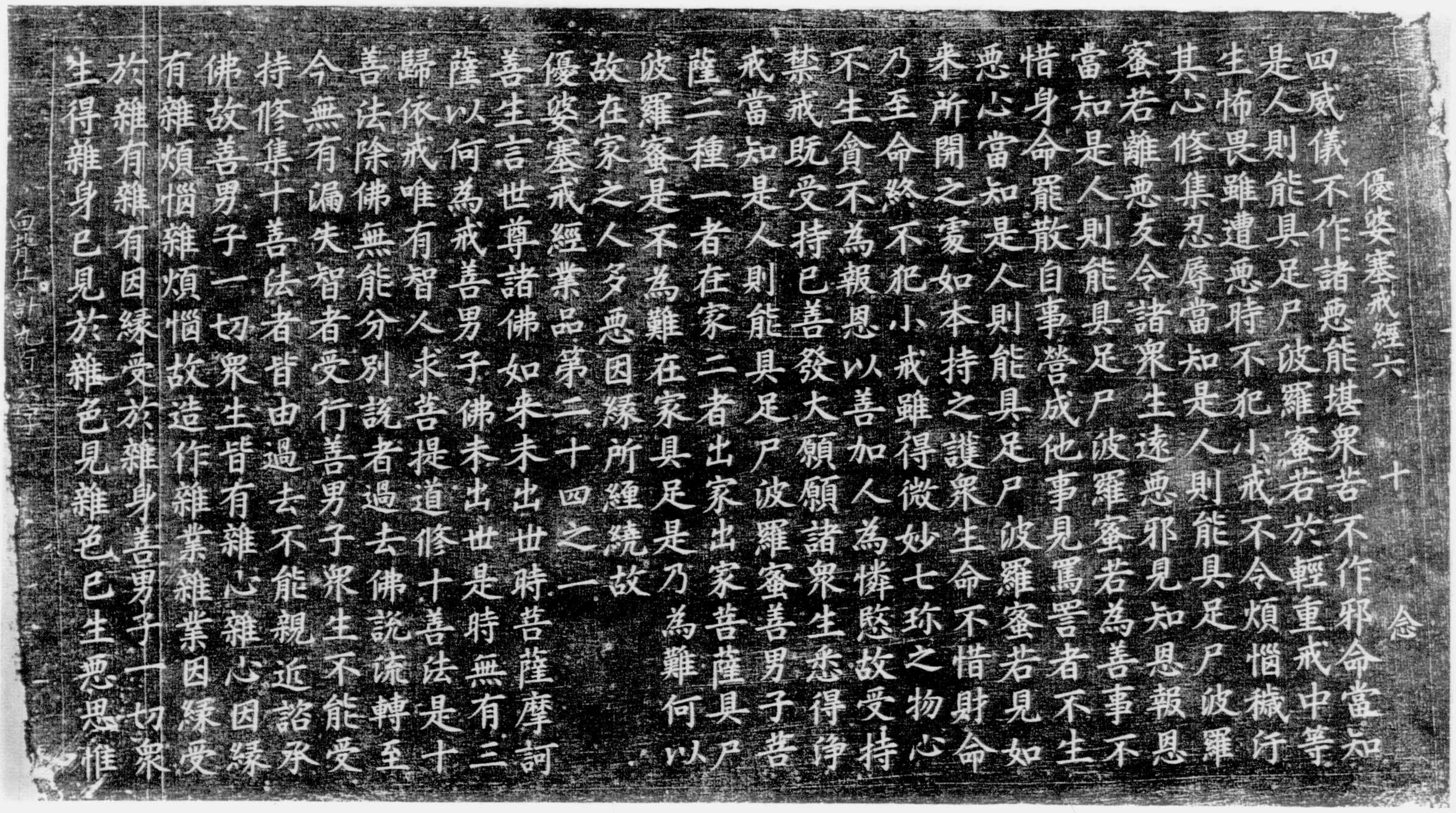
共計九百十六字

塔下五五〇六



優婆塞戒經六　九　念

塞時所受衆苦誰能說之有人若受小小戒已少欲知足不能憐愍諸苦衆生當知是人不能具足尸波羅蜜若能修忍三昧智慧勤行精進樂於多聞當知是人則能增長尸波羅蜜莊嚴菩提證菩提果如是戒者無量衆生故無量果報故無量戒禁故以是因緣莊嚴菩提善男子菩薩摩訶薩既受戒已口不說惡耳不樂聞不樂說世亦不樂聞終不放心在惡覺觀不親惡友是故得名寂靜淨戒菩薩若見破戒惡人不生惡心為設種種善巧方便而調伏之若不調伏當生憐愍不為身命破戒捨戒食已先修慚愧之心不放逸心為治身命如療惡瘡若入村落如刀刾林攝護諸根繫集正念觀察可作及不可作不生放逸若人作福亦因於我若人作罪亦因於我是故我得大供養時不應生喜得衰苦時不應生瞋得少供養應作是念我今信戒施聞智慧如法住少故得如是微少供養是故我今不應生於愁苦之念我為二事受他信施一者為增他福二者為增自善是故若得少物惡物不應生惱久住遲得輕罵已得尒時復當自責其身是我宿罪非衆生過是故我今不應生惱若受戒已為他作罪亦應說言如是所作實非是道何以故十二部經不說諸惡為菩提道也是故我今獲得雜報若能如是深觀察者當知是人則能具足尸波羅蜜善男子若有人能攝護諸根身



優婆塞戒經六　十　念

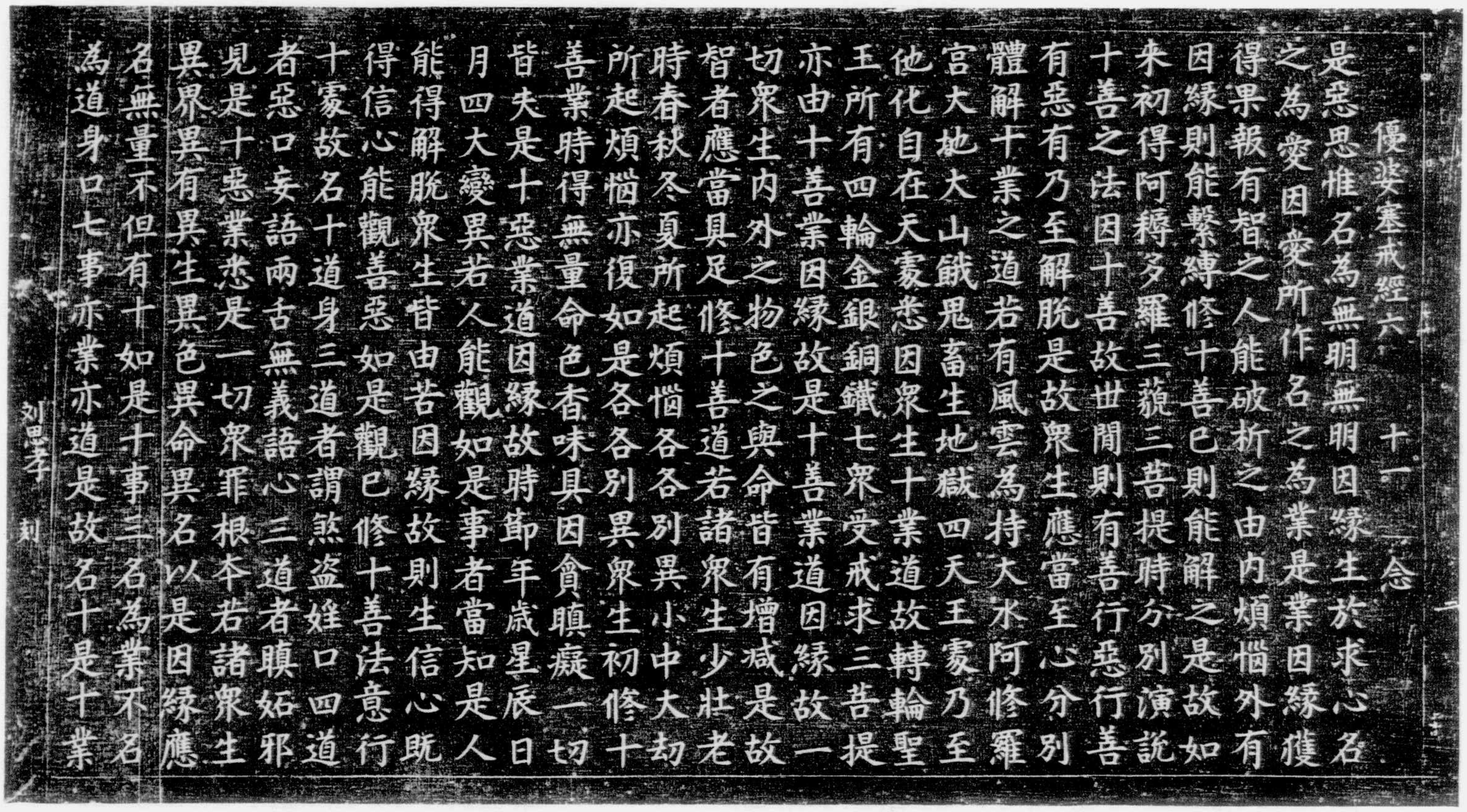
四威儀不作諸惡能堪衆苦不作邪命當知是人則能具足尸波羅蜜若於輕重戒中等生怖畏雖遭惡時不犯小戒不令煩惱穢汙其心修集忍辱當知是人則能具足尸波羅蜜若離惡友令諸衆生遠惡邪見知恩報恩當知是人則能具足尸波羅蜜若為善事不惜身命罷散自事營成他事見罵詈者不生惡心當知是人則能具足尸波羅蜜若見如來所聞之處如本持之護衆生命不惜財命乃至命終不犯小戒雖得微妙七珎之物心不生貪不為報恩以善加人為憐愍故受持禁戒既受持已善發大願願諸衆生悉得淨戒當知是人則能具足尸波羅蜜善男子菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩具尸波羅蜜是不為難在家具足是乃為難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

優婆塞戒經業品第二十四之一

善生言世尊諸佛如來未出世時菩薩摩訶薩以何為戒善男子佛未出世是時無有三歸依戒唯有智人求菩提道修十善法是十善法除佛無能分別說者過去佛說流轉至今無有漏失智者受行善男子衆生不能受持修集十善法者皆由過去不能親近諸承佛故善男子一切衆生皆有雜心雜心因緣有雜煩惱雜煩惱故造作雜業雜業因緣受於雜有雜有因緣受於雜身善男子一切衆生得雜身已見於雜色見雜色已生惡思惟

四月上計九百八字

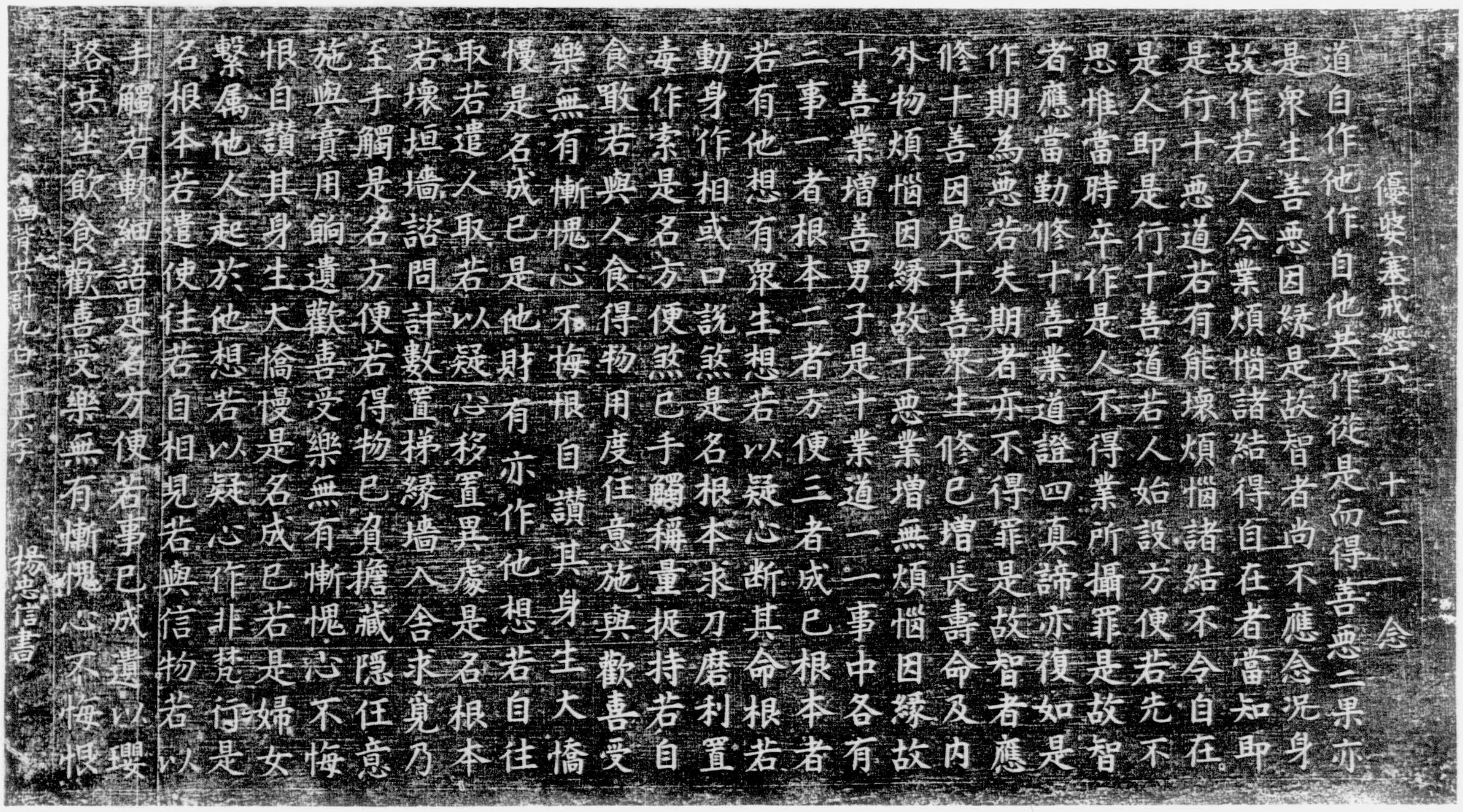
塔下五五〇七



優婆塞戒經六　十一　念

是惡思惟名為無明無明因緣生於求心名
之為愛因愛所作名之為業是業因緣獲
得果報有智之人能破析之由內煩惱外有
因緣則能繫縛修十善已則能解之是故如
来初得阿耨多羅三藐三菩提時分別演說
十善之法因十善故世間則有善行惡行善
有惡有乃至解脫是故衆生應當至心分別
體解十業之道若有風雲為持大水阿修羅
宮大地大山餓鬼畜生地獄四天王處乃至
他化自在天處悉因衆生十業道故轉輪聖
王所有四輪金銀銅鐵七衆受戒求三菩提
亦由十善業因緣故是十善業道因緣故一
切衆生內外之物色之與命皆有增減是故
智者應當具足修十善道若諸衆生少壯老
時春秋冬夏所起煩惱各各別異小中大劫
所起煩惱亦復如是各各別異衆生初修十
善業時得無量命色香味具因貪瞋癡一切
皆失是十惡業道因緣故時節年歲星辰日
月四大變異若人能觀如是事者當知是人
能得解脫衆生皆由若因緣故則生信心既
得信心能觀善惡如是觀已修十善法意行
十處故名十道身三道者謂煞盜婬口四道
者惡口妄語兩舌無義語心三道者瞋妬邪
見是十惡業悉是一切衆罪根本若諸衆生
異界異有異生異色異命異名以是因緣應
名無量不但有十如是十事三名為業不名
為道身口七事亦業亦道是故名十是十業

刘思孝　刻

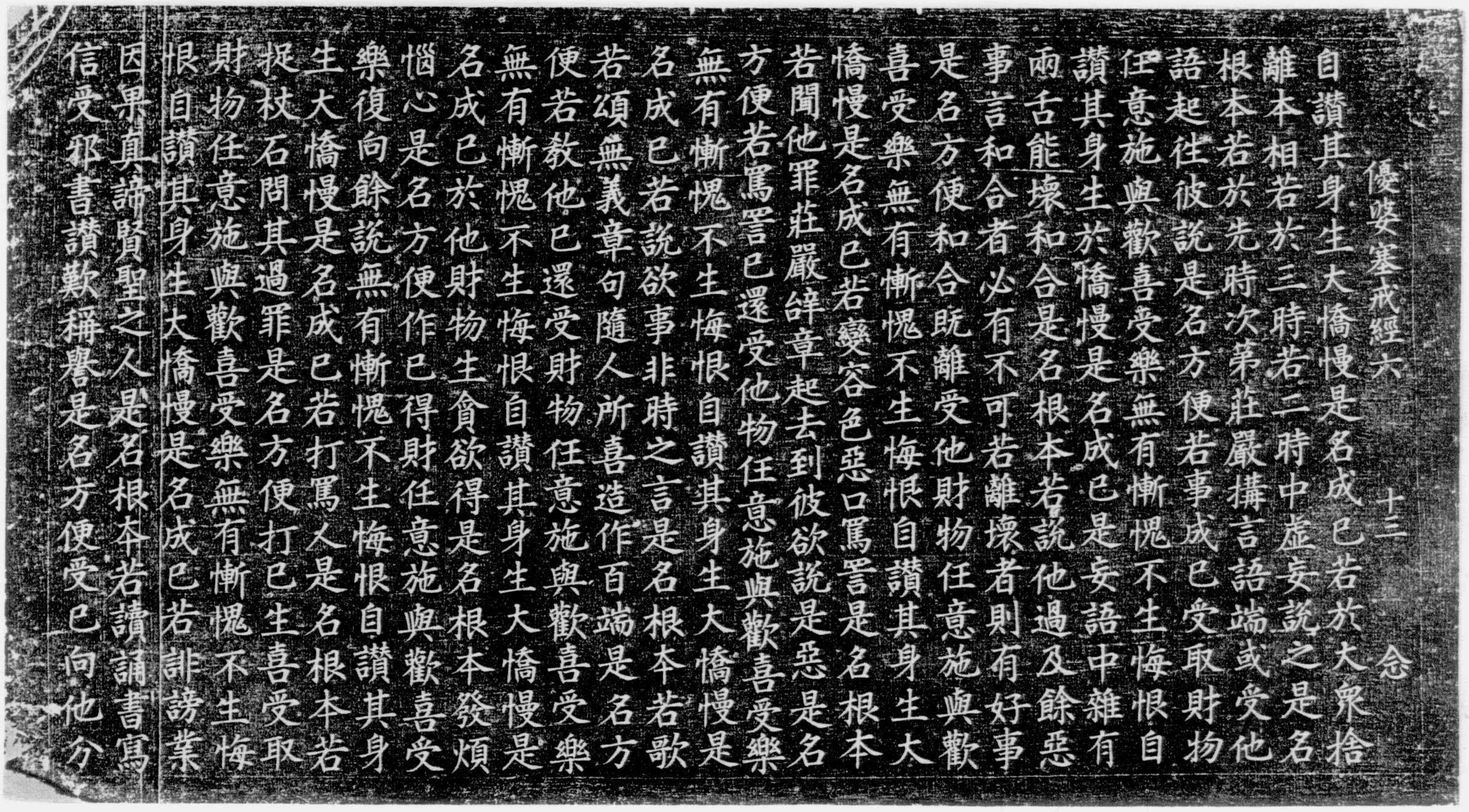


優婆塞戒經六　十二　念

道自作他作自他共作從是而得善惡二果亦
是衆生善惡因緣是故智者尚不應念況身
故作若人令業煩惱諸結得自在者當知即
是行十惡道若有能壞煩惱諸結不令自在
是人即是行十善道若人始設方便若先不
思惟當時卒作是人不得業所攝罪是故智
者應當勤修十善業道證四真諦亦復如是
作期為惡若夫期者亦不得罪是故智者應
修十善因是十善衆生修已增長壽命及內
外物煩惱因緣故十惡業增無煩惱因緣故
十善業增善男子是十業道一一事中各有
三事一者根本二者方便三者成已根本者
若有他想有衆生想若以疑心斷其命根若
動身作相或口說煞是名根本求刀磨利置
毒作索是名方便煞已手觸稱量捉持若自
食噉若與人食得物用度任意施與歡喜受
樂無有慚愧心不悔根自讚其身生大憍
慢是名成已是他財有亦作他想若自往
取若遣人取若以疑心移置異處是名根本
若壞垣墻諮問計數置梯緣墻入舍求覓乃
至手觸是名方便若得物已負擔藏隱任意
施與賣用餉遺歡喜受樂無有慚愧心不悔
根自讚其身生大憍慢是名成已若是婦女
繫屬他人起於他想若以疑心作非梵行是
名根本若遣使往若自相見若與信物若以
手觸若軟細語是名方便若事已成遺以瓔
珞共坐飲食歡喜受樂無有慚愧心不悔根

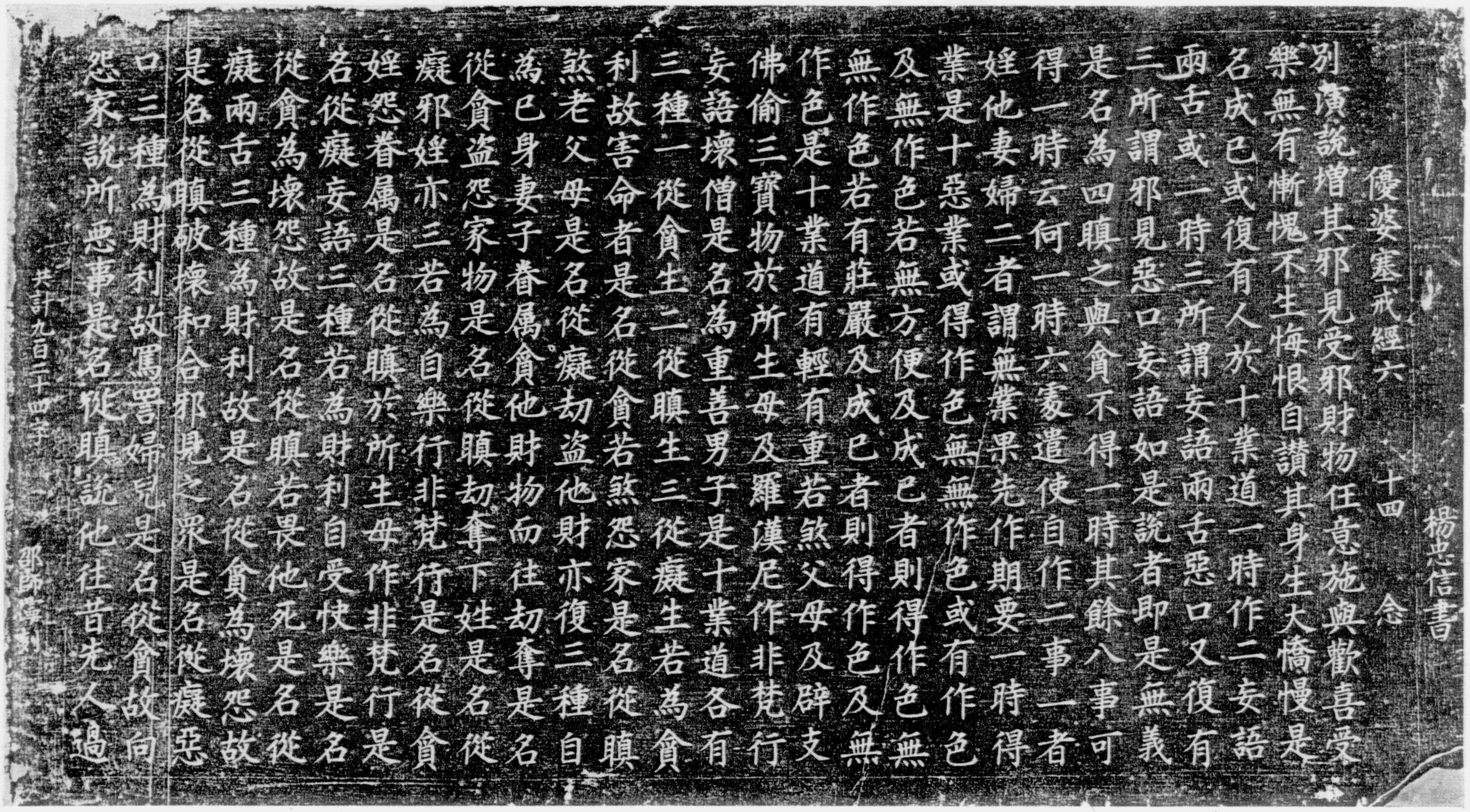
函背共計九百二十六字　揚忠信書

塔下五五〇八



優婆塞戒經六　十三　念

自讚其身生大憍慢是名成已若於大衆捨離本相若於三時若二時中虛妄說之是名根本若於先時次第莊嚴搆言語端或受他語起往彼說是名方便若事成已受取財物任意施與歡喜受樂無有慚愧不生悔恨自讚其身生於憍慢是名成已是妄語中雜有兩舌能壞和合是名根本若說他過及餘惡事言和合者必有不可若離壞者則有好事是名方便和合既離受他財物任意施與歡喜受樂無有慚愧不生悔恨自讚其身生大憍慢是名成已若變容色惡口罵詈是名根本若聞他罪莊嚴辟章起去到彼欲說是惡是名方便若罵詈已還受他物任意施與歡喜受樂無有慚愧不生悔恨自讚其身生大憍慢是名成已若說欲事非時之言是名根本若歌若頌無義章句隨人所喜造作百端是名方便若教他已還受財物任意施與歡喜受樂無有慚愧不生悔恨自讚其身生大憍慢是名成已於他財物生貪欲得是名根本發煩惱心是名方便作已得財任意施與歡喜受樂復向餘說無有慚愧不生悔恨自讚其身生大憍慢是名成已若打罵人是名根本若捉杖石問其過罪是名方便打已生喜受取財物任意施與歡喜受樂無有慚愧不生悔恨自讚其身生大憍慢是名成已若誹謗業因果真諦賢聖之人是名根本若讀誦書寫信受邪書讚歎稱譽是名方便受已向他分



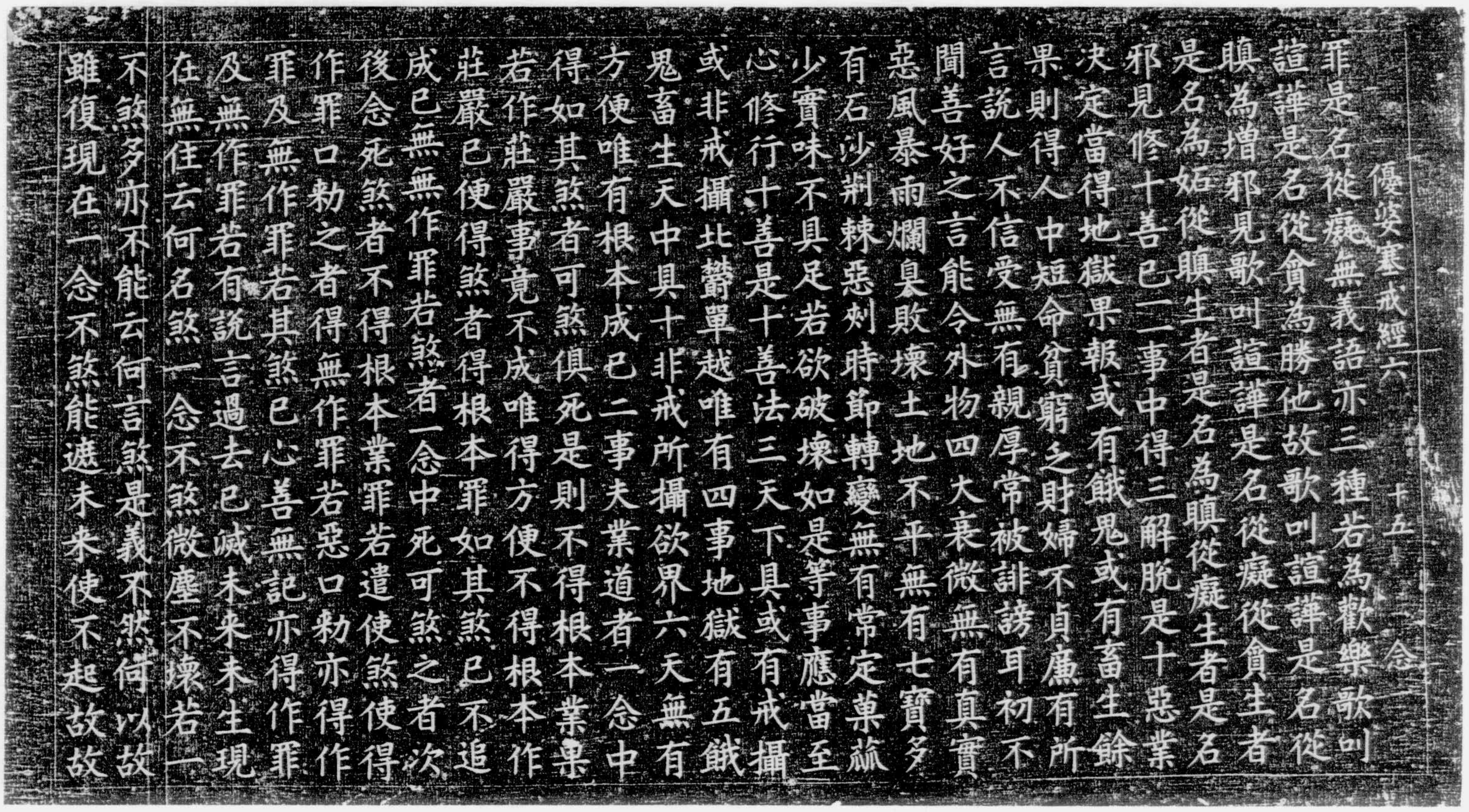
楊忠信書

優婆塞戒經六　十四　念

別演說增其邪見受邪財物任意施與歡喜受樂無有慚愧不生悔恨自讚其身生大憍慢是名成已或復有人於十業道一時作二妄語兩舌或一時三所謂妄語兩舌惡口又復有三所謂邪見惡口妄語如是說者即是無義是名為四瞋之與貪不得一時其餘八事可得一時云何一時六處遣使自作二事一者婬他妻婦二者謂無業果先作期要一時得業是十惡業或得作色無無作色或有作色及無作色若無方便及成已者則得作色無無作色若有莊嚴及成已者則得作色及無作色是十業道有輕有重若煞父母及辟支佛偷三寶物於所生母及羅漢尼作非梵行妄語壞僧是名為重善男子是十業道各有三種一從貪生二從瞋生三從癡生若為貪利故害命者是名從貪若煞怨家是名從瞋煞老父母是名從癡劫盜他財亦復三種自為已身妻子眷屬貪他財物而往劫奪是名從貪盜怨家物是名從瞋劫奪下姓是名從癡邪婬亦三若為自樂行非梵行是名從貪婬怨眷屬是名從瞋於所生母作非梵行是名從癡妄語三種若為財利自受快樂是名從貪為壞怨故是名從瞋若畏他死是名從癡兩舌三種為財利故是名從貪為壞怨故是名從瞋破壞和合邪見之衆是名從癡惡口三種為財利故罵詈婦兒是名從貪故向怨家說所惡事是名從瞋說他往昔先人過

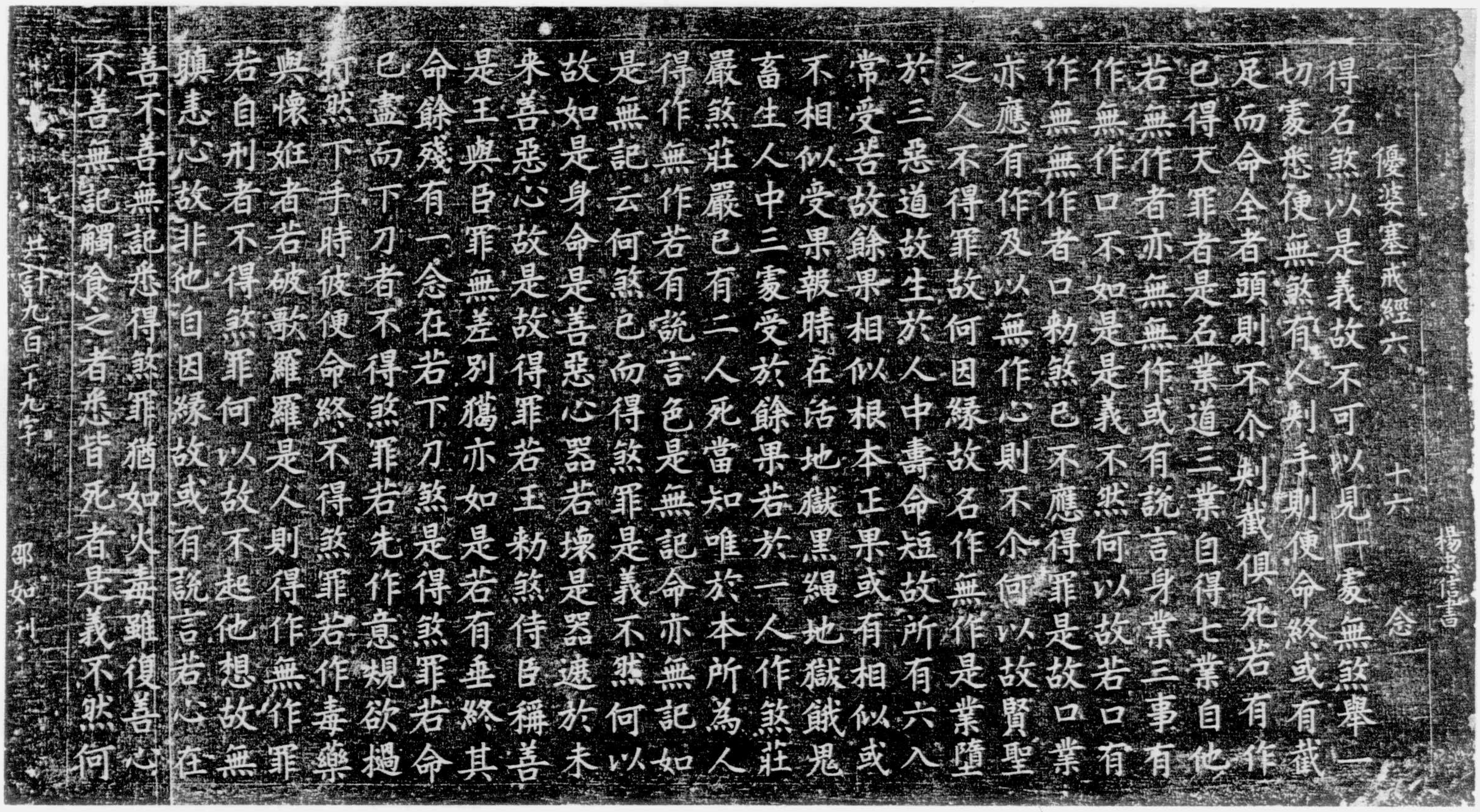
共計九百二十四字　邵師寧刻

塔下五五〇九



優婆塞戒經六　十五　念

罪是名從癡無義語亦三種若為歡樂歌叫
諠譁是名從貪為勝他故歌叫諠譁是名從
瞋為增邪見歌叫諠譁是名從癡從貪生者
是名為妬從瞋生者是名為瞋從癡生者是名
邪見修十善已二事中得三解脫是十惡業
決定當得地獄果報或有餓鬼或有畜生餘
果則得人中短命貧窮之財婦不貞廉有所
言說人不信受無有親厚常被誹謗耳初不
聞善好之言能令外物四大衰微無有真實
惡風暴雨爛臭敗壞土地不平無有七寶多
有石沙荊棘惡刺時節轉變無有常定菓蓏
少實味不具足若欲破壞如是等事應當至
心修行十善是十善法三天下具或有戒攝
或非戒攝北欝單越唯有四事地獄有五餓
鬼畜生天中具十非戒所攝欲界六天無有
方便唯有根本成已二事夫業道者一念中
得如其煞者可煞俱死是則不得根本業果
若作莊嚴事竟不成唯得方便不得根本作
莊嚴已便得煞者得根本罪如其煞已不追
成已無無作罪若煞者一念中死可煞之者次
後念死煞者不得根本業罪若遣使煞使得
作罪口勑之者得無作罪若惡口勑亦得作
罪及無作罪若其煞已心善無記亦得作罪
及無作罪若有說言過去已滅未来未生現
在無住云何名煞一念不煞微塵不壞若一
不煞多亦不能云何言煞是義不然何以故
雖復現在一念不煞能遮未来使不起故故



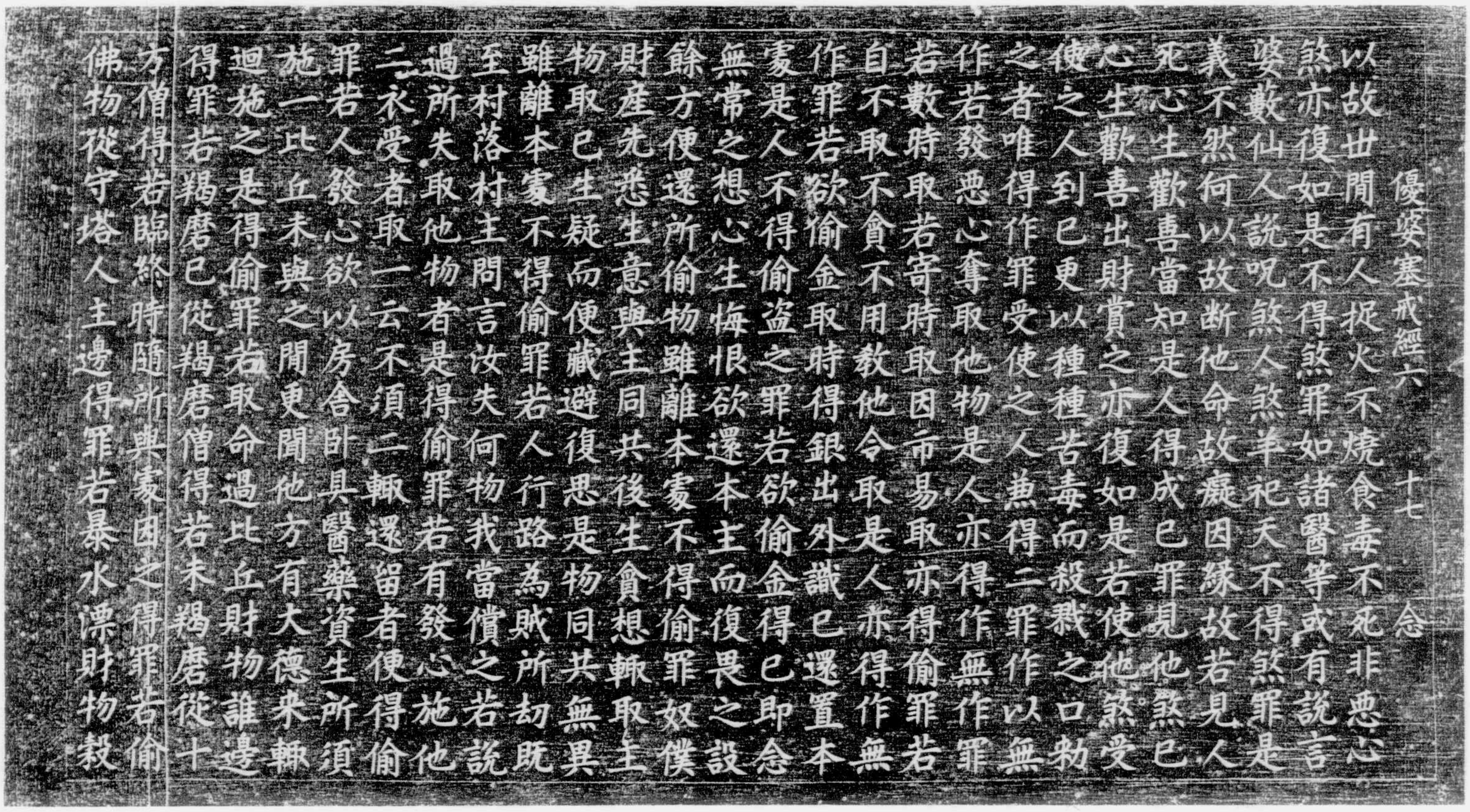
楊忠信書

優婆塞戒經六　十六　念

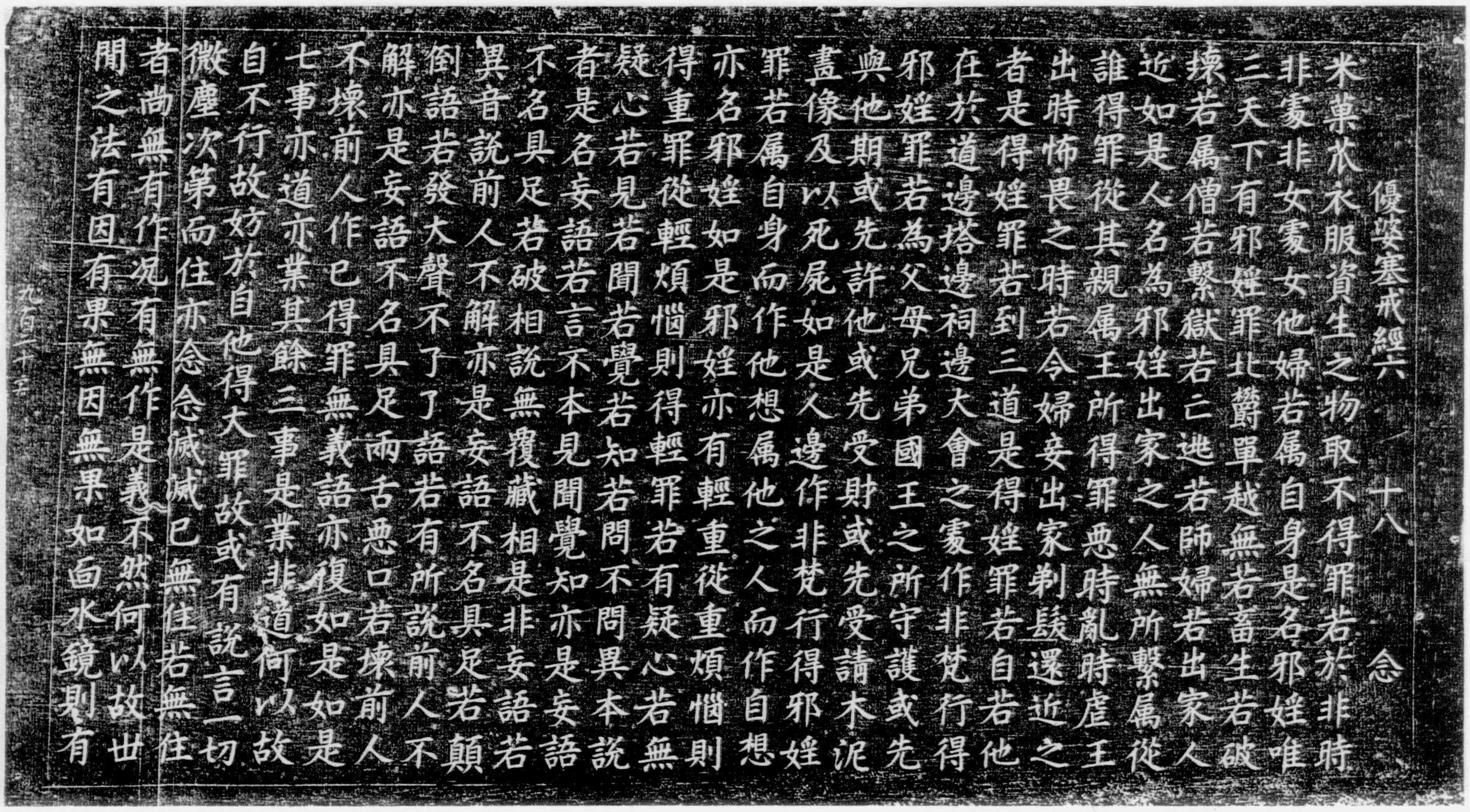
得名煞以是義故不可以見一處無煞舉一
切處悉便無煞有人判手則便命終或有截
足而命全者頭則不尒判截俱死若有作
已得天罪者是名業道三業自得七業自他
若無作者亦無無作或有說言身業三事有
作無作口不如是是義不然何以故若口有
作無無作者口勑煞已不應得罪是故口業
亦應有作及以無作心則不尒何以故賢聖
之人不得罪故何因緣故名作無作是業墮
於三惡道故生於人中壽命短故所有六入
常受苦故餘果相似根本正果或有相似或
不相似受果報時在活地獄黑繩地獄餓鬼
畜生人中三處受於餘果若於一人作煞莊
嚴煞莊嚴已有二人死當知唯於本所為人
得作無作若有說言色是無記命亦無記如
是無記云何煞已而得煞罪是義不然何以
故如是身命是善惡心器若壞是器遮於未
来善惡心故是故得罪若王勑煞侍臣稱善
是王與臣罪無差別獵亦如是若有垂終其
命餘殘有一念在若下刀煞是得煞罪若命
已盡而下刀者不得煞罪若先作意規欲撾
打然下手時彼便命終不得煞罪若作毒藥
與懷姙者若破歌羅羅是人則得作無作罪
若自刑者不得煞罪何以故不起他想故無
瞋恚心故非他自因緣故或有說言若心在
善不善無記悉得煞罪猶如火毒雖復善心
不善無記觸食之者悉皆死者是義不然何

共計九百一十九字　邵如刊

塔下五五一〇

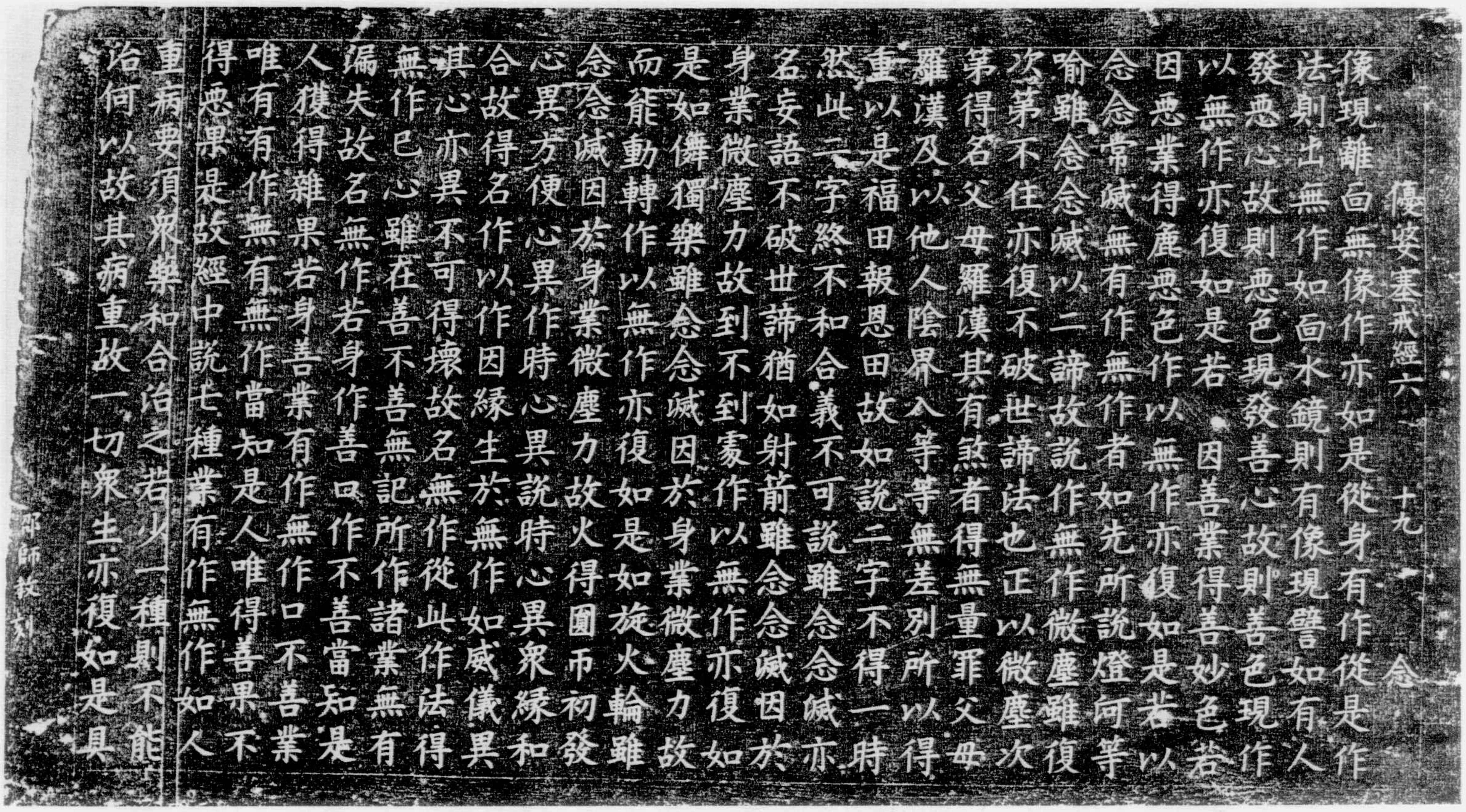


優婆塞戒經六　十七　念
以故世間有人捉火不燒食毒不死非惡心
煞亦復如是不得煞罪如諸醫等或有說言
婆藪仙人說呪煞人煞羊祀天不得煞罪是
義不然何以故斷他命故癡因緣故若見人
死心生歡喜當知是人得成已罪見他煞已
心生歡喜出財賞之亦復如是若使他煞受
使之人到已更以種種若毒而殺戮之口勑
之者唯得作罪受使之人兼得二罪作以無
作若發惡心奪取他物是人亦得作無作罪
若數時取若寄時取因市易取亦得偷罪若
自不取不貪不用教他令取是人亦得作無
作罪若欲偷金取時得銀出外識已還置本
處是人不得偷盜之罪若欲偷金得已即念
無常之想心生悔恨欲還本主而復畏之設
餘方便還所偷物雖離本處不得偷罪奴僕
財產先悉生意與主同共後生貪想輒取主
物取已生疑而便藏避復思是物同共無異
雖離本處不得偷罪若人行路為賊所劫既
至村落村主問言汝失何物我當償之若說
過所失取他物者是得偷罪若有發心施他
二衣受者取一云不須二輒還留者便得偷
罪若人發心欲以房舍卧具醫藥資生所須
施一比丘未與之間更聞他方有大德來輒
迴施之是得偷罪若取命過比丘財物誰邊
得罪若羯磨已從羯磨僧得若未羯磨從十
方僧得若臨終時隨所與處因之得罪若偷
佛物從守塔人主邊得罪若暴水漂財物穀



優婆塞戒經六　十八　念
米菓衣服資生之物取不得罪若於非時
非處非女處女他婦若屬自身是名邪婬唯
三天下有邪婬罪北欝單越無若畜生若破
壞若屬僧若繫獄若亡逃若師婦若出家人
近如是人名為邪婬出家之人無所繫屬從
誰得罪從其親屬王所得罪惡時亂時虐王
出時怖畏之時若令婦妾出家剃髮還近之
者是得婬罪若到三道是得婬罪若自若他
在於道邊塔邊祠邊大會之處作非梵行得
邪婬罪若為父母兄弟國王之所守護或先
與他期或先許他或先受財或先受請木泥
畫像及以死屍如是人邊作非梵行得邪婬
罪若屬自身而作他想屬他之人而作自想
亦名邪婬如是邪婬亦有輕重從重煩惱則
得重罪從輕煩惱則得輕罪若有疑心若無
疑心若見若聞若覺若知若問不問異本說
者是名妄語若言不本見聞覺知亦是妄語
不名具足若破相說無覆藏相是非妄語若
異音說前人不解亦是妄語不名具足若顛
倒語若發大聲不了了語若有所說前人不
解亦是妄語不名具足兩舌惡口若壞前人
不壞前人作已得罪無義語亦復如是如是
七事亦道亦業其餘三事是業非道何以故
自不行故妨於自他得大罪故或有說言一切
微塵次第而住亦念念滅滅已無住若無住
者尚無有作況有無作是義不然何以故世
間之法有因有果無因無果如面水鏡則有
九百二十五

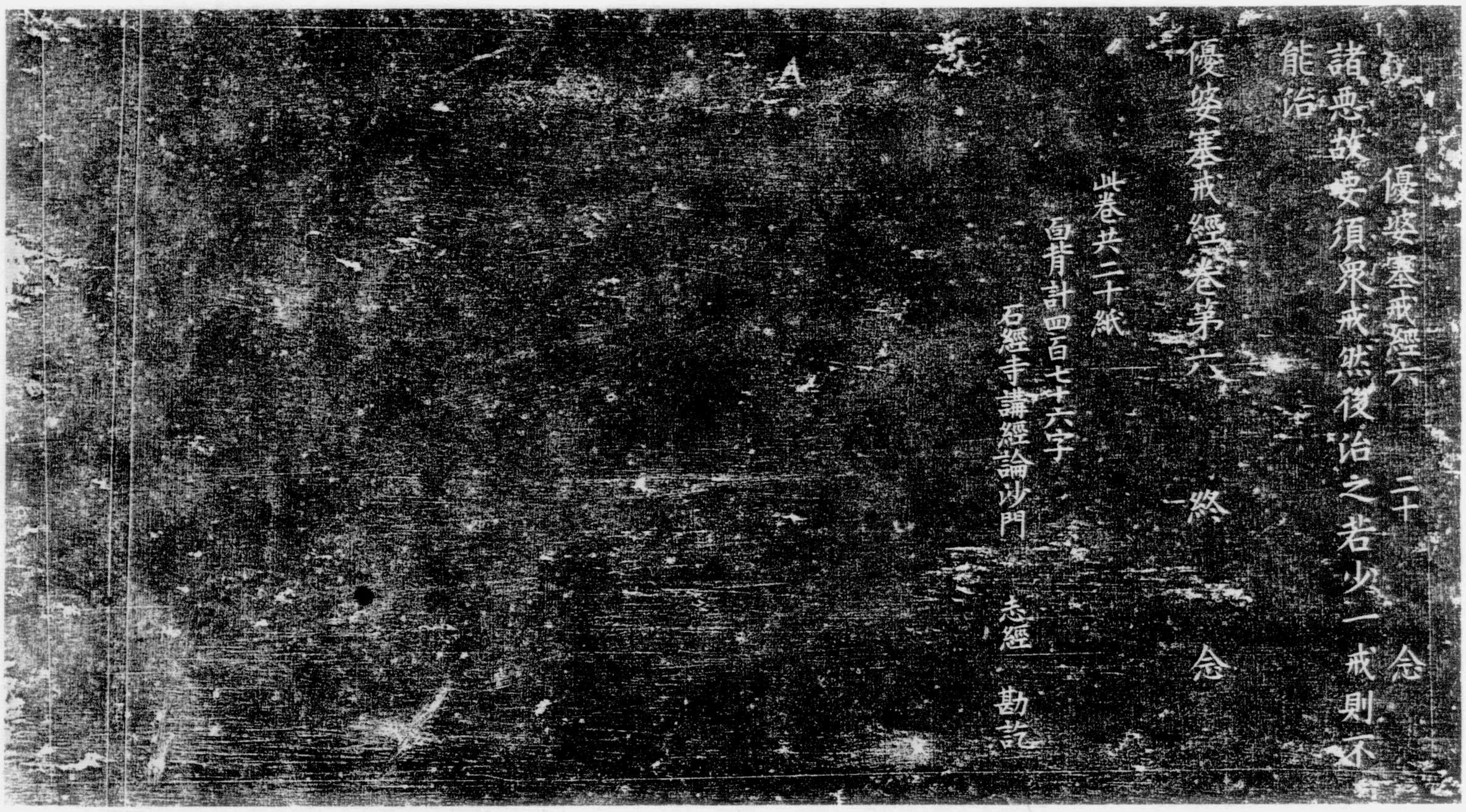
塔下五五一一



優婆塞戒經六　十九　念

像現離面無像作亦如是從身有作從是作法則出無作如面水鏡則有像現譬如有人發惡心故則惡色現發善心故則善色現作以無作亦復如是若　因善業得善妙色若因惡業得麁惡色作以無作亦復如是若以念念常滅無有作無作者如先所說燈河等喻雖念念滅以二諦故說作無作微塵雖復次第不住亦復不破世諦法也正以微塵次第得名父母羅漢其有煞者得無量罪父母羅漢及以他人陰界入等等無差別所以得重以是福田報恩田故如說二字不得一時然此二字終不和合義不可說雖念念滅亦名妄語不破世諦猶如射箭雖念念滅因於身業微塵力故到不到處作以無作亦復如是如傳獨樂雖念念滅因於身業微塵力故而能動轉作以無作亦復如是如旋火輪雖念念滅因於身業微塵力故火得圓币初發心異方便心異作時心異說時心異衆緣和合故得名作以作因緣生於無作如威儀異其心亦異不可得壞故名無作從此作法得無作已心雖在善不善無記所作諸業無有漏失故名無作若身作善口作不善當知是人獲得雜果若身善業有作無作口不善業唯有有作無有無作當知是人唯得善果不得惡果是故經中說七種業有作無作如人重病要須衆藥和合治之若少一種則不能治何以故其病重故一切衆生亦復如是具

邢師校刻



優婆塞戒經六　二十　念

諸惡故要須衆戒然後治之若少一戒則不能治

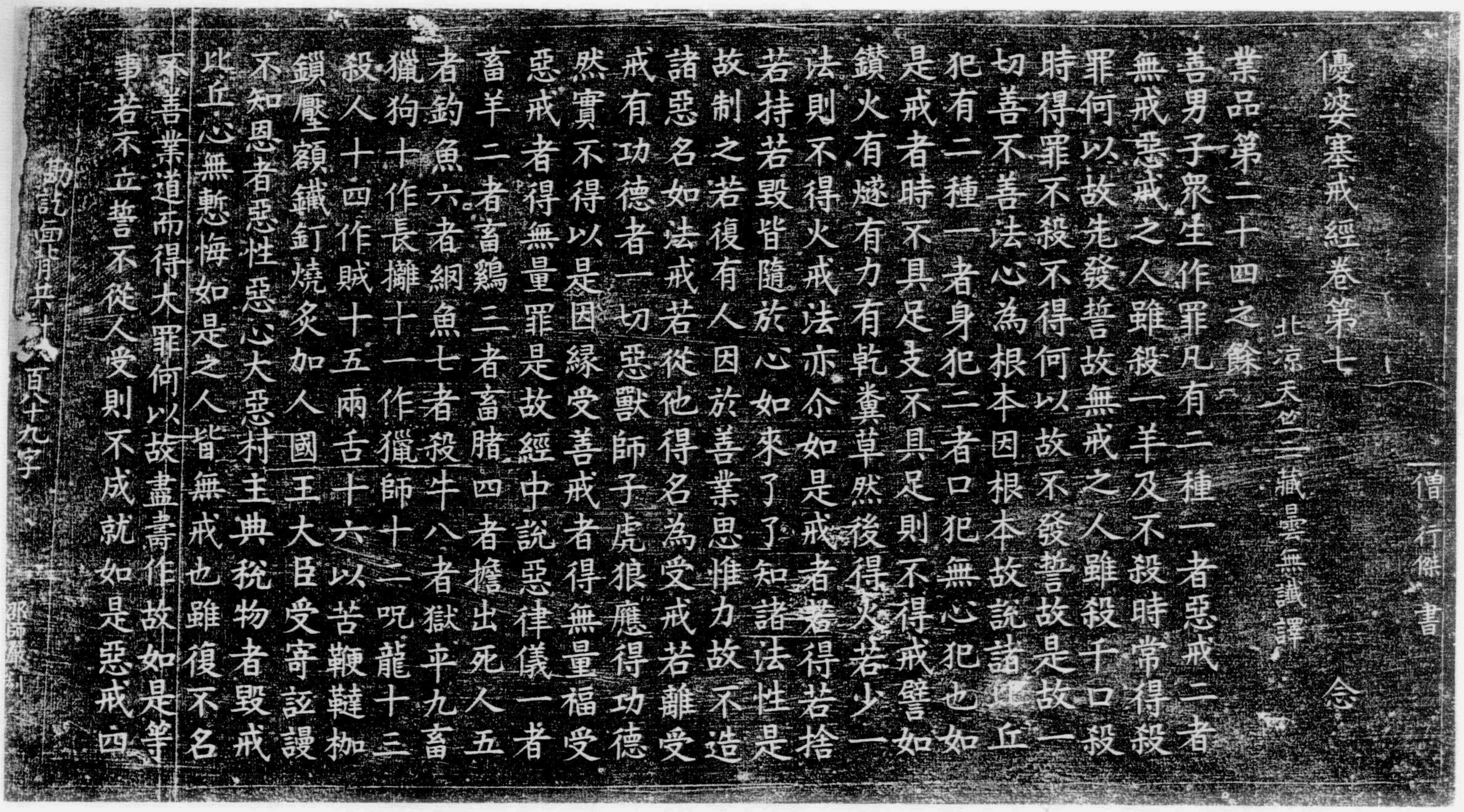
優婆塞戒經卷第六　終　念

此卷共二十紙

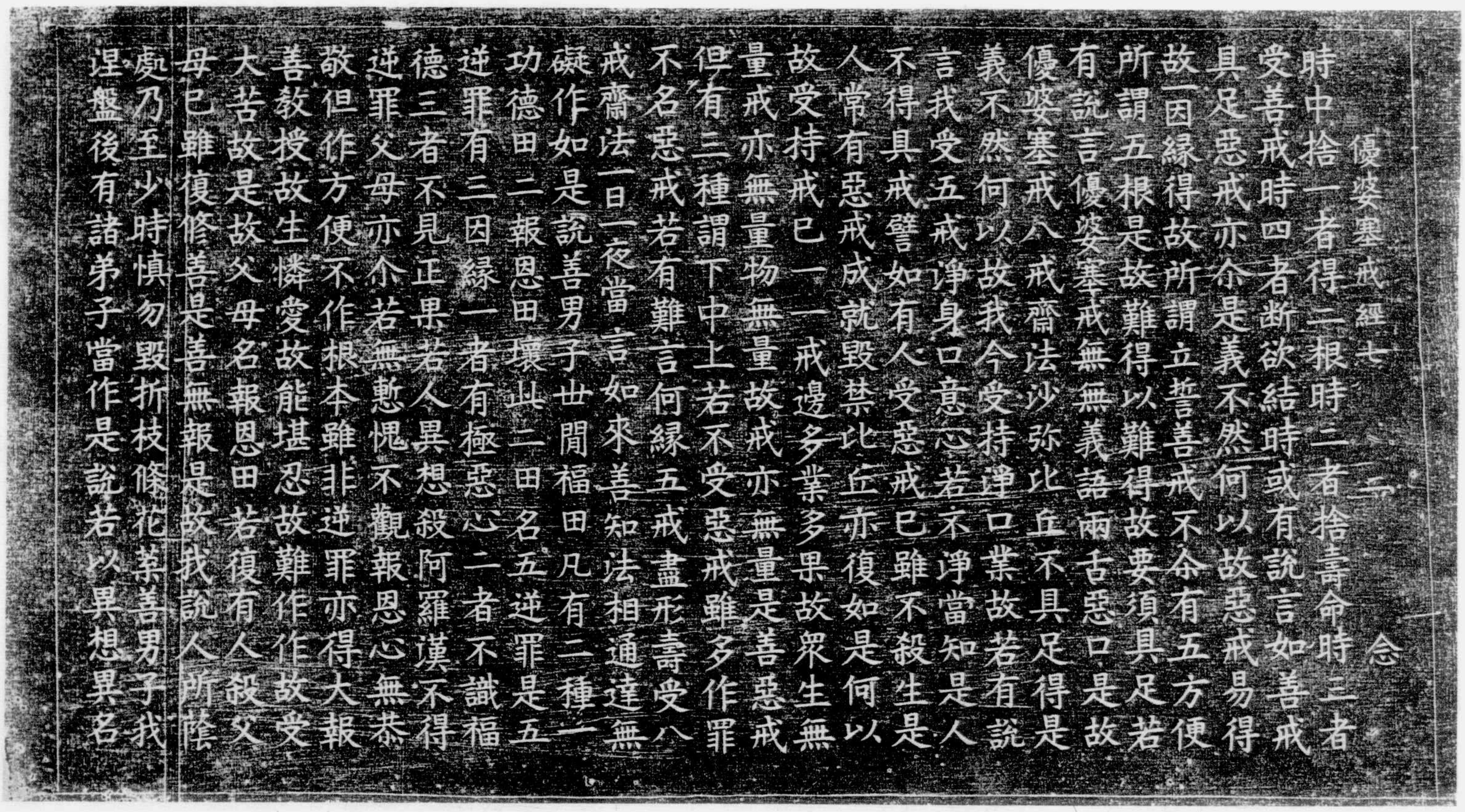
面背計四百七十六字

石經寺講經論沙門　志經　勘訖

塔下五五一二

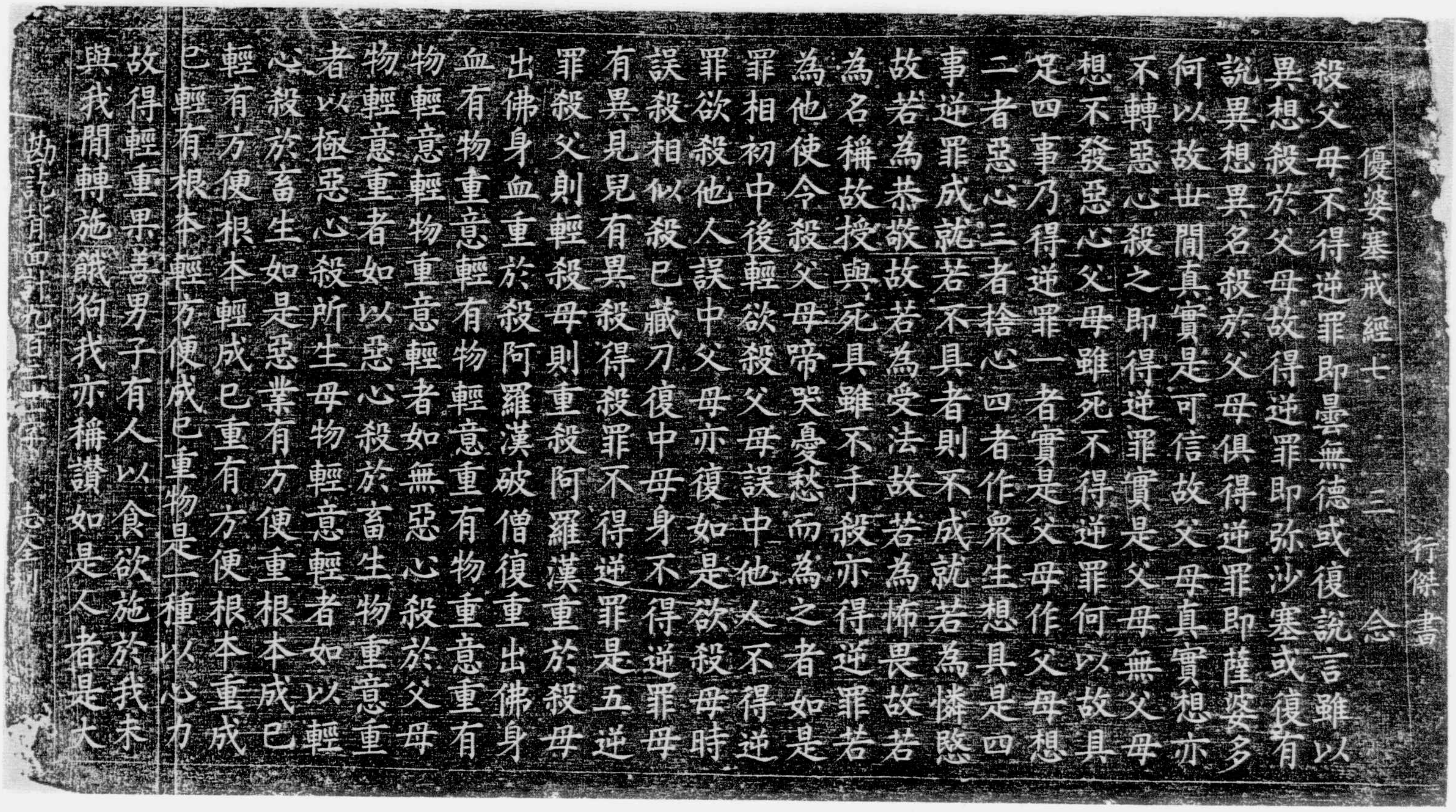


僧行傑書　念
優婆塞戒經卷第七　一
北凉天竺三藏曇無讖譯
業品第二十四之餘
善男子衆生作罪凡有二種一者惡戒二者
無戒惡戒之人雖殺一羊及不殺時常得殺
罪何以故先發誓故無戒之人雖殺千口殺
時得罪不殺不得何以故不發誓故是故一
切善不善法心為根本因根本故說諸比丘
犯有二種一者身犯二者口犯無心犯也如
是戒者時不具足支不具足則不得戒譬如
鑽火有燧有力有乾糞草然後得火若少一
法則不得火戒法亦尒如是戒者若得若捨
若持若毀皆隨於心如來了了知諸法性是
故制之若復有人因於善業思惟力故不造
諸惡名如法戒若從他得名為受戒若離受
戒有功德者一切惡獸師子虎狼應得功德
然實不得以是因緣受善戒者得無量福受
惡戒者得無量罪是故經中說惡律儀一者
畜羊二者畜鷄三者畜豬四者擔出死人五
者釣魚六者網魚七者殺牛八者獄卒九畜
獵狗十作長擁十一作獵師十二呪龍十三
殺人十四作賊十五兩舌十六以苦鞭韃枷
鎖壓額鐵釘燒炙加人國王大臣受寄詃讓
不知恩者惡性惡心大惡村主典稅物者毀戒
比丘心無慙悔如是之人皆無戒也雖復不名
不善業道而得大罪何以故盡壽作故如是等
事若不立誓不從人受則不成就如是惡戒四
勘訖面背共十八百八十九字　邵師嚴刻

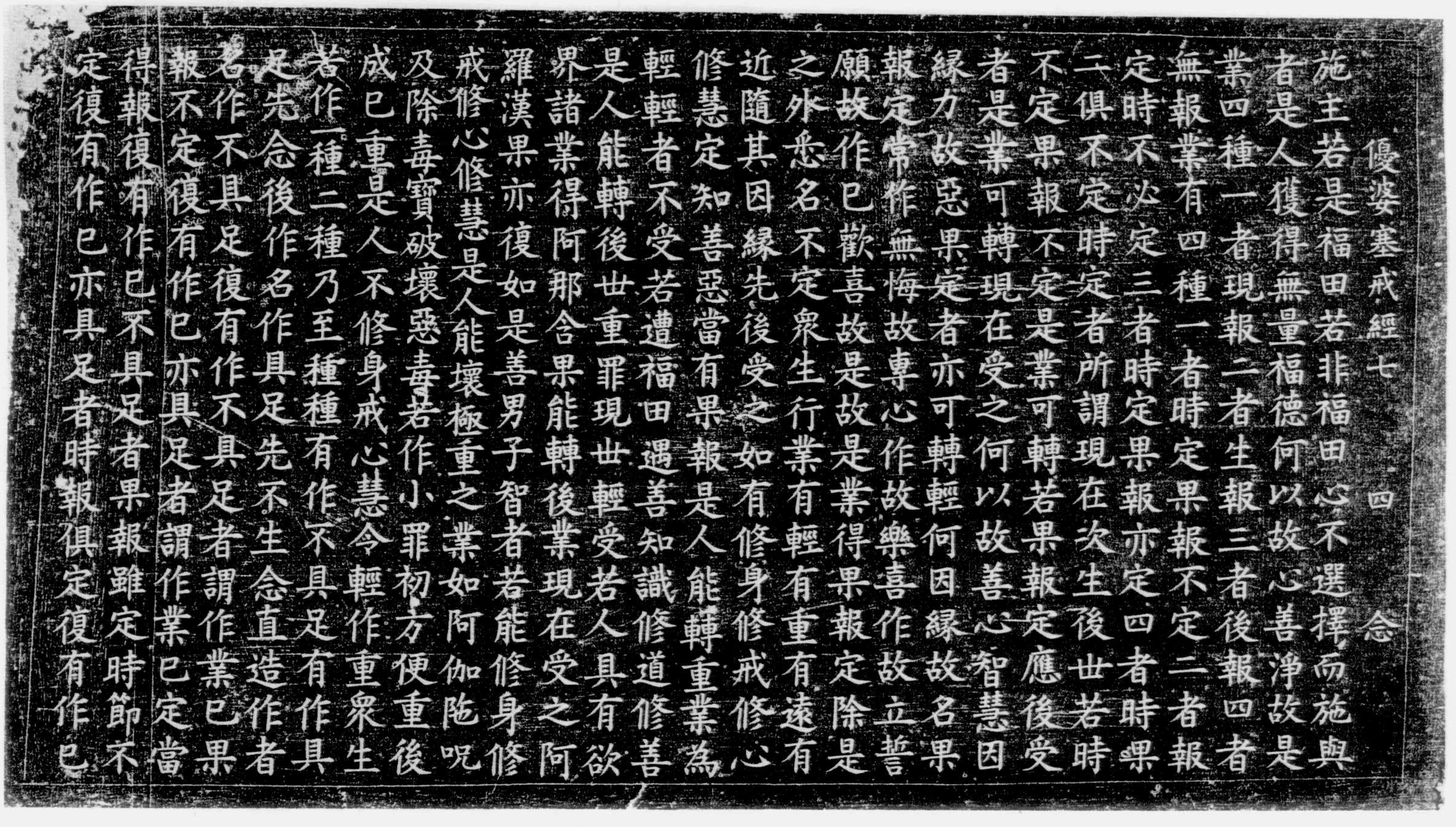


念
優婆塞戒經七　二
時中捨一者得二根時二者捨壽命時三者
受善戒時四者斷欲結時或有說言如善戒
具足惡戒亦尒是義不然何以故惡戒易得
故一因緣得故所謂立誓善戒不尒有五方便
所謂五根是故難得以難得故要須具足若
有說言優婆塞戒無無義語兩舌惡口是故
優婆塞戒八戒齋法沙弥比丘不具足得是
義不然何以故我今受持淨口業故若有說
言我受五戒淨身口意心若不淨當知是人
不得具戒譬如有人受惡戒已雖不殺生是
人常有惡戒成就毀禁比丘亦復如是何以
故受持戒已一一戒邊多業多果故衆生無
量戒亦無量物無量故戒亦無量是善惡戒
但有三種謂下中上若不受惡戒雖多作罪
不名惡戒若有難言何緣五戒盡形壽受八
戒齋法一日一夜當言如來善知法相通達無
礙作如是說善男子世間福田凡有二種一
功德田二報恩田壞此二田名五逆罪是五
逆罪有三因緣一者有極惡心二者不識福
德三者不見正果若人異想殺阿羅漢不得
逆罪父母亦尒若無慙愧不觀報恩心無恭
敬但作方便不作根本雖非逆罪亦得大報
善教授故生憐愛故能堪忍故難作作故受
大苦故是故父母名報恩田若復有人殺父
母已雖復修善是善無報是故我說人所蔭
處乃至少時慎勿毀折枝條花菓善男子我
涅盤後有諸弟子當作是說若以異想異名

塔下四六六六

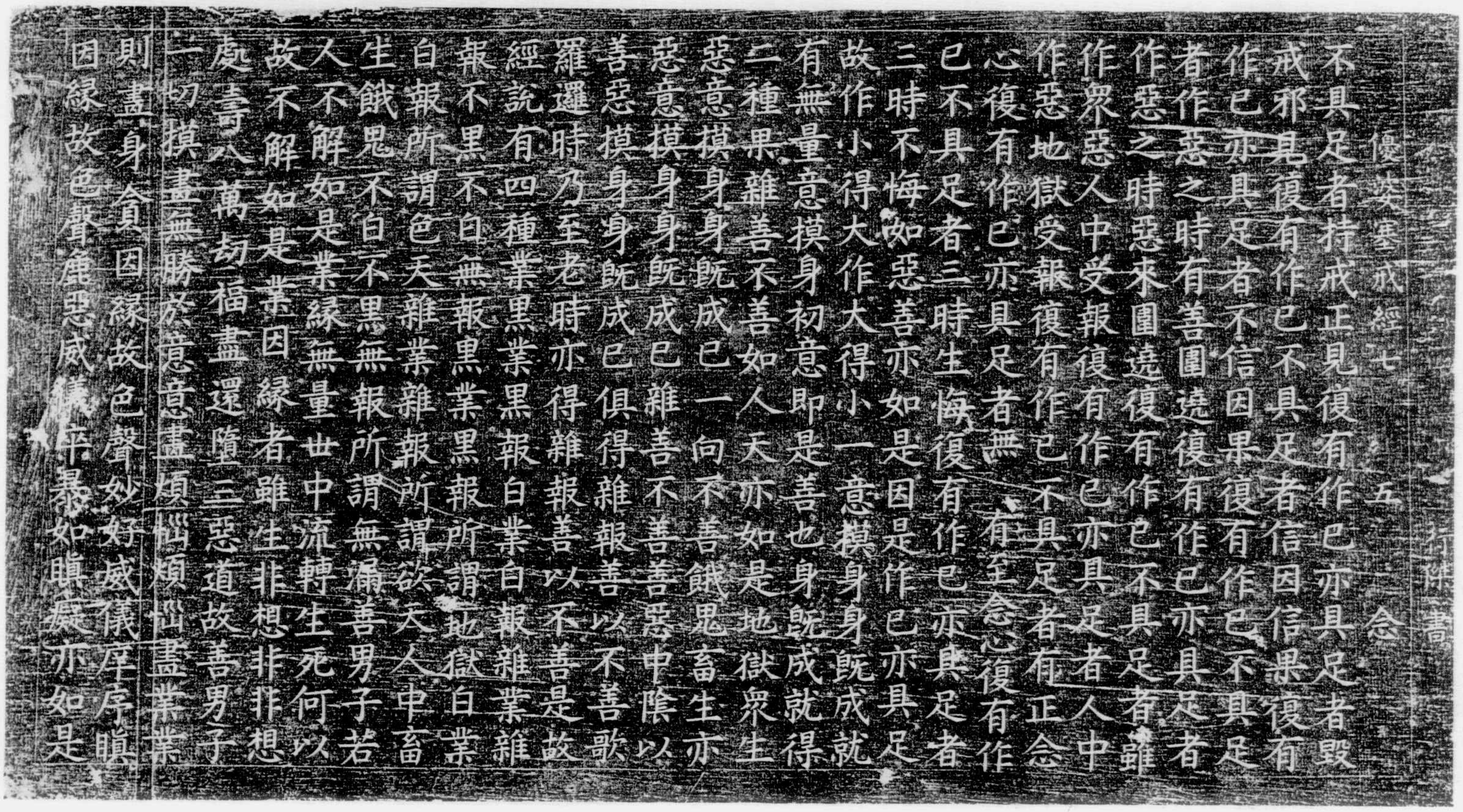


行傑書
優婆塞戒經七　三　念
殺父母不得逆罪即曇無德或復說言雖以
異想殺於父母故得逆罪即弥沙塞或復有
說異想異名殺於父母俱得逆罪即薩婆多
何以故世間真實是可信故父母真實想亦
不轉惡心殺之即得逆罪實是父母無父母
想不發惡心父母雖死不得逆罪何以故具
足四事乃得逆罪一者實是父母作父母想
二者惡心三者捨心四者作衆生想具是四
事逆罪成就若不具者則不成就若為憐愍
故若為恭敬故若為受法故若為怖畏故若
為名稱故授與死具雖不手殺亦得逆罪若
為他使令殺父母啼哭憂愁而為之者如是
罪相初中後輕欲殺父母誤中他人不得逆
罪欲殺他人誤中父母亦復如是欲殺母時
誤殺相似殺已藏刀復中母身不得逆罪母
有異見見有異殺得殺罪不得逆罪是五逆
罪殺父則輕殺母則重殺阿羅漢重於殺母
出佛身血重於殺阿羅漢破僧復重出佛身
血有物重意輕有物輕意重有物重意重有
物輕意輕物重意輕者如無惡心殺於父母
物輕意重者如以惡心殺於畜生物重意重
者以極惡心殺所生母物輕意輕者如以輕
心殺於畜生如是惡業有方便重根本成已
輕有方便根本輕成已重有方便根本重成
已輕有根本輕方便成已重物是一種以心力
故得輕重果善男子有人以食欲施於我未
與我間轉施餓狗我亦稱讚如是人者是大
一　勘訖計四千九百三十三字　志金刻



優婆塞戒經七　四　念
施主若是福田若非福田心不選擇而施與
者是人獲得無量福德何以故心善淨故是
業四種一者現報二者生報三者後報四者
無報業有四種一者時定果報不定二者報
定時不必定三者時定果報亦定四者時果
二俱不定時定者所謂現在次生後世若時
不定果報不定是業可轉若果報定應後受
者是業可轉現在受之何以故善心智慧因
緣力故惡果定者亦可轉輕何因緣故名果
報定常作無悔故專心作故樂喜作故立誓
願故作已歡喜故是故是業得果報定除是
之外悉名不定衆生行業有輕有重有遠有
近隨其因緣先後受之如有修身修戒修心
修慧定知善惡當有果報是人能轉重業為
輕輕者不受若遭福田遇善知識修道修善
是人能轉後世重罪現世輕受若人具有欲
界諸業得阿那含果能轉後業現在受之阿
羅漢果亦復如是善男子智者若能修身修
戒修心修慧是人能壞極重之業如阿伽陁呪
及除毒寶破壞惡毒若作小罪初方便重後
成已重是人不修身戒心慧令輕作重衆生
若作一種二種乃至種種有作不具足有作具
足先念後作名作具足先不生念直造作者
名作不具足復有作不具足者謂作業已果
報不定復有作已亦具足者謂作業已定當
得報復有作已不具足者果報雖定時節不
定復有作已亦具足者時報俱定復有作已

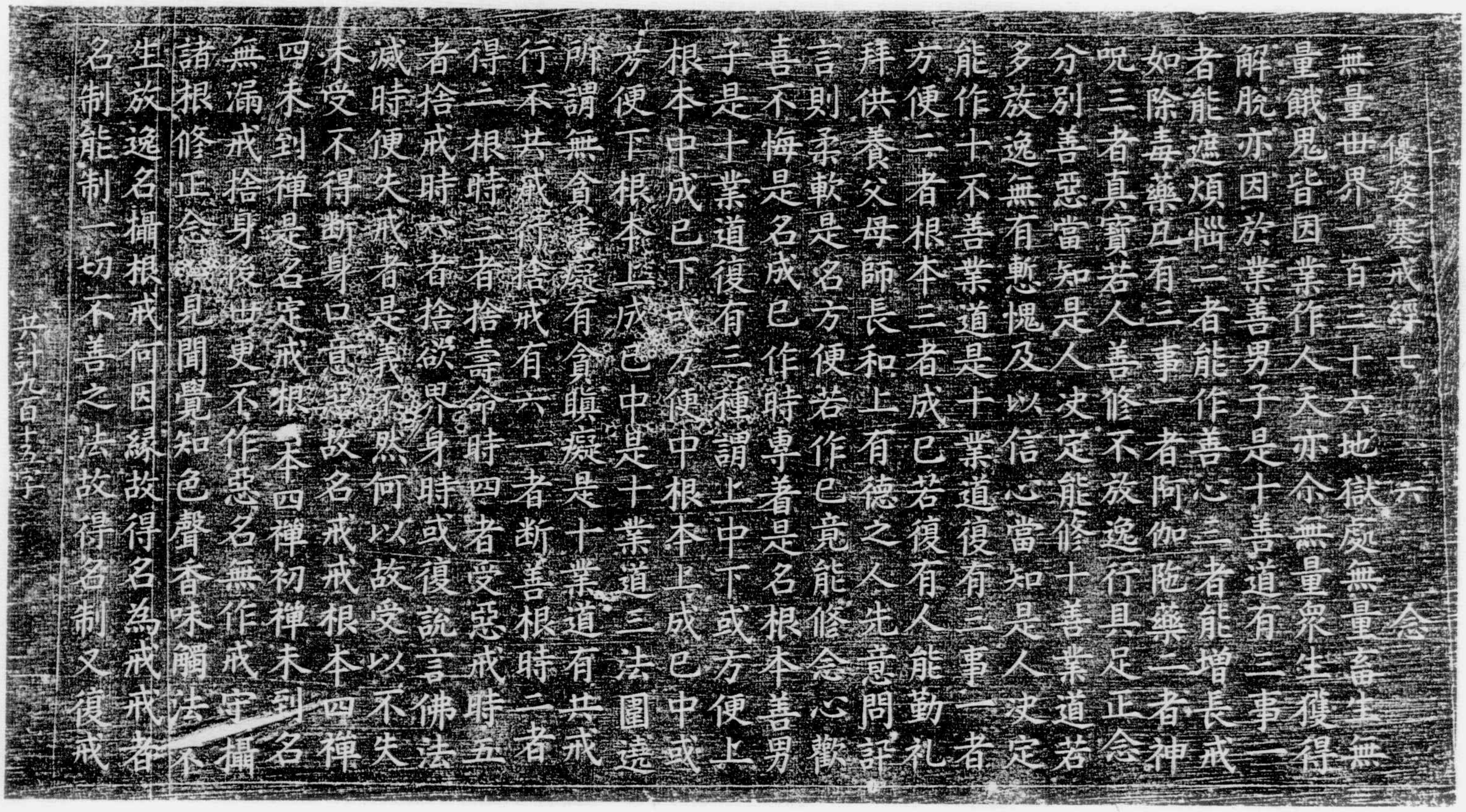
塔下四六六七



行[illegible]書

優婆塞戒經七　五　念

不具足者持戒正見復有作已亦具足者毀
戒邪見復有作已不具足者信因信果復有
作已亦具足者不信因果復有作已不具足
者作惡之時有善圍遶復有作已亦具足者
作惡之時惡來圍遶復有作已不具足者雖
作眾惡人中受報復有作已亦具足者人中
作惡地獄受報復有作已不具足者有正念
心復有作已亦具足者無有至念心復有作
已不具足者三時生悔復有作已亦具足者
三時不悔如惡善亦如是因是作已亦具足
故作小得大作大得小一意摸身身既成就
有無量意摸身初意即是善也身既成就得
二種果雜善不善如人天亦如是地獄眾生
惡意摸身身既成已一向不善餓鬼畜生亦
惡意摸身身既成已雜善不善善惡中陰以
善惡摸身身既成已俱得雜報善以不善歌
羅邏時乃至老時亦得雜報善以不善是故
經說有四種業黑業黑報白業白報雜業雜
報不黑不白無報黑業黑報所謂地獄白業
白報所謂色天雜業雜報所謂欲天人中畜
生餓鬼不白不黑無報所謂無漏善男子若
人不解如是業緣無量世中流轉生死何以
故不解如是業因緣者雖生非想非非想
處壽八萬劫福盡還墮三惡道故善男子
一切摸盡無勝於意意盡煩惱煩惱盡業業
則盡身貪貪因緣故色聲妙好威儀庠序瞋
因緣故色聲麁惡威儀卒暴如瞋癡亦如是

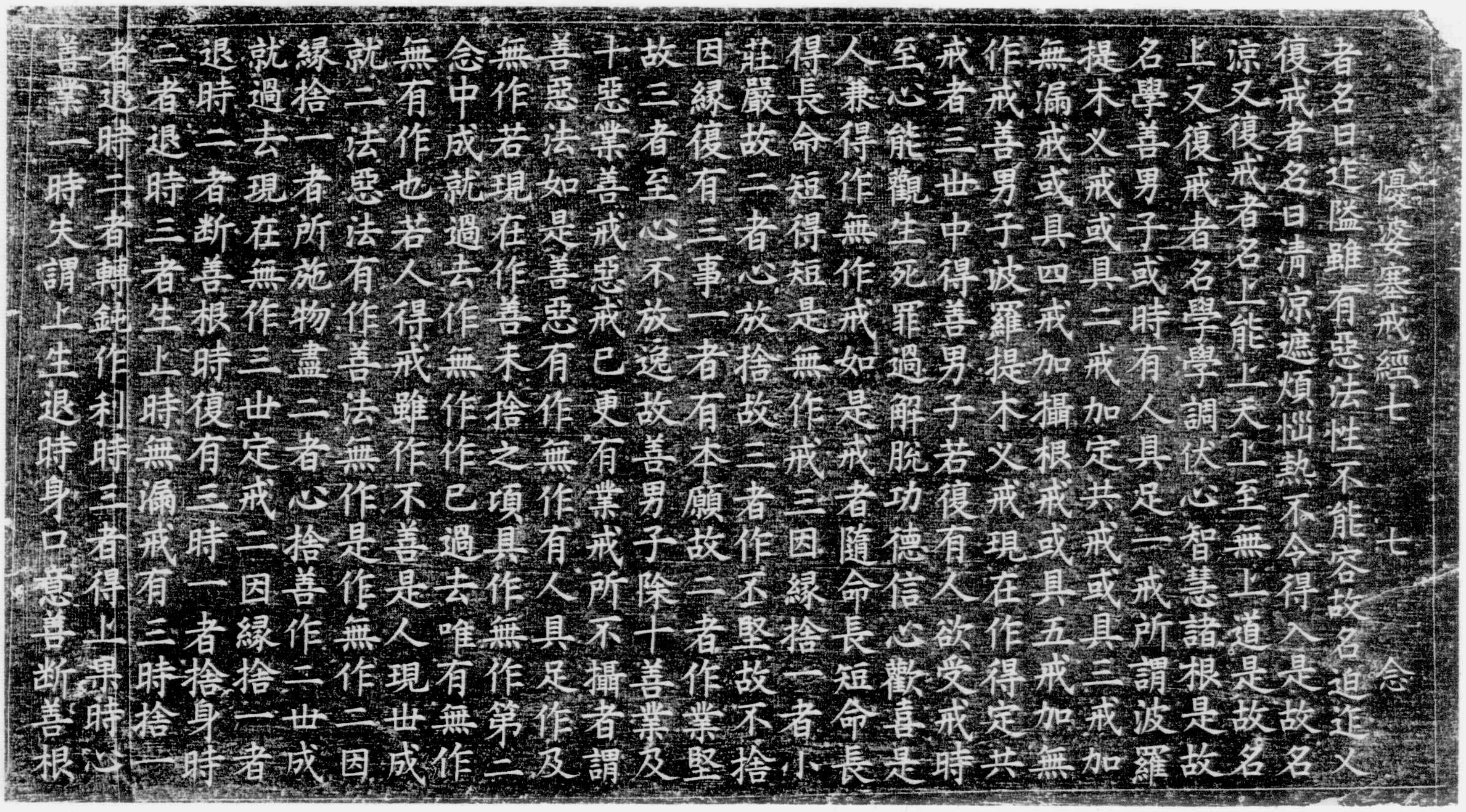


優婆塞戒經七　六　念

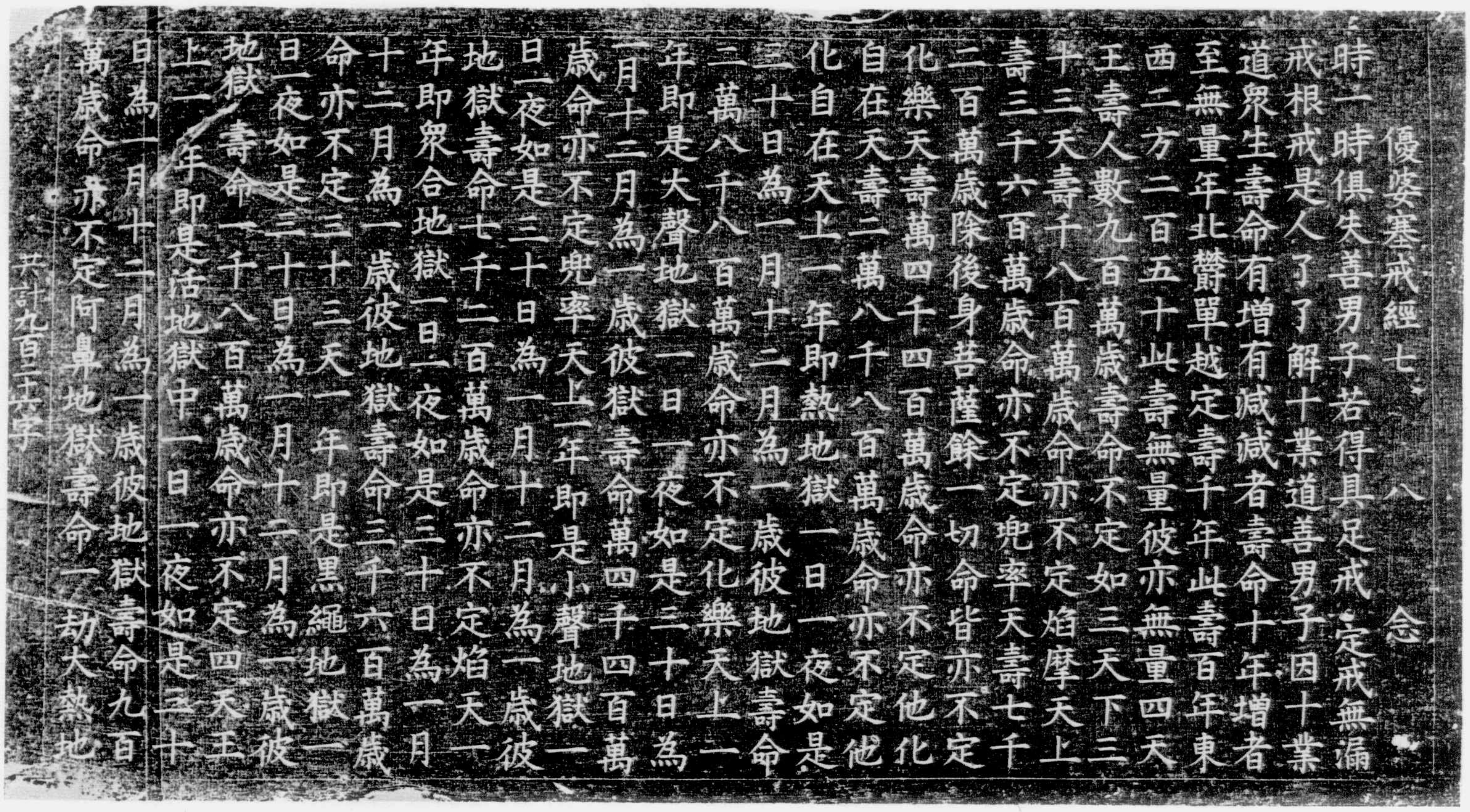
無量世界一百三十六地獄處無量畜生無
量餓鬼皆因業作人天亦尒無量眾生獲得
解脫亦因於業善男子是十善道有三事一
者能遮煩惱二者能作善心三者能增長戒
如除毒藥凡有三事一者阿伽陀藥二者神
呪三者真寶若人善修不放逸行具足正念
分別善惡當知是人決定能修十善業道若
多放逸無有慚愧及以信心當知是人決定
能作十不善業道是十業道復有三事一者
方便二者根本三者成已若復有人能勤礼
拜供養父母師長和上有德之人先意問訊
言則柔軟是名方便若作已竟能修念心歡
喜不悔是名成已作時專著是名根本善男
子是十業道復有三種謂上中下或方便上
根本中成已下或方便中根本上成已中或
方便下根本上成已中是十業道三法圍遶
所謂無貪恚癡有貪瞋癡是十業道有共戒
行不共戒行捨戒有六一者斷善根時二者
得二根時三者捨壽命時四者受惡戒時五
者捨戒時六者捨欲界身時或復說言佛法
滅時便失戒者是義不然何以故受以不失
未受不得斷身口意惡故名戒戒根本四禪
四未到禪是名定戒根本四禪初禪未到名
無漏戒捨身後世更不作惡名無作戒守攝
諸根修正念心見聞覺知色聲香味觸法不
生放逸名攝根戒何因緣故得名為戒戒者
名制能制一切不善之法故得名制又復戒

共計九百十五字

塔下四六六八

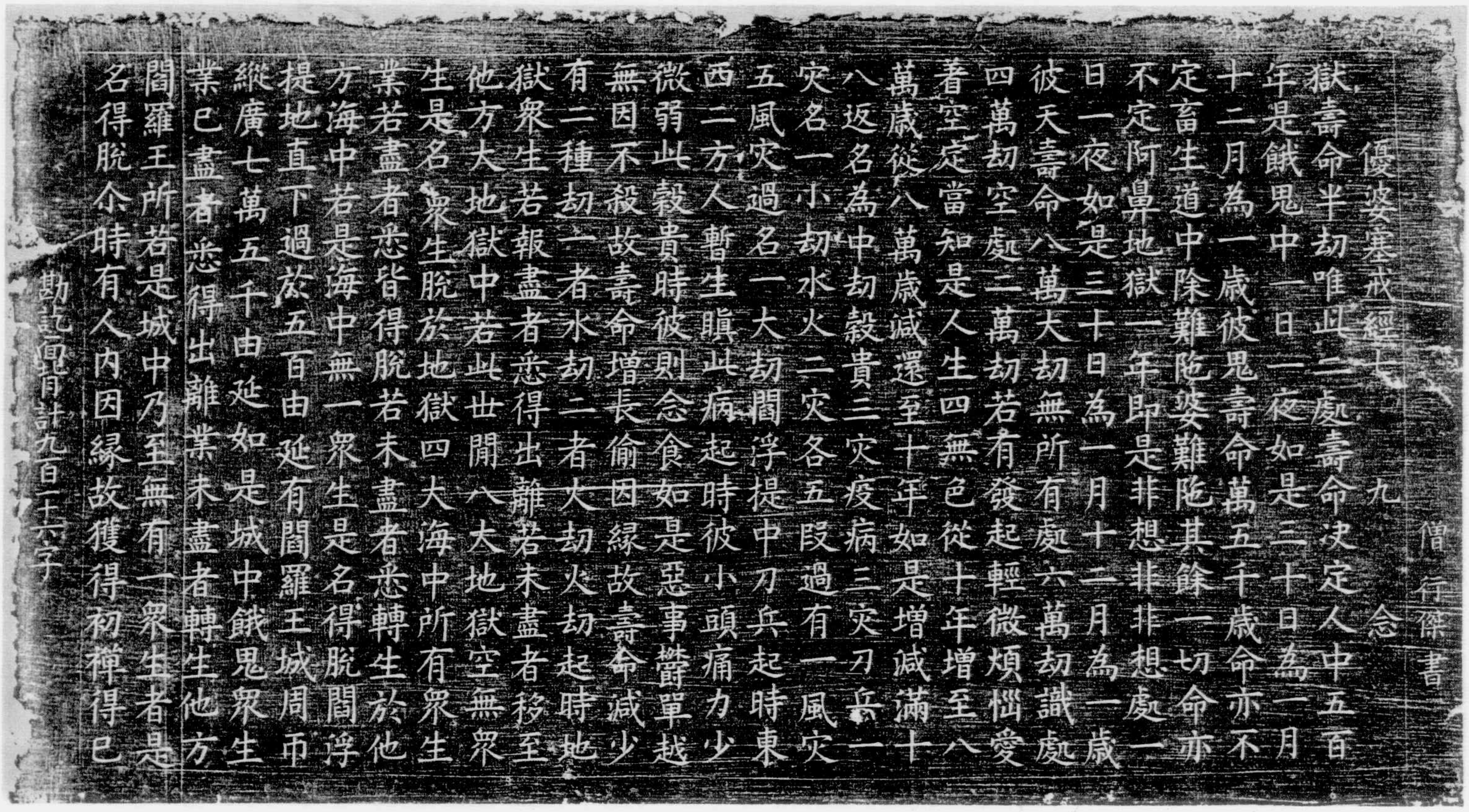


優婆塞戒經七　七　念
者名曰迮隘雖有惡法性不能容故名迫迮又
復戒者名曰清涼遮煩惱熱不令得入是故名
涼又復戒者名上能上天上至無上道是故名
上又復戒者名學學調伏心智慧諸根是故
名學善男子或時有人具足一戒所謂波羅
提木叉戒或具二戒加定共戒或具三戒加
無漏戒或具四戒加攝根戒或具五戒加無
作戒善男子波羅提木叉戒現在作得定共
戒者三世中得善男子若復有人欲受戒時
至心觀生死罪過解脫功德信心歡喜是
人兼得作無作戒如是戒者隨命長短命長
得長命短得短是無作戒三因緣捨一者小
莊嚴故二者心放捨故三者作丕堅故不捨
因緣復有三事一者有本願故二者作業堅
故三者至心不放逸故善男子除十善業及
十惡業善戒惡戒已更有業戒所不攝者謂
善惡法如是善惡有作無作有人具足作及
無作若現在作善未捨之頃具作無作第二
念中成就過去作無作作已過去唯有無作
無有作也若人得戒雖作不善是人現世成
就二法惡法有作善法無作是作無作二因
緣捨一者所施物盡二者心捨善作二世成
就過去現在無作三世定戒二因緣捨一者
退時二者斷善根時復有三時一者捨身時
二者退時三者生上時無漏戒有三時捨一
者退時二者轉鈍作利時三者得上果時心
善業一時失謂上生退時身口意善斷善根



優婆塞戒經七　八　念
時一時俱失善男子若得具足戒定戒無漏
戒根戒是人了解十業道善男子因十業
道衆生壽命有增有減減者壽命十年增者
至無量年北欝單越定壽千年此壽百年東
西二方二百五十此壽無量彼亦無量四天
王壽人數九百萬歲壽命不定如三天下三
十三天壽千八百萬歲命亦不定焰摩天上
壽三千六百萬歲命亦不定兜率天壽七千
二百萬歲除後身菩薩餘一切命皆亦不定
化樂天壽萬四千四百萬歲命亦不定他化
自在天壽二萬八千八百萬歲命亦不定他
化自在天上一年即熱地獄一日一夜如是
三十日為一月十二月為一歲彼地獄壽命
三萬八千八百萬歲命亦不定化樂天上一
年即是大聲地獄一日一夜如是三十日為
一月十二月為一歲彼獄壽命萬四千四百萬
歲命亦不定兜率天上一年即是小聲地獄一
日一夜如是三十日為一月十二月為一歲彼
地獄壽命七千二百萬歲命亦不定焰天一
年即衆合地獄一日一夜如是三十日為一月
十二月為一歲彼地獄壽命三千六百萬歲
命亦不定三十三天一年即是黑繩地獄一
日一夜如是三十日為一月十二月為一歲彼
地獄壽命一千八百萬歲命亦不定四天王
上一年即是活地獄中一日一夜如是三十
日為一月十二月為一歲彼地獄壽命九百
萬歲命亦不定阿鼻地獄壽命一劫大熱地
共計九百三十六字

塔下四六六九

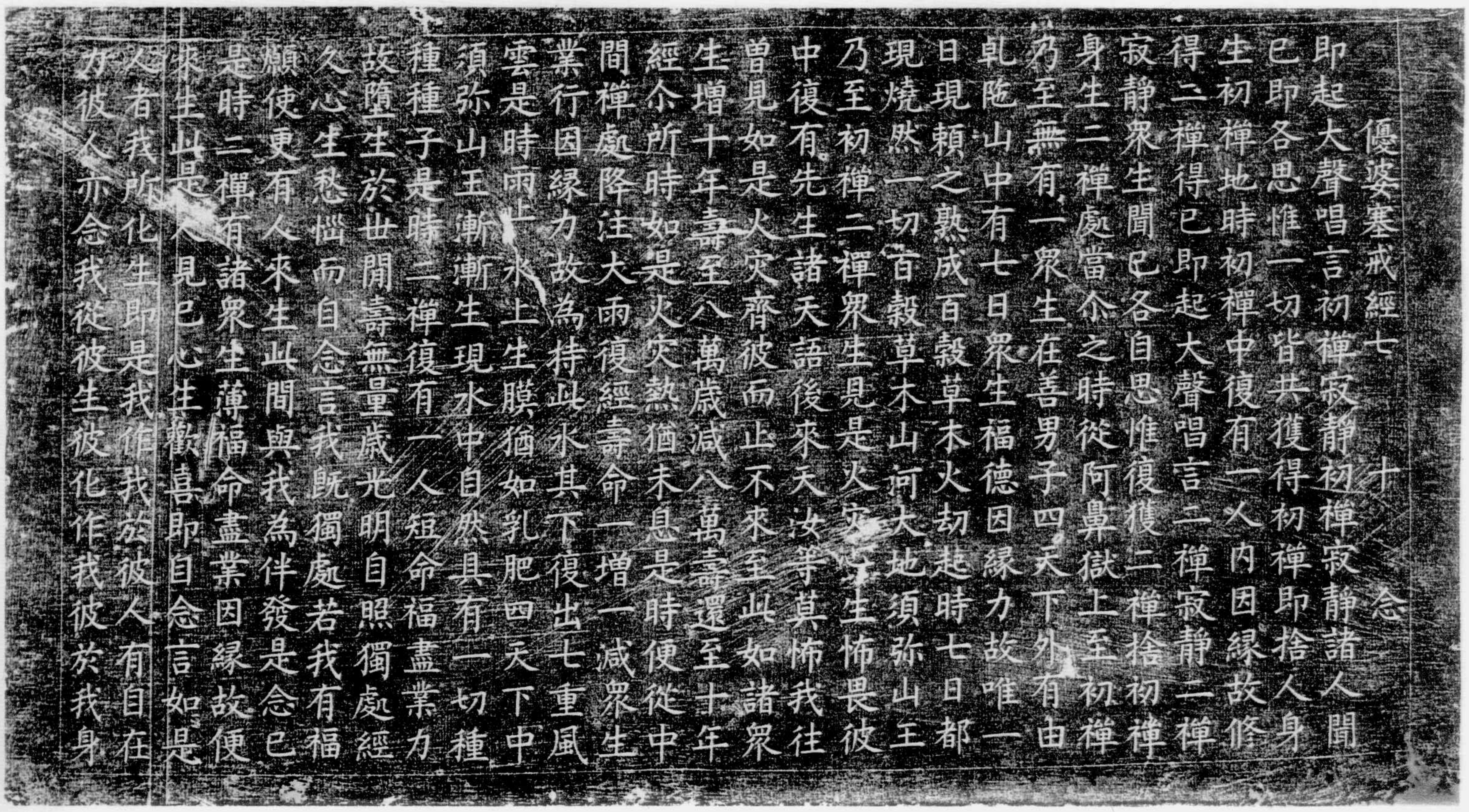


僧行傑書

優婆塞戒經七　九　念

獄壽命半劫唯此二處壽命決定人中五百年是餓鬼中一日一夜如是三十日為一月十二月為一歲彼鬼壽命萬五千歲命亦不定畜生道中除難陁婆難陁其餘一切命亦不定阿鼻地獄一年即是非想非非想處一日一夜如是三十日為一月十二月為一歲彼天壽命八萬大劫無所有處六萬劫識處四萬劫空處二萬劫若有發起輕微煩惱愛着空定當知是人生四無色從十年增至八萬歲從八萬歲減還至十年如是增減滿十八返名為中劫穀貴三灾疫病三灾刀兵一灾名一小劫水火二灾各五段過有一風灾五風灾過名一大劫閻浮提中刀兵起時東西二方人暫生瞋此病起時彼小頭痛力少微弱此穀貴時彼則念食如是惡事欝單越無因不殺故壽命增長偷因緣故壽命減少有二種劫一者水劫二者大劫火劫起時地獄衆生若報盡者悉得出離若未盡者移至他方大地獄中若此世間八大地獄空無衆生是名衆生脫於地獄四大海中所有衆生業若盡者悉皆得脫若未盡者悉轉生於他方海中若是海中無一衆生是名得脫閻浮提地直下過於五百由延有閻羅王城周帀縱廣七萬五千由延如是城中餓鬼衆生業已盡者悉得出離業未盡者轉生他方閻羅王所若是城中乃至無有一衆生者是名得脫尒時有人內因緣故獲得初禪得已

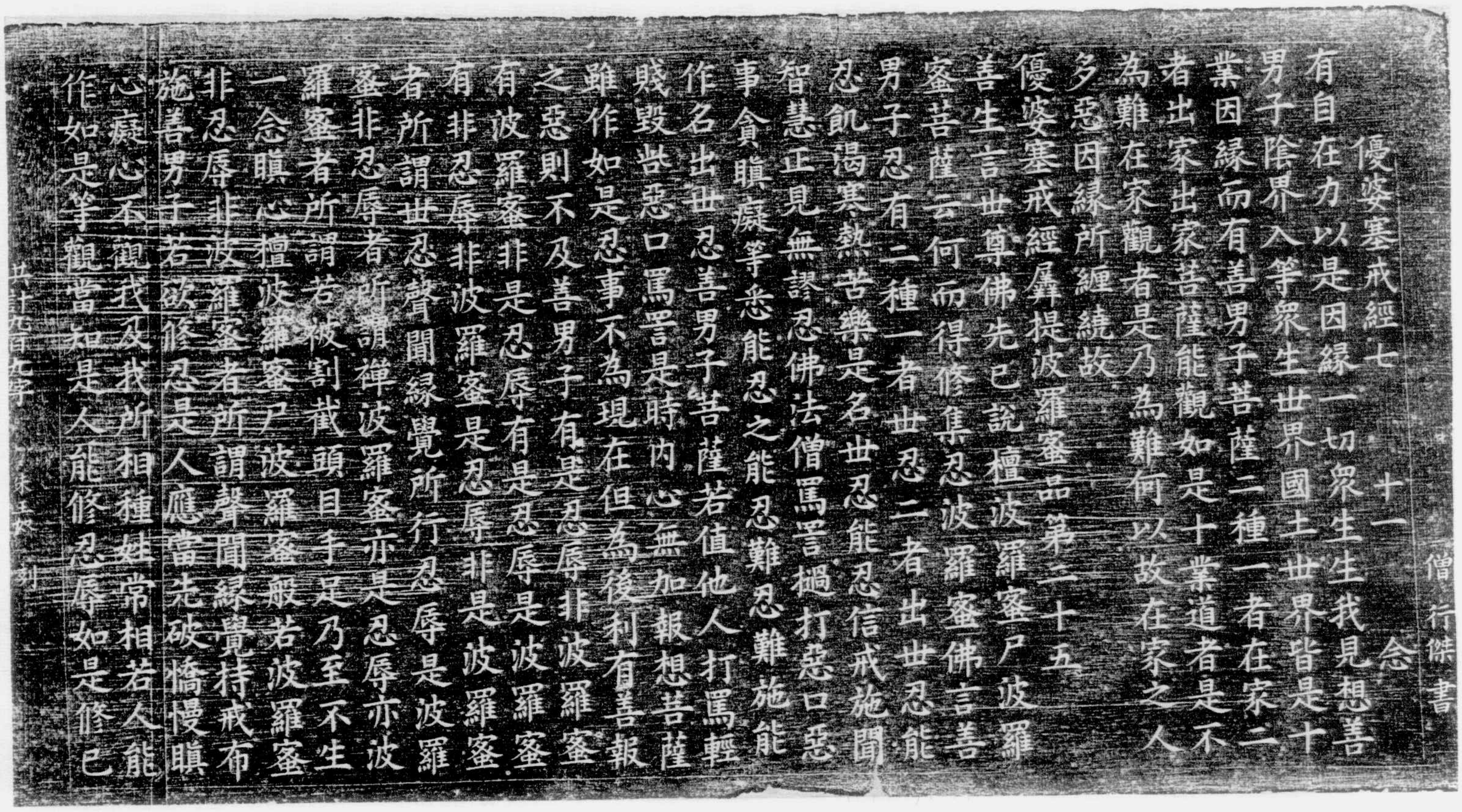
勘訖[illegible]計九百一十六字



優婆塞戒經七　十　念

即起大聲唱言初禪寂靜初禪寂靜諸人聞已即各思惟一切皆共獲得初禪即捨人身生初禪地時初禪中復有一人內因緣故修得二禪得已即起大聲唱言二禪寂靜二禪寂靜衆生聞已各自思惟復獲二禪捨初禪身生二禪處當尒之時從阿鼻獄上至初禪乃至無有一衆生在善男子四天下外有由乹陁山中有七日衆生福德因緣力故唯一日現賴之熟成百穀草木火劫起時七日都現燒然一切百穀草木山河大地須弥山王乃至初禪二禪衆生見是火灾生怖畏彼中復有先生諸天語後來天汝等莫怖我往曾見如是火灾齊彼而止不來至此如諸衆生增十年壽至八萬歲減八萬壽還至十年經尒所時如是火灾熱猶未息是時便從中間禪處降注大雨復經壽命一增一減衆生業行因緣力故為持此水其下復出七重風雲是時雨上水上生膜猶如乳肥四天下中須弥山王漸漸生現水中自然具有一切種種種子是時二禪復有一人短命福盡業力故墮生於世間壽無量歲光明自照獨處經久心生愁惱而自念言我既獨處若我有福願使更有人來生此間與我為伴發是念已是時二禪有諸衆生薄福命盡業因緣故便來生此是人見已心生歡喜即自念言如是人者我所化生即是我作我於彼人有自在力彼人亦念我從彼生彼化作我彼於我身

塔下四六七〇



僧行傑書

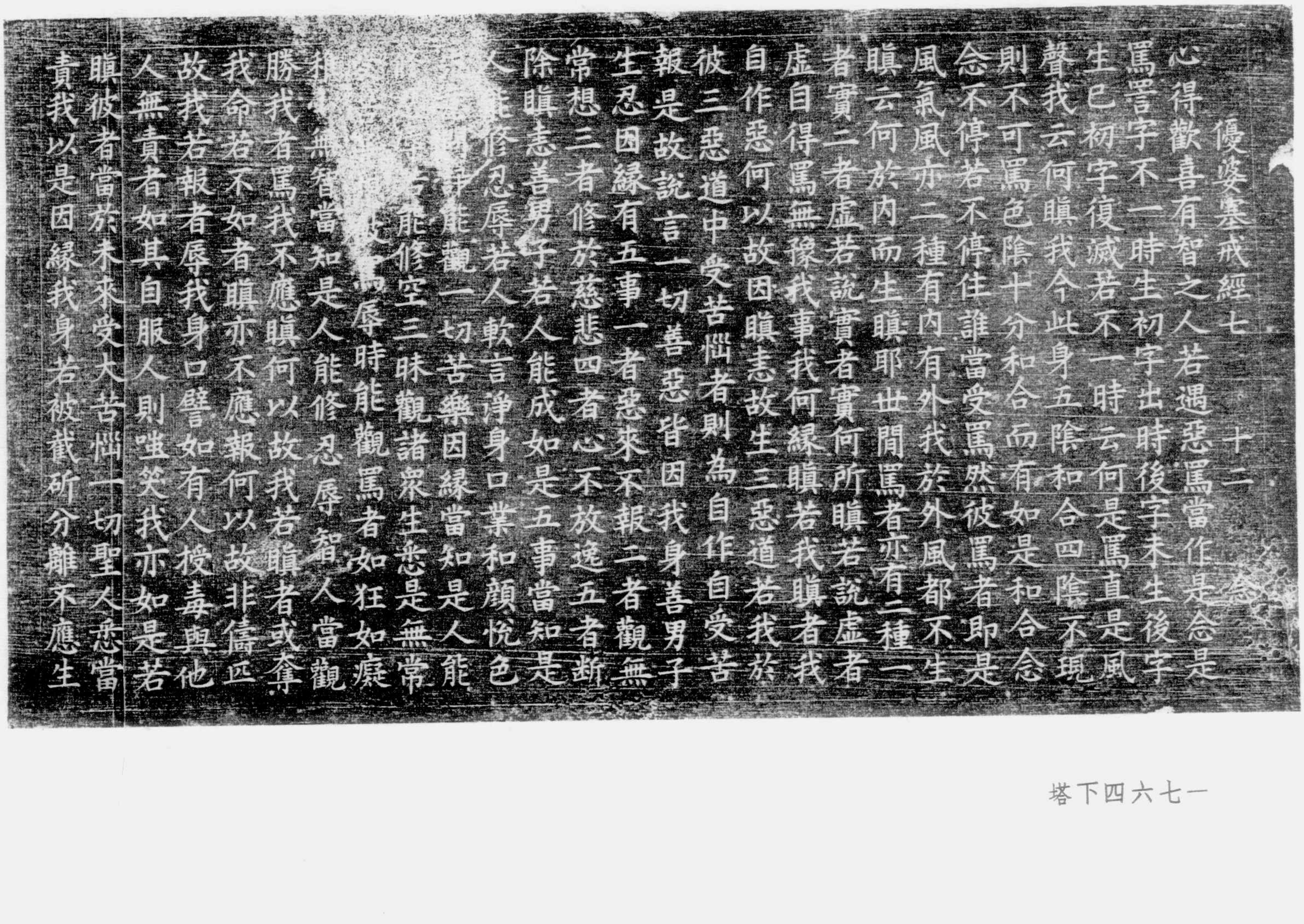
優婆塞戒經七　十一　念

有自在力以是因緣一切衆生生我見想善
男子陰界入等衆生世界國土世界皆是十
業因緣而有善男子菩薩二種一者在家二
者出家出家菩薩能觀如是十業道者是不
為難在家觀者是乃為難何以故在家之人
多惡因緣所纒繞故

優婆塞戒經羼提波羅蜜品第二十五

善生言世尊佛先已說檀波羅蜜尸波羅
蜜菩薩云何而得修集忍波羅蜜佛言善
男子忍有二種一者世忍二者出世忍能
忍飢渴寒熱苦樂是名世忍能忍信戒施聞
智慧正見無謬忍佛法僧罵詈撾打惡口惡
事貪瞋癡等悉能忍之能忍難忍難施能
作名出世忍善男子菩薩若值他人打罵輕
賤毀呰惡口罵詈是時內心無加報想菩薩
雖作如是忍事不為現在但為後利有善報
之惡則不及善男子有是忍辱非波羅蜜
有波羅蜜非是忍辱有是忍辱是波羅蜜
有非忍辱非波羅蜜是忍辱非是波羅蜜
者所謂世忍聲聞緣覺所行忍辱是波羅
蜜非忍辱者所謂禪波羅蜜亦是忍辱亦波
羅蜜者所謂若被割截頭目手足乃至不生
一念瞋心檀波羅蜜尸波羅蜜般若波羅蜜
非忍辱非波羅蜜者所謂聲聞緣覺持戒布
施善男子若欲修忍是人應當先破憍慢瞋
心癡心不觀我及我所相種姓常相若人能
作如是等觀當知是人能修忍辱如是修已

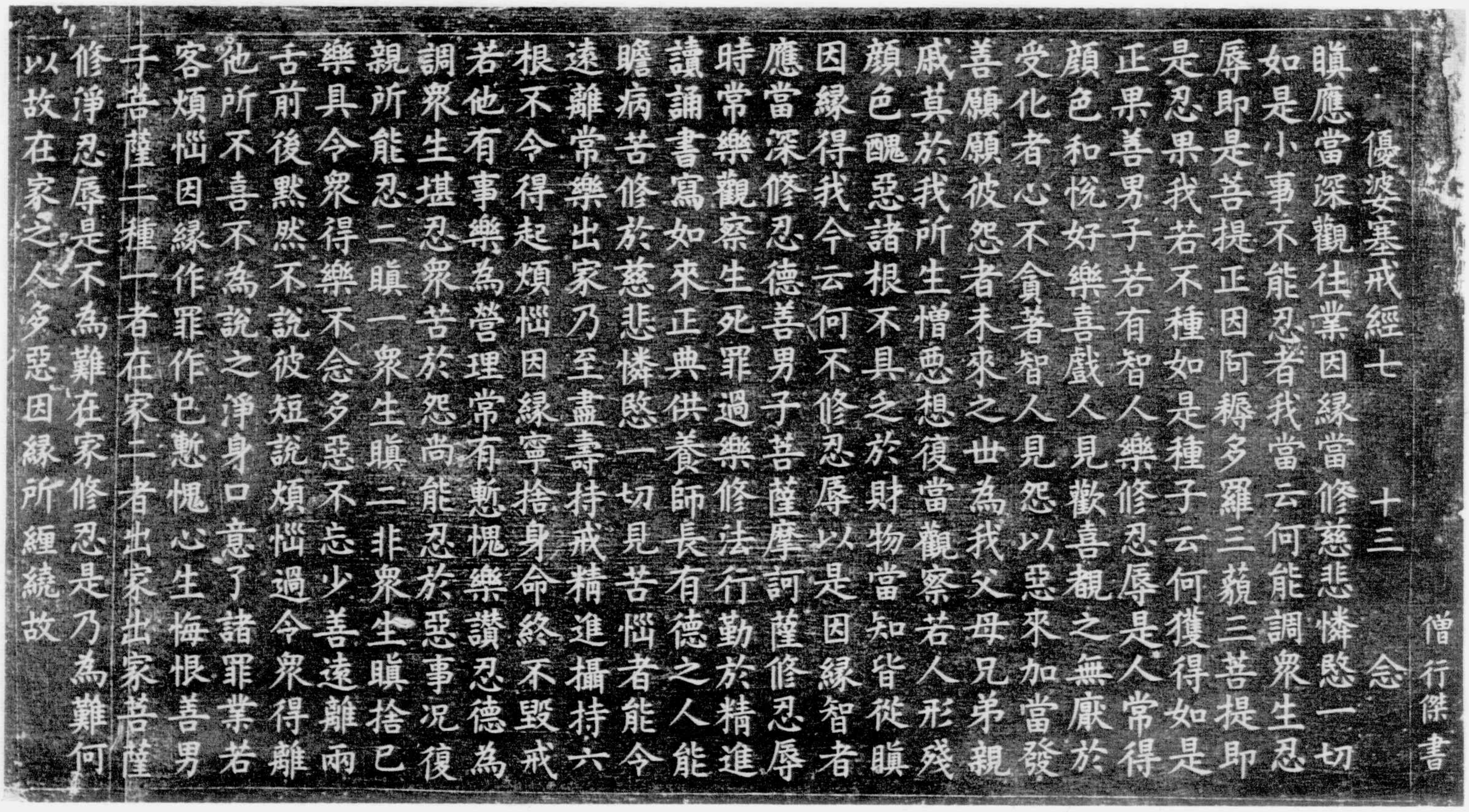
共計五百九十字[illegible]刻



優婆塞戒經七　十二　念

心得歡喜有智之人若遇惡罵當作是念是
罵詈字不一時生初字出時後字未生後字
生已初字復滅若不一時云何是罵直是風
聲我云何瞋我今此身五陰和合四陰不現
則不可罵色陰十分和合而有如是和合念
念不停若不停住誰當受罵然彼罵者即是
風氣風亦二種有內有外我於外風都不生
瞋云何於內而生瞋耶世間罵者亦有二種一
者實二者虛若說實者實何所瞋若說虛者
虛自得罵無豫我事我何緣瞋若我瞋者我
自作惡何以故因瞋恚故生三惡道若我於
彼三惡道中受苦惱者則為自作自受苦
報是故說言一切善惡皆因我身善男子
生忍因緣有五事一者惡來不報二者觀無
常想三者修於慈悲四者心不放逸五者斷
除瞋恚善男子若人能成如是五事當知是
人能修忍辱若人軟言淨身口業和顏悅色
[illegible]能觀一切苦樂因緣當知是人能
[illegible]能修空三昧觀諸衆生悉是無常
[illegible]辱時能觀罵者如狂如癡
[illegible]無智當知是人能修忍辱智人當觀
勝我者罵我不應瞋何以故我若瞋者或奪
我命若不如者瞋亦不應報何以故非儔匹
故我若報者辱我身口譬如有人授毒與他
人無責者如其自服人則嗤笑我亦如是若
瞋彼者當於未來受大苦惱一切聖人悉當
責我以是因緣我身若被截斫分離不應生

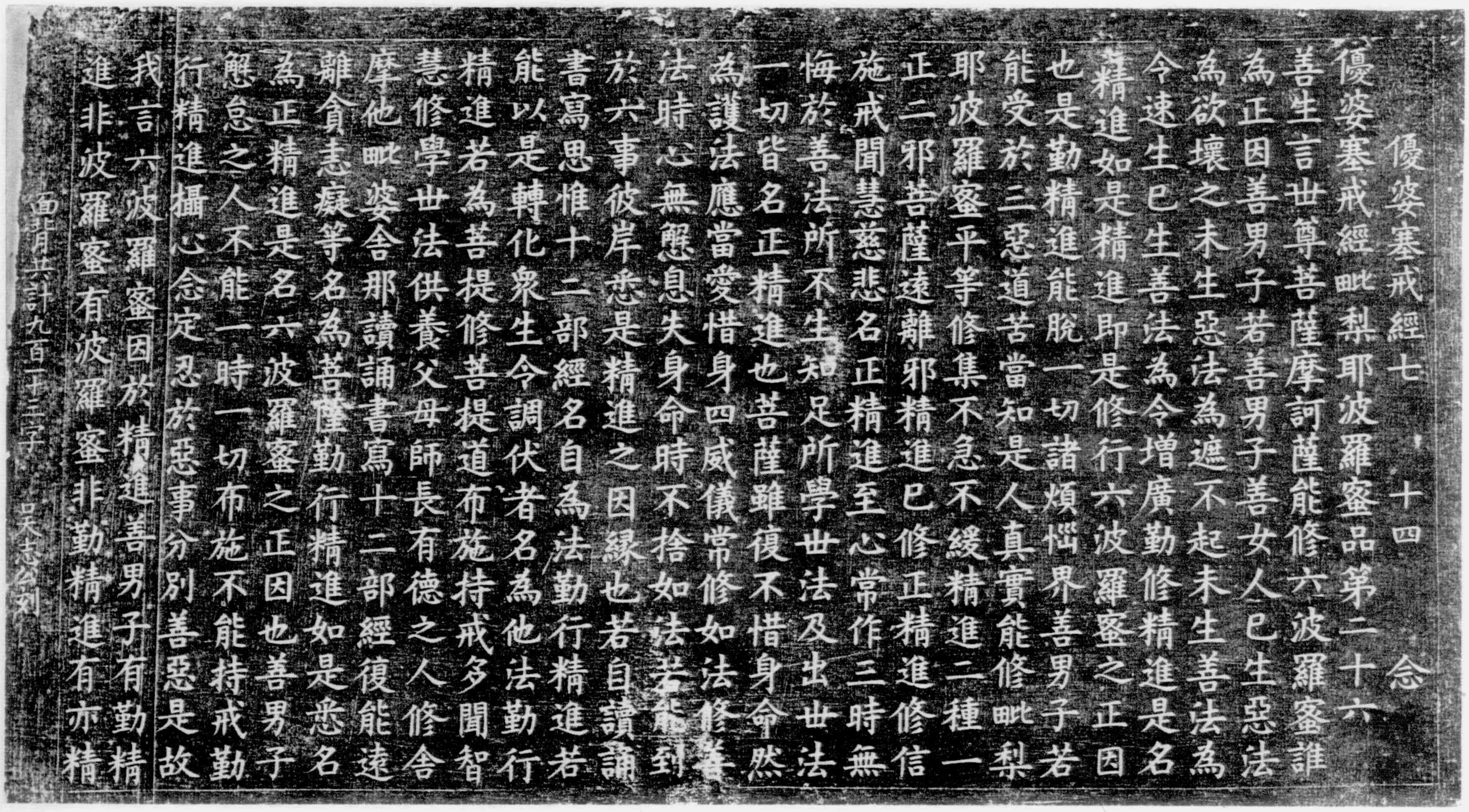
塔下四六七一



僧行傑書

優婆塞戒經七　十三　念

瞋應當深觀往業因緣當修慈悲憐愍一切
如是小事不能忍者我當云何能調衆生忍
辱即是菩提正因阿耨多羅三藐三菩提即
是忍果我若不種如是種子云何獲得如是
正果善男子若有智人樂修忍辱是人常得
顔色和悅好樂喜戲人見歡喜觀之無厭於
受化者心不貪著智人見怨以惡來加當發
善願願彼怨者未來之世為我父母兄弟親
戚莫於我所生憎惡想復當觀察若人形殘
顔色醜惡諸根不具乏於財物當知皆從瞋
因緣得我今云何不修忍辱以是因緣智者
應當深修忍德善男子菩薩摩訶薩修忍辱
時常樂觀察生死罪過樂修法行勤於精進
讀誦書寫如來正典供養師長有德之人能
瞻病苦修於慈悲憐愍一切見苦惱者能令
遠離常樂出家乃至盡壽持戒精進攝持六
根不令得起煩惱因緣寧捨身命終不毀戒
若他有事樂為營理常有慙愧樂讚忍德為
調衆生堪忍衆苦於怨尚能忍於惡事況復
親所能忍二瞋一衆生瞋二非衆生瞋捨已
樂具令衆得樂不念多惡不忘少善遠離兩
舌前後默然不說彼短說煩惱過令衆得離
他所不喜不為說之淨身口意了諸罪業若
客煩惱因緣作罪作已慙愧心生悔恨善男
子菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩
修淨忍辱是不為難在家修忍是乃為難何
以故在家之人多惡因緣所纏繞故

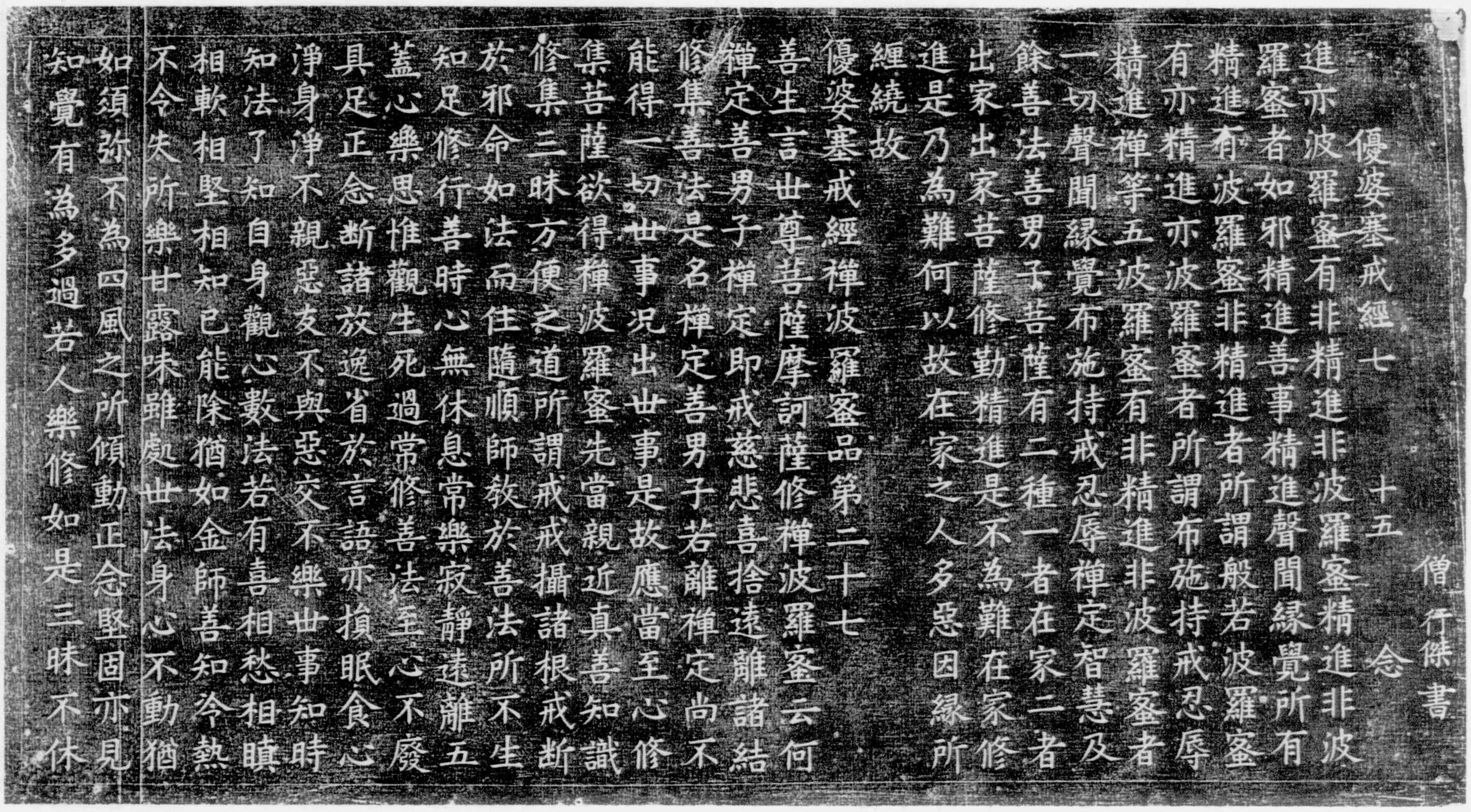


優婆塞戒經七　十四　念

優婆塞戒經毗梨耶波羅蜜品第二十六
善生言世尊菩薩摩訶薩能修六波羅蜜誰
為正因善男子若善男子善女人已生惡法
為欲壞之未生惡法為遮不起未生善法為
令速生已生善法為令增廣勤修精進是名
精進如是精進即是修行六波羅蜜之正因
也是勤精進能脫一切諸煩惱界善男子若
能受於三惡道苦當知是人真實能修毗梨
耶波羅蜜平等修集不急不緩精進二種一
正二邪菩薩遠離邪精進已修正精進修信
施戒聞慧慈悲名正精進至心常作三時無
悔於善法所不生知足所學世法及出世法
一切皆名正精進也菩薩雖復不惜身命然
為護法應當愛惜身四威儀常修如法修善
法時心無懈息失身命時不捨如法若能到
於六事彼岸悉是精進之因緣也若自讀誦
書寫思惟十二部經名自為法勤行精進若
能以是轉化衆生令調伏者名為他法勤行
精進若為菩提修善提道布施持戒多聞智
慧修學世法供養父母師長有德之人修舍
摩他毗婆舍那讀誦書寫十二部經復能遠
離貪恚癡等名為菩薩勤行精進如是悉名
為正精進是名六波羅蜜之正因也善男子
懈息之人不能一時一切布施不能持戒勤
行精進攝心念定忍於惡事分別善惡是故
我言六波羅蜜因於精進善男子有勤精
進非波羅蜜有波羅蜜非勤精進有亦精

面背共計九百一十三字　吳天志刻

塔下五四九九



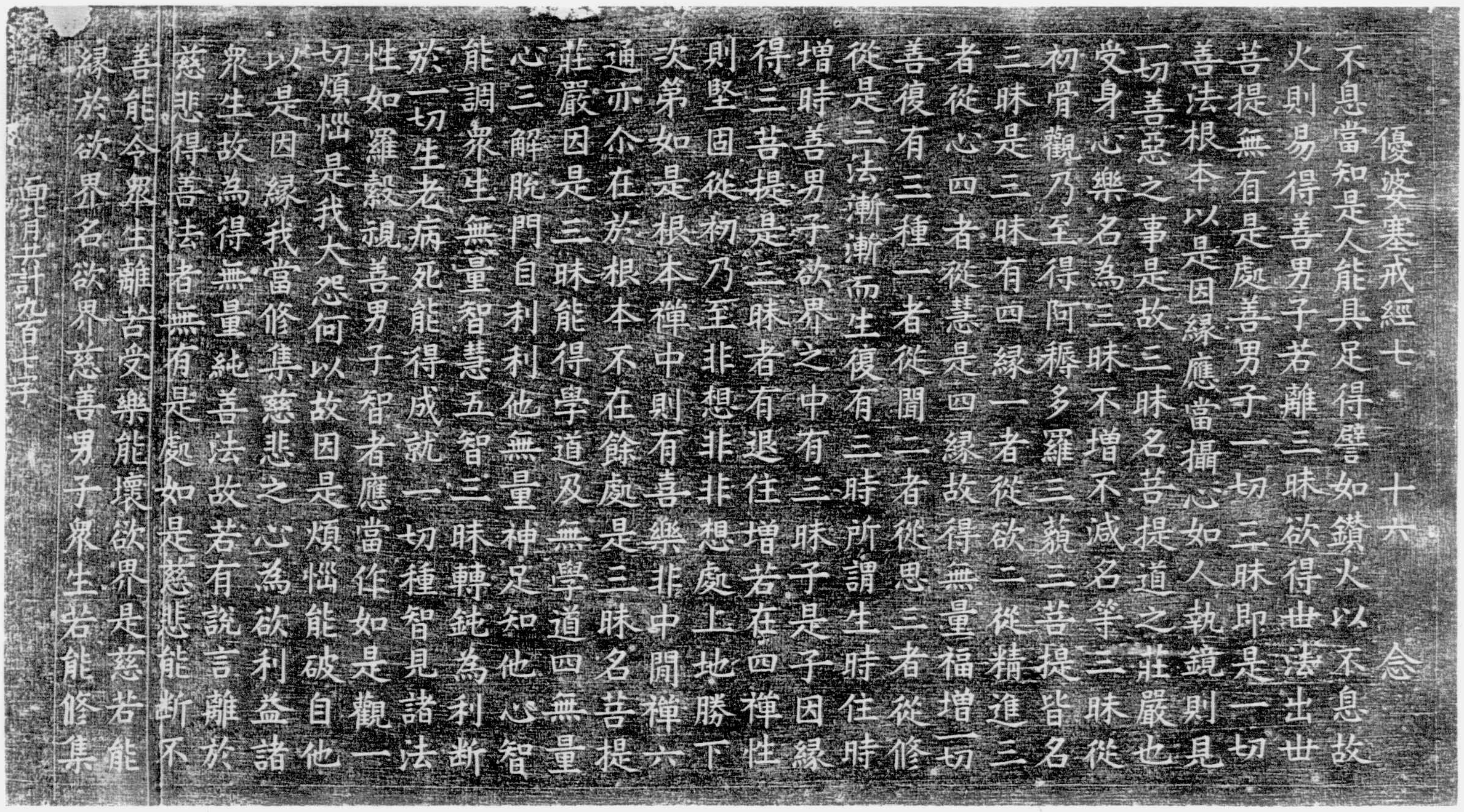
僧行傑書

優婆塞戒經七　十五　念

進亦波羅蜜有非精進非波羅蜜精進非波羅蜜者如邪精進善事精進聲聞緣覺所有精進有波羅蜜非精進者所謂般若波羅蜜有亦精進亦波羅蜜者所謂布施持戒忍辱精進禪等五波羅蜜有非精進非波羅蜜者一切聲聞緣覺布施持戒忍辱禪定智慧及餘善法善男子菩薩有二種一者在家二者出家出家菩薩修勤精進是不為難在家修進是乃為難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

優婆塞戒經禪波羅蜜品第二十七

善生言世尊菩薩摩訶薩修禪波羅蜜云何禪定善男子禪定即戒慈悲喜捨遠離諸結修集善法是名禪定善男子若離禪定尚不能得一切世事況出世事是故應當至心修集菩薩欲得禪波羅蜜先當親近真善知識修集三昧方便之道所謂戒戒攝諸根戒斷於邪命如法而住隨順師教於善法所不生知足修行善時心無休息常樂寂靜遠離五蓋心樂思惟觀生死過常修善法至心不廢具足正念斷諸放逸省於言語亦損眠食心淨身淨不親惡友不與惡交不樂世事知時知法了知自身觀心數法若有喜相愁相瞋相軟相堅相知已能除猶如金師善知冷熱不令失所樂甘露味雖處世法身心不動猶如須弥不為四風之所傾動正念堅固亦見知覺有為多過若人樂修如是三昧不休

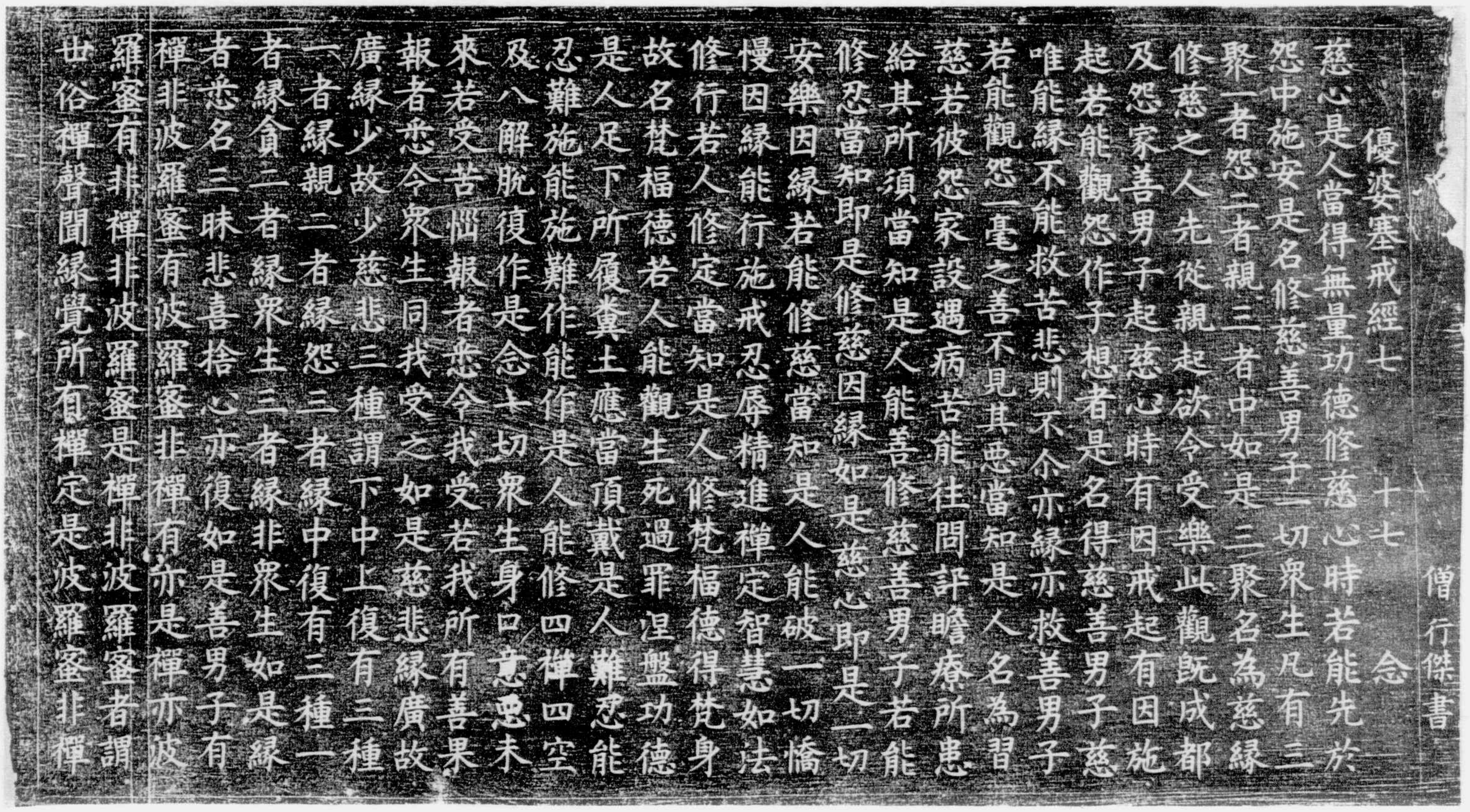


優婆塞戒經七　十六　念

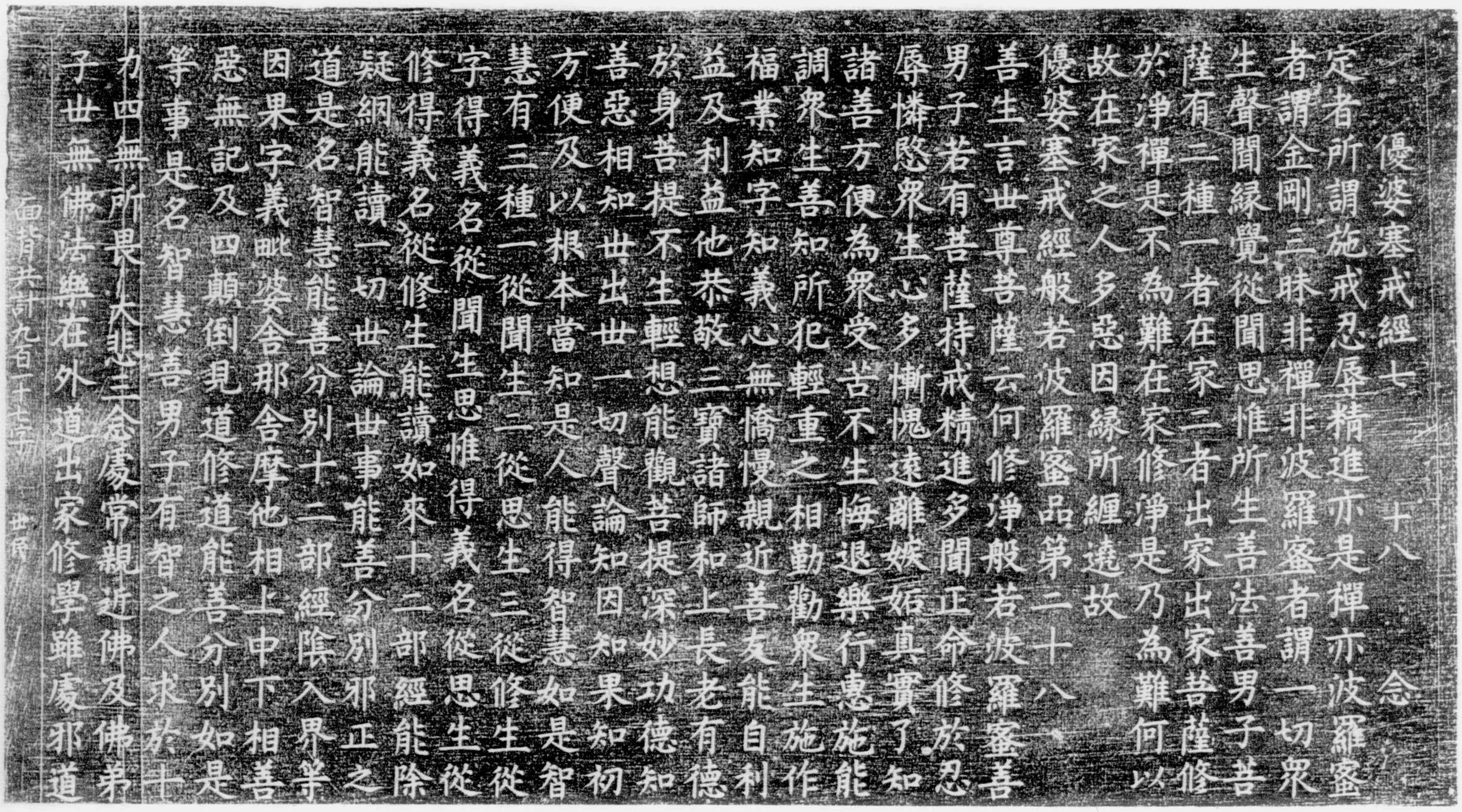
不息當知是人能具足得譬如鑽火以不息故火則易得善男子若離三昧欲得世法出世菩提無有是處善男子一切三昧即是一切善法根本以是因緣應當攝心如人執鏡則見一切善惡之事是故三昧名菩提道之莊嚴也受身心樂名為三昧不增不減名等三昧從初骨觀乃至得阿耨多羅三藐三菩提皆名三昧是三昧有四緣一者從欲二從精進三者從心四者從慧是四緣故得無量福增一切善復有三種一者從聞二者從思三者從修從是三法漸漸而生復有三時所謂生時住時增時善男子欲界之中有三昧子是子因緣得三菩提是三昧者有退住增若在四禪性則堅固從初乃至非想非非想處上地勝下次第如是根本禪中則有喜樂非中間禪六通亦介在於根本不在餘處是三昧名菩提莊嚴因是三昧能得學道及無學道四無量心三解脫門自利利他無量神足知他心智能調衆生無量智慧五智三昧轉鈍為利斷於一切生老病死能得成就一切種智見諸法性如羅縠視善男子智者應當作如是觀一切煩惱是我大怨何以故因是煩惱能破自他以是因緣我當修集慈悲之心為欲利益諸衆生故為得無量純善法故若有說言離於慈悲得善法者無有是處如是慈悲能斷不善能令衆生離苦受樂能壞欲界是慈若能緣於欲界名欲界慈善男子衆生若能修集

兩面共計九百七字

塔下五五〇〇

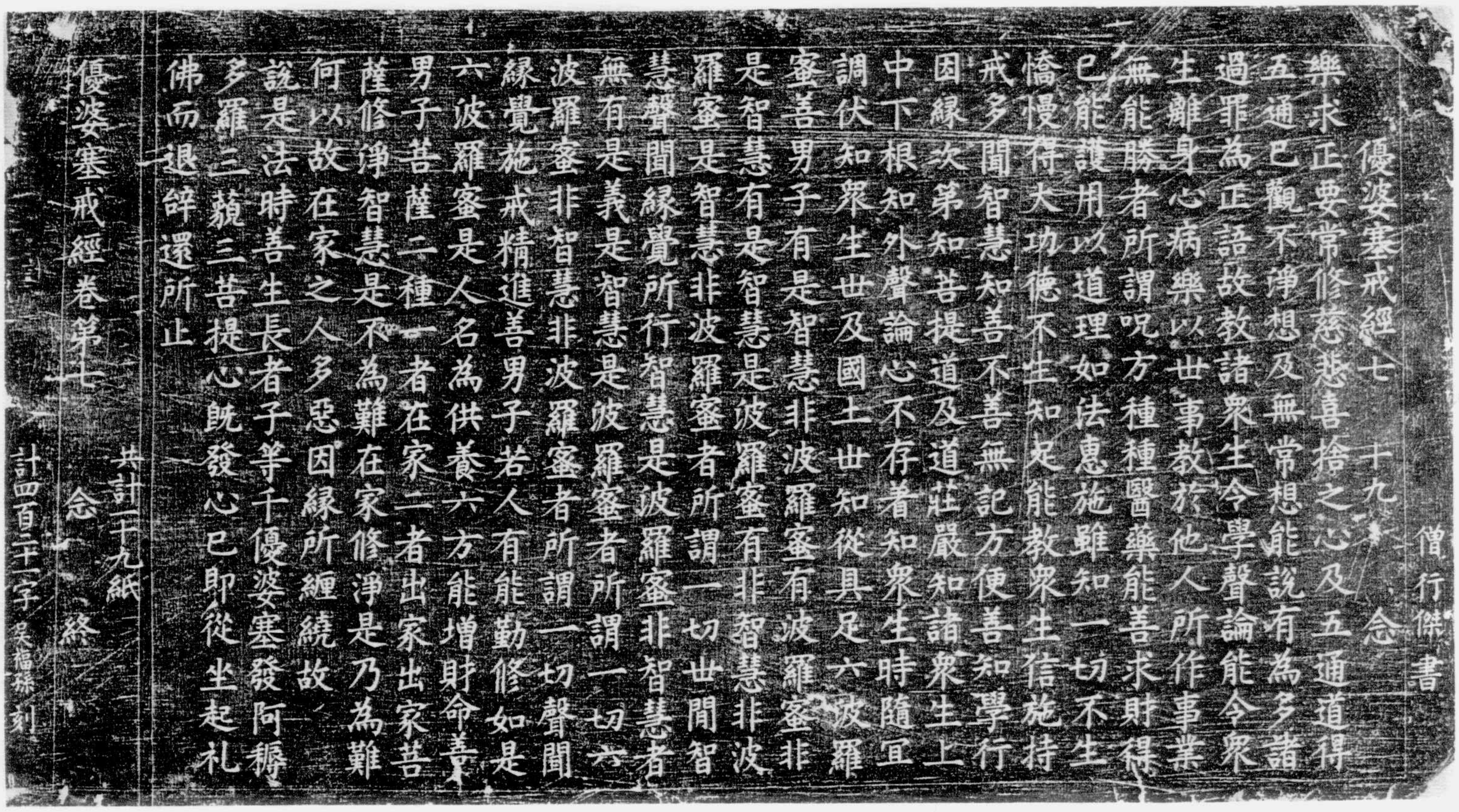


僧行傑書
優婆塞戒經七　十七　念
慈心是人當得無量功德修慈心時若能先於
怨中施安是名修慈善男子一切衆生凡有三
聚一者怨二者親三者中如是三聚名為慈緣
修慈之人先從親起欲令受樂以觀既成都
及怨家善男子起慈心時有因戒起有因施
起若能觀怨作子想者是名得慈善男子慈
唯能緣不能救苦悲則不尒亦緣亦救善男子
若能觀怨一毫之善不見其惡當知是人名為習
慈若彼怨家設遇病苦能往問訊瞻療所患
給其所須當知是人能善修慈善男子若能
修忍當知即是修慈因緣如是慈心即是一切
安樂因緣若能修慈當知是人能破一切憍
慢因緣能行施戒忍辱精進禪定智慧如法
修行若人修定當知是人修梵福德得梵身
故名梵福德若人能觀生死過罪涅盤功德
是人足下所履糞土應當頂戴是人難忍能
忍難施能施難作能作是人能修四禪四空
及八解脫復作是念一切衆生身口意惡未
來若受苦惱報者悉令我受若我所有善果
報者悉令衆生同我受之如是慈悲緣廣故
廣緣少故少慈悲三種謂下中上復有三種
一者緣親二者緣怨三者緣中復有三種一
者緣貪二者緣衆生三者緣非衆生如是緣
者悉名三昧悲喜捨心亦復如是善男子有
禪非波羅蜜有波羅蜜非禪有亦是禪亦波
羅蜜有非禪非波羅蜜是禪非波羅蜜者謂
世俗禪聲聞緣覺所有禪定是波羅蜜非禪



優婆塞戒經七　十八　念
定者所謂施戒忍辱精進亦是禪亦波羅蜜
者謂金剛三昧非禪非波羅蜜者謂一切衆
生聲聞緣覺從聞思惟所生善法善男子菩
薩有二種一者在家二者出家出家菩薩修
於淨禪是不為難在家修淨是乃為難何以
故在家之人多惡因緣所纏遶故
優婆塞戒經般若波羅蜜品第二十八
善生言世尊菩薩云何修淨般若波羅蜜善
男子若有菩薩持戒精進多聞正命修於忍
辱憐愍衆生心多慚愧遠離嫉妬真實了知
諸善方便為衆受苦不生悔退樂行惠施能
調衆生善知所犯輕重之相勤勸衆生施作
福業知字知義心無憍慢親近善友能自利
益及利益他恭敬三寶諸師和上長老有德
於身菩提不生輕想能觀菩提深妙功德知
善惡相知世出世一切聲論知因知果知初
方便及以根本當知是人能得智慧如是智
慧有三種一從聞生二從思生三從修生從
字得義名從聞生思惟得義名從思生從
修得義名從修生能讀如來十二部經能除
疑網能讀一切世論世事能善分別邪正之
道是名智慧能善分別十二部經陰入界等
因果字義毗婆舍那舍摩他相上中下相善
惡無記及四顛倒見道修道能善分別如是
等事是名智慧善男子有智之人求於十
力四無所畏大悲三念處常親近佛及佛弟
子世無佛法樂在外道出家修學雖處邪道
面背共計九百一十七字　世民

塔下五五〇一



僧行傑書

優婆塞戒經七　十九　念

樂求正要常修慈悲喜捨之心及五通道得五通已觀不淨想及無常想能說有為多諸過罪為正語故教諸衆生令學聲論能令衆生離身心病樂以世事教於他人所作事業無能勝者所謂呪方種種醫藥能善求財得已能護用以道理如法惠施雖知一切不生憍慢得大功德不生知足能教衆生信施持戒多聞智慧知善不善無記方便善知學行因緣次第知菩提道及道莊嚴知諸衆生上中下根知外聲論心不存着知衆生時隨宜調伏知衆生世及國土世知從具足六波羅蜜善男子有是智慧非波羅蜜有波羅蜜非是智慧有是智慧是波羅蜜有非智慧非波羅蜜是智慧非波羅蜜者所謂一切世間智慧聲聞緣覺所行智慧是波羅蜜非智慧者無有是義是智慧是波羅蜜者所謂一切六波羅蜜非智慧非波羅蜜者所謂一切聲聞緣覺施戒精進善男子若人有能勤修如是六波羅蜜是人名為供養六方能增財命善男子菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩修淨智慧是不為難在家修淨是乃為難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

說是法時善生長者子等千優婆塞發阿耨多羅三藐三菩提心既發心已即從坐起礼佛而退辤還所止

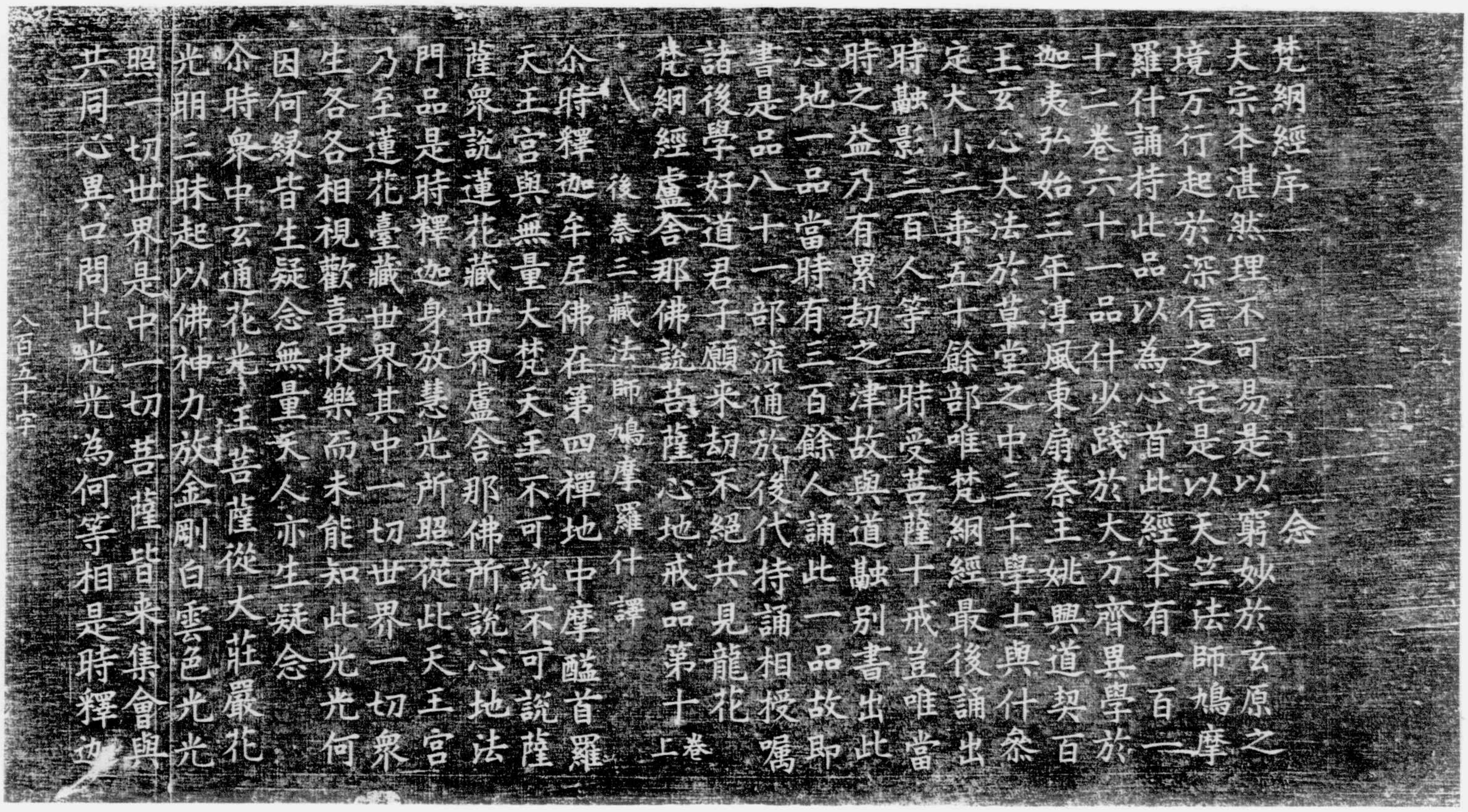
優婆塞戒經卷第七

共計一十九紙

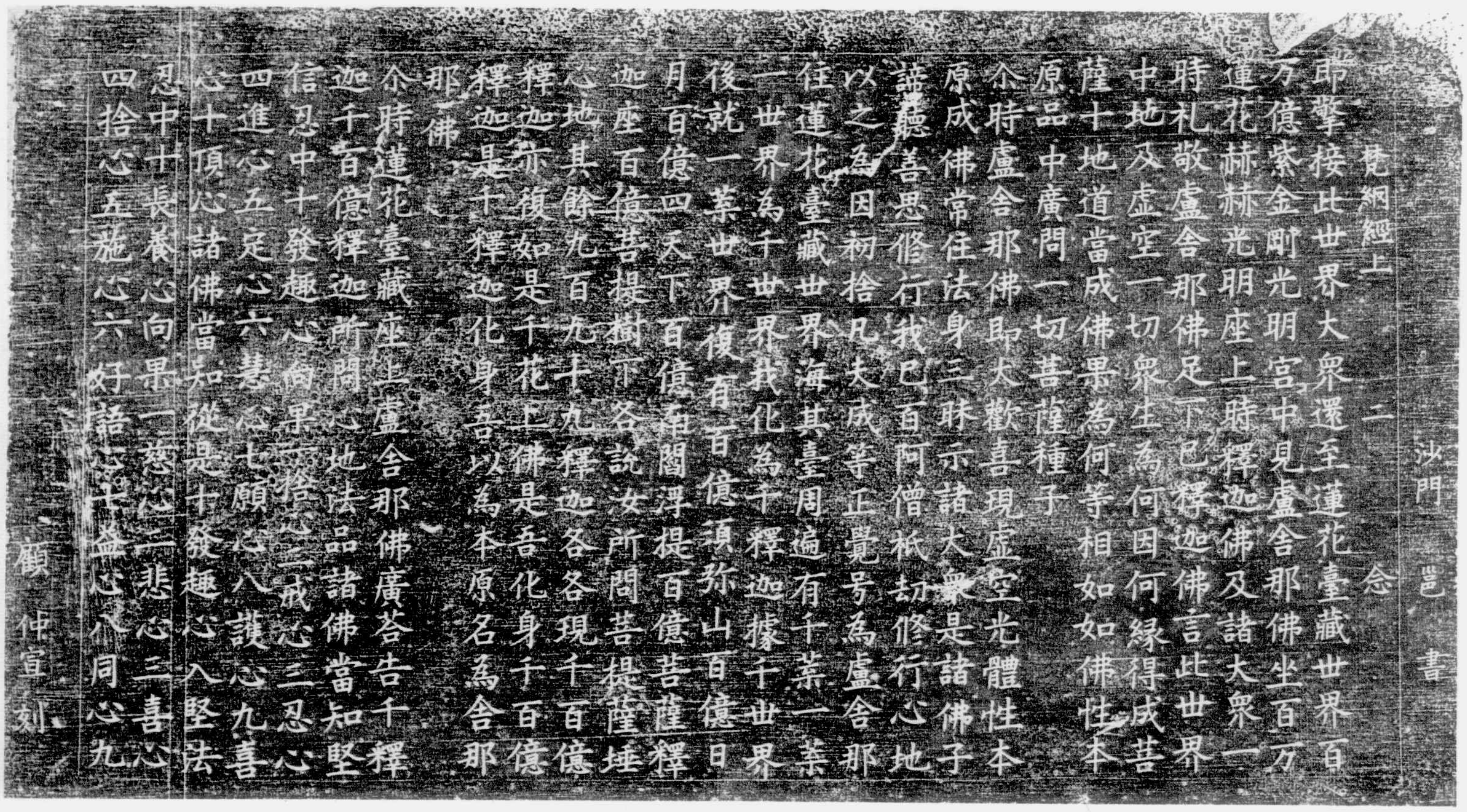
念　終

計四百二十一字　吳福孫刻

塔下五五〇二

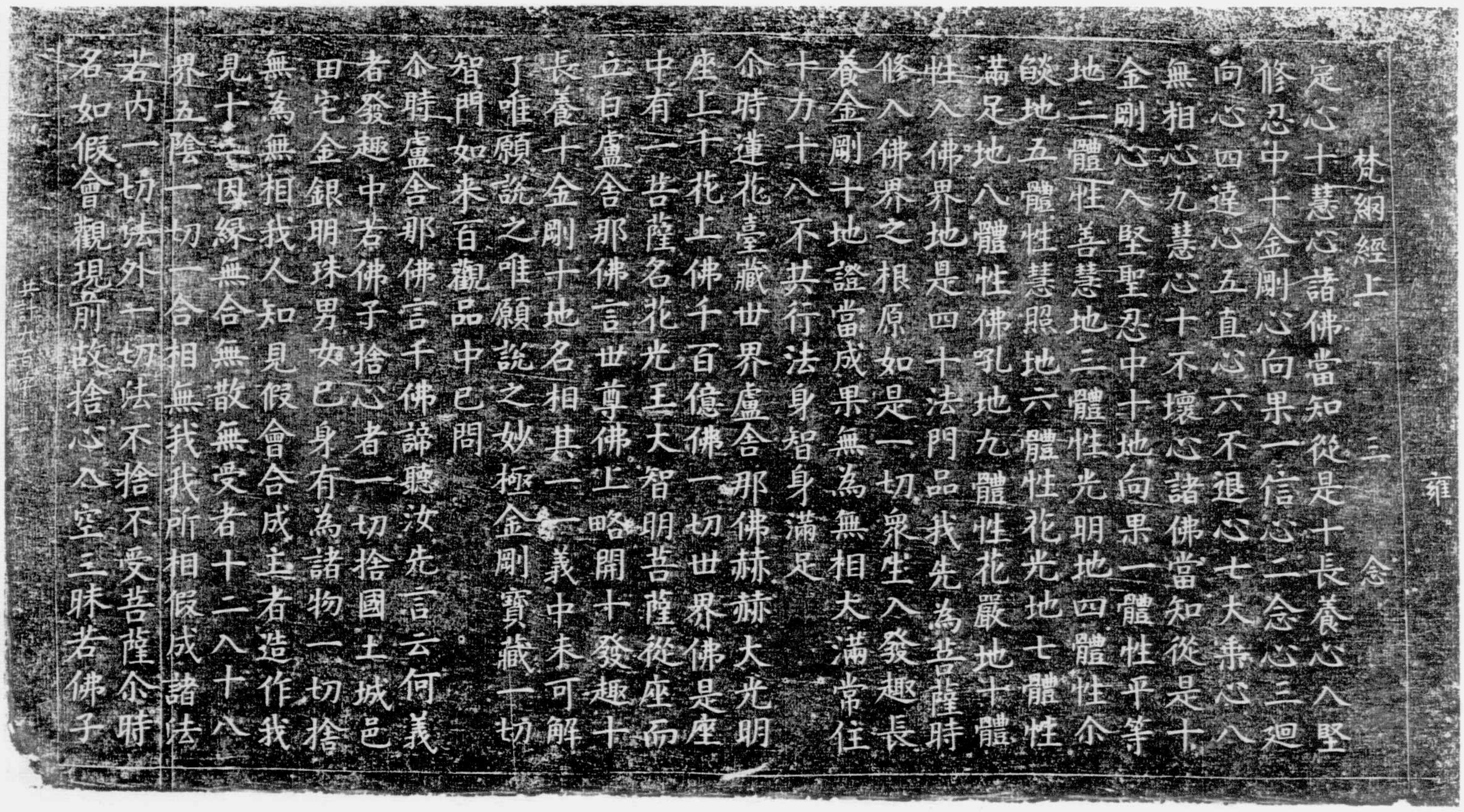


梵網經序　念
夫宗本湛然理不可易是以窮妙於玄原之
境万行起於深信之宅是以天竺法師鳩摩
羅什誦持此品以為心首此經本有一百一
十二卷六十一品什少踐於大方齊異學於
迦夷弘始三年淳風東扇秦主姚興道契百
王玄心大法於草堂之中三千學士與什叅
定大小二乘五十餘部唯梵網經最後誦出
時融影三百人等一時受菩薩十戒豈唯當
時之益乃有累劫之津故與道融別書出此
心地一品當時有三百餘人誦此一品故即
書是品八十一部流通於後代持誦相授囑
諸後學好道君子願来劫不絕共見龍花
梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十（卷上）
後秦三藏法師鳩摩羅什譯
尒時釋迦牟尼佛在第四禪地中摩醢首羅
天王宮與無量大梵天王不可說不可說薩
薩衆說蓮花藏世界盧舍那佛所說心地法
門品是時釋迦身放慧光所照從此天王宮
乃至蓮花臺藏世界其中一切世界一切衆
生各各相視歡喜快樂而未能知此光光何
因何緣皆生疑念無量天人亦生疑念
尒時衆中玄通花光王菩薩從大莊嚴花
光明三昧起以佛神力放金剛白雲色光光
照一切世界是中一切菩薩皆来集會與
共同心異口問此光光為何等相是時釋迦
八百五十字



沙門　邕　書
梵網經上　二　念
即擎接此世界大衆還至蓮花臺藏世界百
万億紫金剛光明宮中見盧舍那佛坐百万
蓮花赫赫光明座上時釋迦佛及諸大衆一
時礼敬盧舍那佛足下已釋迦佛言此世界
中地及虛空一切衆生為何因何緣得成菩
薩十地道當成佛果為何等相如如佛性本
原品中廣問一切菩薩種子
尒時盧舍那佛即大歡喜現虛空光體性本
原成佛常住法身三昧示諸大衆是諸佛子
諦聽善思修行我已百阿僧祇劫修行心地
以之為因初捨凡夫成等正覺号為盧舍那
住蓮花臺藏世界海其臺周遍有千葉一葉
一世界為千世界我化為千釋迦據千世界
後就一葉世界復有百億須弥山百億日
月百億四天下百億南閻浮提百億菩薩釋
迦座百億菩提樹下各說汝所問菩提薩埵
心地其餘九百九十九釋迦各各現千百億
釋迦亦復如是千花上佛是吾化身千百億
釋迦是千釋迦化身吾以為本原名為舍那
那佛
尒時蓮花臺藏座上盧舍那佛廣荅告千釋
迦千百億釋迦所問心地法品諸佛當知堅
信忍中十發趣心向果一捨心二戒心三忍心
四進心五定心六慧心七願心八護心九喜
心十頂心諸佛當知從是十發趣心入堅法
忍中十長養心向果一慈心二悲心三喜心
四捨心五施心六好語心七益心八同心九
顧　仲宣　刻

塔下四六五七

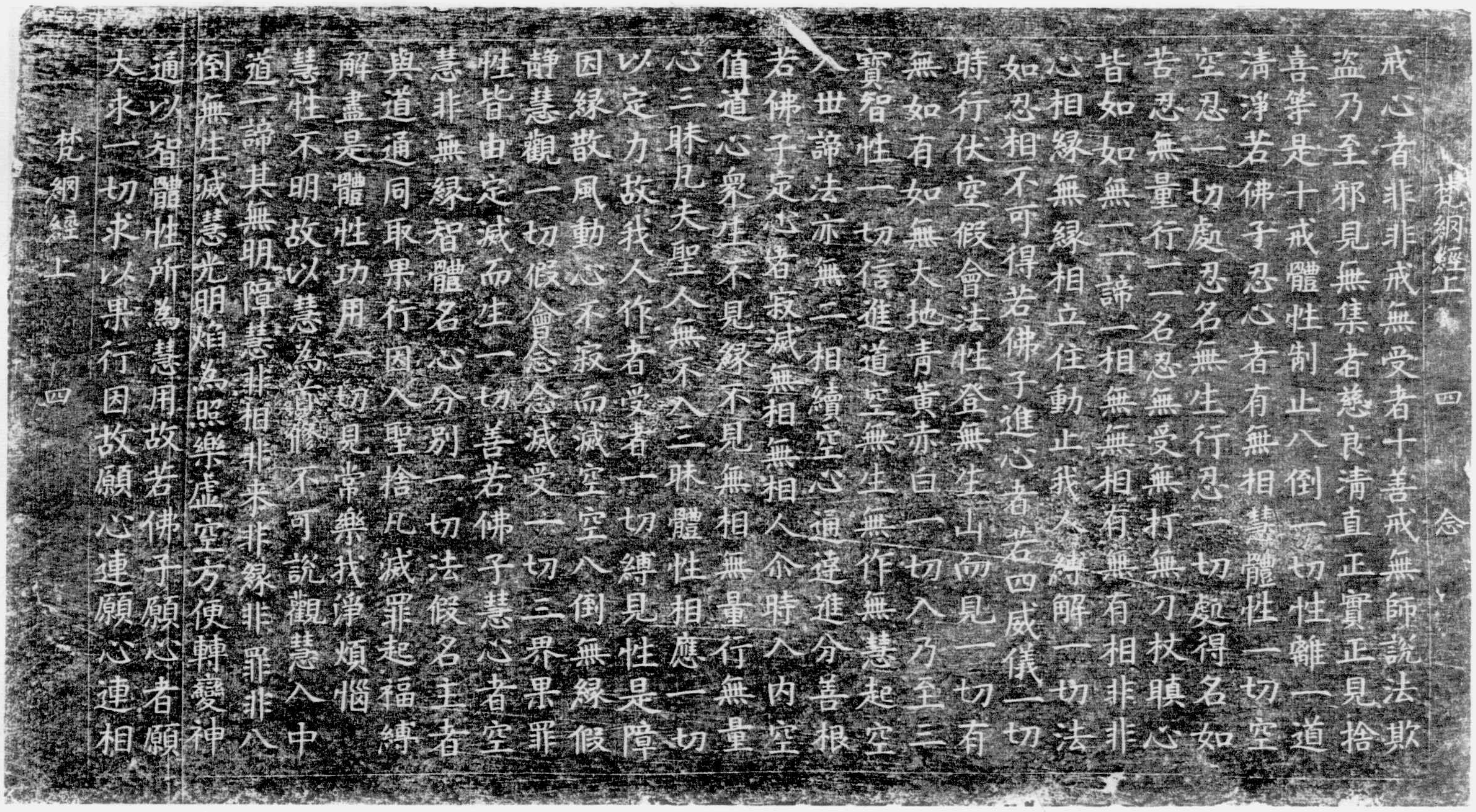


羅　念

梵網經上　三

定心十慧心諸佛當知從是十長養心入堅
修忍中十金剛心向果一信心二念心三迴
向心四達心五直心六不退心七大乘心八
無相心九慧心十不壞心諸佛當知從是十
金剛心入堅聖忍中十地向果一體性平等
地二體性善慧地三體性光明地四體性尒
焰地五體性慧照地六體性花光地七體性
滿足地八體性佛吼地九體性花嚴地十體
性入佛界地是四十法門品我先為菩薩時
修入佛界之根原如是一切衆生入發趣長
養金剛十地證當成果無為無相大滿常住
十力十八不共行法身智身滿足
尒時蓮花臺藏世界盧舍那佛赫赫大光明
座上千花上佛千百億佛一切世界佛是座
中有一菩薩名花光王大智明菩薩從座而
立白盧舍那佛言世尊佛上略開十發趣十
長養十金剛十地名相其一一義中未可解
了唯願說之唯願說之妙極金剛寶藏一切
智門如来百觀品中已問
尒時盧舍那佛言千佛諦聽汝先言云何義
者發趣中若佛子捨心者一切捨國土城邑
田宅金銀明珠男女己身有為諸物一切捨
無為無相我人知見假會合成主者造作我
見十二因緣無合無散無受者十二入十八
界五陰一切一合相無我我所相假成諸法
若内一切法外一切法不捨不受菩薩尒時
名如假會觀現前故捨心入空三昧若佛子

共計九百四字



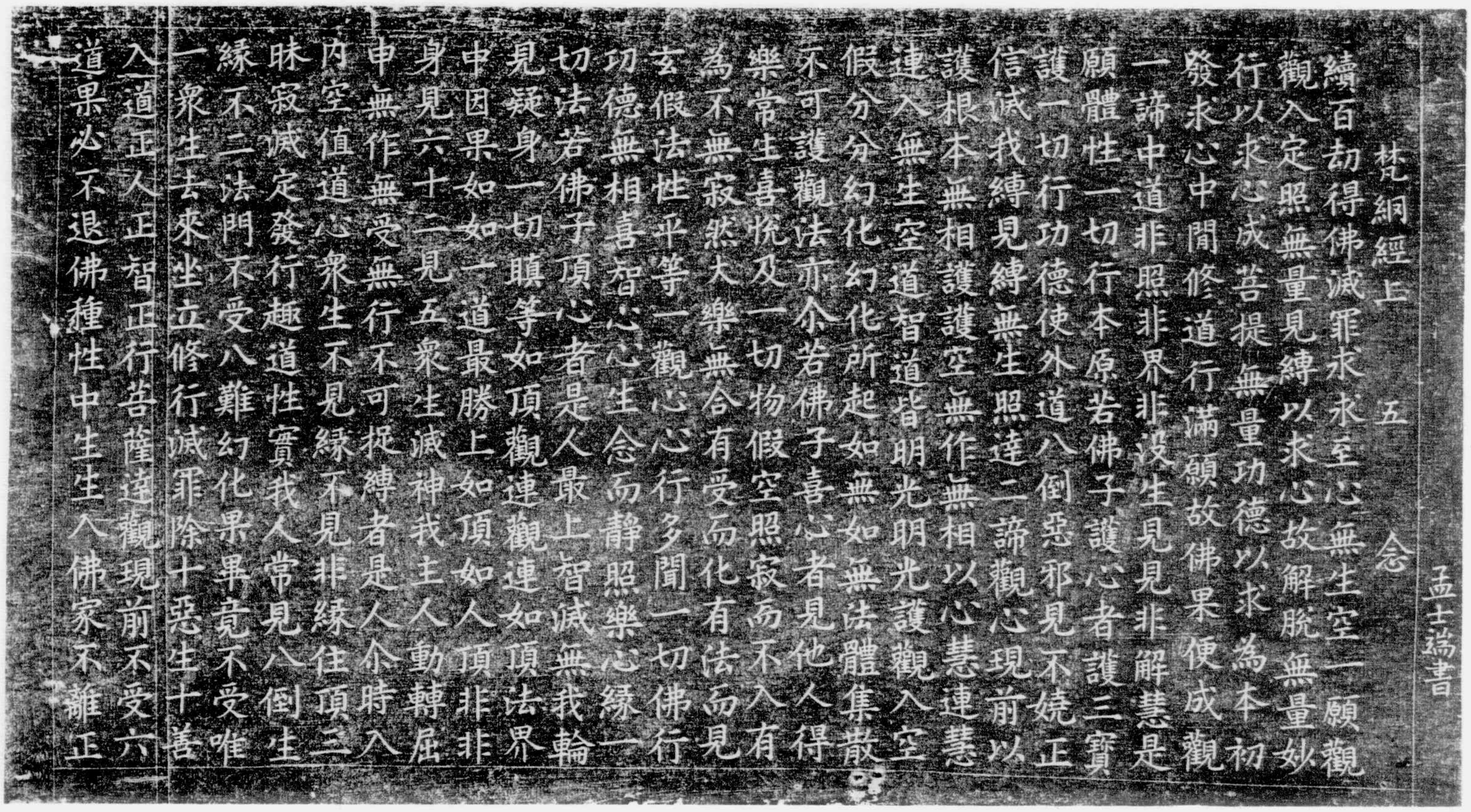
念

梵網經上　四

戒心者非非戒無受者十善戒無師說法欺
盜乃至邪見無集者慈良清直正實正見捨
喜等是十戒體性制止八倒一切性離一道
清淨若佛子忍心者有無相慧體性一切空
空忍一切處忍名無生行忍一切處得名如
苦忍無量行一一名忍無受無打無刀杖瞋心
皆如如無二一諦一相無無相有無有相非非
心相緣無緣相立住動止我人縛解一切法
如忍相不可得若佛子進心者若四威儀一切
時行伏空假會法性登無生山而見一切有
無如有如無大地青黃赤白一切入乃至三
寶智性一切信進道空無生無作無慧起空
入世諦法亦無二相續空心通達進分善根
若佛子定心者寂滅無相無相人尒時入内空
值道心衆生不見緣不見無相無量行無量
心三昧凡夫聖人無不入三昧體性相應一切
以定力故我人作者受者一切縛見性是障
因緣散風動心不寂而滅空空八倒無緣假
靜慧觀一切假會念念滅受一切三界果罪
性皆由定滅而生一切善若佛子慧心者空
慧非無緣智體名心分別一切法假名主者
與道通同取果行因入聖捨凡滅罪起福縛
解盡是體性功用一切見常樂我淨煩惱
慧性不明故以慧為首修不可說觀慧入中
道一諦其無明障慧非相非來非緣非罪非八
倒無生滅慧光明焰為照樂虛空方便轉變神
通以智體性所為慧用故若佛子願心者願
大求一切求以果行因故願心連願心連相

梵網經上　四

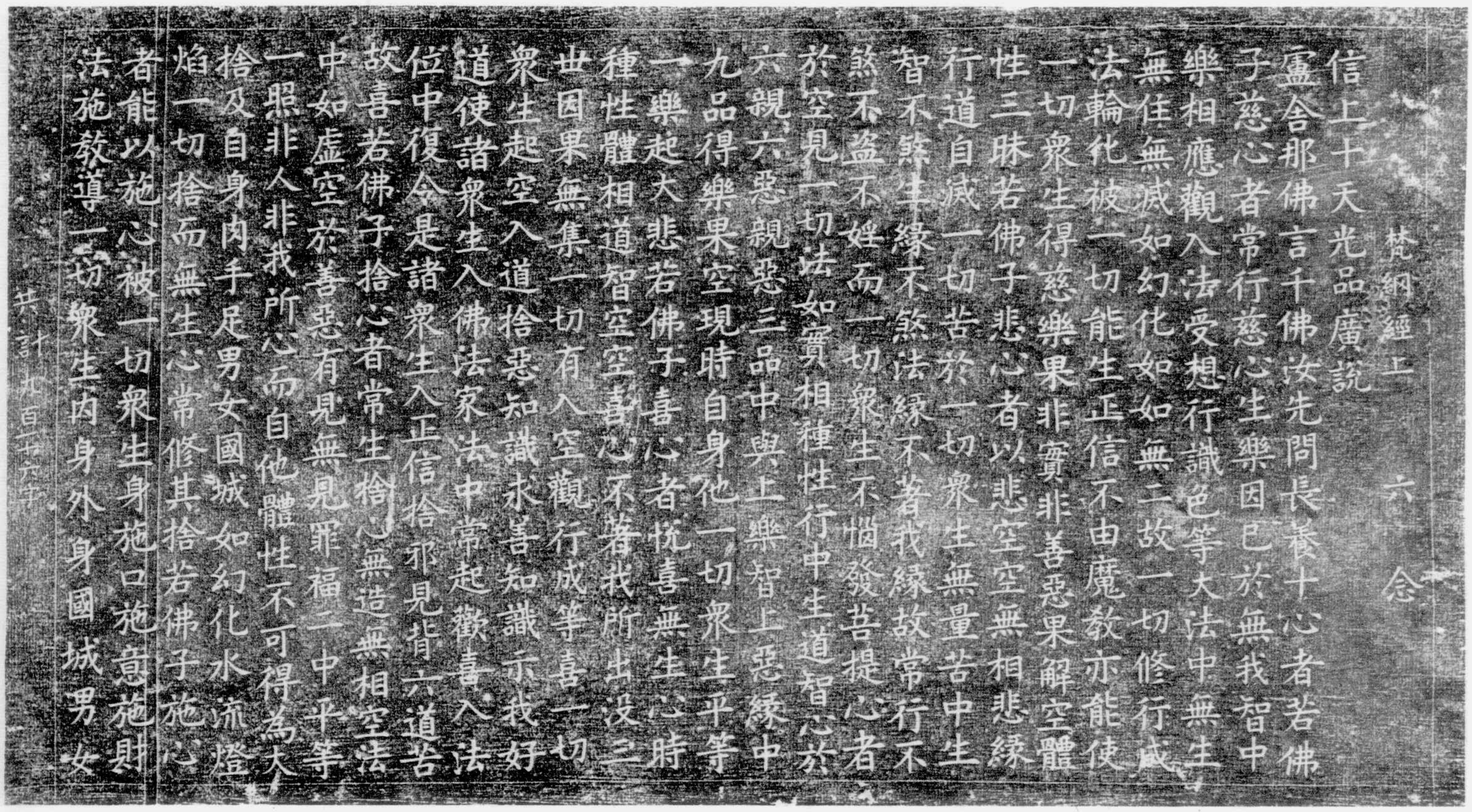
塔下四六五八



孟士端書

梵網經上　五　念

續百劫得佛滅罪求永至心無生空一願觀
觀入定照無量見縛以求心故解脫無量妙
行以求心成菩提無量功德以求為本初
發求心中間修道行滿願故佛果便成觀
一諦中道非照非界非沒生見見非解慧是
願體性一切行本原若佛子護心者護三寶
護一切行功德使外道八倒惡邪見不燒正
信滅我縛見縛無生照達二諦觀心現前以
護根本無相護護空無作無相以心慧連慧
連入無生空道智道皆明光明光護觀入空
假分分幻化幻化所起如無如無法體集散
不可護觀法亦尒若佛子喜心者見他人得
樂常生喜悅及一切物假空照寂而不入有
為不無寂然大樂無合有受而化有法而見
玄假法性平等一觀心心行多聞一切佛行
功德無相喜智心心生念而靜照樂心緣一
切法若佛子頂心者是人最上智滅無我輪
見疑身一切瞋等如頂觀連觀連如頂法界
中因果如如一道最勝上如頂如人頂非非
身見六十二見五衆生滅神我主人動轉屈
申無作無受無行不可捉縛者是人尒時入
內空值道心衆生不見緣不見非緣住頂三
昧寂滅定發行趣道性實我人常見八倒生
緣不二法門不受八難幻化果畢竟不受唯
一衆生去來坐立修行滅罪除十惡生十善
入道正人正智正行菩薩達觀現前不受六
道果必不退佛種性中生生入佛家不離正

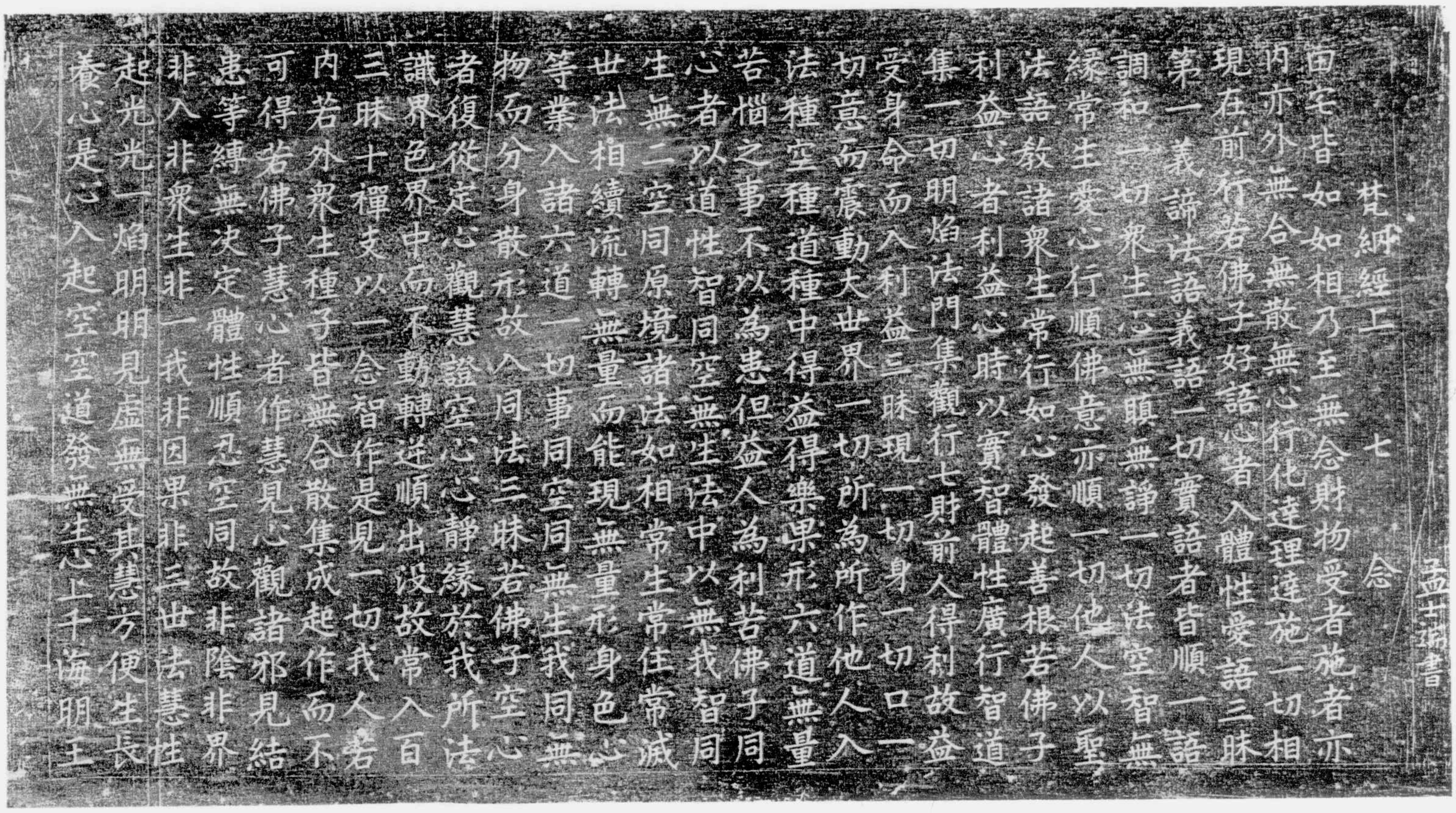


梵網經上　六　念

信上十天光品廣說
盧舍那佛言千佛汝先問長養十心者若佛
子慈心者常行慈心生樂因已於無我智中
樂相應觀入法受想行識色等大法中無生
無住無滅如幻化如如無二故一切修行成
法輪化被一切能生正信不由魔教亦能使
一切衆生得慈樂果非實非善惡果解空體
性三昧若佛子悲心者以悲空空無相悲緣
行道自滅一切苦於一切衆生無量苦中生
智不煞生緣不煞法緣不著我緣故常行不
煞不盜不婬而一切衆生不惱發菩提心者
於空見一切法如實相種性行中生道智心於
六親六惡親惡三品中與上樂智上惡緣中
九品得樂果空現時自身他一切衆生平等
一樂起大悲若佛子喜心者悅喜無生心時
種性體相道智空空喜心不著我所出沒三
世因果無集一切有入空觀行成等喜一切
衆生起空入道捨惡知識求善知識示我好
道使諸衆生入佛法家法中常起歡喜入法
位中復令是諸衆生入正信捨邪見背六道苦
故喜若佛子捨心者常生捨心無造無相空法
中如虛空於善惡有見無見罪福二中平等
一照非人非我所心而自他體性不可得為大
捨及自身肉手足男女國城如幻化水流燈
焰一切捨而無生心常修其捨若佛子施心
者能以施心被一切衆生身施口施意施財
法施教導一切衆生內身外身國城男女

共計九百一十六字

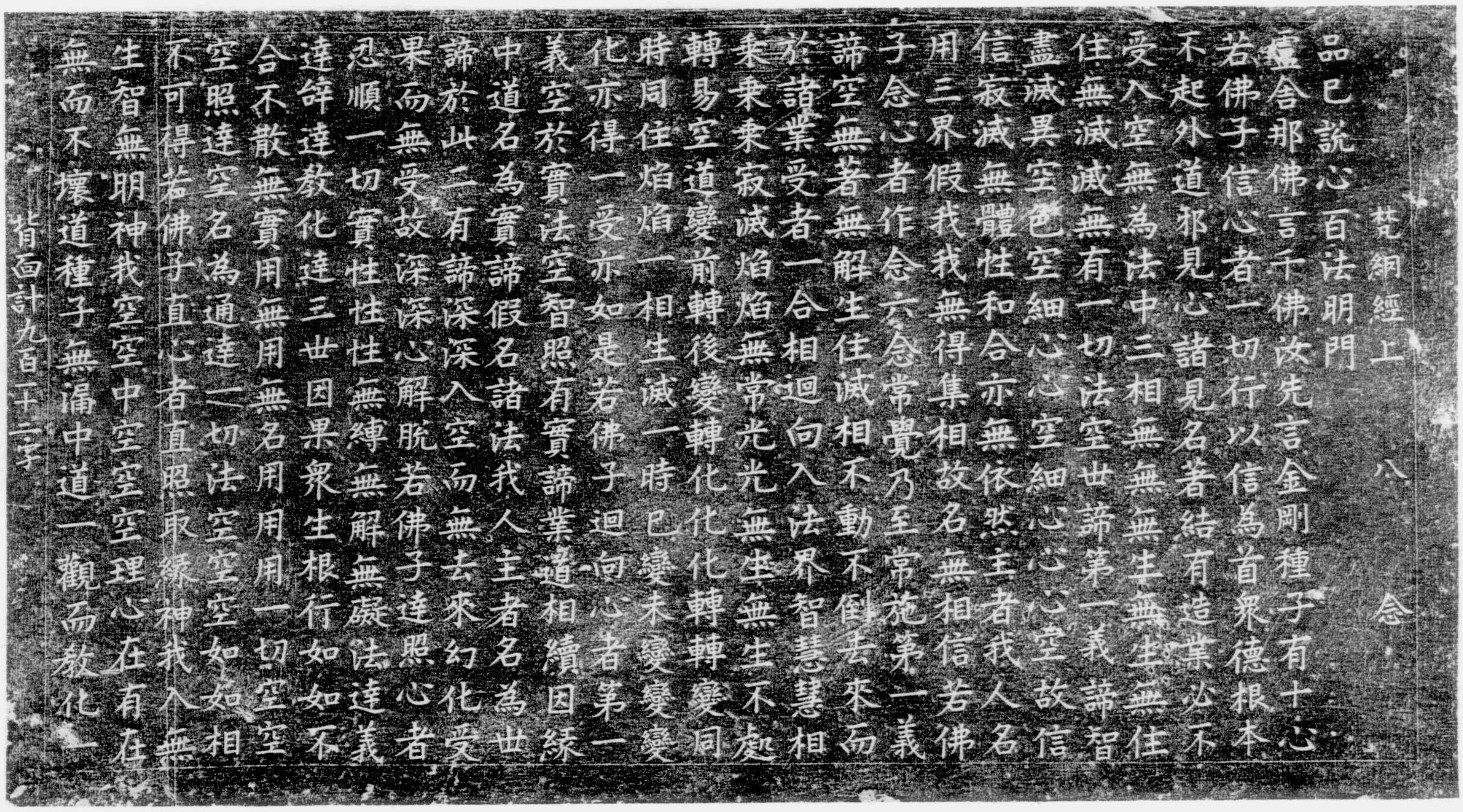
塔下四六五九



孟士瑞書

梵網經上　七　念

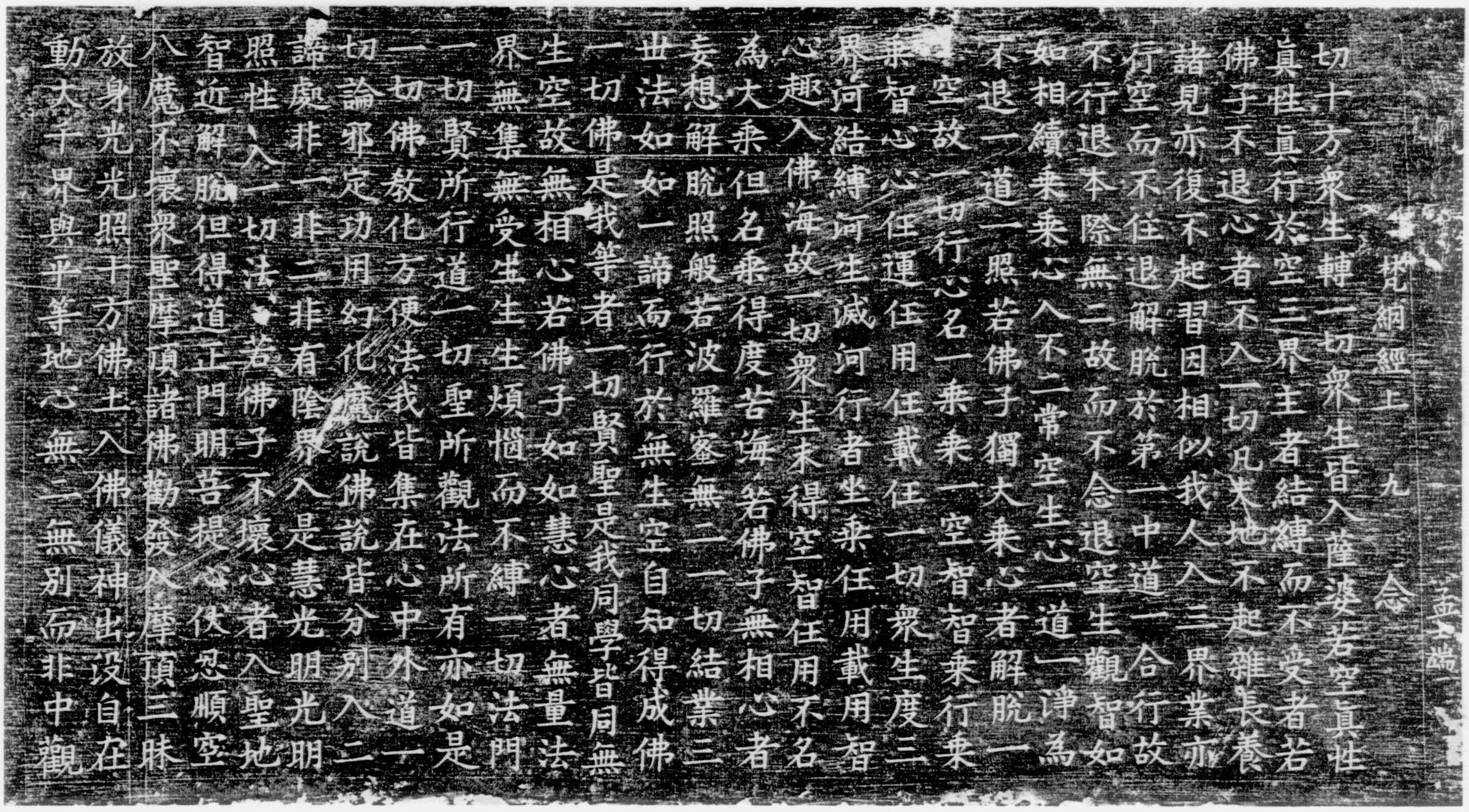
田宅皆如如相乃至無念財物受者施者亦
內亦外無合無散無心行化達理達施一切相
現在前行若佛子好語心者入體性愛語三昧
第一義諦法語義語一切實語者皆順一語
調和一切衆生心無瞋無諍一切法空智無
緣常生愛心行順佛意亦順一切他人以聖
法語教諸衆生常行如心發起善根若佛子
利益心者利益心時以實智體性廣行智道
集一切明焰法門集觀行七財前人得利故益
受身命而入利益三昧現一切身一切口一
切意而震動大世界一切所為所作他人入
法種空種道種中得益得樂果形六道無量
苦惱之事不以為患但益人為利若佛子同
心者以道性智同空無生法中以無我智同
生無二空同原境諸法如相常生常住常滅
世法相續流轉無量而能現無量形身色心
等業入諸六道一切事同空同無生我同無
物而分身散形故入同法三昧若佛子空心
者復從定心觀慧證空心心靜緣於我所法
識界色界中而不動轉逆順出沒故常入百
三昧十禪支以一念智作是見一切我人若
內若外衆生種子皆無合散集成起作而不
可得若佛子慧心者作慧見心觀諸邪見結
患等縛無決定體性順忍空同故非陰非界
非入非衆生非一我非因果非三世法慧性
起光光一焰明明見虛無受其慧方便生長
養心是心入起空空道發無生心上千海明王



梵網經上　八　念

品已說心百法明門
盧舍那佛言千佛汝先言金剛種子有十心
若佛子信心者一切行以信為首衆德根本
不起外道邪見心諸見名著結有造業必不
受入空無為法中三相無無無生無生無住
住無滅滅無有一切法空世諦第一義諦智
盡滅異空色空細心心空細心心心空故信
信寂滅無體性和合亦無依然主者我人名
用三界假我我無得集相故名無相信若佛
子念心者作念六念常覺乃至常施第一義
諦空無著無解生住滅相不動不倒去來而
於諸業受者一合相迴向入法界智慧慧相
乘乘乘寂滅焰焰無常光光無生無生不處
轉易空道變前轉後變轉化化化轉轉變同
時同住焰焰一相生滅一時已變未變變變
化亦得一受亦如是若佛子迴向心者第一
義空於實法空智照有實諦業道相續因緣
中道名為實諦假名諸法我人主者名為世
諦於此二有諦深深入空而無去來幻化受
果而無受故深深心解脫若佛子達照心者
忍順一切實性性性無縛無解無礙法達義
達辞達教化達三世因果衆生根行如如不
合不散無實用無用無名用用用一切空空
空照達空名為通達一切法空空空如如相
不可得若佛子直心者直照取緣神我入無
生智無明神我空空中空空空理心在有在
無而不壞道種子無漏中道一觀而教化一
背靣計九百二十二字

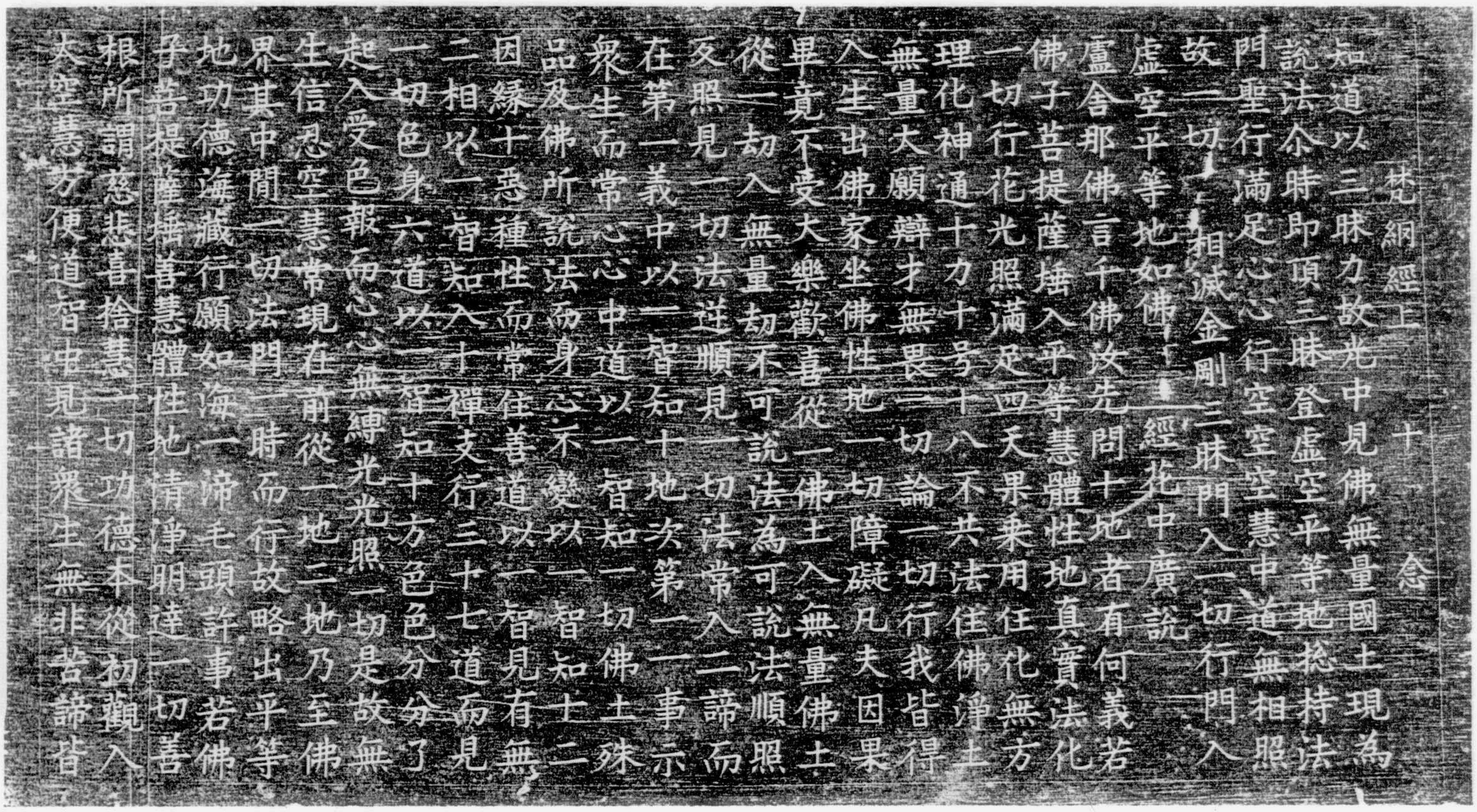
塔下四六六〇



孟士端

梵網經上　九　念

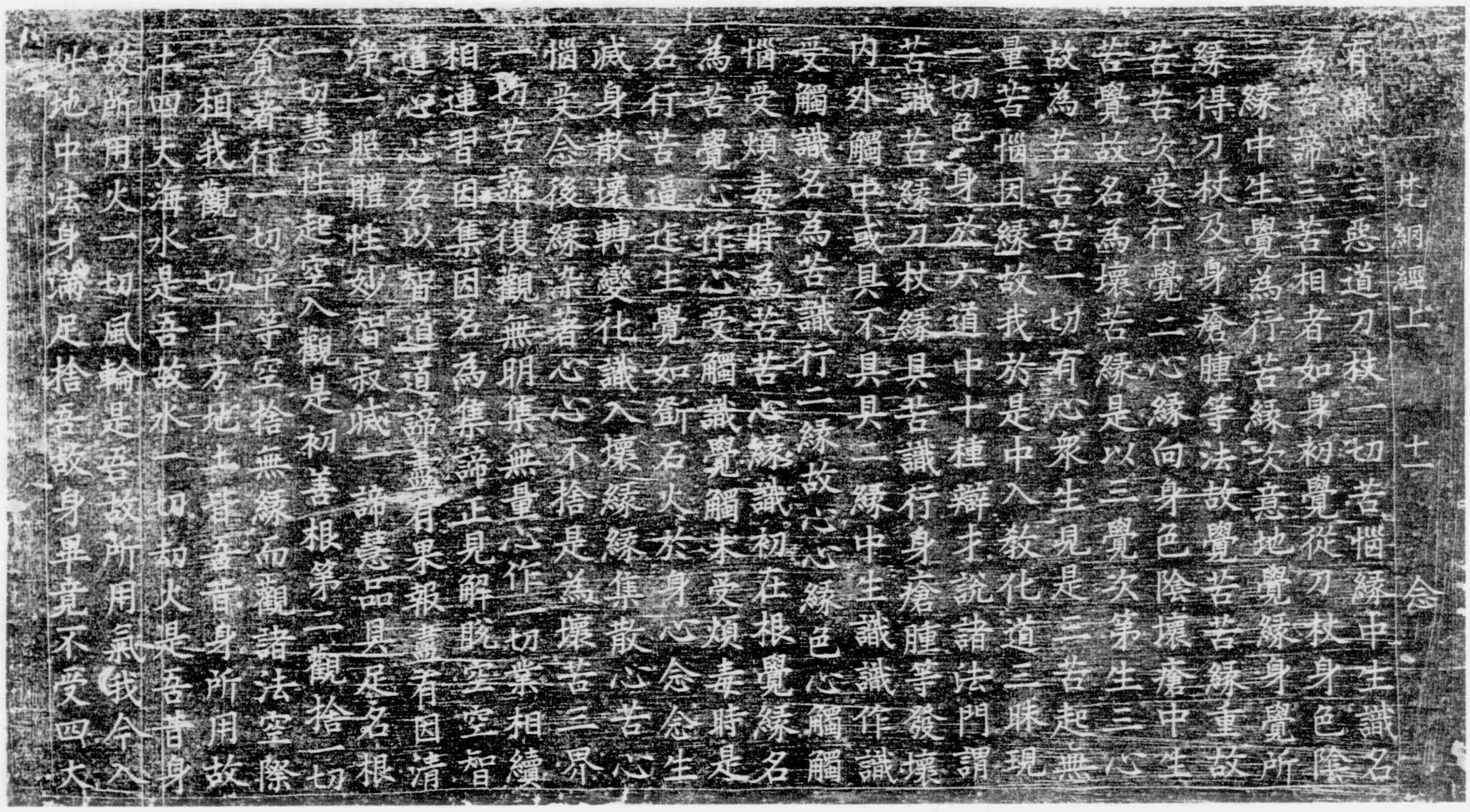
切十方衆生轉一切衆生皆入薩婆若空真性
真性真行於空三界主者結縛而不受者若
佛子不退心者不入一切凡夫地不起雜長養
諸見亦復不起習因相似我人入三界業亦
行空而不住退解脫於第一中道一合行故
不行退本際無二故而不念退空生觀智如
如相續乘乘心入不二常空生心道一淨為
不退一道一照若佛子獨大乘心者解脫一
空故一切行心名一乘乘一空智智乘行乘
乘智心心任運任用任載任一切衆生度三
界河結縛河生滅河行者坐乘任用載用智
心趣入佛海故一切衆生未得空智任用不名
為大乘解但名乘得度若海若佛子無相心者
妄想解脫照般若波羅蜜無二一切結業三
世法如如一諦而行於無生空自知得成佛
一切佛是我等者一切賢聖是我同學皆同無
生空故無相心若佛子如如慧心者無量法
界無集無受生生煩惱而不縛一切法門
一切賢所行道一切聖所觀法所有亦如是
一切佛教化方便法我皆集在心中外道一
切論邪定功用幻化魔說佛說皆分別入二
諦處非一非二非有陰界入是慧光明光明
照性入一切法若佛子不壞心者入聖地
智近解脫但得道正門明菩提心伏忍順空
八魔不壞衆聖摩頂諸佛勸發入摩頂三昧
放身光光照十方佛土入佛儀神出没自在
動大千界與平等地心無二無別而非中觀



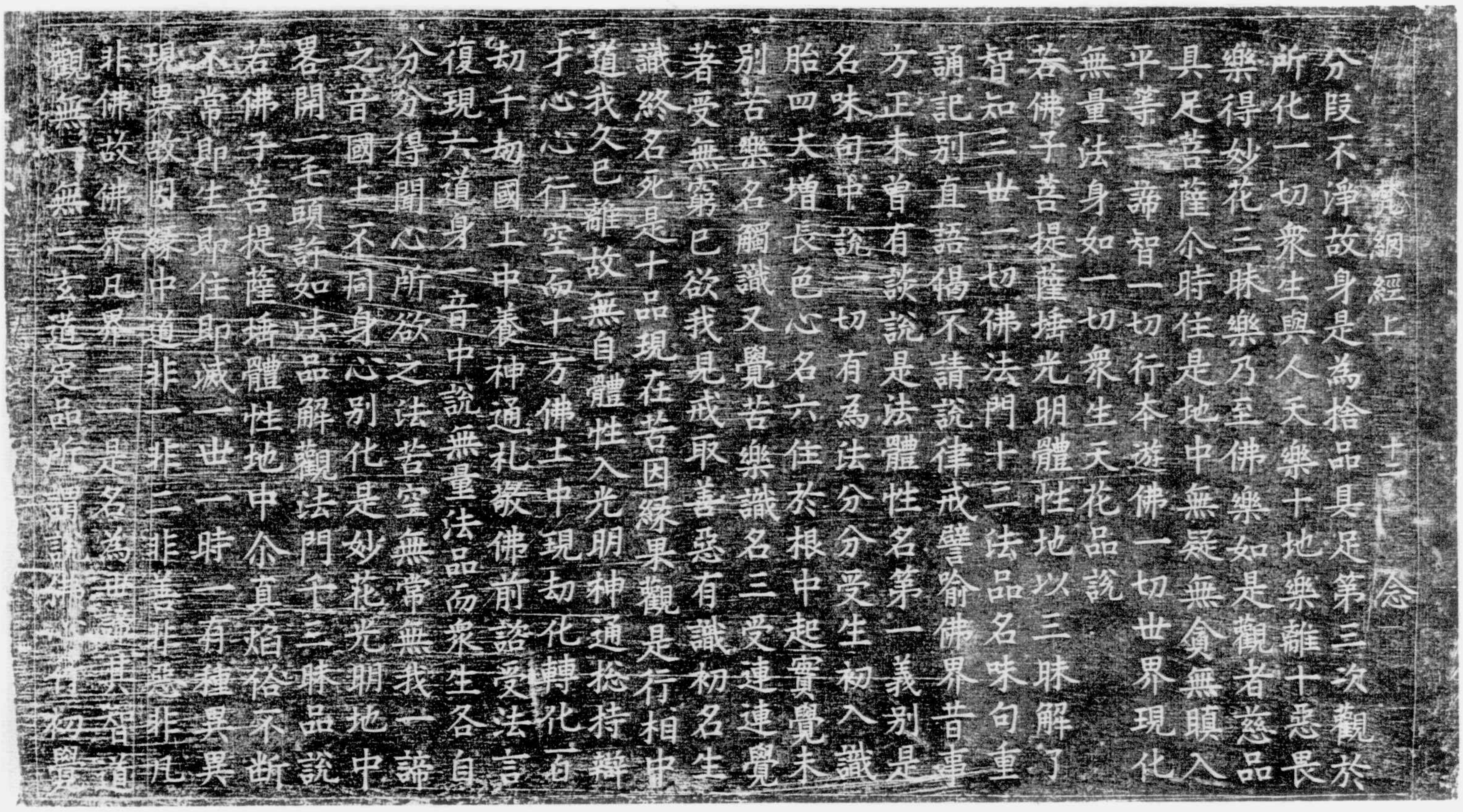
梵網經上　十　念

知道以三昧力故光中見佛無量國土現為
說法尒時即頂三昧登虛空平等地摠持法
門聖行滿足心心行空空空慧中道無相照
故一切相滅金剛三昧門入一切行一門入
虛空平等地如佛經花中廣說
盧舍那佛言千佛汝先問十地者有何義若
佛子菩提薩埵入平等慧體性地真實法化
一切行花光照滿足四天果乘用任化無方
理化神通十力十号十八不共法住佛淨土
無量大願辯才無畏一切論一切行我皆得
入生出佛家坐佛性地一切障礙凡夫因果
畢竟不受大樂歡喜從一佛土入無量佛土
從一劫入無量劫不可說法為可說法順照
交照見一切法逆順見一切法常入二諦而
在第一義中以一智知十地次第一一事示
衆生而常心心中道以一智知一切佛土殊
品及佛所說法而身心不變以一智知十二
因緣十惡種性而常住善道以一智見有無
二相以一智知入十禪支行三十七道而見
一切色身六道以一智知十方色色分分了
起入受色報而心心無縛光光照一切是故無
生信忍空慧常現在前從一地二地乃至佛
界其中間一切法門一時而行故略出平等
地功德海藏行願如海一渧毛頭許事若佛
子菩提薩埵善慧體性地清淨明達一切善
根所謂慈悲喜捨慧一切功德本從初觀入
大空慧方便道智中見諸衆生無非苦諦苦

塔下四六六一

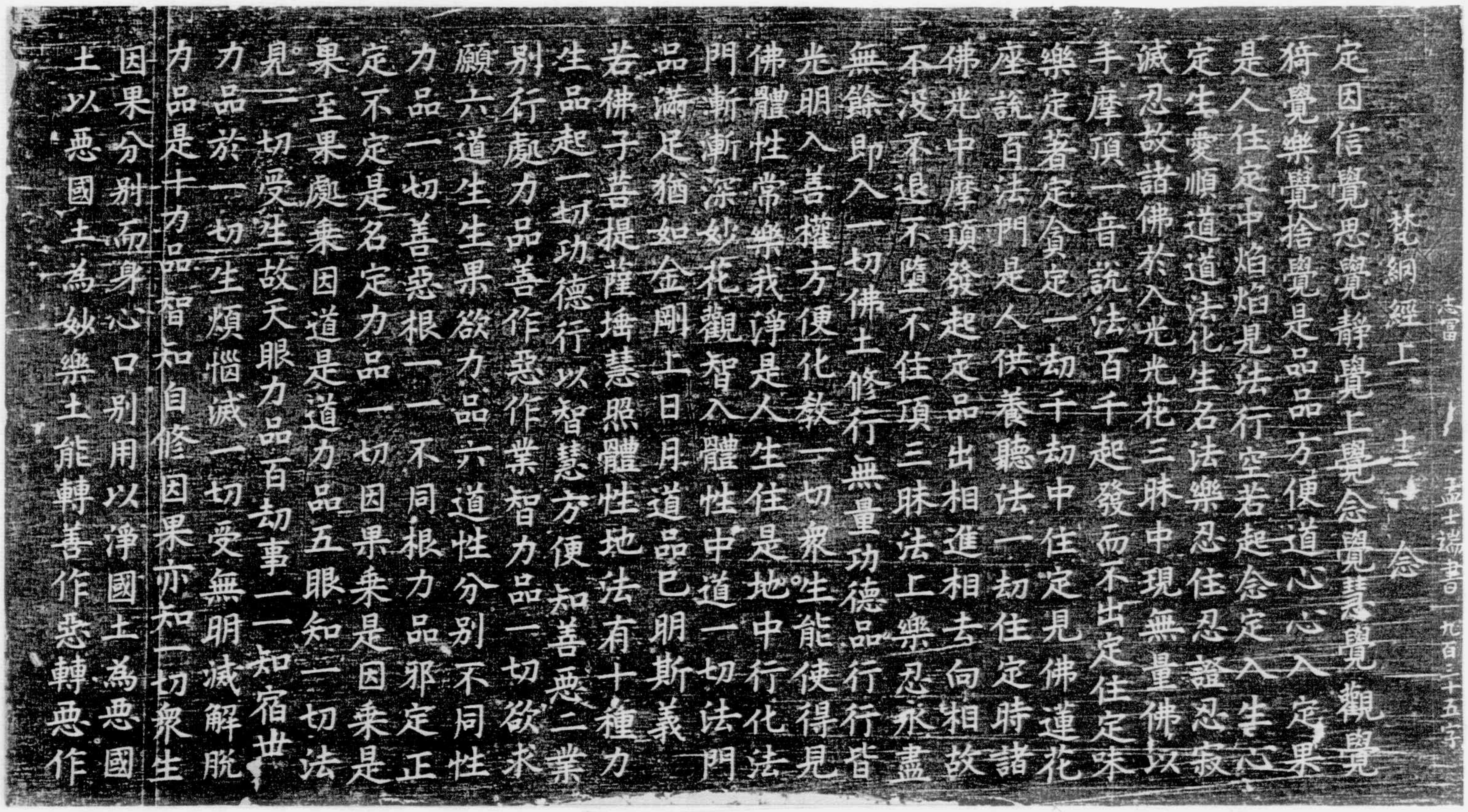


梵網經上　十一　念
有識心三惡道刀杖一切苦惱緣中生識名
為苦諦三苦相者如身初覺從刀杖身色陰
二緣中生覺為行苦緣次意地覺緣身覺所
緣得刀杖及身瘡腫等法故覺苦苦緣重故
苦苦次受行覺二心緣向身色陰壞瘡中生
苦覺故名為壞苦緣是以三覺次第生三心
故為苦苦一切有心眾生見是三苦起無
量苦惱因緣故我於是中入教化道三昧現
一切色身於六道中十種辯才說諸法門謂
苦識苦緣刀杖緣具苦識行身瘡腫等發壞
內外觸中或具不具具二緣中生識識作識
受觸識名為苦識行二緣故心心緣色心觸觸
惱受煩毒時為苦苦心緣識初在根覺緣名
為苦覺心作心受觸識覺觸未受煩毒時是
名行苦逼迮生覺如斵石火於身心念念生
滅身散壞轉變化識入壞緣緣集散心苦心
惱受念後緣染著心心不捨是為壞苦三界
一切苦諦復觀無明集無量心作一切業相續
相連習因集因名為集諦正見解脫空空智
道心名以智道道諦盡有果報盡有因清
淨一照體性妙智寂滅一諦慧品具足名根
一切慧性起空入觀是初善根第二觀捨一切
貪著行一切平等空捨無緣而觀諸法空際
一相我觀一切十方地土皆吾昔身所用故
十四大海水是吾故水一切劫火是吾昔身
故所用火一切風輪是吾故所用氣我今入
此地中法身滿足捨吾故身畢竟不受四大



梵網經上　十二　念
分段不淨故身是為捨品具足第三次觀於
所化一切眾生與人天樂十地樂離十惡畏
樂得妙花三昧樂乃至佛樂如是觀者慈品
具足菩薩尒時住是地中無疑無貪無瞋入
平等一諦智一切行本遊佛一切世界現化
無量法身如一切眾生天花品說
若佛子菩提薩埵光明體性地以三昧解了
智知三世一切佛法門十二法品名味句重
誦記別直語偈不請說律戒譬喻佛界昔事
方正未曾有談說是法體性名第一義別是
名味句中說一切有為法分分受生初入識
胎四大增長色心名六住於根中起實覺未
別苦樂名觸識又覺苦樂識名三受連連覺
著受無窮已欲我見戒取善惡有識初名生
識終名死是十品現在苦因緣果觀是行相中
道我久已離故無自體性入光明神通捴持辯
才心心行空而十方佛土中現劫化轉化百
劫千劫國土中養神通禮敬佛前諮受法言
復現六道身一音中說無量法品而眾生各自
分分得聞心所欲之法苦空無常無我一諦
之音國土不同身心別化是妙花光明地中
畧開一毛頭許如法品解觀法門千三昧品說
若佛子菩提薩埵體性地中尒真俗不斷
不常即生即住即滅一世一時一有種異異
現異故因緣中道非一非二非善非惡非凡
非佛故佛界凡界一一是名為世諦其智道
觀無二無二玄道定品所謂說神[illegible]初覺

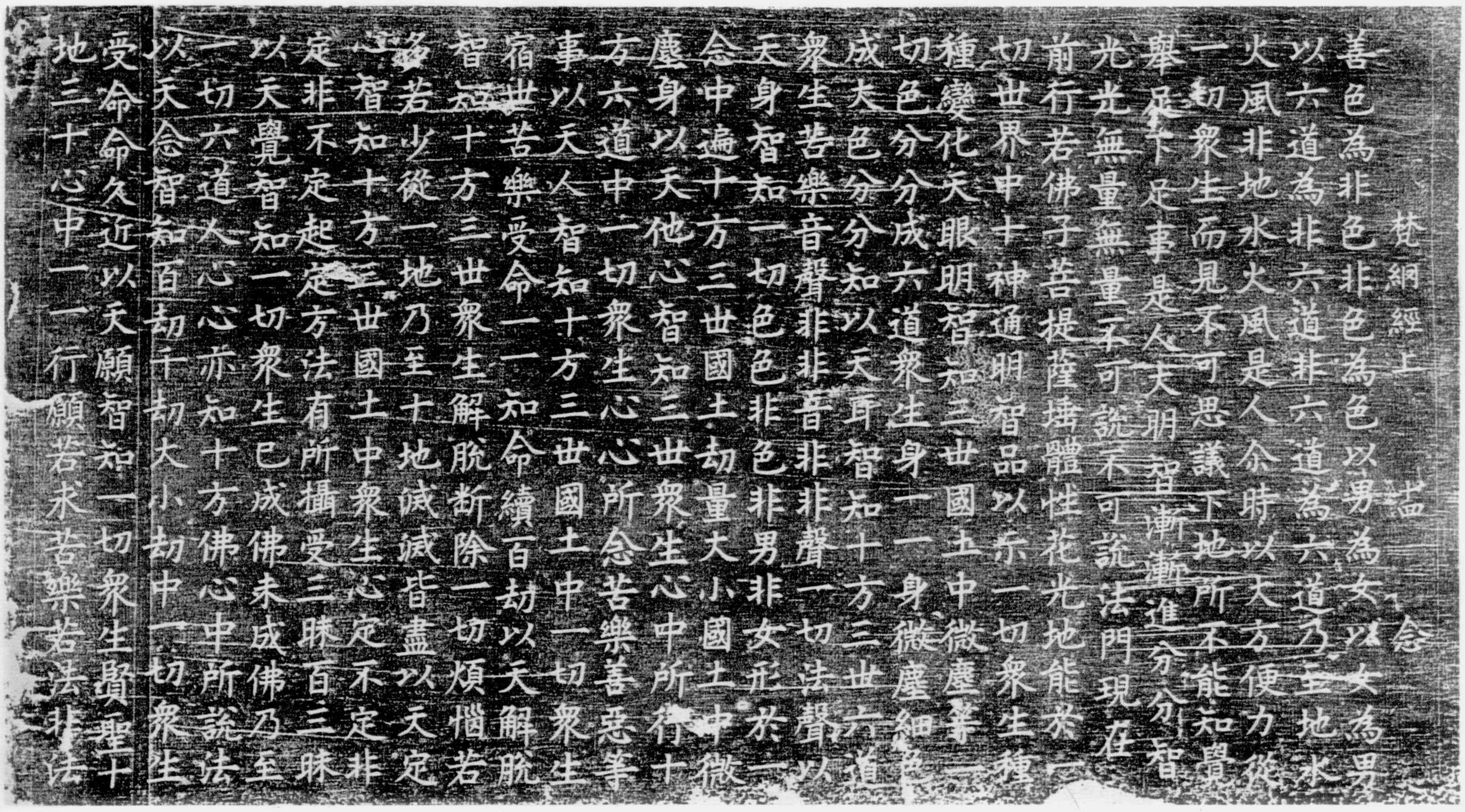
塔下四六六二



梵綱經上　十一　念

志富　孟士端書　九百三十五字

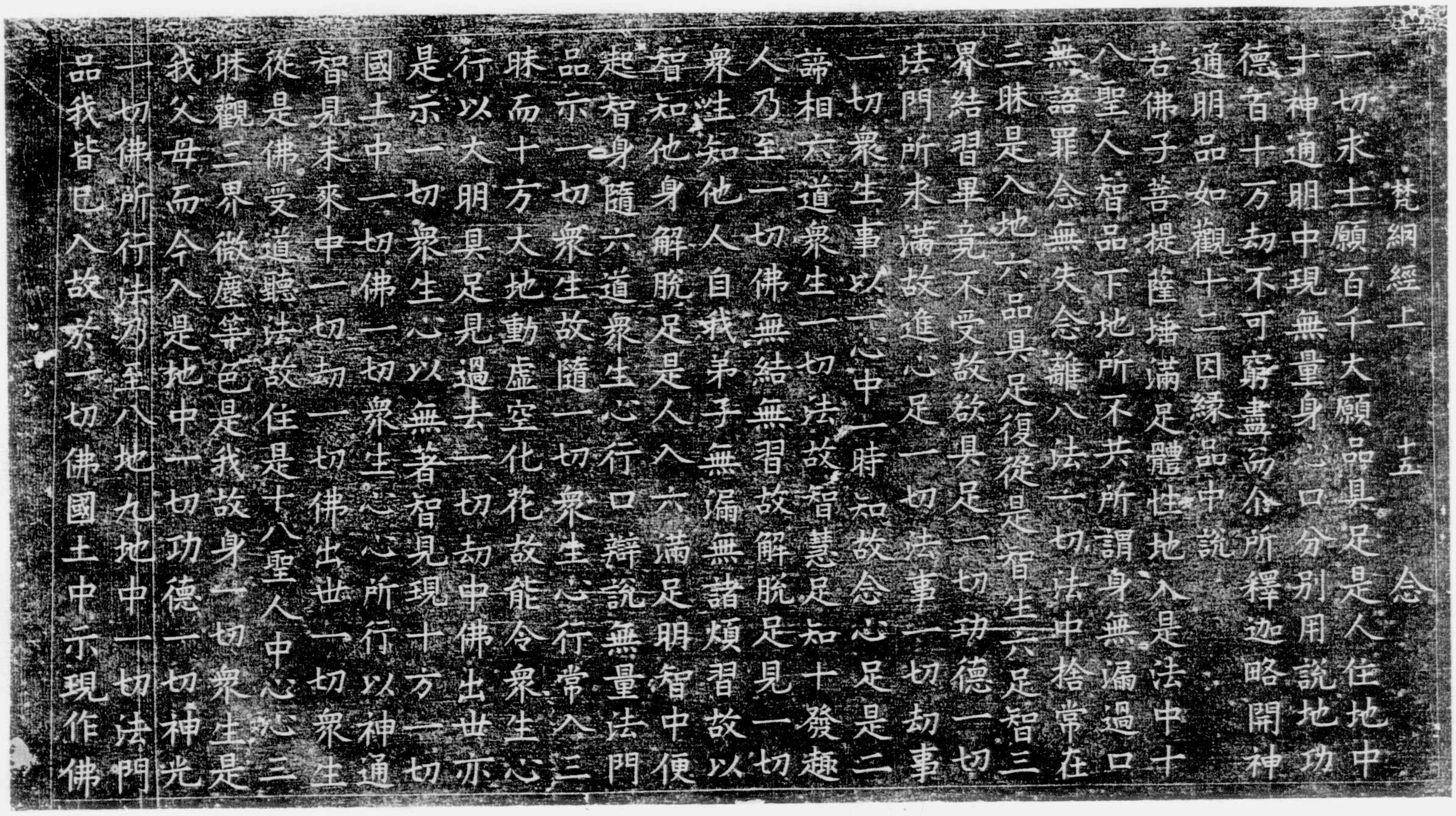
定因信覺思覺靜覺上覺念覺慧覺觀覺猗覺樂覺捨覺是品品方便道心心入定果是人住定中焰焰見法行空若起念定入生心定生愛順道道法化生名法樂忍住忍證忍寂滅忍故諸佛於入光光花三昧中現無量佛以手摩頂一音說法百千起發而不出定住定味樂定著定貪定一劫千劫中住定見佛蓮花座說百法門是人供養聽法一劫住定時諸佛光中摩頂發起定品出相進相去向相故不沒不退不墮不住頂三昧法上樂忍永盡無餘即入一切佛土修行無量功德品行行皆光明入善權方便化教一切衆生能使得見佛體性常樂我淨是人生住是地中行化法門斷漸深妙花觀智入體性中道一切法門品滿足猶如金剛上日月道品已明斯義若佛子菩提薩埵慧照體性地法有十種力生品起一切功德行以智慧方便知善惡二業別行處力品善作惡作業智力品一切欲求願六道生生果欲力品六道性分別不同性力品一切善惡根一一不同根力品邪定正定不定是名定力品一切因果乘是因乘是果至果處乘因道是道力品五眼知一切法見一切受生故天眼力品百劫事一一知宿世力品於一切生煩惱滅一切受無明滅解脫力品是十力品智知自修因果亦知一切衆生因果分別而身心口別用以淨國土為惡國土以惡國土為妙樂土能轉善作惡轉惡作



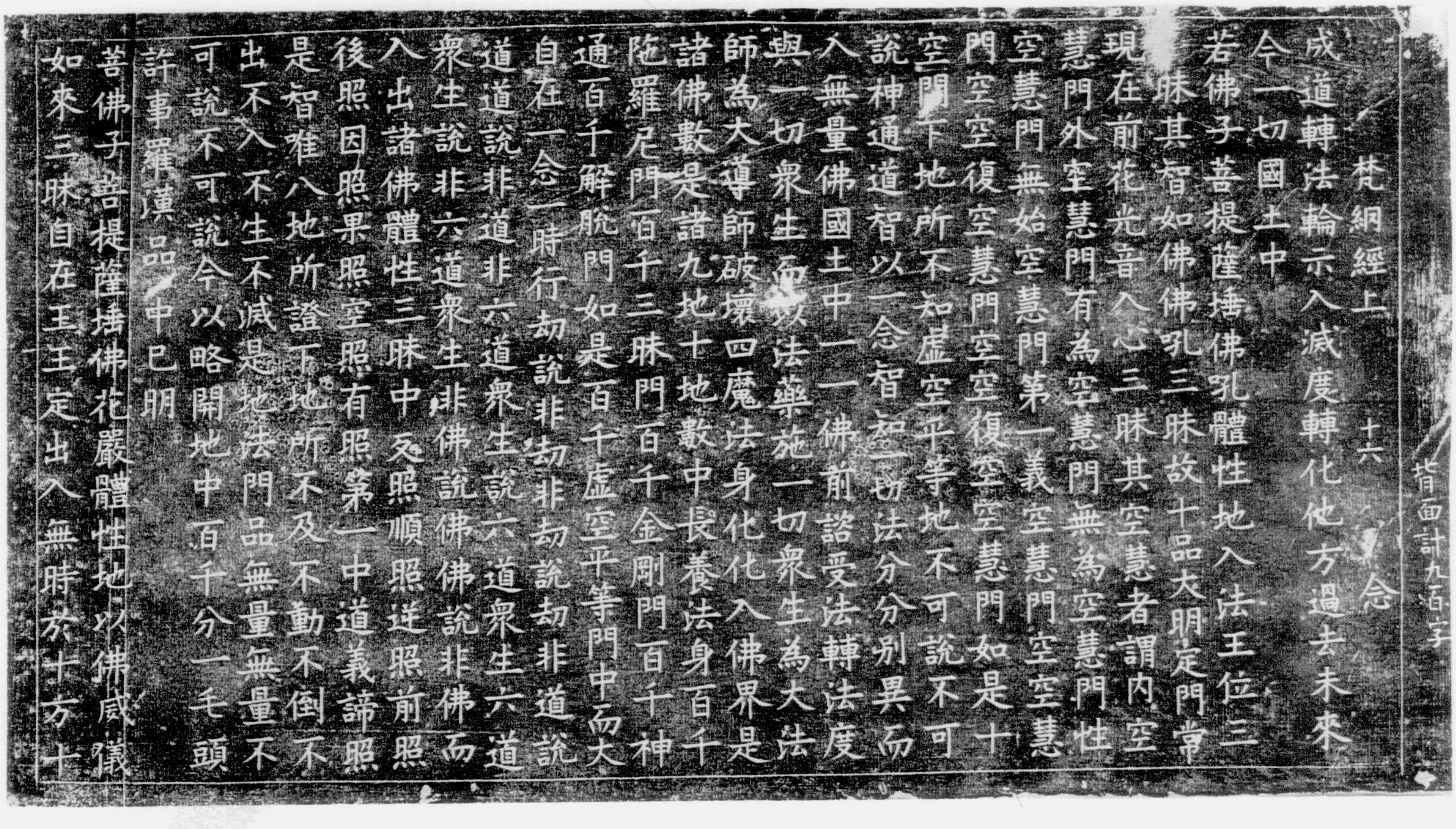
梵綱經上　十二　念

善色為非色非色為色以男為女以女為男以六道為非六道非六道為六道乃至地水火風非地水火風是人尒時以大方便力從一切衆生而見不可思議下地所不能知覺舉足下足事是人大明智漸漸進分分智光光無量無量不可說不可說法門現在前行若佛子菩提薩埵體性花光地能於一切世界中十神通明智品以示一切衆生種種變化天眼明智知三世國土中微塵等一切色分分成六道衆生身一一身微塵細色成大色分分知以天耳智知十方三世六道衆生苦樂音聲非非音非非聲一切法聲以天身智知一切色色非色非男非女形於一念中遍十方三世國土劫量大小國土中微塵身以天他心智知三世衆生心中所行十方六道中一切衆生心心所念苦樂善惡等事以天人智知十方三世國土中一切衆生宿世苦樂受命一一知命續百劫以天解脫智知十方三世衆生解脫斷除一切煩惱若多若少從一地乃至十地滅滅皆盡以天定心智知十方三世國土中衆生心定不定非定非不定起定方法有所攝受三昧百三昧以天覺智知一切衆生已成佛未成佛乃至一切六道人心心亦知十方佛心中所說法以天念智知百劫千劫大小劫中一切衆生受命命久近以天願智知一切衆生賢聖十地三十心中一一行願若求苦樂若法非法

塔下四六六三

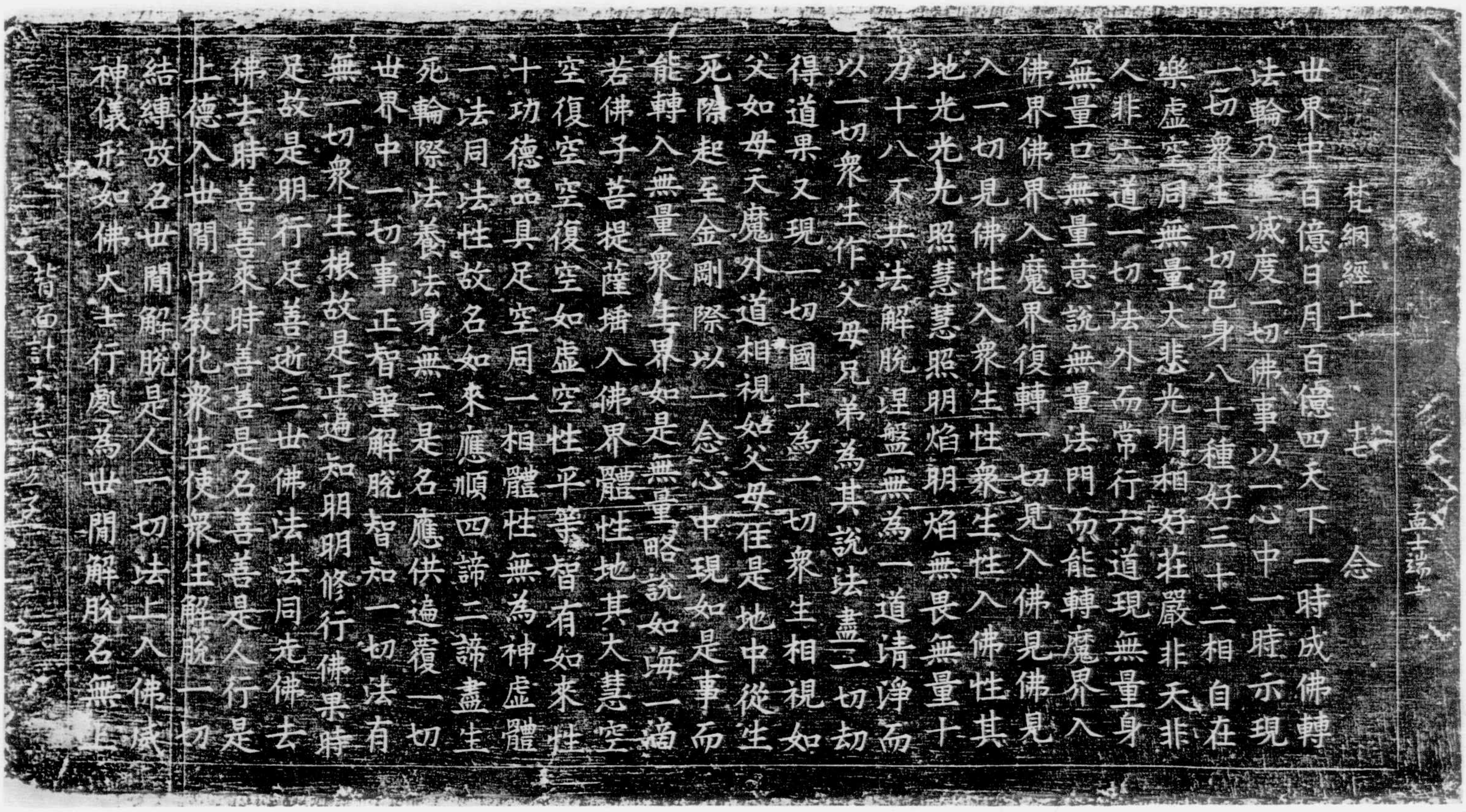


梵網經上　十五　念
一切求士願百千大願品具足是人住地中
十神通明中現無量身心口分別用說地功
德百十万劫不可窮盡而今所釋迦略開神
通明品如觀十二因緣品中說
若佛子菩提薩埵滿足體性地入是法中十
八聖人智品下地所不共所謂身無遍過口
無語罪念無失念離八法一切法中捨常在
三昧是入地六品具足復從是智生六足智三
界結習畢竟不受故欲具足一切功德一切
法門所求滿故進心足一切法事一切劫事
一切眾生事以一心中一時知故念心足是二
諦相六道眾生一切法故智慧足知十發趣
人乃至一切佛無結無習故解脫足見一切
眾性知他人自我弟子無偏無諸煩習故以
智知他身解脫足是人入六滿足明智中便
起智身隨六道眾生心行口辯說無量法門
品示一切眾生故隨一切眾生心行常入三
昧而十方大地動虛空化花故能令眾生心
行以大明具足見過去一切劫中佛出世亦
是示一切眾生心以無著智見現十方一切
國土中一切佛一切眾生心心所行以神通
智見未來中一切劫一切佛出世一切眾生
從是佛受道聽法故住是十八聖人中心心三
昧觀三界微塵等色是我故身一切眾生是
我父母而今入是地中一切功德一切神光
一切佛所行法功至八地九地中一切法門
品我皆已入故於一切佛國土中示現作佛



背面計九百字
梵網經上　十六　念
成道轉法輪示入滅度轉化他方過去未來
今一切國土中
若佛子菩提薩埵佛吼體性地入法王位三
昧其智如佛佛吼三昧故十品大明定門常
現在前花光音入心三昧其空慧者謂內空
慧門外空慧門有為空慧門無為空慧門性
空慧門無始空慧門第一義空慧門空空慧
門空空復空慧門空空復空空慧門如是十
空門下地所不知虛空平等地不可說不可
說神通道智以一念智知一切法分分別異而
入無量佛國土中一一佛前諮受法轉法度
與一切眾生而以法藥施一切眾生為大法
師為大導師破壞四魔法身化化入佛界是
諸佛數是諸九地十地數中長養法身百千
陀羅尼門百千三昧門百千金剛門百千神
通百千解脫門如是百千虛空平等門中而大
自在一念一時行劫說非劫非劫說劫非道說
道道說非道非六道眾生說六道眾生六道
眾生說非六道眾生非佛說佛佛說非佛而
入出諸佛體性三昧中反照順照逆照前照
後照因照果照空照有照第一中道義諦照
是智唯八地所證下地所不及不動不倒不
出不入不生不滅是地法門品無量無量不
可說不可說今以略開地中百千分一毛頭
許事羅漢品中已明
若佛子菩提薩埵佛花嚴體性地以佛威儀
如來三昧自在王王定出入無時於十方十

塔下四六六四

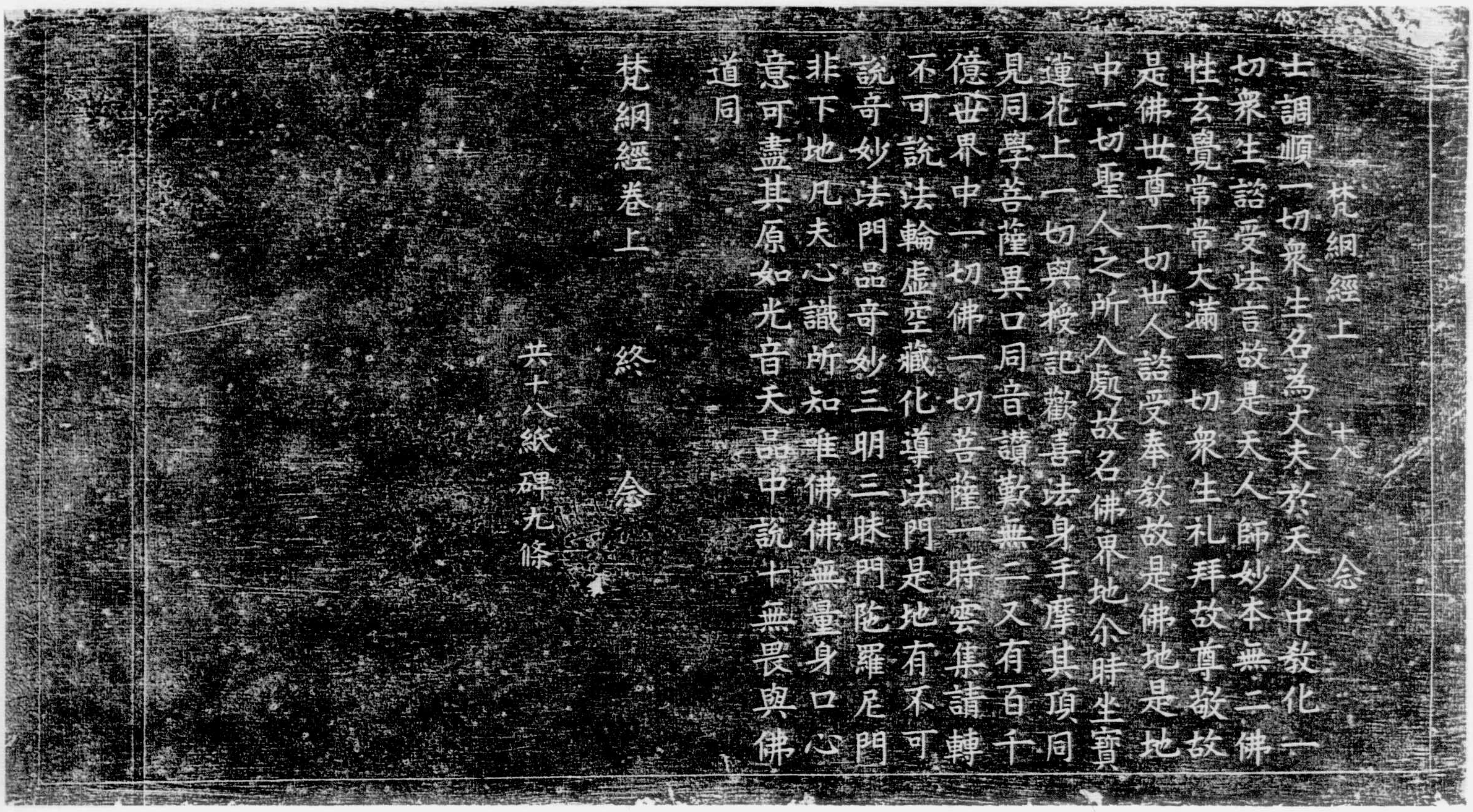


孟士端[illegible]

梵網經上　十七　念

世界中百億日月百億四天下一時成佛轉法輪乃至滅度一切佛事以一心中一時示現一切衆生一切色身八十種好三十二相自在樂虛空同無量大悲光明相好莊嚴非天非人非六道一切法外而常行六道現無量身無量口無量意說無量法門而能轉魔界入佛界佛界入魔界復轉一切見入佛見佛見入一切見佛性入衆生性衆生性入佛性其地光光光照慧慧照明焰明焰無畏無量十力十八不共法解脫涅槃無為一道清淨而以一切衆生作父母兄弟為其說法盡一切劫得道果又現一切國土為一切衆生相視如父如母天魔外道相視如父母住是地中從生死際起至金剛際以一念心中現如是事而能轉入無量衆生界如是無量略說如海一滴若佛子菩提薩埵入佛界體性地其大慧空空復空空復空如虛空性平等智有如來性十功德品具足空同一相體性無為神虛體一法同法性故名如來應順四諦二諦盡生死輪際法養法身無二是名應供遍覆一切世界中一切事正智聖解脫智知一切法有無一切衆生根故是正遍知明明修行佛果時是故是明行足善逝三世佛法法同先佛去佛去時善善來時善善是名善善是人行是上德入世間中教化衆生使衆生解脫一切結縛故名世間解脫是人一切法上入佛威神儀形如佛大士行處為世間解脫名無上

背面計六千七百五[illegible]



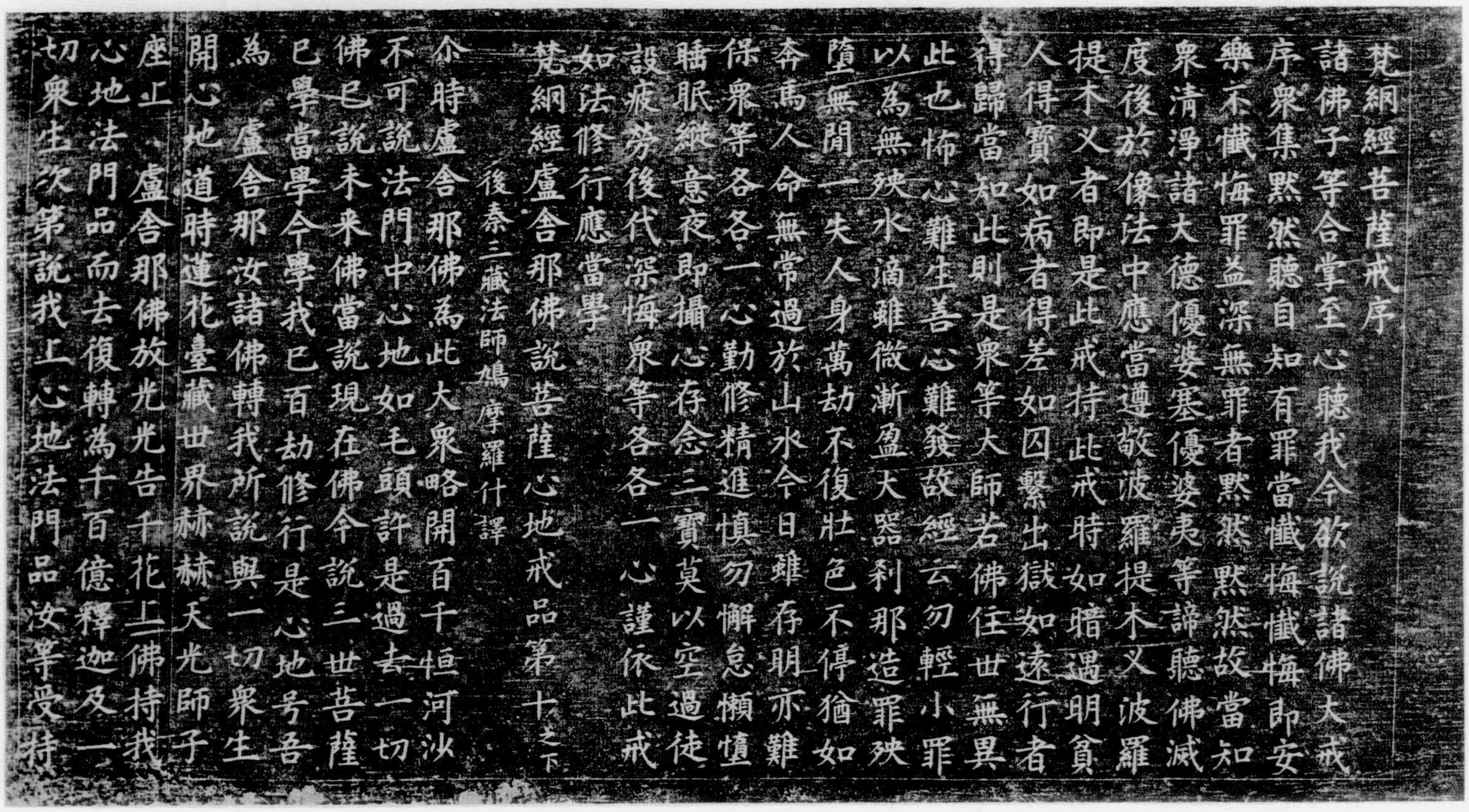
梵網經上　十八　念

士調順一切衆生名為丈夫於天人中教化一切衆生諮受法言故是天人師妙本無二佛性玄覺常常大滿一切衆生礼拜故尊敬故是佛世尊一切世人諮受奉教故是佛地是地中一切聖人之所入處故名佛界地尒時坐寶蓮花上一切與授記歡喜法身手摩其頂同見同學菩薩異口同音讚歎無二又有百千億世界中一切佛一切菩薩一時雲集請轉不可說法輪虛空藏化導法門是地有不可說奇妙法門品奇妙三明三昧門陀羅尼門非下地凡夫心識所知唯佛佛無量身口心意可盡其原如光音天品中說十無畏與佛道同

梵網經卷上　終　念

共十八紙　碑九條

塔下四六六五



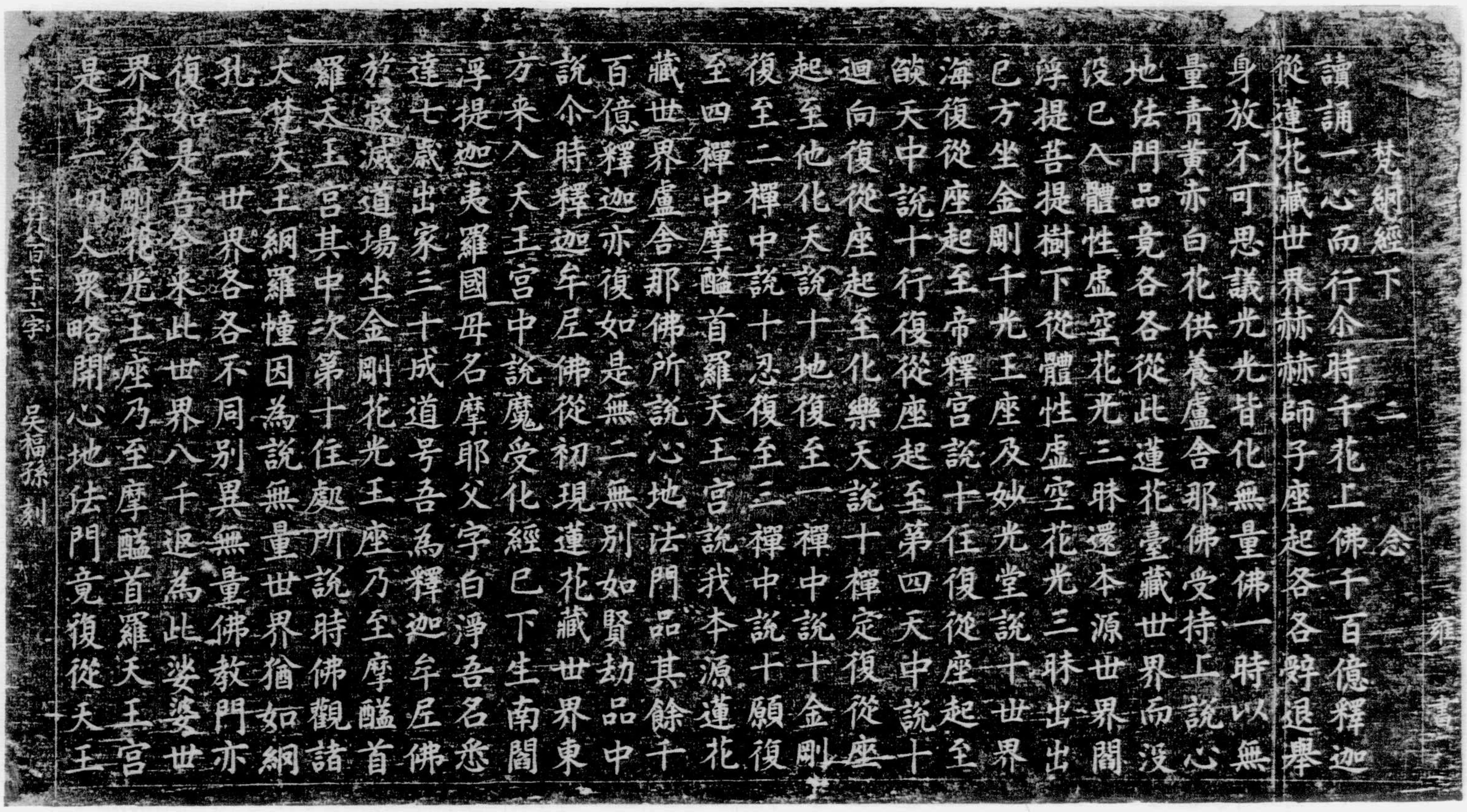
梵網經菩薩戒序

諸佛子等合掌至心聽我今欲說諸佛大戒序衆集默然聽自知有罪當懺悔懺悔即安樂不懺悔罪益深無罪者默然默然故當知衆清淨諸大德優婆塞優婆夷等諦聽佛滅度後於像法中應當遵敬波羅提木叉波羅提木叉者即是此戒持此戒時如闇遇明貧人得寳如病者得差如囚繫出獄如遠行者得歸當知此則是衆等大師若佛住世無異此也怖心難生善心難發故經云勿輕小罪以為無殃水滴雖微漸盈大器剎那造罪殃墮無間一失人身萬劫不復壯色不停猶如奔馬人命無常過於山水今日雖存明亦難保衆等各各一心勤修精進慎勿懈怠懶墮睡眠縱意夜即攝心存念三寶莫以空過徒設疲勞後代深悔衆等各各一心謹依此戒如法修行應當學

梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十之下

後秦三藏法師鳩摩羅什譯

尒時盧舍那佛為此大衆略開百千恒河沙不可說法門中心地如毛頭許是過去一切佛已說未来佛當說現在佛今說三世菩薩已學當學今學我已百劫修行是心地号吾為盧舍那汝諸佛轉我所說與一切衆生開心地道時蓮花臺藏世界赫赫天光師子座上盧舍那佛放光光告千花上佛持我心地法門品而去復轉為千百億釋迦及一切衆生次第說我上心地法門品汝等受持



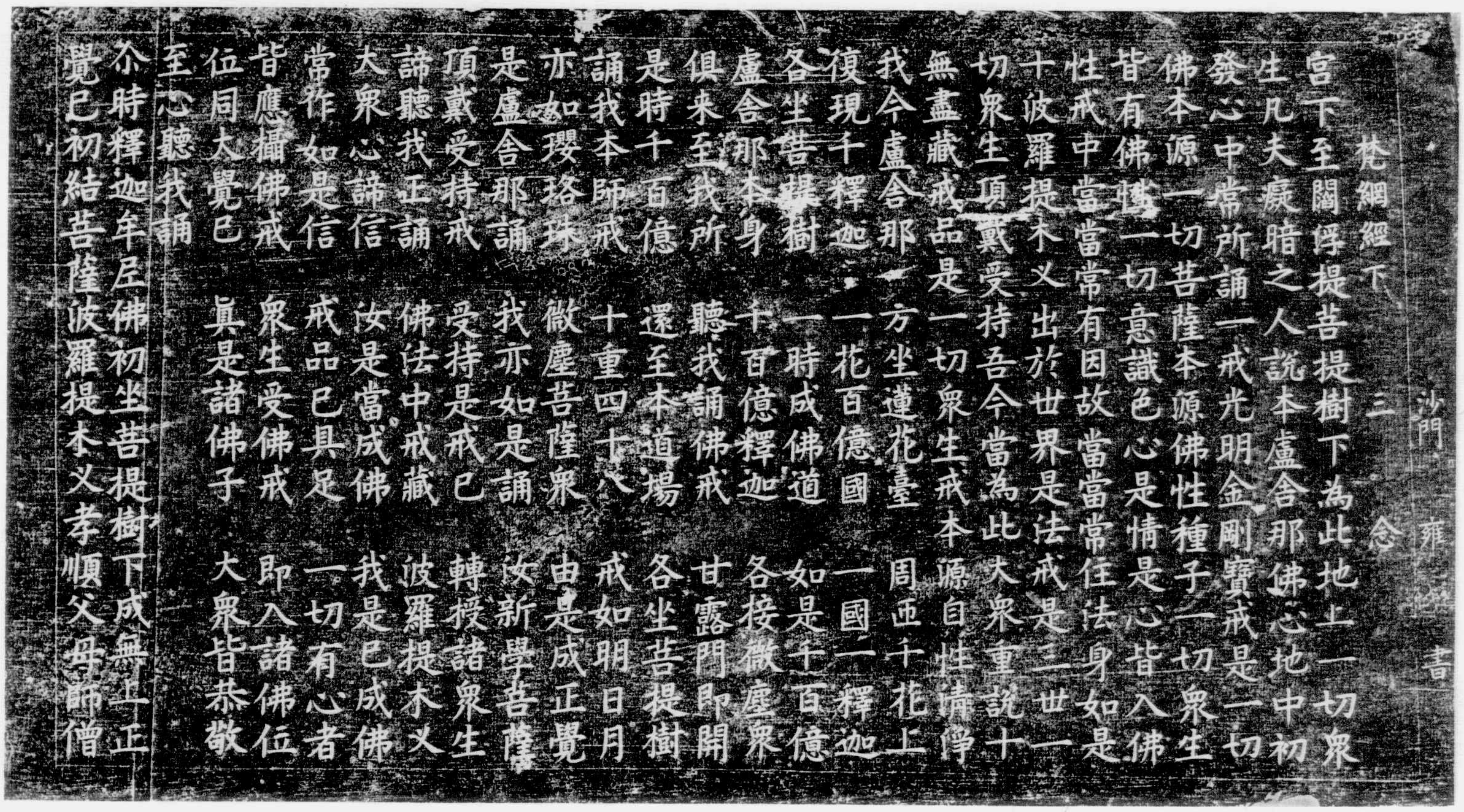
雍書

梵網經下　二　念

讀誦一心而行尒時千花上佛千百億釋迦從蓮花藏世界赫赫師子座起各各辭退舉身放不可思議光光皆化無量佛一時以無量青黃赤白花供養盧舍那佛受持上說心地法門品竟各各從此蓮花臺藏世界而沒沒已入體性虛空花光三昧還本源世界閻浮提菩提樹下從體性虛空花光三昧出出已方坐金剛千光王座及妙光堂說十世界海復從座起至帝釋宮說十住復從座起至燄天中說十行復從座起至第四天中說十迴向復從座起至化樂天說十禪定復從座起至他化天說十地復至一禪中說十金剛復至二禪中說十忍復至三禪中說十願復至四禪中摩醯首羅天王宮說我本源蓮花藏世界盧舍那佛所說心地法門品其餘千百億釋迦亦復如是無二無別如賢劫品中說尒時釋迦牟尼佛從初現蓮花藏世界東方来入天王宮中說魔受化經已下生南閻浮提迦夷羅國母名摩耶父字白淨吾名悉達七歲出家三十成道号吾為釋迦牟尼佛於寂滅道場坐金剛花光王座乃至摩醯首羅天王宮其中次第十住處所說時佛觀諸大梵天王網羅幢因為說無量世界猶如網孔一一世界各各不同別異無量佛教門亦復如是吾今来此世界八千返為此娑婆世界坐金剛花光王座乃至摩醯首羅天王宮是中一切大衆略開心地法門竟復從天王

共九百七十二字　吳福孫刻

塔下七六〇四



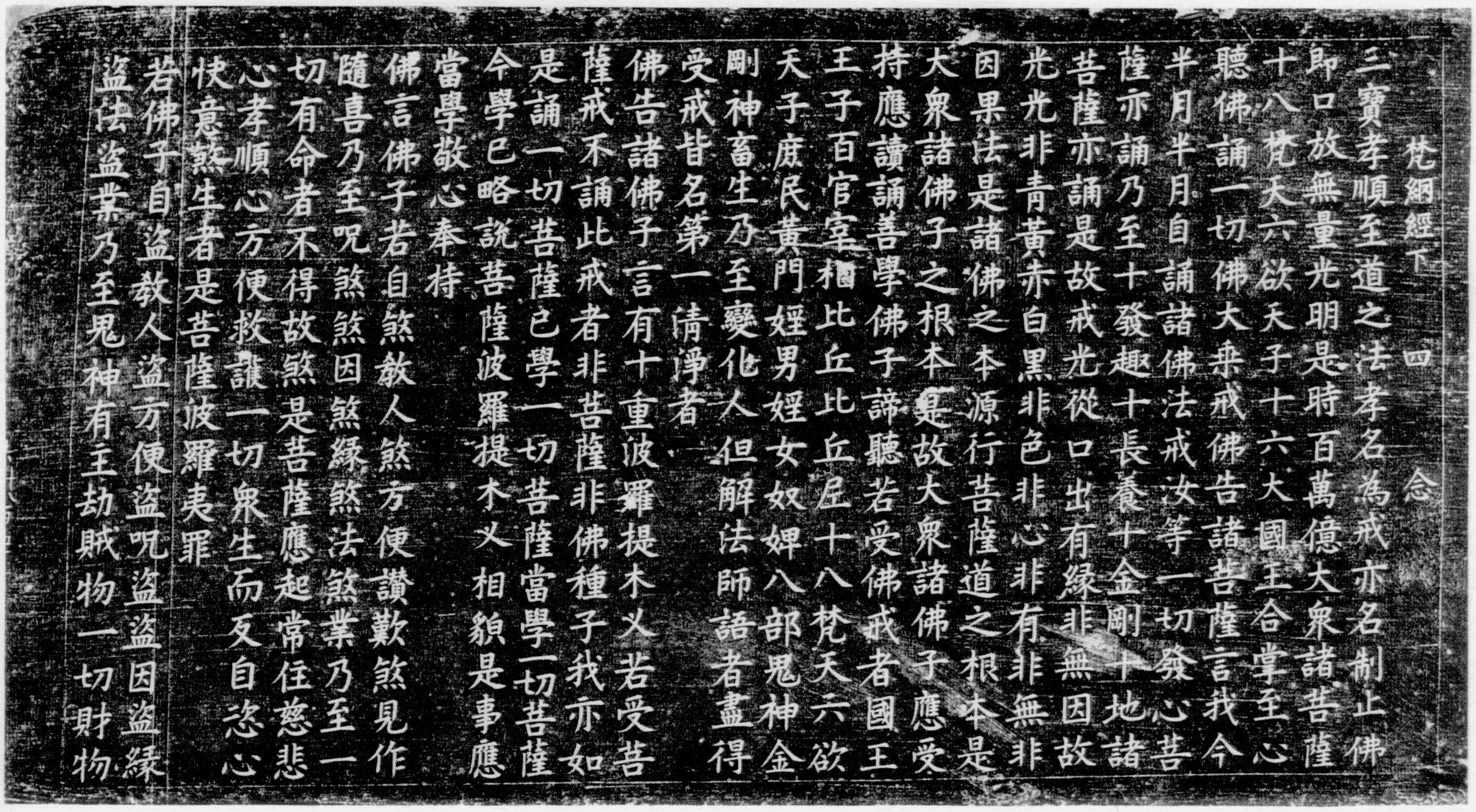
梵網經下 三 念

沙門雍[illegible]書

宮下至閻浮提菩提樹下為此地上一切衆生凡夫癡暗之人說本盧舍那佛心地中初發心中常所誦一戒光明金剛寶戒是一切佛本源一切菩薩本源佛性種子一切衆生皆有佛性一切意識色心是情是心皆入佛性戒中當當常有因故當當常住法身如是十波羅提木叉出於世界是法戒是三世一切衆生頂戴受持吾今當為此大衆重說十無盡藏戒品是一切衆生戒本源自性清淨

我今盧舍那　方坐蓮花臺　周匝千花上
復現千釋迦　一花百億國　一國一釋迦
各坐菩提樹　一時成佛道　如是千百億
盧舍那本身　千百億釋迦　各接微塵衆
俱来至我所　聽我誦佛戒　甘露門即開
是時千百億　還至本道場　各坐菩提樹
誦我本師戒　十重四十八　戒如明日月
亦如瓔珞珠　微塵菩薩衆　由是成正覺
是盧舍那誦　我亦如是誦　汝新學菩薩
頂戴受持戒　受持是戒已　轉授諸衆生
諦聽我正誦　佛法中戒藏　波羅提木叉
大衆心諦信　汝是當成佛　我是已成佛
常作如是信　戒品已具足　一切有心者
皆應攝佛戒　衆生受佛戒　即入諸佛位
位同大覺已　真是諸佛子　大衆皆恭敬
至心聽我誦

尒時釋迦牟尼佛初坐菩提樹下成無上正覺已初結菩薩波羅提木叉孝順父母師僧



梵網經下 四 念

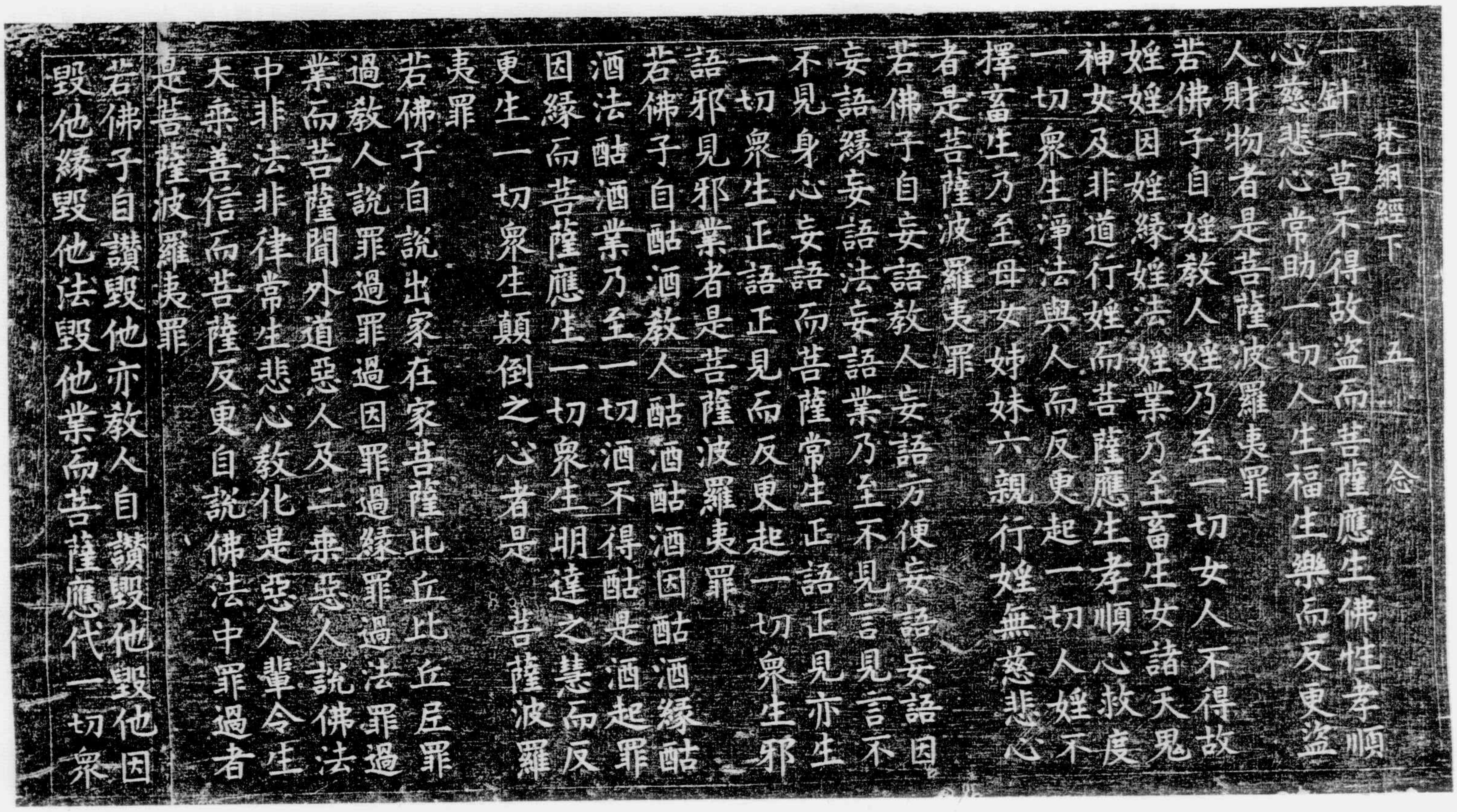
三寶孝順至道之法孝名為戒亦名制止佛即口放無量光明是時百萬億大衆諸菩薩十八梵天六欲天子十六大國王合掌至心聽佛誦一切佛大乘戒佛告諸菩薩言我今半月半月自誦諸佛法戒汝等一切發心菩薩亦誦乃至十發趣十長養十金剛十地諸菩薩亦誦是故戒光從口出有緣非無因故光光非青黃赤白黑非色非心非有非無非因果法是諸佛之本源行菩薩道之根本是大衆諸佛子之根本是故大衆諸佛子應受持應讀誦善學佛子諦聽若受佛戒者國王王子百官宰相比丘比丘尼十八梵天六欲天子庶民黃門婬男婬女奴婢八部鬼神金剛神畜生乃至變化人但解法師語者盡得受戒皆名第一清淨者

佛告諸佛子言有十重波羅提木叉若受菩薩戒不誦此戒者非菩薩非佛種子我亦如是誦一切菩薩已學一切菩薩當學一切菩薩今學已略說菩薩波羅提木叉相貎是事應當學敬心奉持

佛言佛子若自煞教人煞方便讚歎煞見作隨喜乃至呪煞煞因煞緣煞法煞業乃至一切有命者不得故煞是菩薩應起常住慈悲心孝順心方便救護一切衆生而反自恣心快意煞生者是菩薩波羅夷罪

若佛子自盜教人盜方便盜呪盜盜因盜緣盜法盜業乃至鬼神有主劫賊物一切財物

塔下四六四八



梵網經下　五　念

一針一草不得故盜而菩薩應生佛性孝順心慈悲心常助一切人生福生樂而反更盜人財物者是菩薩波羅夷罪

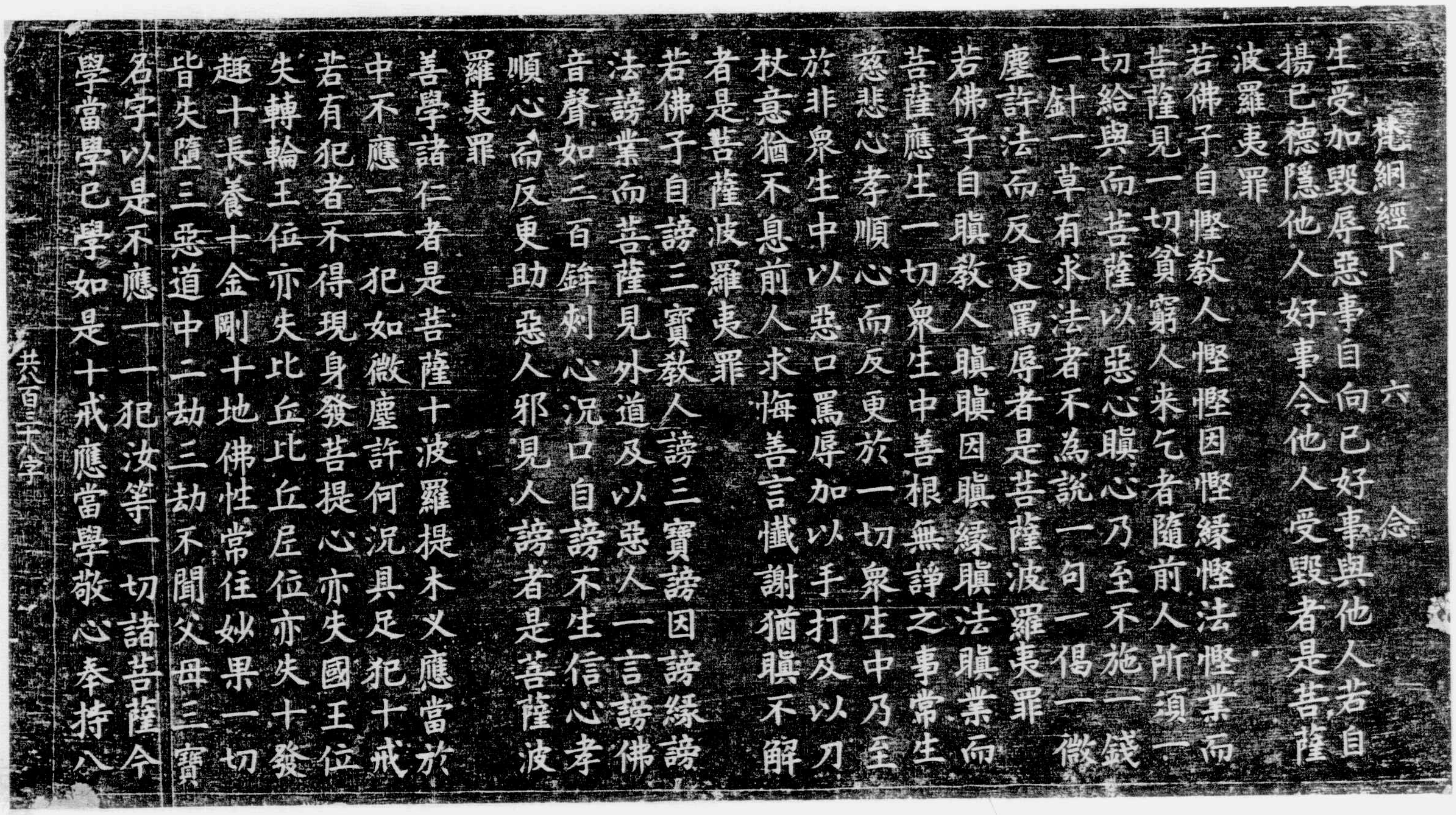
若佛子自婬教人婬乃至一切女人不得故婬婬因婬緣婬法婬業乃至畜生女諸天鬼神女及非道行婬而菩薩應生孝順心救度一切衆生淨法與人而反更起一切人婬不擇畜生乃至母女姊妹六親行婬無慈悲心者是菩薩波羅夷罪

若佛子自妄語教人妄語方便妄語妄語因妄語緣妄語法妄語業乃至不見言見見言不見身心妄語而菩薩常生正語正見亦生一切衆生正語正見而反更起一切衆生邪語邪見邪業者是菩薩波羅夷罪

若佛子自酤酒教人酤酒酤酒因酤酒緣酤酒法酤酒業乃至一切酒不得酤是酒起罪因緣而菩薩應生一切衆生明達之慧而反更生一切衆生顛倒之心者是菩薩波羅夷罪

若佛子自說出家在家菩薩比丘比丘尼罪過教人說罪過罪過因罪過緣罪過法罪過業而菩薩聞外道惡人及二乘惡人說佛法中非法非律常生悲心教化是惡人輩令生大乘善信而菩薩反更自說佛法中罪過者是菩薩波羅夷罪

若佛子自讚毀他亦教人自讚毀他毀他因毀他緣毀他法毀他業而菩薩應代一切衆



梵網經下　六　念

生受加毀辱惡事自向己好事與他人若自揚己德隱他人好事令他人受毀者是菩薩波羅夷罪

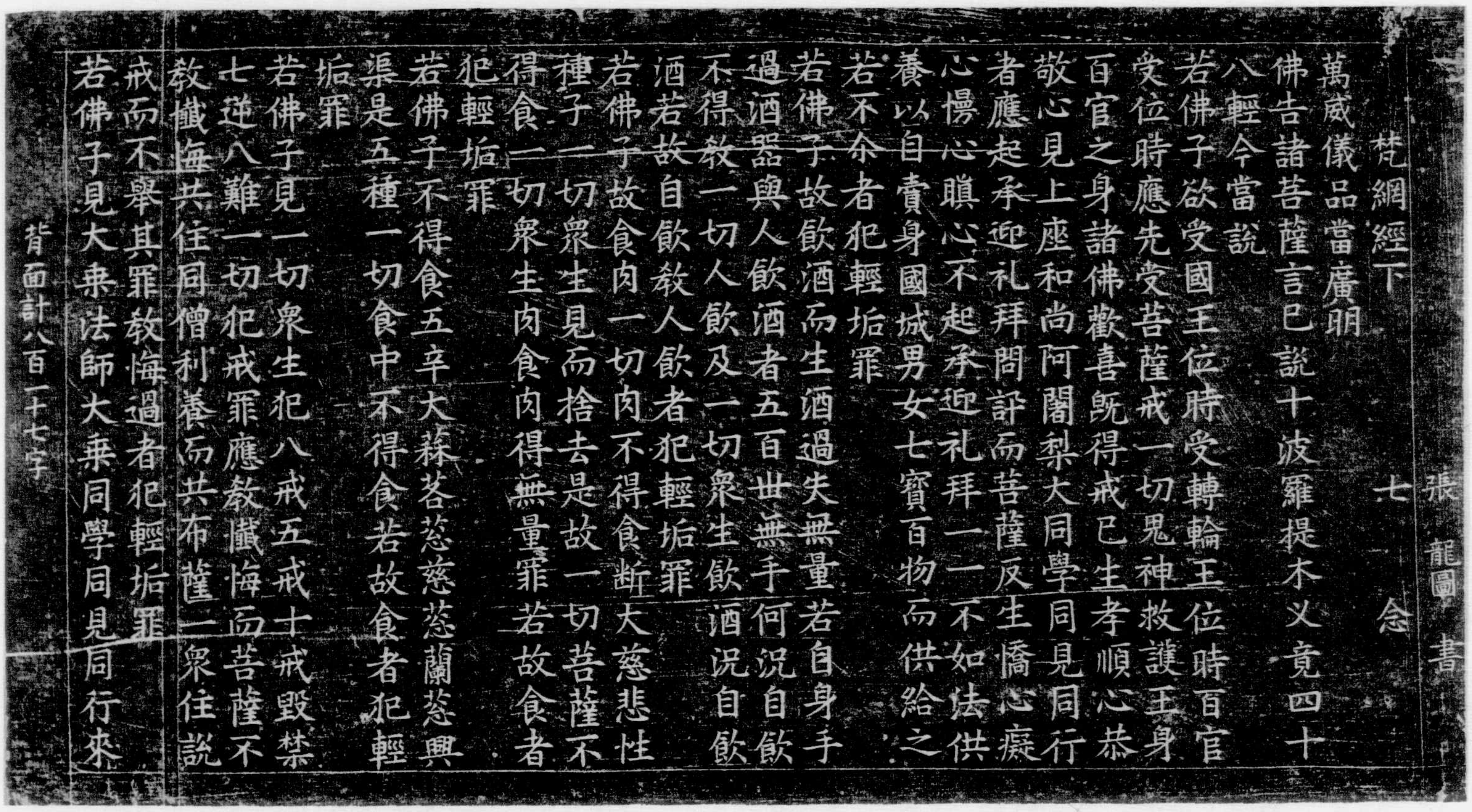
若佛子自慳教人慳慳因慳緣慳法慳業而菩薩見一切貧窮人來乞者隨前人所須一切給與而菩薩以惡心瞋心乃至不施一錢一針一草有求法者不為說一句一偈一微塵許法而反更罵辱者是菩薩波羅夷罪

若佛子自瞋教人瞋瞋因瞋緣瞋法瞋業而菩薩應生一切衆生中善根無諍之事常生慈悲心孝順心而反更於一切衆生中乃至於非衆生中以惡口罵辱加以手打及以刀杖意猶不息前人求悔善言懺謝猶瞋不解者是菩薩波羅夷罪

若佛子自謗三寶教人謗三寶謗因謗緣謗法謗業而菩薩見外道及以惡人一言謗佛音聲如三百鉾刺心況口自謗不生信心孝順心而反更助惡人邪見人謗者是菩薩波羅夷罪

善學諸仁者是菩薩十波羅提木叉應當於中不應一一犯如微塵許何況具足犯十戒若有犯者不得現身發菩提心亦失國王位失轉輪王位亦失比丘比丘尼位亦失十發趣十長養十金剛十地佛性常住妙果一切皆失墮三惡道中二劫三劫不聞父母三寶名字以是不應一一犯汝等一切諸菩薩今學當學已學如是十戒應當學敬心奉持八

共八百三十八字

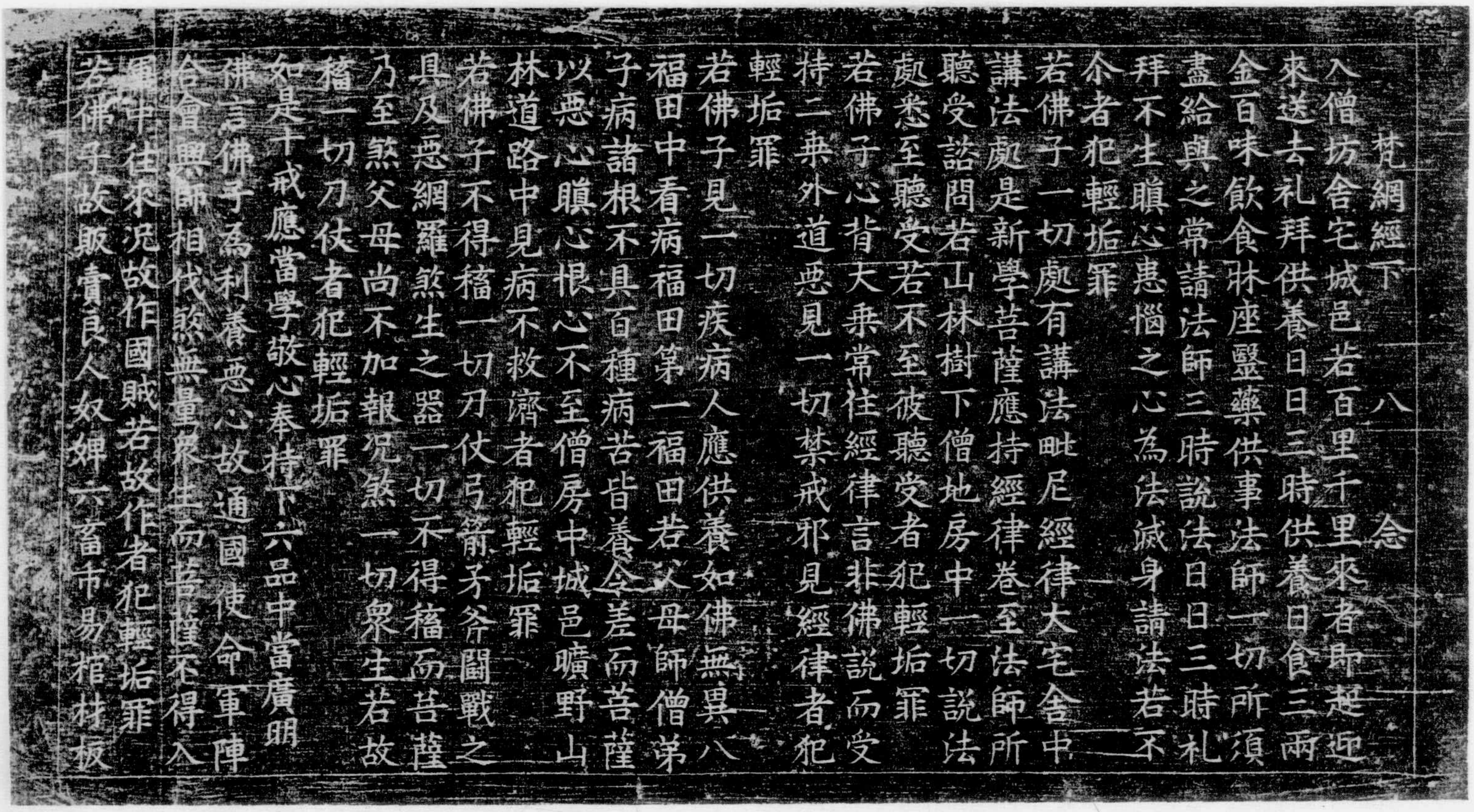


張龍圖書

梵網經下　七　念

萬威儀品當廣明
佛告諸菩薩言已說十波羅提木叉竟四十
八輕今當說
若佛子欲受國王位時受轉輪王位時百官
受位時應先受菩薩戒一切鬼神救護王身
百官之身諸佛歡喜既得戒已生孝順心恭
敬心見上座和尚阿闍梨大同學同見同行
者應起承迎礼拜問訊而菩薩反生憍心癡
心慢心瞋心不起承迎礼拜一一不如法供
養以自賣身國城男女七寶百物而供給之
若不尒者犯輕垢罪
若佛子故飲酒而生酒過失無量若自身手
過酒器與人飲酒者五百世無手何況自飲
不得教一切人飲及一切衆生飲酒況自飲
酒若故自飲教人飲者犯輕垢罪
若佛子故食肉一切肉不得食斷大慈悲性
種子一切衆生見而捨去是故一切菩薩不
得食一切衆生肉食肉得無量罪若故食者
犯輕垢罪
若佛子不得食五辛大蒜茖葱慈葱蘭葱興
渠是五種一切食中不得食若故食者犯輕
垢罪
若佛子見一切衆生犯八戒五戒十戒毀禁
七逆八難一切犯戒罪應教懺悔而菩薩不
教懺悔共住同僧利養而共布薩一衆住說
戒而不舉其罪教悔過者犯輕垢罪
若佛子見大乗法師大乗同學同見同行來

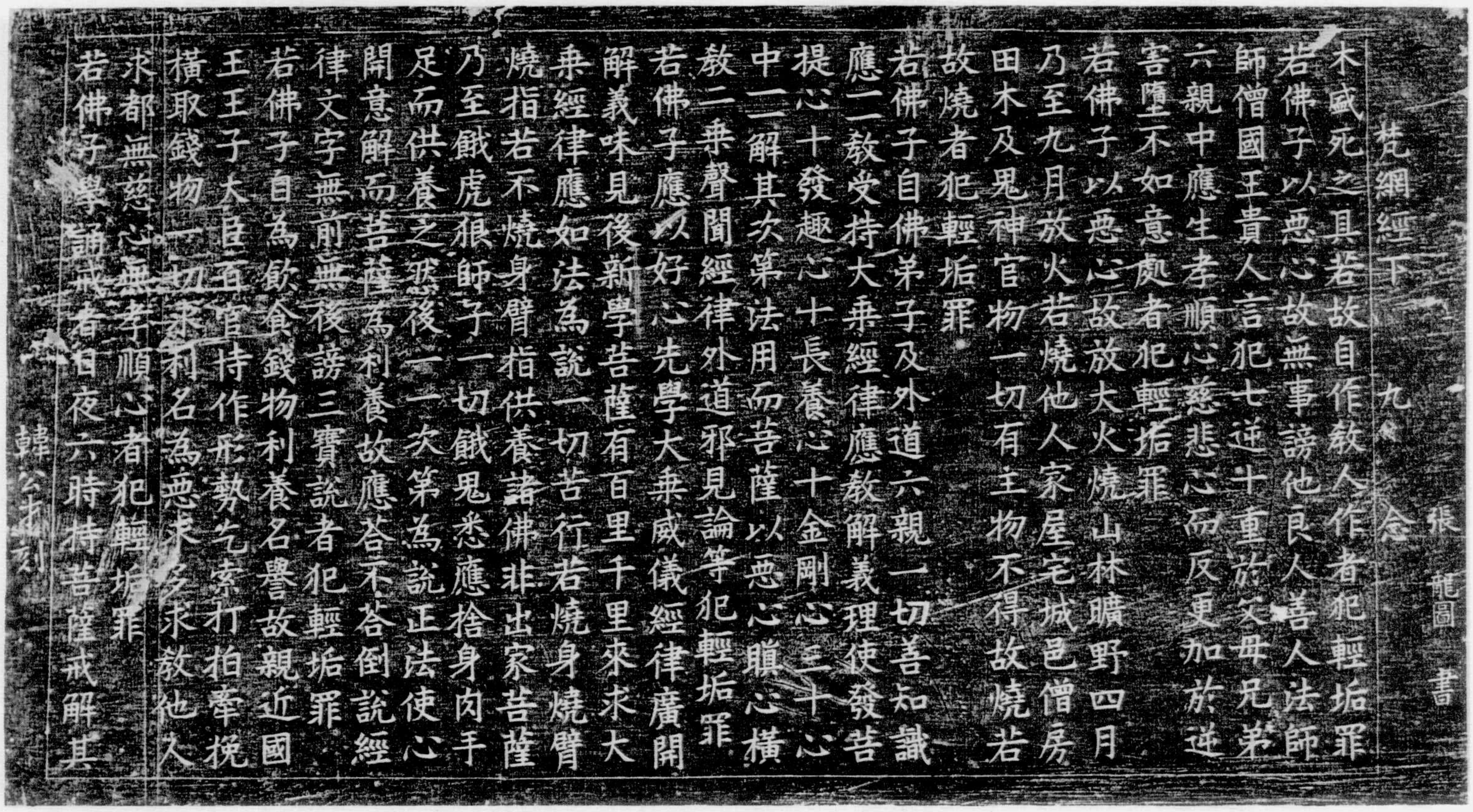
背面計八百一十七字



梵網經下　八　念

入僧坊舍宅城邑若百里千里來者即起迎
來送去礼拜供養日日三時供養日食三兩
金百味飲食牀座醫藥供事法師一切所須
盡給與之常請法師三時說法日日三時礼
拜不生瞋心患惱之心為法滅身請法若不
尒者犯輕垢罪
若佛子一切處有講法毗尼經律大宅舍中
講法處是新學菩薩應持經律卷至法師所
聽受諮問若山林樹下僧地房中一切說法
處悉至聽受若不至彼聽受者犯輕垢罪
若佛子心背大乗常住經律言非佛說而受
持二乗外道惡見一切禁戒邪見經律者犯
輕垢罪
若佛子見一切疾病人應供養如佛無異八
福田中看病福田第一福田若父母師僧弟
子病諸根不具百種病苦皆養令差而菩薩
以惡心瞋心不至僧房中城邑曠野山
林道路中見病不救濟者犯輕垢罪
若佛子不得稸一切刀仗弓箭矛斧鬪戰之
具及惡網羅煞生之器一切不得稸而菩薩
乃至煞父母尚不加報況煞一切衆生若故
稸一切刀仗者犯輕垢罪
如是十戒應當學敬心奉持下六品中當廣明
佛言佛子為利養惡心故通國使命軍陣
合會興師相伐煞無量衆生而菩薩不得入
軍中往來況故作國賊若故作者犯輕垢罪
若佛子故販賣良人奴婢六畜市易棺材板

塔下四六五〇



張龍圖書

梵網經下　九　念

木感死之具若故自作教人作者犯輕垢罪

若佛子以惡心故無事謗他良人善人法師師僧國王貴人言犯七逆十重於父母兄弟六親中應生孝順心慈悲心而反更加於逆害墮不如意處者犯輕垢罪

若佛子以惡心故放大火燒山林曠野四月乃至九月放火若燒他人家屋宅城邑僧房田木及鬼神官物一切有主物不得故燒若故燒者犯輕垢罪

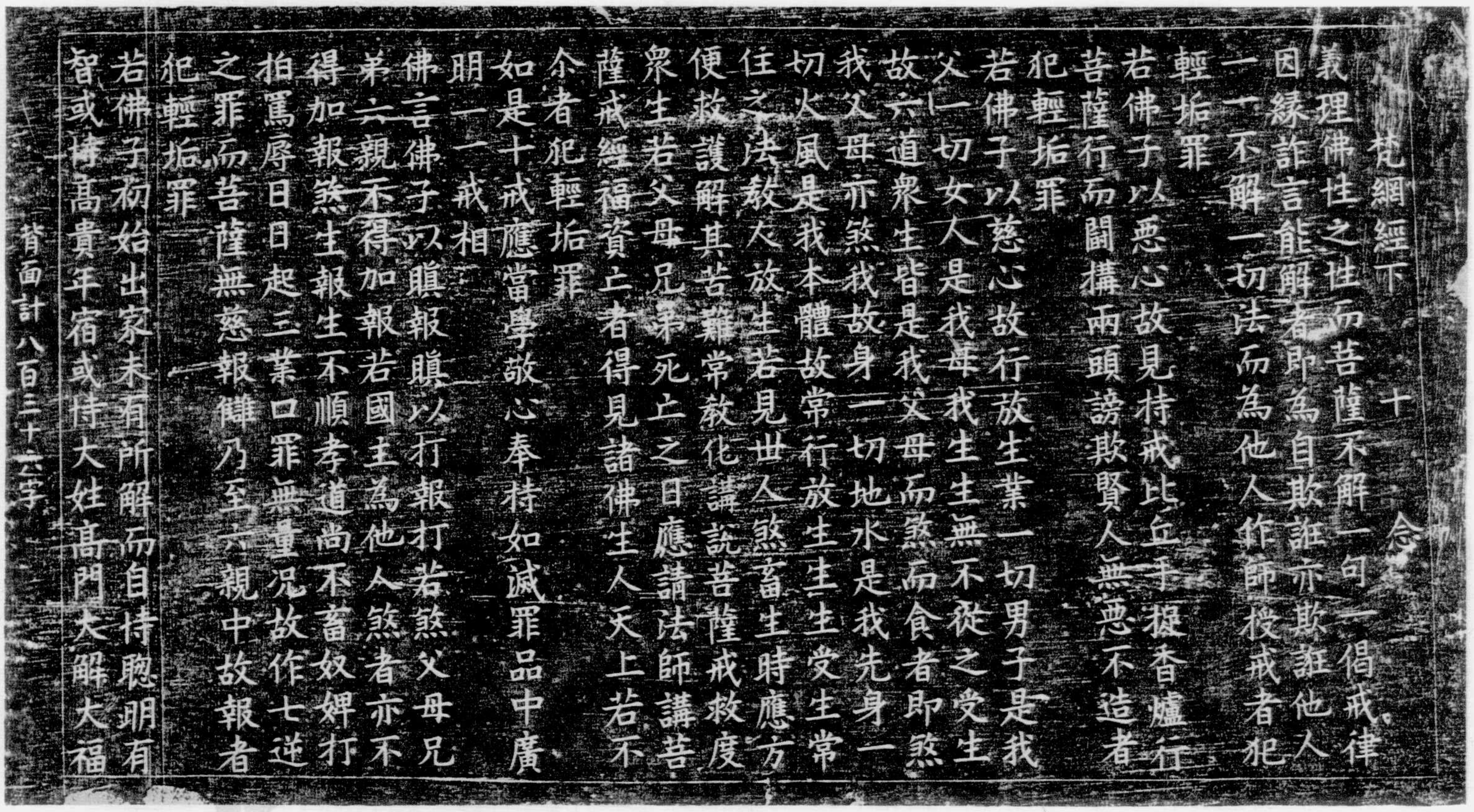
若佛子自佛弟子及外道六親一切善知識應二教受持大乘經律應教解義理使發菩提心十發趣心十長養心十金剛心三十心中一一解其次第法用而菩薩以惡心瞋心橫教二乘聲聞經律外道邪見論等犯輕垢罪

若佛子應以好心先學大乘威儀經律廣開解義味見後新學菩薩有百里千里來求大乘經律應如法為說一切苦行若燒身燒臂燒指若不燒身臂指供養諸佛非出家菩薩乃至餓虎狼師子一切餓鬼悉應捨身肉手足而供養之然後一一次第為說正法使心開意解而菩薩為利養故應荅不荅倒說經律文字無前無後謗三寶說者犯輕垢罪

若佛子自為飲食錢物利養名譽故親近國王王子大臣百官恃作形勢乞索打拍牽挽橫取錢物一切求利名為惡求多求教他人求都無慈心無孝順心者犯輕垢罪

若佛子學誦戒者日夜六時持菩薩戒解其

韓公本刻



梵網經下　十　念

義理佛性之性而菩薩不解一句一偈戒律因緣詐言能解者即為自欺誑亦欺誑他人一一不解一切法而為他人作師授戒者犯輕垢罪

若佛子以惡心故見持戒比丘手捉香爐行菩薩行而鬪搆兩頭謗欺賢人無惡不造者犯輕垢罪

若佛子以慈心故行放生業一切男子是我父一切女人是我母我生生無不從之受生故六道眾生皆是我父母而煞而食者即煞我父母亦煞我故身一切地水是我先身一切火風是我本體故常行放生生生受生常住之法教人放生若見世人煞畜生時應方便救護解其苦難常教化講說菩薩戒救度眾生若父母兄弟死亡之日應請法師講菩薩戒經福資亡者得見諸佛生人天上若不尒者犯輕垢罪

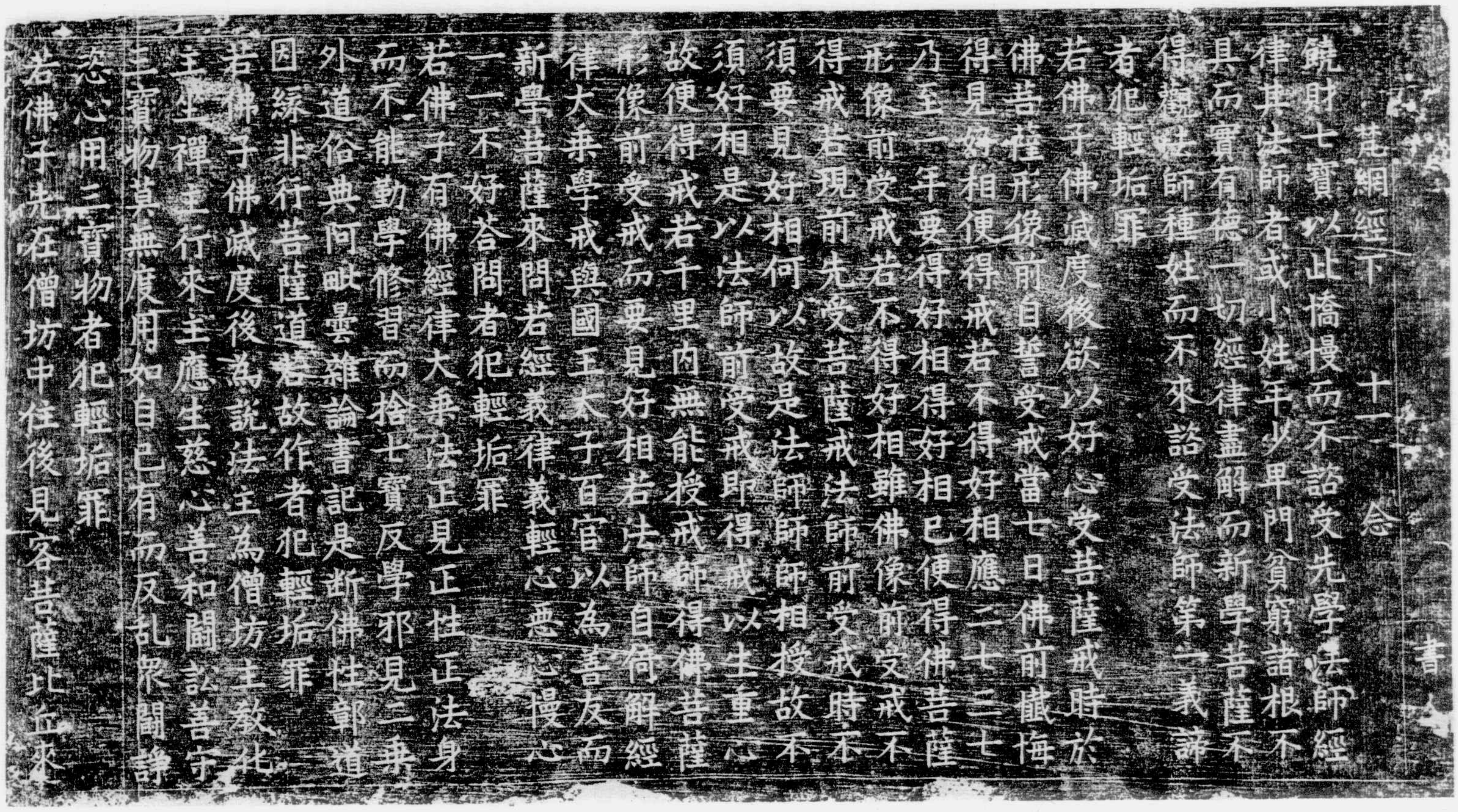
如是十戒應當學敬心奉持如滅罪品中廣明一一戒相

佛言佛子以瞋報瞋以打報打若煞父母兄弟六親不得加報若國主為他人煞者亦不得加報煞生報生不順孝道尚不畜奴婢打拍罵辱日日起三業口罪無量況故作七逆之罪而菩薩無慈報讎乃至六親中故報者犯輕垢罪

若佛子初始出家未有所解而自恃聰明有智或恃高貴年宿或恃大姓高門大解大福

背面計八百三十六字

塔下四六五一



書

梵網經下　十一　念

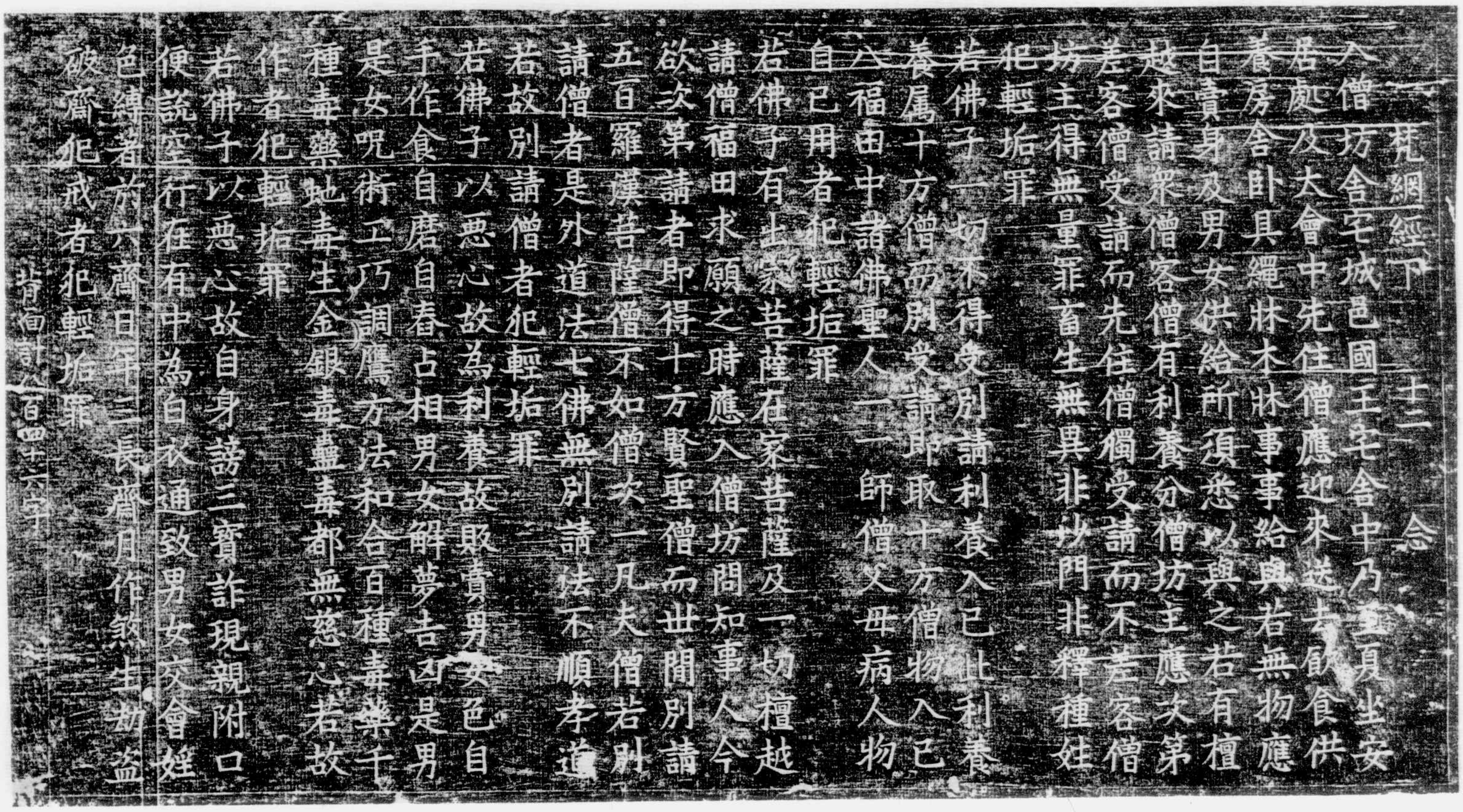
鐃財七寶以此憍慢而不諮受先學法師經律其法師者或小姓年少卑門貧窮諸根不具而實有德一切經律盡解而新學菩薩不得觀法師種姓而不來諮受法師第一義諦者犯輕垢罪

若佛子佛滅度後欲以好心受菩薩戒時於佛菩薩形像前自誓受戒當七日佛前懺悔得見好相便得戒若不得好相應二七三七乃至一年要得好相得好相已便得佛菩薩形像前受戒若不得好相雖佛像前受戒不得戒若現前先受菩薩戒法師前受戒時不須要見好相何以故是法師師師相授故不須好相是以法師前受戒即得戒以生重心故便得戒若千里內無能授戒師得佛菩薩形像前受戒而要見好相若法師自倚解經律大乘學戒與國王太子百官以為善友而新學菩薩來問若經義律義輕心惡心慢心一一不好答問者犯輕垢罪

若佛子有佛經律大乘法正見正性正法身而不能勤學修習而捨七寶反學邪見二乘外道俗典阿毗曇雜論書記是斷佛性鄣道因緣非行菩薩道若故作者犯輕垢罪

若佛子佛滅度後為說法主為僧坊主教化主坐禪主行來主應生慈心善和鬬諍善守三寶物莫無度用如自己有而反乱衆鬬諍恣心用三寶物者犯輕垢罪

若佛子先在僧坊中住後見客菩薩比丘來



梵網經下　十二　念

入僧坊舍宅城邑國王宅舍中乃至夏坐安居處及大會中先住僧應迎來送去飲食供養房舍卧具繩牀木牀事事給與若無物應自賣身及男女供給所須悉以與之若有檀越來請衆僧客僧有利養分僧坊主應次第差客僧受請而先住僧獨受請而不差客僧坊主得無量罪畜生無異非沙門非釋種姓犯輕垢罪

若佛子一切不得受別請利養入己此利養屬十方僧而別受請即取十方僧物入己八福田中諸佛聖人一一師僧父母病人物自己用者犯輕垢罪

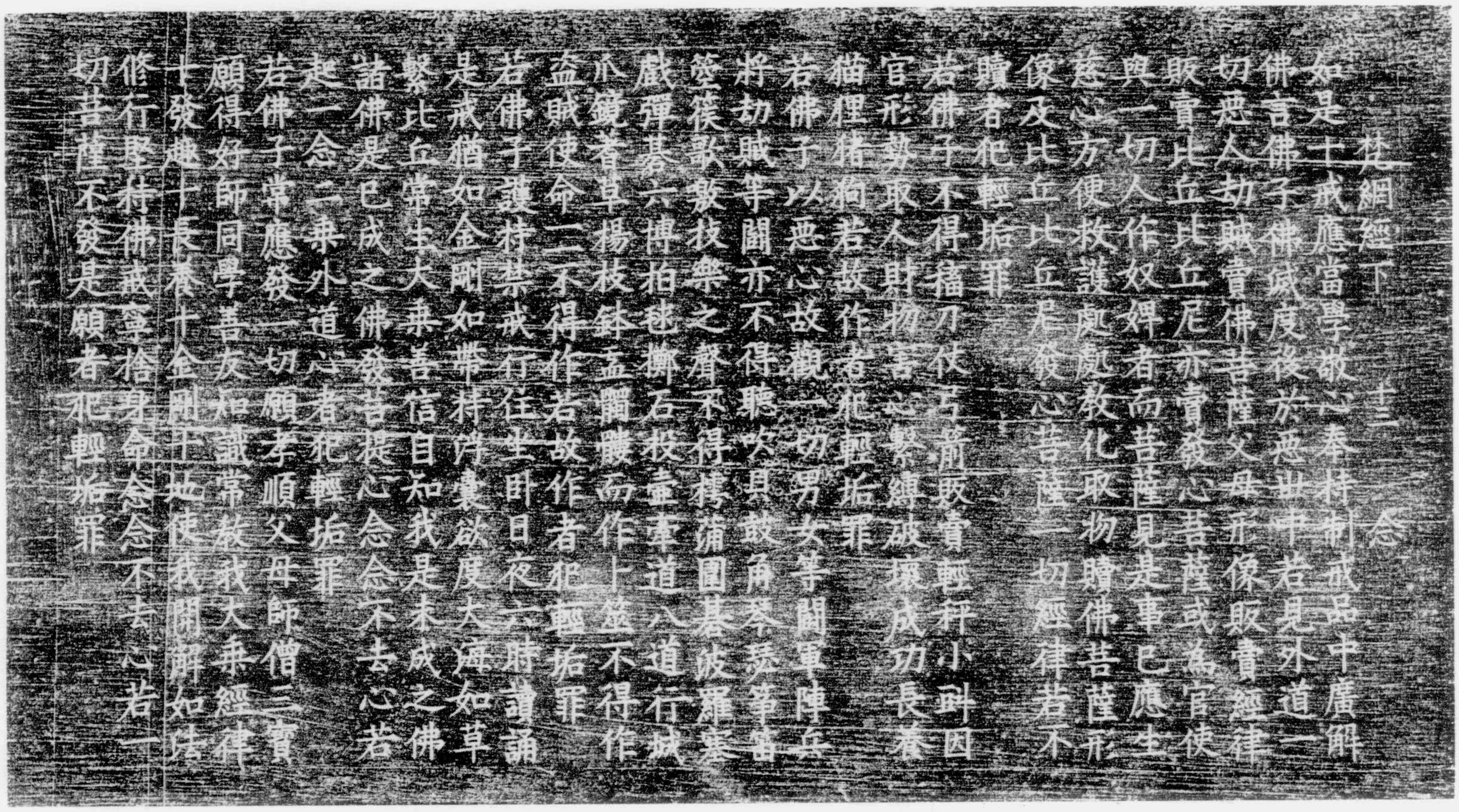
若佛子有出家菩薩在家菩薩及一切檀越請僧福田求願之時應入僧坊問知事人今欲次第請者即得十方賢聖僧而世間別請五百羅漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧若別請僧者是外道法七佛無別請法不順孝道若故別請僧者犯輕垢罪

若佛子以惡心故為利養故販賣男女色自手作食自磨自舂占相男女解夢吉凶是男是女呪術工巧調鷹方法和合百種毒藥千種毒藥虵毒生金銀毒蠱毒都無慈心若故作者犯輕垢罪

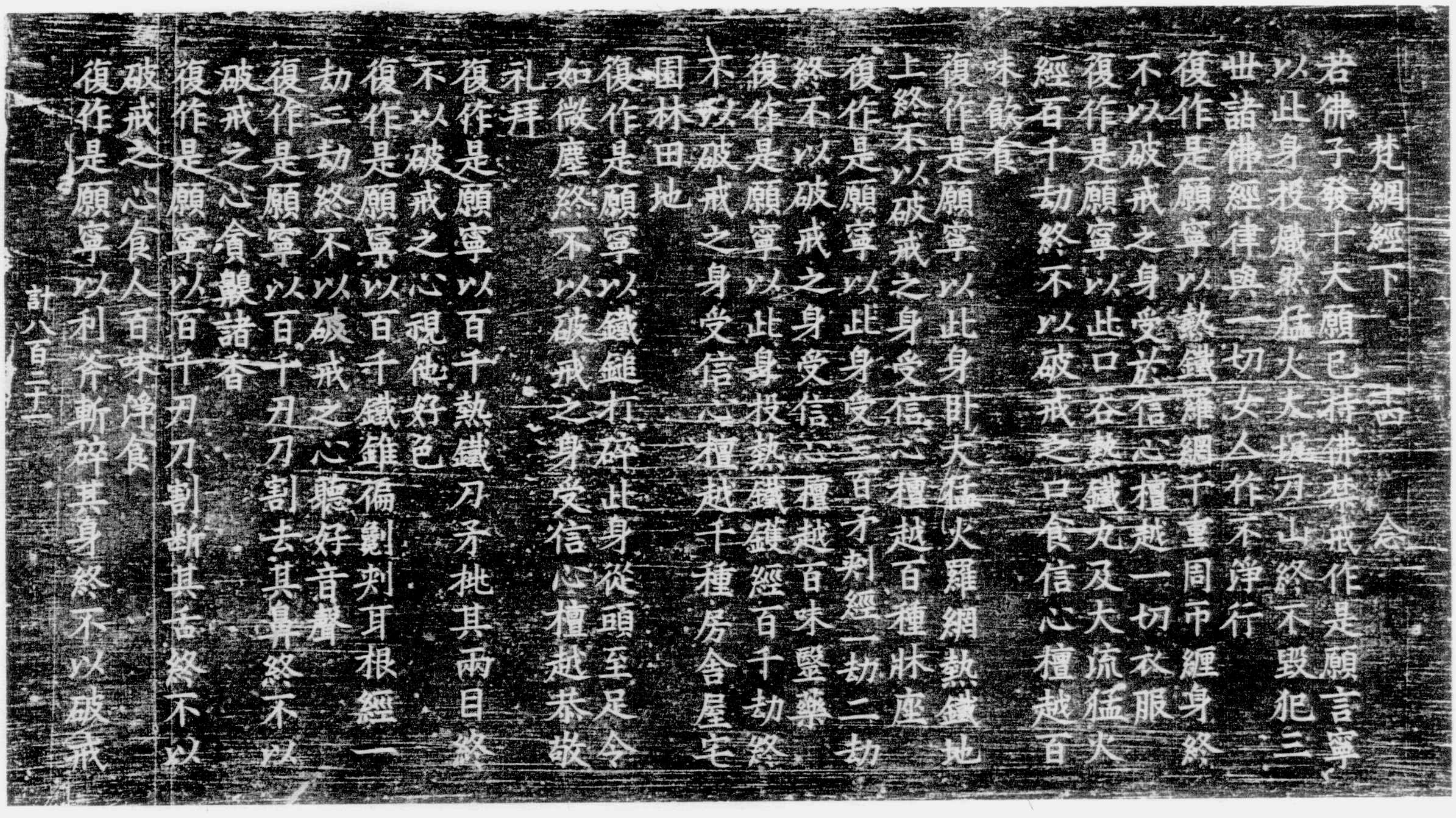
若佛子以惡心故自身謗三寶詐現親附口便說空行在有中為白衣通致男女交會婬色縛著於六齋日年三長齋月作殺生劫盗破齋犯戒者犯輕垢罪

背面計八百四十六字

塔下四六五二

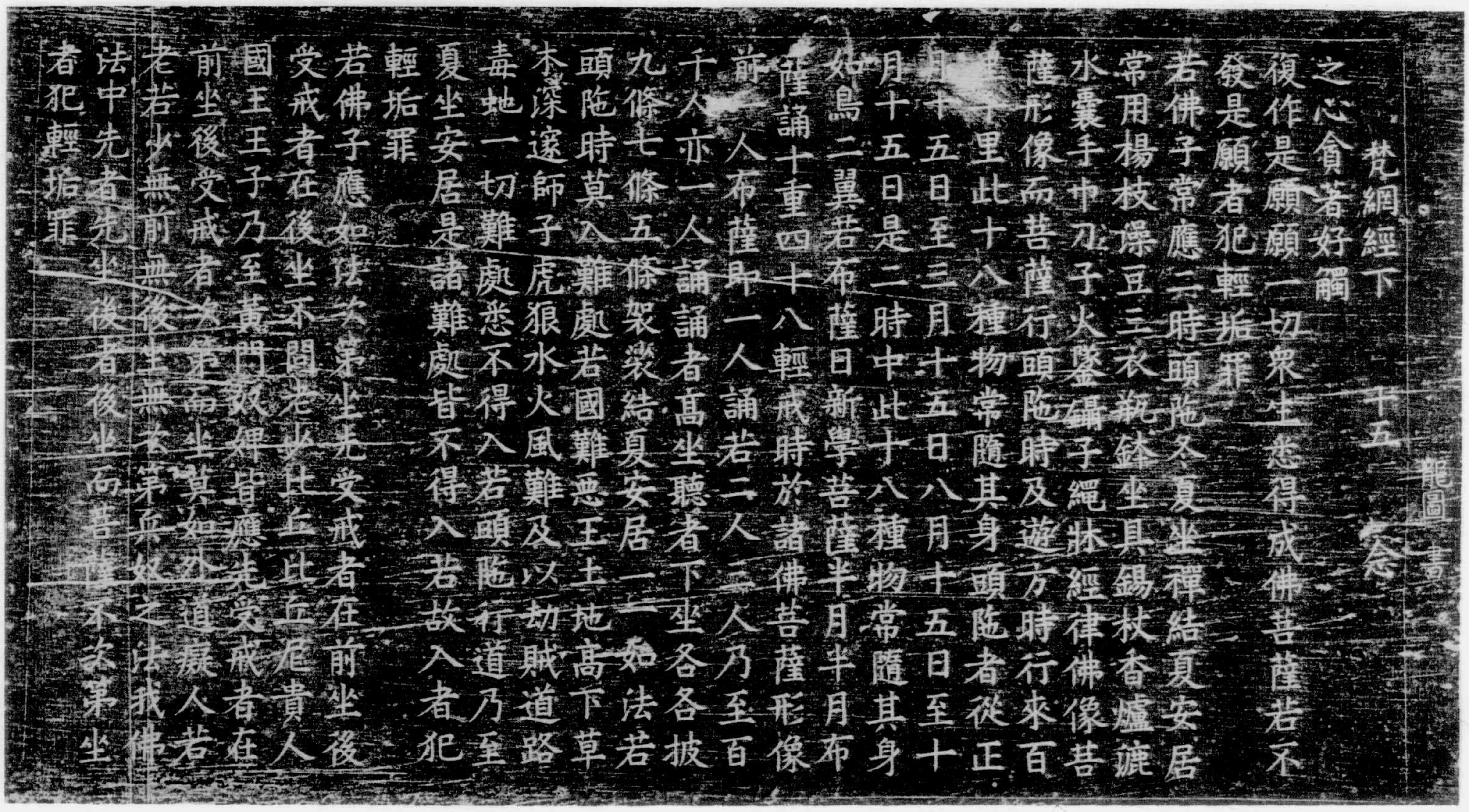


梵網經下　十三　念
如是十戒應當學敬心奉持制戒品中廣解
佛言佛子佛滅度後於惡世中若見外道一
切惡人劫賊賣佛菩薩父母形像販賣經律
販賣比丘比丘尼亦賣發心菩薩或為官使
與一切人作奴婢者而菩薩見是事已應生
慈心方便救護處處教化取物贖佛菩薩形
像及比丘比丘尼發心菩薩一切經律若不
贖者犯輕垢罪
若佛子不得畜刀杖弓箭販賣輕秤小斗因
官形勢取人財物害心繫縛破壞成功長養
猫狸猪狗若故作者犯輕垢罪
若佛子以惡心故觀一切男女等鬪軍陣兵
將劫賊等鬪亦不得聽吹貝鼓角琴瑟箏笛
箜篌歌叫伎樂之聲不得樗蒲圍碁波羅塞
戲彈碁六博拍毱擲石投壺牽道八道行城
爪鏡蓍草楊枝鉢盂髑髏而作卜筮不得作
盜賊使命一一不得作若故作者犯輕垢罪
若佛子護持禁戒行住坐臥日夜六時讀誦
是戒猶如金剛如帶持浮囊欲度大海如草
繫比丘常生大乘善信自知我是未成之佛
諸佛是已成之佛發菩提心念念不去心若
起一念二乘外道心者犯輕垢罪
若佛子常應發一切願孝順父母師僧三寶
願得好師同學善友知識常教我大乘經律
十發趣十長養十金剛十地使我開解如法
修行堅持佛戒寧捨身命念念不去心若一
切菩薩不發是願者犯輕垢罪



梵網經下　十四　念
若佛子發十大願已持佛禁戒作是願言寧
以此身投熾然猛火大坑刀山終不毀犯三
世諸佛經律與一切女人作不淨行
復作是願寧以熱鐵羅網千重周帀纏身終
不以破戒之身受於信心檀越一切衣服
復作是願寧以此口吞熱鐵丸及大流猛火
經百千劫終不以破戒之口食信心檀越百
味飲食
復作是願寧以此身臥大猛火羅網熱鐵地
上終不以破戒之身受信心檀越百種牀座
復作是願寧以此身受三百矛刺經一劫二劫
終不以破戒之身受信心檀越百味醫藥
復作是願寧以此身投熱鐵鑊經百千劫終
不以破戒之身受信心檀越千種房舍屋宅
園林田地
復作是願寧以鐵鎚打碎此身從頭至足令
如微塵終不以破戒之身受信心檀越恭敬
礼拜
復作是願寧以百千熱鐵刀矛挑其兩目終
不以破戒之心視他好色
復作是願寧以百千鐵錐徧劖刺耳根經一
劫二劫終不以破戒之心聽好音聲
復作是願寧以百千刃刀割去其鼻終不以
破戒之心貪齅諸香
復作是願寧以百千刃刀割斷其舌終不以
破戒之心食人百味淨食
復作是願寧以利斧斬碎其身終不以破戒
計八百二十一

塔下四六五三



梵網經下　十五　念

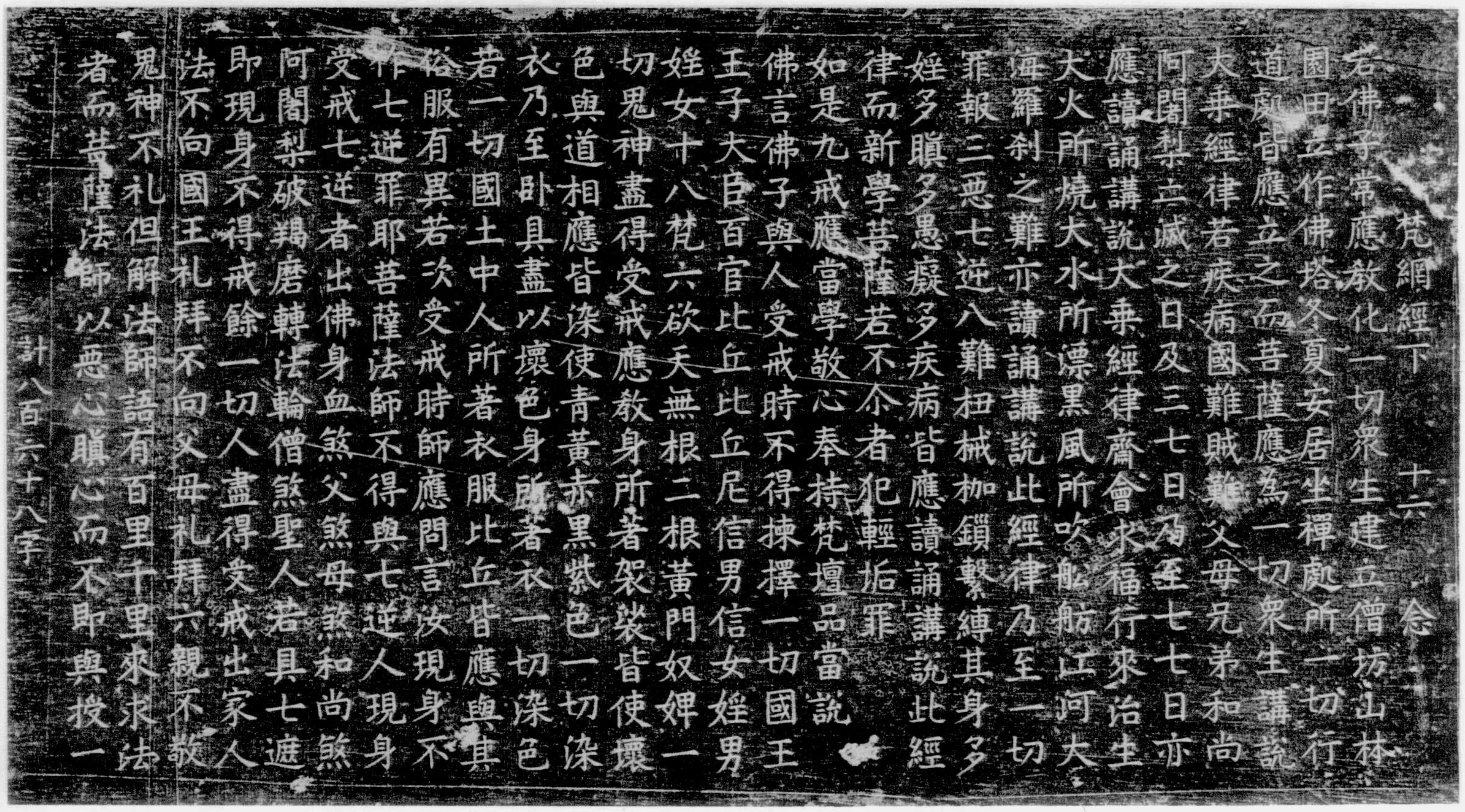
龍圖書

之心貪著好爾

復作是願願一切衆生悉得成佛菩薩若不
發是願者犯輕垢罪

若佛子常應二時頭陁冬夏坐禪結夏安居
常用楊枝澡豆三衣瓶鉢坐具錫杖香爐漉
水囊手巾刀子火鐆鑷子繩牀經律佛像菩
薩形像而菩薩行頭陁時及遊方時行來百
里千里此十八種物常隨其身頭陁者從正
月十五日至三月十五日八月十五日至十
月十五日是二時中此十八種物常隨其身
如鳥二翼若布薩日新學菩薩半月半月布
薩誦十重四十八輕戒時於諸佛菩薩形像
前一人布薩即一人誦若二人三人乃至百
千人亦一人誦誦者高坐聽者下坐各各披
九條七條五條袈裟結夏安居一一如法若
頭陁時莫入難處若國難惡王土地高下草
木深邃師子虎狼水火風難及以劫賊道路
毒蛇一切難處悉不得入若頭陁行道乃至
夏坐安居是諸難處皆不得入若故入者犯
輕垢罪

若佛子應如法次第坐先受戒者在前坐後
受戒者在後坐不問老少比丘比丘尼貴人
國王王子乃至黃門奴婢皆應先受戒者在
前坐後受戒者次第而坐莫如外道癡人若
老若少無前無後坐無次第兵奴之法我佛
法中先者先坐後者後坐而菩薩不次第坐
者犯輕垢罪



梵網經下　十六　念

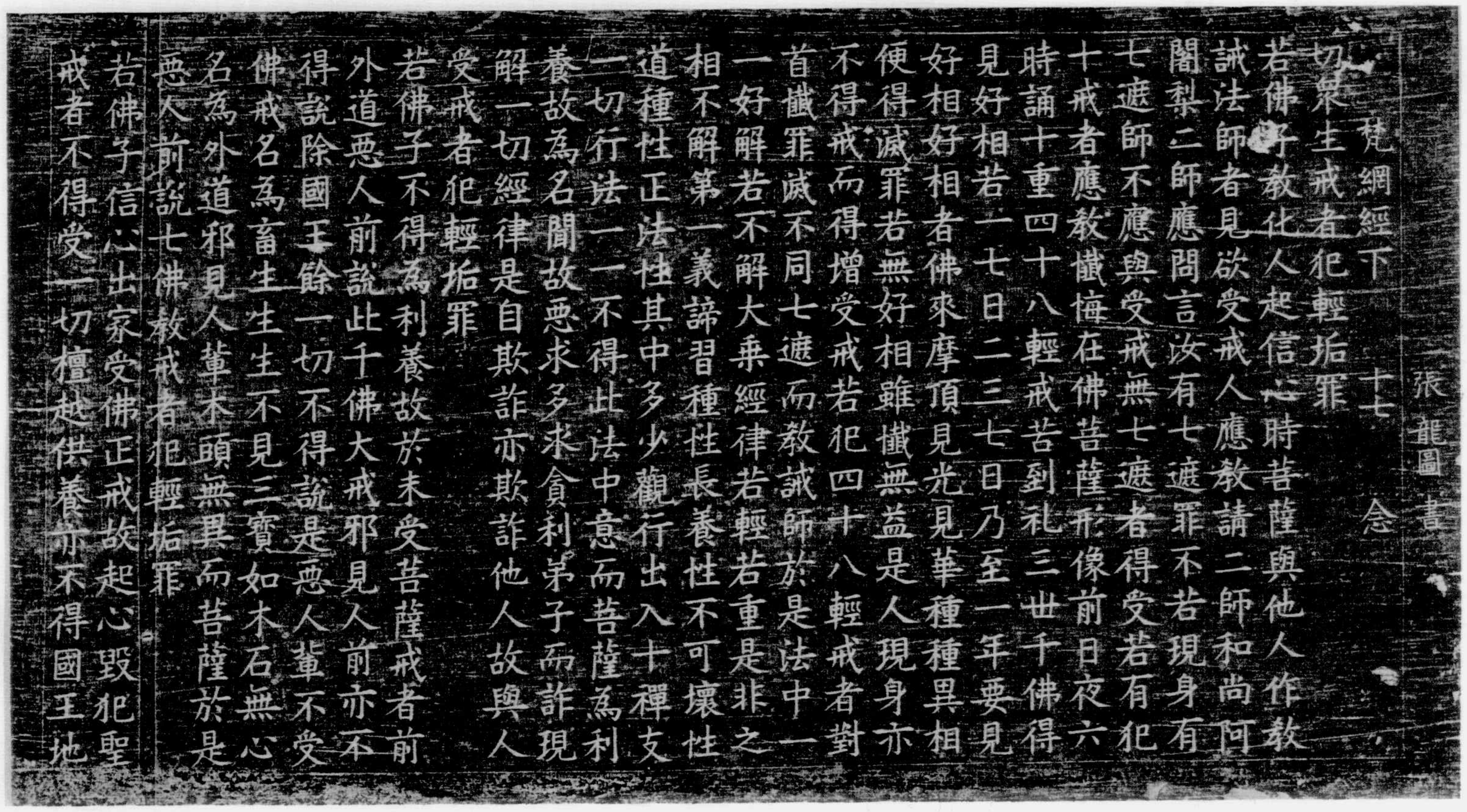
若佛子常應教化一切衆生建立僧坊山林
園田立作佛塔冬夏安居坐禪處所一切行
道處皆應立之而菩薩應爲一切衆生講說
大乘經律若疾病國難賊難父母兄弟和尚
阿闍梨亡滅之日及三七日乃至七七日亦
應讀誦講說大乘經律齋會求福行來治生
大火所燒大水所漂黑風所吹船舫江河大
海羅刹之難亦讀誦講說此經律乃至一切
罪報三惡七逆八難杻械枷鎖繫縛其身多
婬多瞋多愚癡多疾病皆應讀誦講說此經
律而新學菩薩若不尒者犯輕垢罪

如是九戒應當學敬心奉持梵壇品當說

佛言佛子與人受戒時不得揀擇一切國王
王子大臣百官比丘比丘尼信男信女婬男
婬女十八梵六欲天無根二根黃門奴婢一
切鬼神盡得受戒應教身所著袈裟皆使壞
色與道相應皆染使青黃赤黑紫色一切染
衣乃至卧具盡以壞色身所著衣一切染色
若一切國土中人所著衣服比丘皆應與其
俗服有異若欲受戒時師應問言汝現身不
作七逆罪耶菩薩法師不得與七逆人現身
受戒七逆者出佛身血煞父煞母煞和尚煞
阿闍梨破羯磨轉法輪僧煞聖人若具七遮
即現身不得戒餘一切人盡得受戒出家人
法不向國王礼拜不向父母礼拜六親不敬
鬼神不礼但解法師語有百里千里來求法
者而菩薩法師以惡心瞋心而不即與授一

計八百六十八字

塔下四六五四



張龍圖書

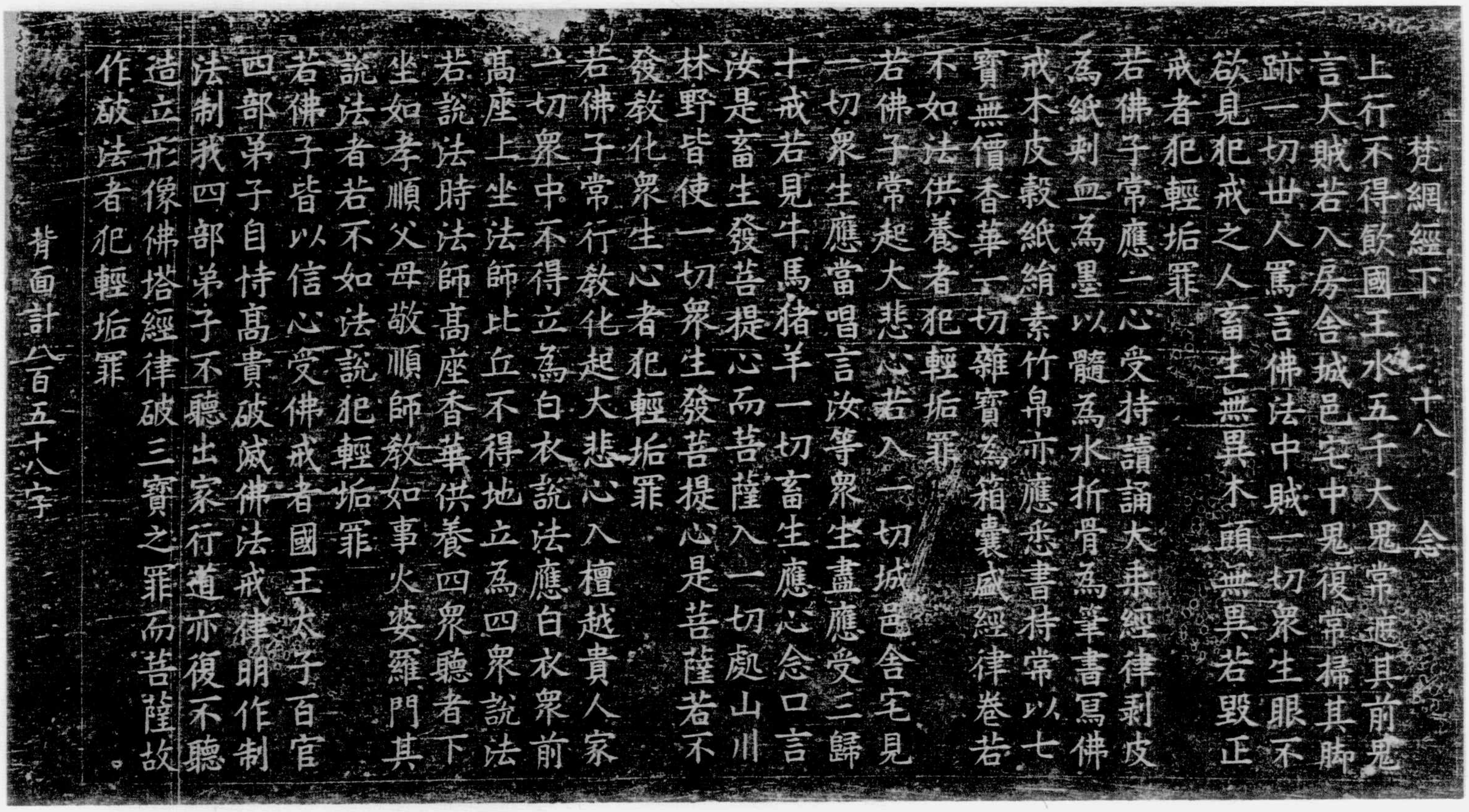
梵網經下　十七　念

切衆生戒者犯輕垢罪

若佛子教化人起信心時菩薩與他人作教
誡法師者見欲受戒人應教請二師和尚阿
闍梨二師應問言汝有七遮罪不若現身有
七遮師不應與受戒無七遮者得受若有犯
十戒者應教懺悔在佛菩薩形像前日夜六
時誦十重四十八輕戒若到礼三世千佛得
見好相若一七日二三七日乃至一年要見
好相好相者佛來摩頂見光見華種種異相
便得滅罪若無好相雖懺無益是人現身亦
不得戒而得增受戒若犯四十八輕戒者對
首懺罪滅不同七遮而教誡師於是法中一
一好解若不解大乘經律若輕若重是非之
相不解第一義諦習種性長養性不可壞性
道種性正法性其中多少觀行出入十禪支
一切行法一一不得此法中意而菩薩為利
養故為名聞故惡求多求貪利弟子而詐現
解一切經律是自欺詐亦欺詐他人故與人
受戒者犯輕垢罪

若佛子不得為利養故於未受菩薩戒者前
外道惡人前說此千佛大戒邪見人前亦不
得說除國王餘一切不得說是惡人輩不受
佛戒名為畜生生生不見三寶如木石無心
名為外道邪見人輩木頭無異而菩薩於是
惡人前說七佛教戒者犯輕垢罪

若佛子信心出家受佛正戒故起心毀犯聖
戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地



梵網經下　十八　念

上行不得飲國王水五千大鬼常遮其前鬼
言大賊若入房舍城邑宅中鬼復常掃其脚
跡一切世人罵言佛法中賊一切衆生眼不
欲見犯戒之人畜生無異木頭無異若毀正
戒者犯輕垢罪

若佛子常應一心受持讀誦大乘經律剥皮
為紙刺血為墨以髓為水折骨為筆書寫佛
戒木皮穀紙絹素竹帛亦應悉書持常以七
寶無價香華一切雜寶為箱囊盛經律卷若
不如法供養者犯輕垢罪

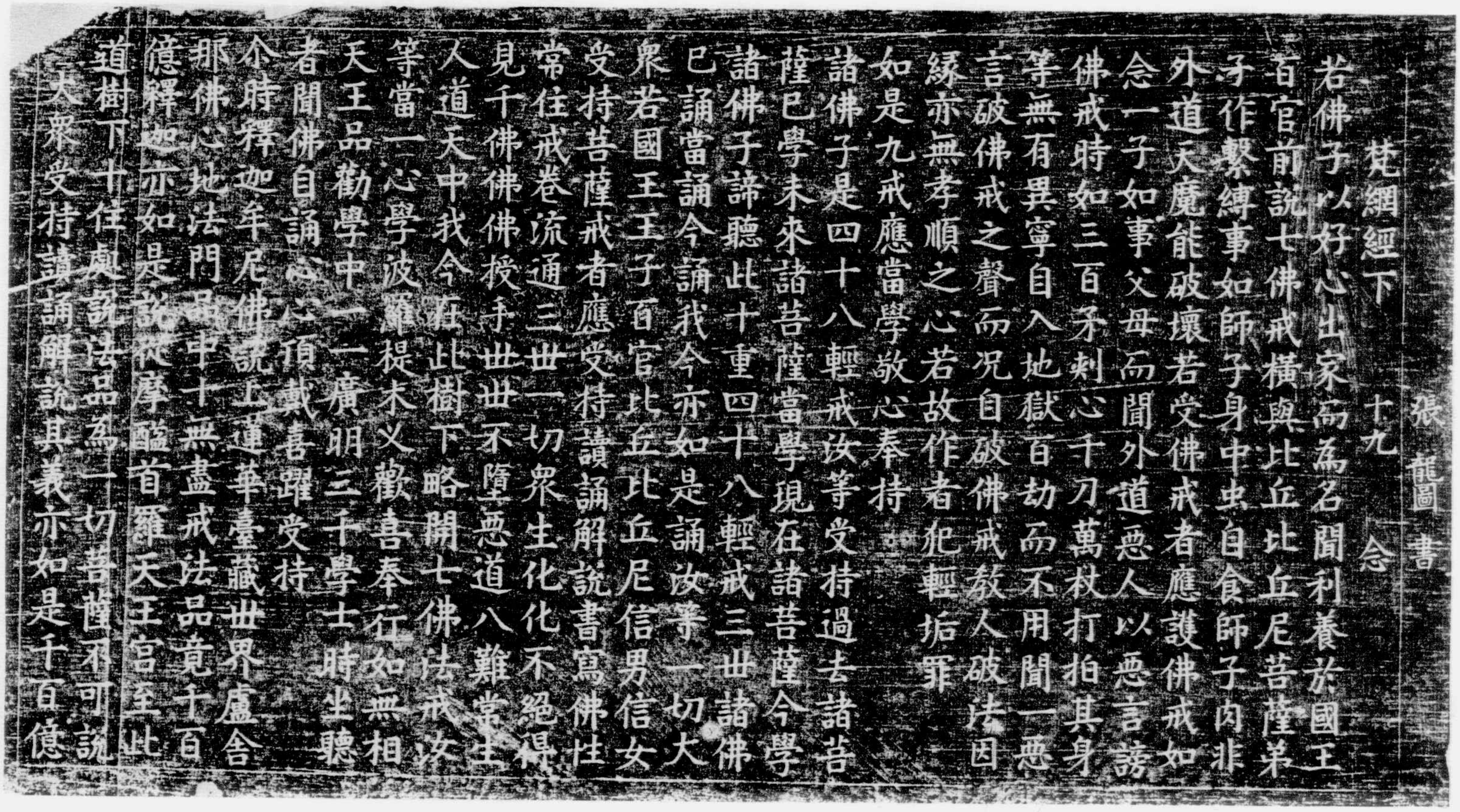
若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見
一切衆生應當唱言汝等衆生盡應受三歸
十戒若見牛馬猪羊一切畜生應心念口言
汝是畜生發菩提心而菩薩入一切處山川
林野皆使一切衆生發菩提心是菩薩若不
發教化衆生心者犯輕垢罪

若佛子常行教化起大悲心入檀越貴人家
一切衆中不得立為白衣說法應白衣衆前
高座上坐法師比丘不得地立為四衆說法
若說法時法師高座香華供養四衆聽者下
坐如孝順父母敬順師教如事火婆羅門其
說法者若不如法說犯輕垢罪

若佛子皆以信心受佛戒者國王太子百官
四部弟子自恃高貴破滅佛法戒律明作制
法制我四部弟子不聽出家行道亦復不聽
造立形像佛塔經律破三寶之罪而菩薩故
作破法者犯輕垢罪

背面計八百五十八字

塔下四六五五



張龍圖書

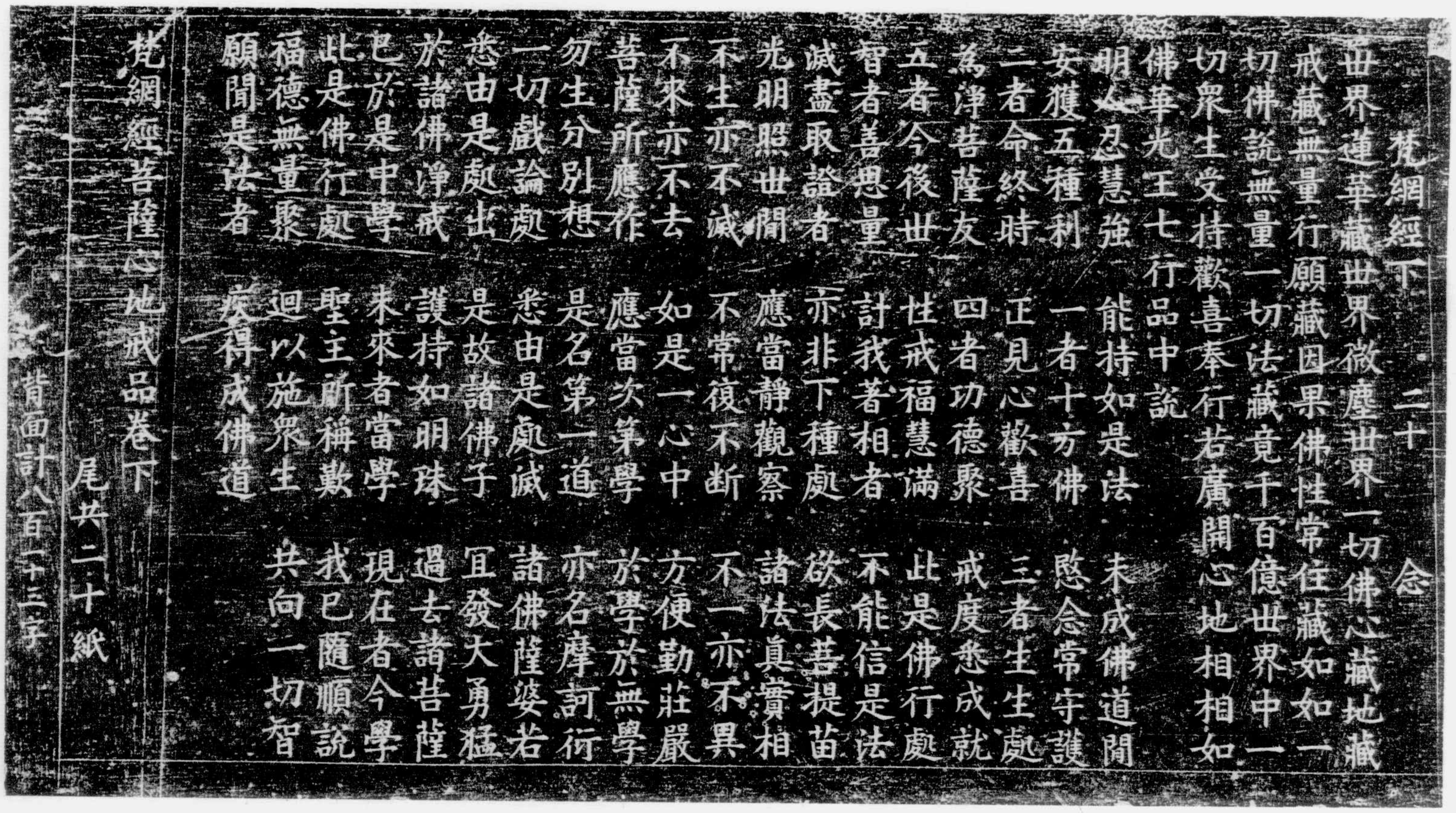
梵網經下　十九　念

若佛子以好心出家而爲名聞利養於國王
百官前說七佛戒橫與比丘比丘尼菩薩弟
子作繫縛事如師子身中虫自食師子肉非
外道天魔能破壞若受佛戒者應護佛戒如
念一子如事父母而聞外道惡人以惡言謗
佛戒時如三百矛刺心千刀萬杖打拍其身
等無有異寧自入地獄百劫而不用聞一惡
言破佛戒之聲而況自破佛戒教人破法因
緣亦無孝順之心若故作者犯輕垢罪

如是九戒應當學敬心奉持

諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸菩
薩已學未來諸菩薩當學現在諸菩薩今學
諸佛子諦聽此十重四十八輕戒三世諸佛
已誦當誦今誦我今亦如是誦汝等一切大
衆若國王王子百官比丘比丘尼信男信女
受持菩薩戒者應受持讀誦解說書寫佛性
常住戒卷流通三世一切衆生化化不絕得
見千佛佛佛授手世世不墮惡道八難常生
人道天中我今在此樹下略開七佛法戒汝
等當一心學波羅提木叉歡喜奉行如無相
天王品勸學中一一廣明三千學士時坐聽
者聞佛自誦心心頂戴喜躍受持

尒時釋迦牟尼佛說上蓮華臺藏世界盧舍
那佛心地法門品中十無盡戒法品竟千百
億釋迦亦如是說從摩醯首羅天王宮至此
道樹下十住處說法品爲一切菩薩不可說
大衆受持讀誦解說其義亦如是千百億



梵網經下　二十　念

世界蓮華藏世界微塵世界一切佛心藏地藏
戒藏無量行願藏因果佛性常住藏如如一
切佛說無量一切法藏竟千百億世界中一
切衆生受持歡喜奉行若廣開心地相相如
佛華光王七行品中說

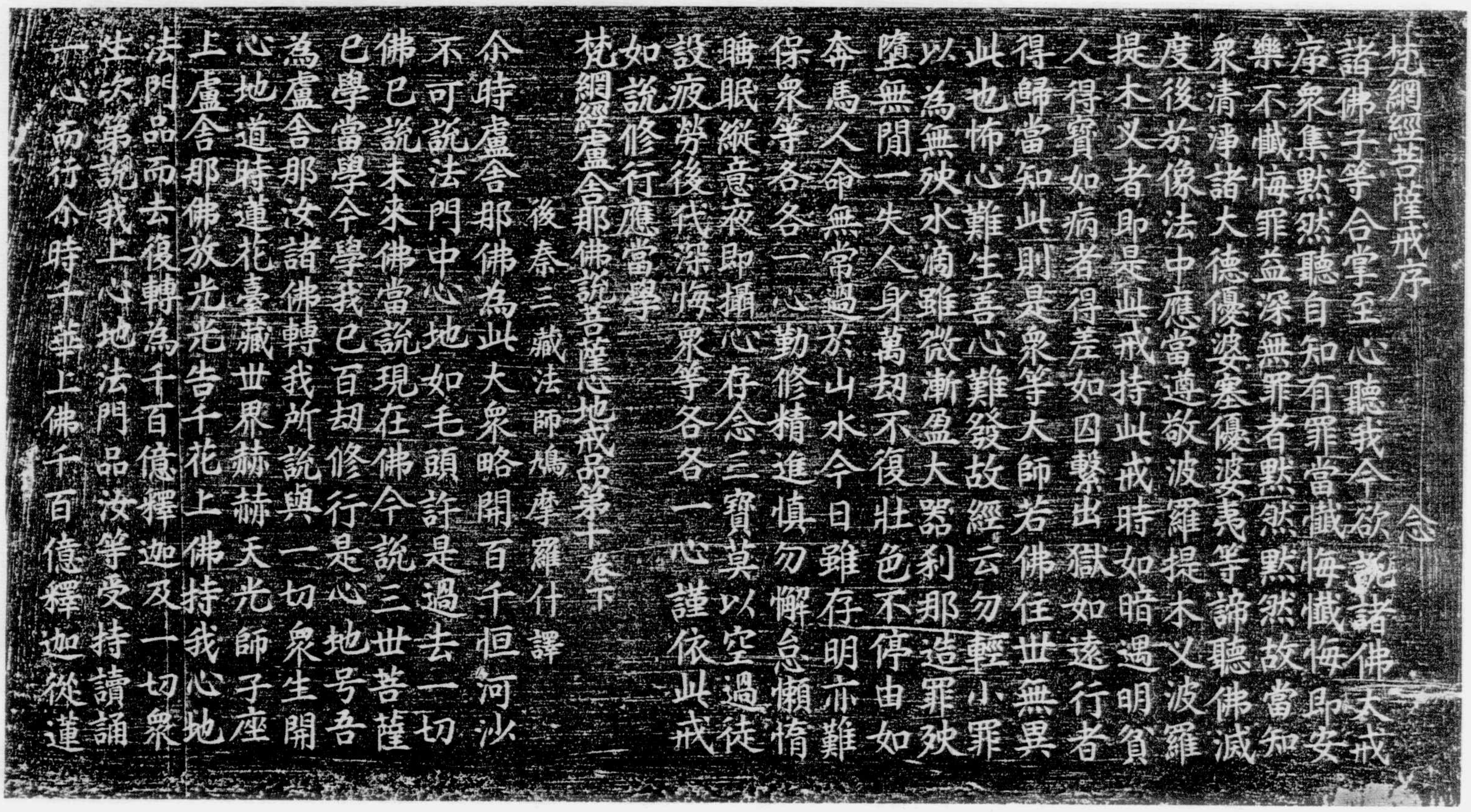
明人忍慧強　能持如是法　未成佛道間
安獲五種利　一者十方佛　愍念常守護
二者命終時　正見心歡喜　三者生生處
爲淨菩薩友　四者功德聚　戒度悉成就
五者今後世　性戒福慧滿　此是佛行處
智者善思量　計我著相者　不能信是法
滅盡取證者　亦非下種處　欲長菩提苗
光明照世間　應當靜觀察　諸法眞實相
不生亦不滅　不常復不斷　不一亦不異
不來亦不去　如是一心中　方便勤莊嚴
菩薩所應作　應當次第學　於學於無學
勿生分別想　是名第一道　亦名摩訶衍
一切戲論處　悉由是處滅　諸佛薩婆若
悉由是處出　是故諸佛子　宜發大勇猛
於諸佛淨戒　護持如明珠　過去諸菩薩
已於是中學　未來者當學　現在者今學
此是佛行處　聖主所稱歎　我已隨順說
福德無量聚　迴以施衆生　共向一切智
願聞是法者　疾得成佛道

梵網經菩薩心地戒品卷下

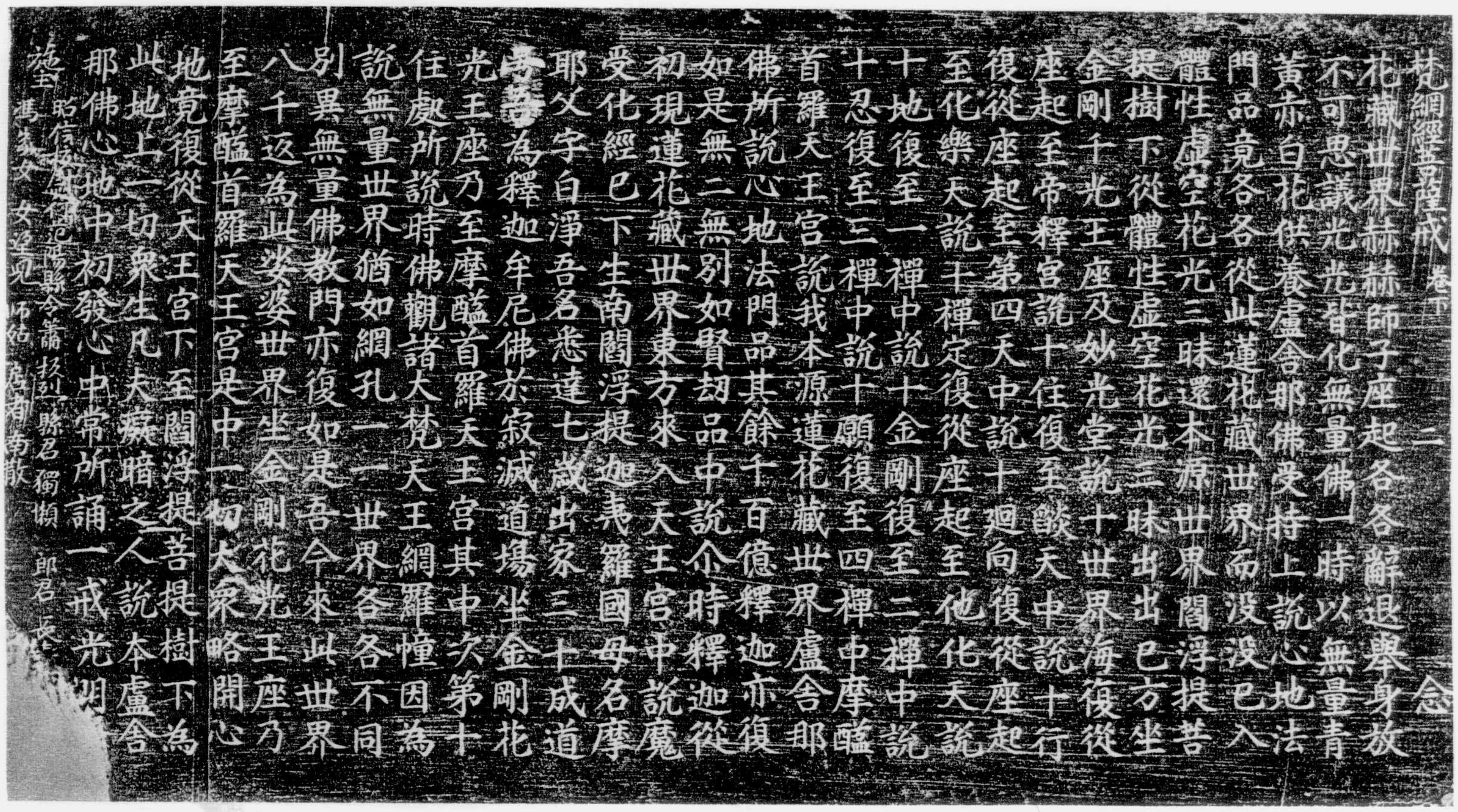
尾共二十紙

背面計八百一十三字

塔下四六五六

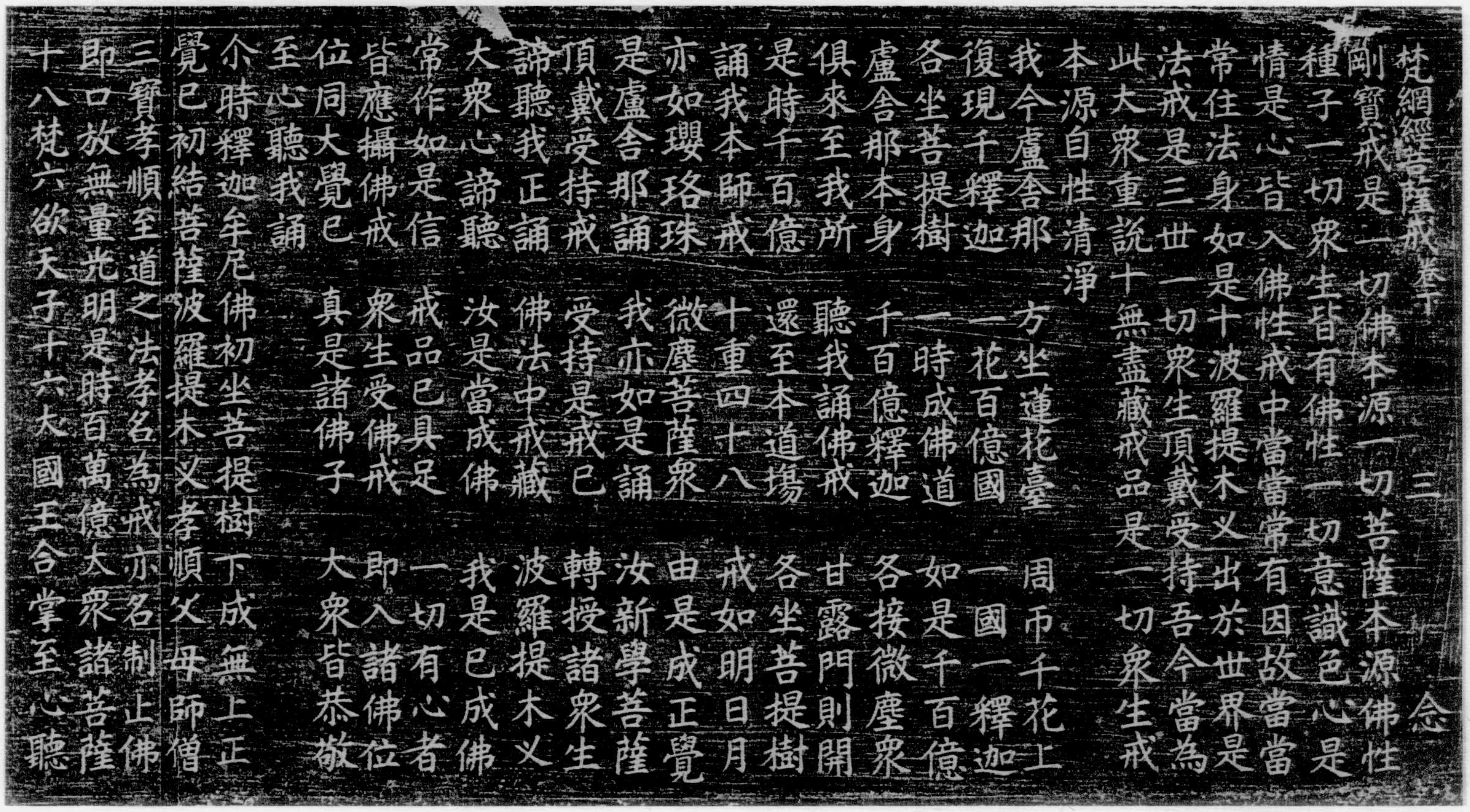


梵網經菩薩戒序　念
諸佛子等合掌至心聽我今欲說諸佛大戒
序衆集默然聽自知有罪當懺悔懺悔即安
樂不懺悔罪益深無罪者默然默然故當知
衆清淨諸大德優婆塞優婆夷等諦聽佛滅
度後於像法中應當尊敬波羅提木叉波羅
提木叉者即是此戒持此戒時如暗遇明貧
人得寶如病者得差如囚繫出獄如遠行者
得歸當知此則是衆等大師若佛住世無異
此也怖心難生善心難發故經云勿輕小罪
以為無殃水滴雖微漸盈大器剎那造罪殃
墮無間一失人身萬劫不復壯色不停由如
奔馬人命無常過於山水今日雖存明亦難
保衆等各各一心勤修精進慎勿懈怠懶惰
睡眠縱意夜即攝心存念三寶莫以空過徒
設疲勞後代深悔衆等各各一心謹依此戒
如說修行應當學
梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷下
後秦三藏法師鳩摩羅什譯
尒時盧舍那佛為此大衆略開百千恒河沙
不可說法門中心地如毛頭許是過去一切
佛已說未來佛當說現在佛今說三世菩薩
已學當學今學我已百劫修行是心地号吾
為盧舍那汝諸佛轉我所說與一切衆生開
心地道時蓮花臺藏世界赫赫天光師子座
上盧舍那佛放光光告千花上佛持我心地
法門品而去復轉為千百億釋迦及一切衆
生次第說我上心地法門品汝等受持讀誦
一心而行尒時千華上佛千百億釋迦從蓮

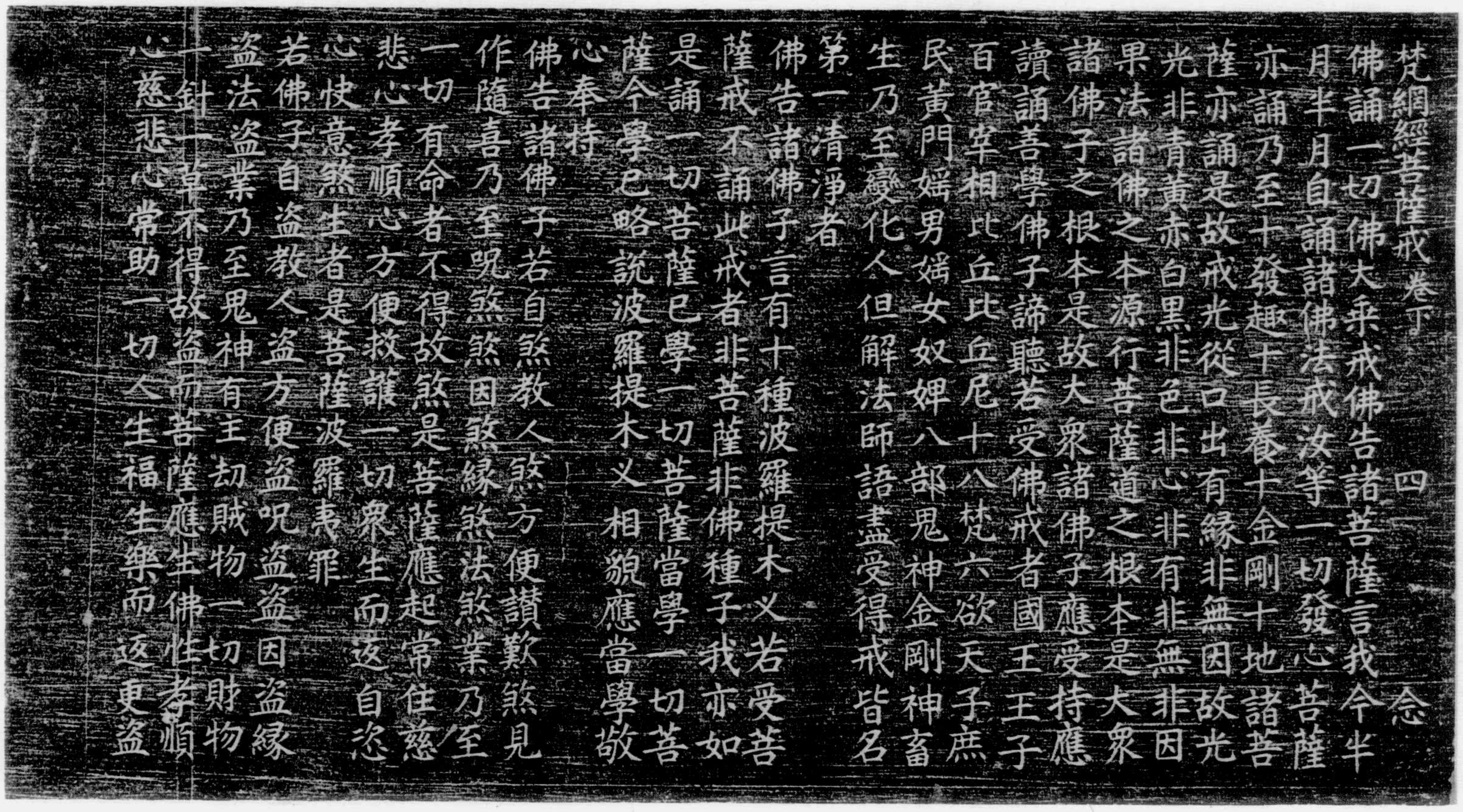


梵網經菩薩戒卷下　二　念
花藏世界赫赫師子座起各各辭退舉身放
不可思議光光皆化無量佛一時以無量青
黃赤白花供養盧舍那佛受持上說心地法
門品竟各各從此蓮花藏世界而沒沒已入
體性虛空花光三昧還本源世界閻浮提菩
提樹下從體性虛空花光三昧出出已方坐
金剛千光王座及妙光堂說十世界海復從
座起至帝釋宮說十住復至燄天中說十行
復從座起至第四天中說十迴向復從座起
至化樂天說十禪定復從座起至他化天說
十地復至一禪中說十金剛復至二禪中說
十忍復至三禪中說十願復至四禪中摩醯
首羅天王宮說我本源蓮花藏世界盧舍那
佛所說心地法門品其餘千百億釋迦亦復
如是無二無別如賢劫品中說尒時釋迦從
初現蓮花藏世界東方來入天王宮中說魔
受化經已下生南閻浮提迦夷羅國母名摩
耶父字白淨吾名悉達七歲出家三十成道
号吾為釋迦牟尼佛於寂滅道場坐金剛花
光王座乃至摩醯首羅天王宮其中次第十
住處所說時佛觀諸大梵天王網羅幢因為
說無量世界猶如網孔一一世界各各不同
別異無量佛教門亦復如是吾今來此世界
八千返為此娑婆世界坐金剛花光王座乃
至摩醯首羅天王宮是中一切大衆略開心
地竟復從天王宮下至閻浮提菩提樹下為
此地上一切衆生凡夫癡暗之人說本盧舍
那佛心地中初發心中常所誦一戒光明
昭信校尉[illegible]陽縣令蕭　挍刻　縣君獨孤　郎君長[illegible]
施主馮泰　女　女道兒　師姑[illegible]南散

塔下四六四七

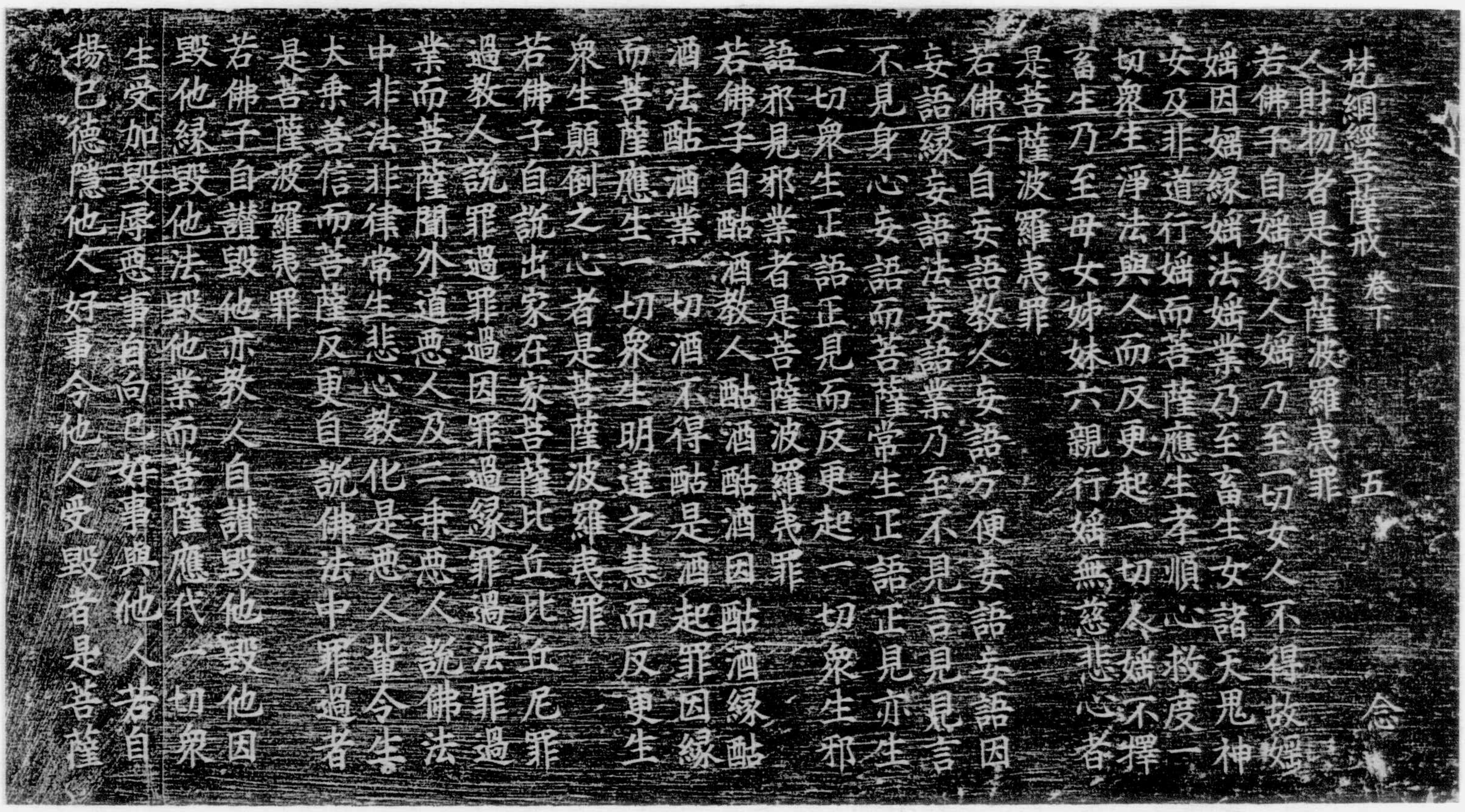


梵網經菩薩戒卷下　三　念
剛寶戒是一切佛本源一切菩薩本源佛性
種子一切衆生皆有佛性一切意識色心是
情是心皆入佛性戒中當當常有因故當當
常住法身如是十波羅提木叉出於世界是
法戒是三世一切衆生頂戴受持吾今當為
此大衆重說十無盡藏戒品是一切衆生戒
本源自性清淨
我今盧舍那　方坐蓮花臺　周帀千花上
復現千釋迦　一花百億國　一國一釋迦
各坐菩提樹　一時成佛道　如是千百億
盧舍那本身　千百億釋迦　各接微塵衆
俱來至我所　聽我誦佛戒　甘露門則開
是時千百億　還至本道場　各坐菩提樹
誦我本師戒　十重四十八　戒如明日月
亦如瓔珞珠　微塵菩薩衆　由是成正覺
是盧舍那誦　我亦如是誦　汝新學菩薩
頂戴受持戒　受持是戒已　轉授諸衆生
諦聽我正誦　佛法中戒藏　波羅提木叉
大衆心諦聽　汝是當成佛　我是已成佛
常作如是信　戒品已具足　一切有心者
皆應攝佛戒　衆生受佛戒　即入諸佛位
位同大覺已　真是諸佛子　大衆皆恭敬
至心聽我誦
介時釋迦牟尼佛初坐菩提樹下成無上正
覺已初結菩薩波羅提木叉孝順父母師僧
三寶孝順至道之法孝名為戒亦名制止佛
即口放無量光明是時百萬億大衆諸菩薩
十八梵六欲天子十六大國王合掌至心聽



梵網經菩薩戒卷下　四　念
佛誦一切佛大乘戒佛告諸菩薩言我今半
月半月自誦諸佛法戒汝等一切發心菩薩
亦誦乃至十發趣十長養十金剛十地諸菩
薩亦誦是故戒光從口出有緣非無因故光
光非青黃赤白黑非色非心非有非無非因
果法諸佛之本源行菩薩道之根本是大衆
諸佛子之根本是故大衆諸佛子應受持應
讀誦善學佛子諦聽若受佛戒者國王王子
百官宰相比丘比丘尼十八梵六欲天子庶
民黃門婬男婬女奴婢八部鬼神金剛神畜
生乃至變化人但解法師語盡受得戒皆名
第一清淨者
佛告諸佛子言有十種波羅提木叉若受菩
薩戒不誦此戒者非菩薩非佛種子我亦如
是誦一切菩薩已學一切菩薩當學一切菩
薩今學已略說波羅提木叉相貌應當學敬
心奉持
佛告諸佛子若自煞教人煞方便讚歎煞見
作隨喜乃至呪煞煞因煞緣煞法煞業乃至
一切有命者不得故煞是菩薩應起常住慈
悲心孝順心方便救護一切衆生而返自恣
心快意煞生者是菩薩波羅夷罪
若佛子自盜教人盜方便盜呪盜盜因盜緣
盜法盜業乃至鬼神有主劫賊物一切財物
一針一草不得故盜而菩薩應生佛性孝順
心慈悲心常助一切人生福生樂而返更盜

塔下六八五〇



梵網經菩薩戒　卷下　五　念

人財物者是菩薩波羅夷罪

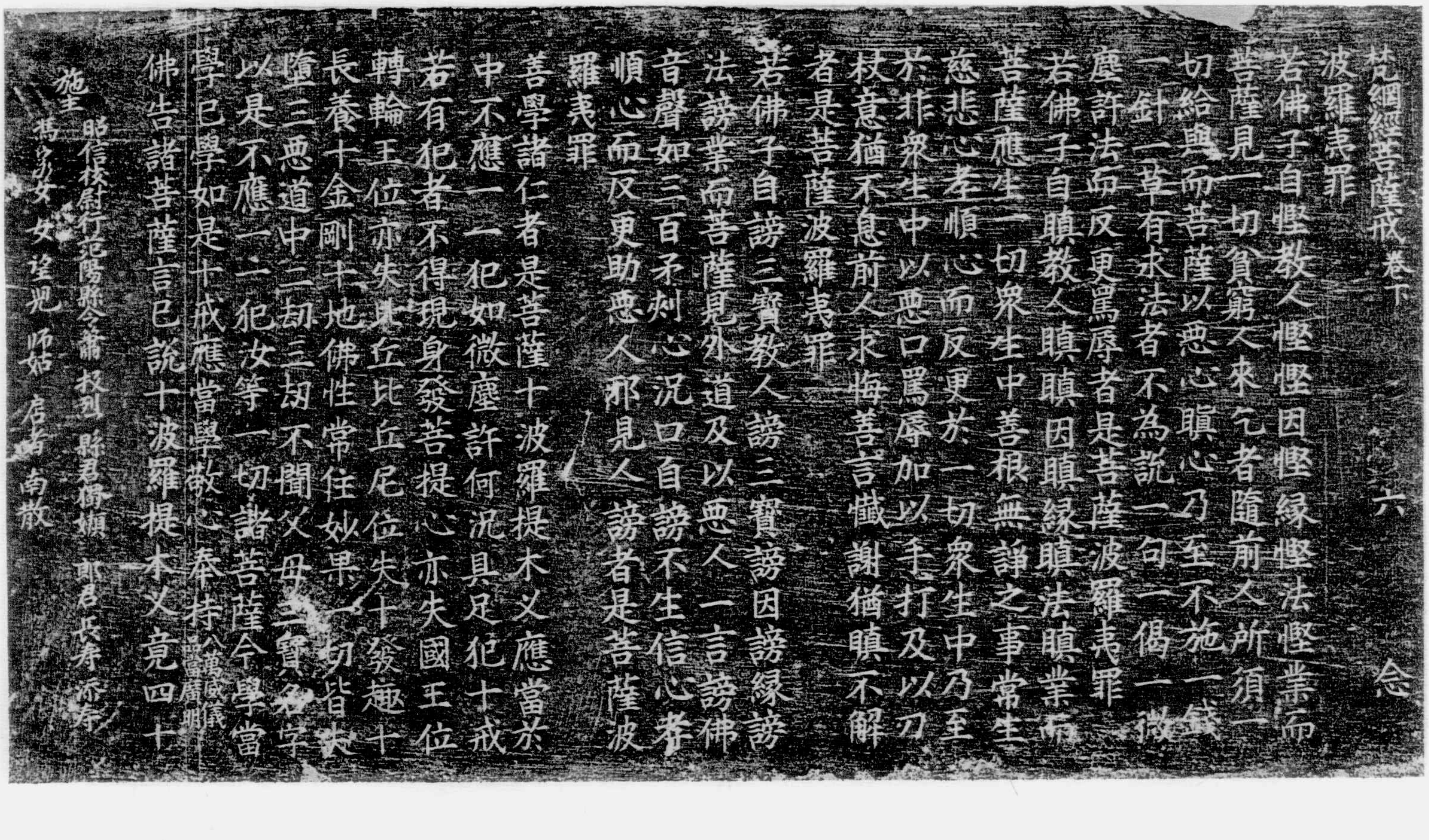
若佛子自婬教人婬乃至一切女人不得故婬婬因婬緣婬法婬業乃至畜生女諸天鬼神女及非道行婬而菩薩應生孝順心救度一切衆生淨法與人而反更起一切人婬不擇畜生乃至母女姊妹六親行婬無慈悲心者是菩薩波羅夷罪

若佛子自妄語教人妄語方便妄語妄語因妄語緣妄語法妄語業乃至不見言見見言不見身心妄語而菩薩常生正語正見亦生一切衆生正語正見而反更起一切衆生邪語邪見邪業者是菩薩波羅夷罪

若佛子自酤酒教人酤酒酤酒因酤酒緣酤酒法酤酒業一切酒不得酤是酒起罪因緣而菩薩應生一切衆生明達之慧而反更生衆生顛倒之心者是菩薩波羅夷罪

若佛子自說出家在家菩薩比丘比丘尼罪過教人說罪過罪過因罪過緣罪過法罪過業而菩薩聞外道惡人及二乘惡人說佛法中非法非律常生悲心教化是惡人輩令生大乘善信而菩薩反更自說佛法中罪過者是菩薩波羅夷罪

若佛子自讚毀他亦教人自讚毀他毀他因毀他緣毀他法毀他業而菩薩應代一切衆生受加毀辱惡事自向己好事與他人若自揚己德隱他人好事令他人受毀者是菩薩



梵網經菩薩戒　卷下　六　念

波羅夷罪

若佛子自慳教人慳慳因慳緣慳法慳業而菩薩見一切貧窮人來乞者隨前人所須一切給與而菩薩以惡心瞋心乃至不施一錢一針一草有求法者不為說一句一偈一微塵許法而反更罵辱者是菩薩波羅夷罪

若佛子自瞋教人瞋瞋因瞋緣瞋法瞋業而菩薩應生一切衆生中善根無諍之事常生慈悲心孝順心而反更於一切衆生中乃至於非衆生中以惡口罵辱加以手打及以刀杖意猶不息前人求悔善言懺謝猶瞋不解者是菩薩波羅夷罪

若佛子自謗三寶教人謗三寶謗因謗緣謗法謗業而菩薩見外道及以惡人一言謗佛音聲如三百矛刺心況口自謗不生信心孝順心而反更助惡人邪見人謗者是菩薩波羅夷罪

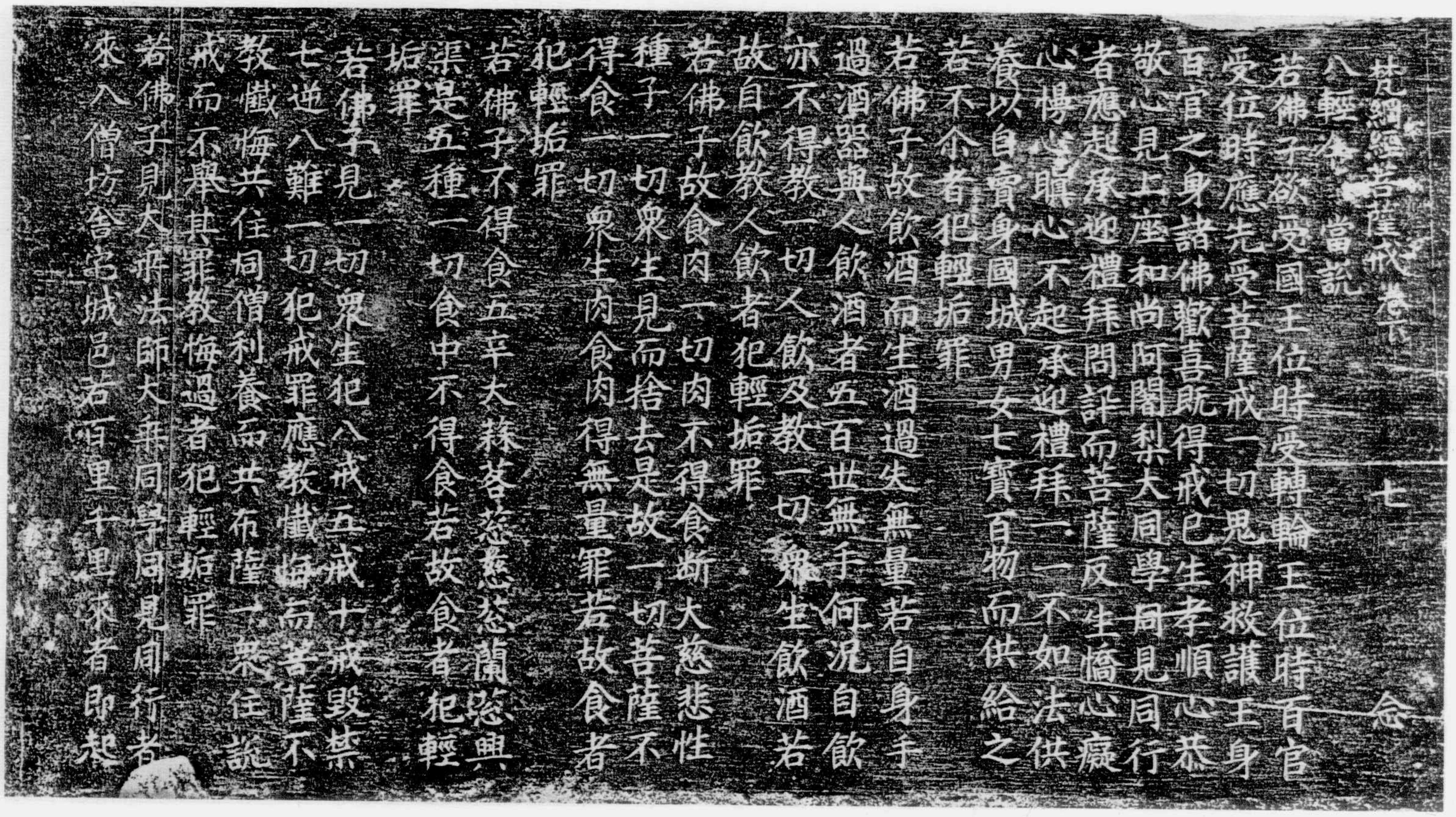
善學諸仁者是菩薩十波羅提木叉應當於中不應一一犯如微塵許何況具足犯十戒若有犯者不得現身發菩提心亦失國王位轉輪王位亦失比丘比丘尼位失十發趣十長養十金剛十地佛性常住妙果一切皆失墮三惡道中二劫三劫不聞父母三寶名字以是不應一一犯汝等一切諸菩薩今學當學已學如是十戒應當學敬心奉持（八萬威儀品當廣明）

佛告諸菩薩言已說十波羅提木叉竟四十

施主　昭信校尉行范陽縣令蕭　叔烈　縣君獨嬪　郎君長壽　濟壽

馮氏女　女望兒　師姑　居者　南散

塔下六八五一



梵網經菩薩戒卷下　七　念

八輕今當說

若佛子欲受國王位時受轉輪王位時百官受位時應先受菩薩戒一切鬼神救護王身百官之身諸佛歡喜既得戒已生孝順心恭敬心見上座和尚阿闍梨大同學同見同行者應起承迎禮拜問訊而菩薩反生憍心癡心慢心瞋心不起承迎禮拜一一不如法供養以自賣身國城男女七寶百物而供給之若不尒者犯輕垢罪

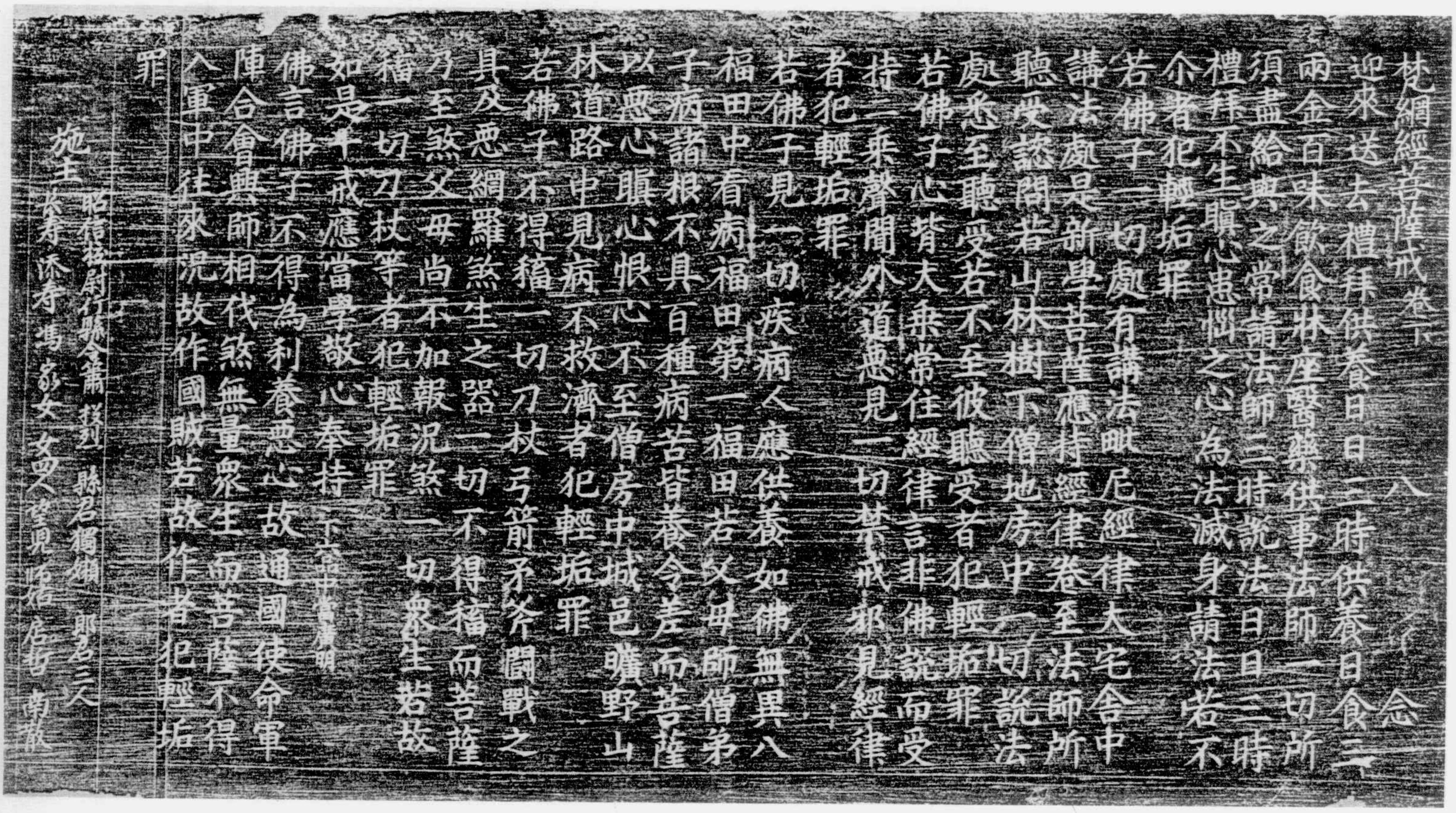
若佛子故飲酒而生酒過失無量若自身手過酒器與人飲酒者五百世無手何況自飲亦不得教一切人飲及教一切衆生飲酒若故自飲教人飲者犯輕垢罪

若佛子故食肉一切肉不得食斷大慈悲性種子一切衆生見而捨去是故一切菩薩不得食一切衆生肉食肉得無量罪若故食者犯輕垢罪

若佛子不得食五辛大蒜茖葱慈葱蘭葱興渠是五種一切食中不得食若故食者犯輕垢罪

若佛子見一切衆生犯八戒五戒十戒毀禁七逆八難一切犯戒罪應教懺悔而菩薩不教懺悔共住同僧利養而共布薩一衆住說戒而不舉其罪教悔過者犯輕垢罪

若佛子見大乘法師大乘同學同見同行者來入僧坊舍宅城邑若百里千里來者即起



梵網經菩薩戒卷下　八　念

迎來送去禮拜供養日日三時供養日食三兩金百味飲食牀座醫藥供事法師一切所須盡給與之常請法師三時說法日日三時禮拜不生瞋心患惱之心為法滅身請法若不尒者犯輕垢罪

若佛子一切處有講法毗尼經律大宅舍中講法處是新學菩薩應持經律卷至法師所聽受諮問若山林樹下僧地房中一切說法處悉至聽受若不至彼聽受者犯輕垢罪

若佛子心背大乘常住經律言非佛說而受持二乘聲聞外道惡見一切禁戒邪見經律者犯輕垢罪

若佛子見一切疾病人應供養如佛無異八福田中看病福田第一福田若父母師僧弟子病諸根不具百種病苦皆養令差而菩薩以惡心瞋心恨心不至僧房中城邑曠野山林道路中見病不救濟者犯輕垢罪

若佛子不得畜一切刀杖弓箭矛斧鬪戰之具及惡網羅煞生之器一切不得畜而菩薩乃至煞父母尚不加報況煞一切衆生若故畜一切刀杖等者犯輕垢罪

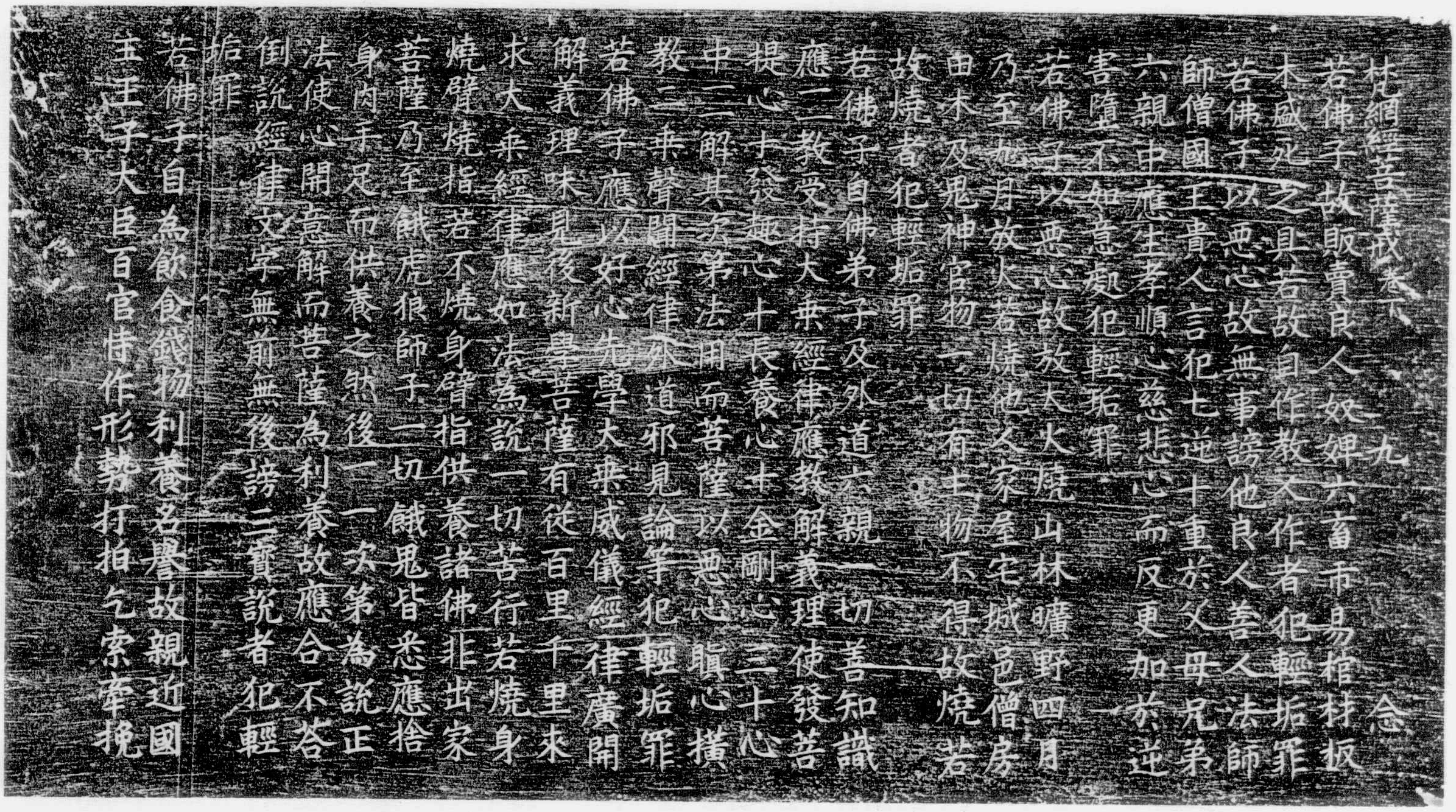
如是十戒應當學敬心奉持（下六品中當廣明）

佛言佛子不得為利養惡心故通國使命軍陣合會興師相伐煞無量衆生而菩薩不得入軍中往來況故作國賊若故作者犯輕垢罪

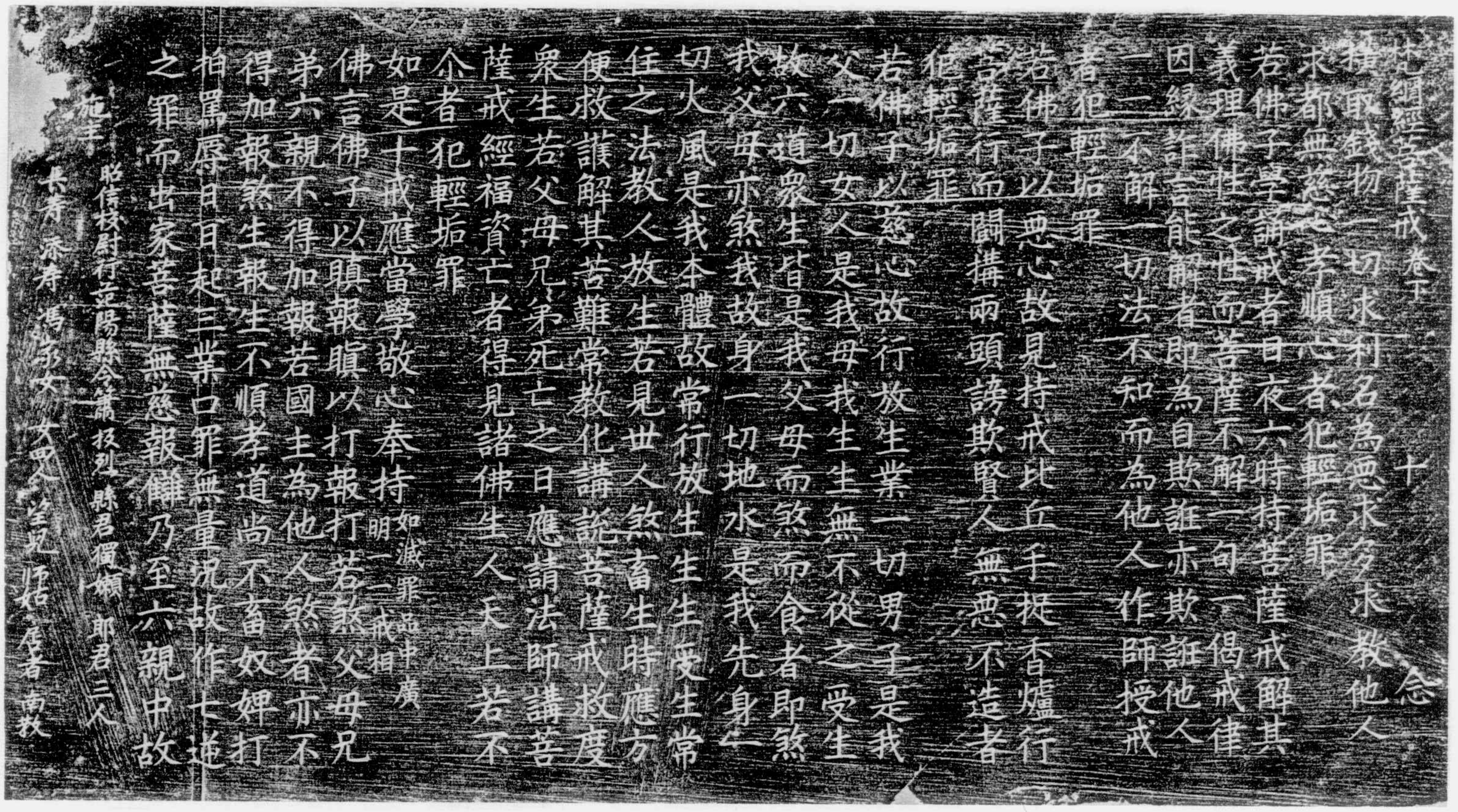
施主　昭信校尉行縣令蕭　攝刻　縣君獨孤　郎君三人

長壽　添壽　馮家女　女四人　堂兄　賢詔　居哲　南徹

塔下六八五二

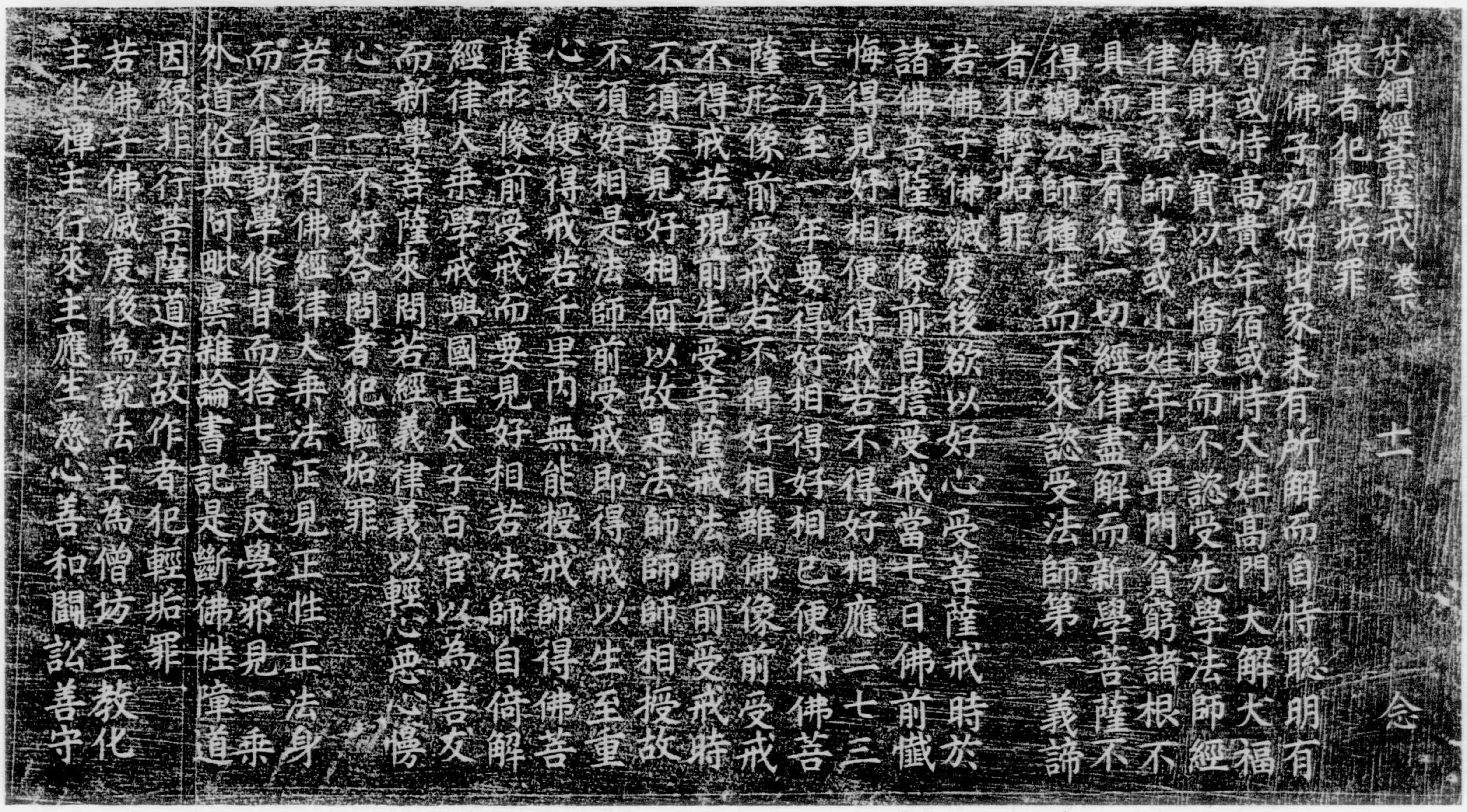


梵網經菩薩戒卷下　九　念
若佛子故販賣良人奴婢六畜市易棺材板
木盛死之具若故自作教人作者犯輕垢罪
若佛子以惡心故無事謗他良人善人法師
師僧國王貴人言犯七逆十重於父母兄弟
六親中應生孝順心慈悲心而反更加於逆
害墮不如意處犯輕垢罪
若佛子以惡心故放大火燒山林曠野四月
乃至九月放火若燒他人家屋宅城邑僧房
田木及鬼神官物一切有主物不得故燒若
故燒者犯輕垢罪
若佛子自佛弟子及外道六親一切善知識
應一一教受持大乘經律應教解義理使發菩
提心十發趣心十長養心十金剛心三十心
中一一解其次第法用而菩薩以惡心瞋心橫
教二乘聲聞經律外道邪見論等犯輕垢罪
若佛子應好心先學大乘威儀經律廣開
解義理味見後新學菩薩有從百里千里來
求大乘經律應如法為說一切苦行若燒身
燒臂燒指若不燒身臂指供養諸佛非出家
菩薩乃至餓虎狼師子一切餓鬼悉應捨
身肉手足而供養之然後一一次第為說正
法使心開意解而菩薩為利養故應合不答
倒說經律文字無前無後謗三寶說者犯輕
垢罪
若佛子自為飲食錢物利養名譽故親近國
主王子大臣百官恃作形勢打拍乞索牽挽

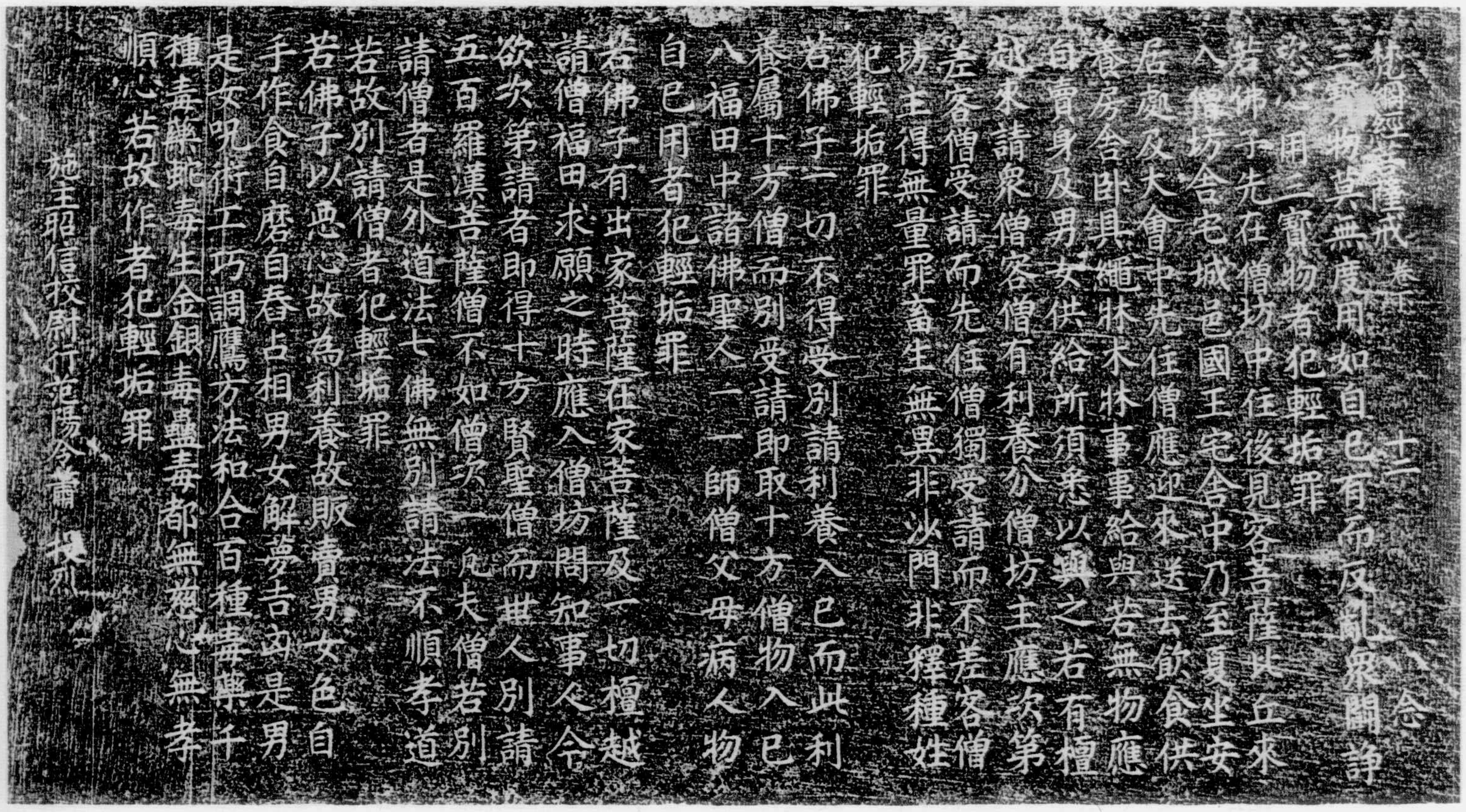


梵網經菩薩戒卷下　十　念
撾取錢物一切求利名為惡求多求教他人
求都無慈心孝順心者犯輕垢罪
若佛子學誦戒者日夜六時持菩薩戒解其
義理佛性之性而菩薩不解一句一偈戒律
因緣詐言能解者即為自欺誑亦欺誑他人
一一不解一切法不知而為他人作師授戒
者犯輕垢罪
若佛子以惡心故見持戒比丘手捉香爐行
菩薩行而鬪搆兩頭謗欺賢人無惡不造者
犯輕垢罪
若佛子以慈心故行放生業一切男子是我
父一切女人是我母我生生無不從之受生
故六道衆生皆是我父母而煞而食者即煞
我父母亦煞我故身一切地水是我先身一
切火風是我本體故常行放生生生受生常
住之法教人放生若見世人煞畜生時應方
便救護解其苦難常教化講說菩薩戒救度
衆生若父母兄弟死亡之日應請法師講菩
薩戒經福資亡者得見諸佛生人天上若不
尒者犯輕垢罪
如是十戒應當學敬心奉持（如滅罪品中廣明一一戒相）
佛言佛子以瞋報瞋以打報打若煞父母兄
弟六親不得加報若國主為他人煞者亦不
得加報煞生報生不順孝道尚不畜奴婢打
拍罵辱日日起三業口罪無量況故作七逆
之罪而出家菩薩無慈報讎乃至六親中故
施主　昭信校尉行定陽縣令蕭扱列　縣君獨孤　郎君三人
長壽　添壽　馮[illegible]女　女男人　堂兒　婦姑　女居者　南救

塔下六八五三

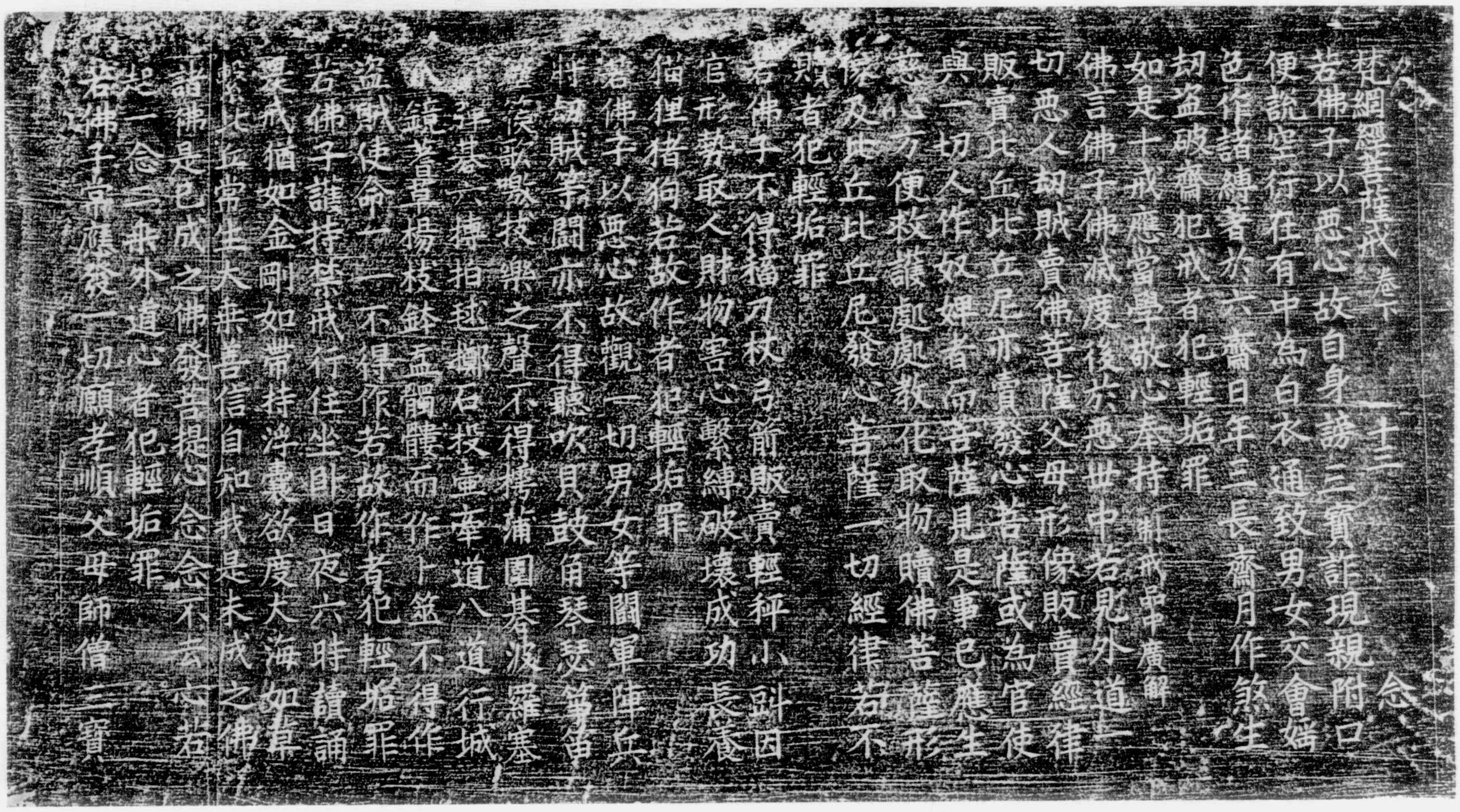


梵網經菩薩戒卷下　十一　念
報者犯輕垢罪
若佛子初始出家未有所解而自恃聰明有
智或恃高貴年宿或恃大姓高門大解大福
饒財七寶以此憍慢而不諮受先學法師經
律其法師者或小姓年少卑門貧窮諸根不
具而實有德一切經律盡解而新學菩薩不
得觀法師種姓而不來諮受法師第一義諦
者犯輕垢罪
若佛子佛滅度後欲以好心受菩薩戒時於
諸佛菩薩形像前自誓受戒當七日佛前懺
悔得見好相便得戒若不得好相應二七三
七乃至一年要得好相得好相已便得佛菩
薩形像前受戒若不得好相雖佛像前受戒
不得戒若現前先受菩薩戒法師前受戒時
不須要見好相何以故是法師師師相授故
不須好相是法師前受戒即得戒以生至重
心故便得戒若千里內無能授戒師得佛菩
薩形像前受戒而要見好相若法師自倚解
經律大乘學戒與國王太子百官以為善友
而新學菩薩來問若經義律義以輕心惡心慢
心一一不好答問者犯輕垢罪
若佛子有佛經律大乘法正見正性正法身
而不能勤學修習而捨七寶反學邪見二乘
外道俗典阿毗曇雜論書記是斷佛性障道
因緣非行菩薩道若故作者犯輕垢罪
若佛子佛滅度後為說法主為僧坊主教化
主坐禪主行來主應生慈心善和闘訟善守

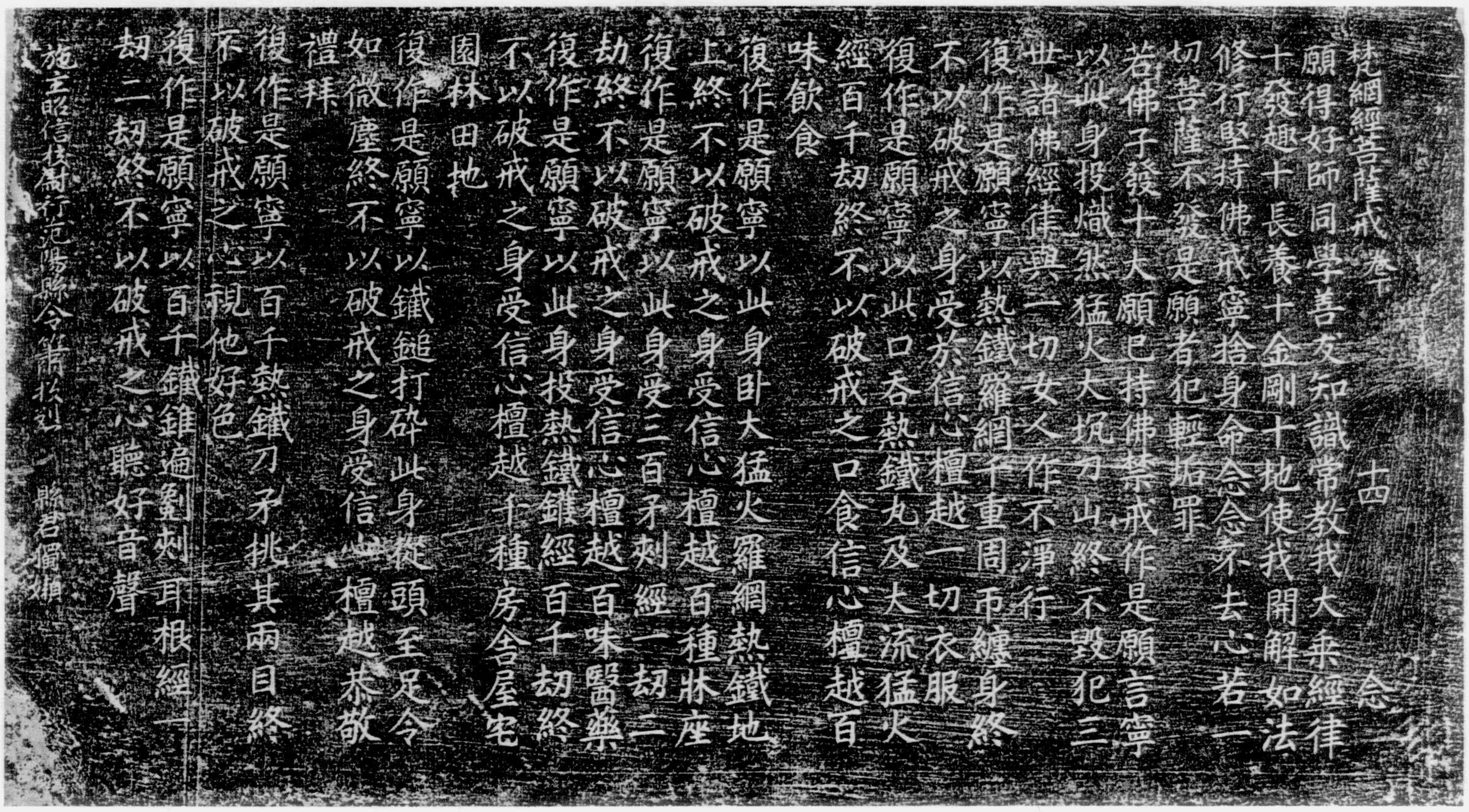


梵網經菩薩戒卷下　十二　念
三寶物莫無度用如自己有而反亂眾闘諍
恣心用三寶物者犯輕垢罪
若佛子先在僧坊中住後見客菩薩比丘來
入僧坊舍宅城邑國王宅舍中乃至夏坐安
居處及大會中先住僧應迎來送去飲食供
養房舍臥具繩牀木牀事事給與若無物應
自賣身及男女供給所須悉以與之若有檀
越來請眾僧客僧有利養分僧坊主應次第
差客僧受請而先住僧獨受請而不差客僧
坊主得無量罪畜生無異非沙門非釋種姓
犯輕垢罪
若佛子一切不得受別請利養入己而此利
養屬十方僧而別受請即取十方僧物入己
八福田中諸佛聖人一一師僧父母病人物
自己用者犯輕垢罪
若佛子有出家菩薩在家菩薩及一切檀越
請僧福田求願之時應入僧坊問知事人今
欲次第請者即得十方賢聖僧而世人別請
五百羅漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧若別
請僧者是外道法七佛無別請法不順孝道
若故別請僧者犯輕垢罪
若佛子以惡心故為利養故販賣男女色自
手作食自磨自舂占相男女解夢吉凶是男
是女呪術工巧調鷹方法和合百種毒藥千
種毒藥蛇毒生金銀毒蠱毒都無慈心無孝
順心若故作者犯輕垢罪
施主昭信校尉行范陽令蕭　捉刻

塔下六八五四

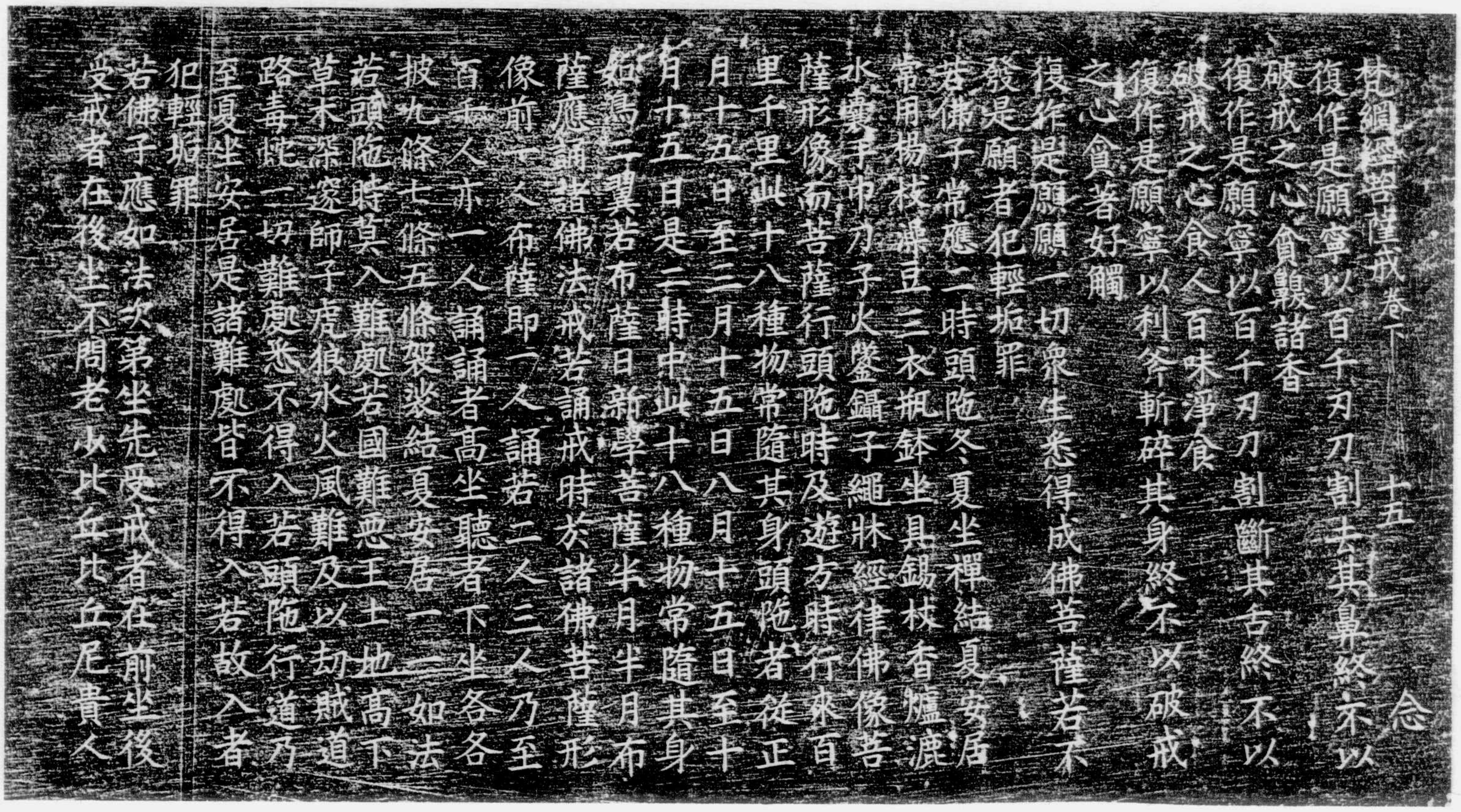


梵網經菩薩戒卷下　十三　念
若佛子以惡心故自身謗三寶詐現親附口
便說空行在有中為白衣通致男女交會婬
色作諸縛著於六齋日年三長齋月作煞生
劫盜破齋犯戒者犯輕垢罪
如是十戒應當學敬心奉持（制戒品中廣解）
佛言佛子佛滅度後於惡世中若見外道一
切惡人劫賊賣佛菩薩父母形像販賣經律
販賣比丘比丘尼亦賣發心菩薩或為官使
與一切人作奴婢者而菩薩見是事已應生
慈心方便救護處處教化取物贖佛菩薩形
像及比丘比丘尼發心菩薩一切經律若不
贖者犯輕垢罪
若佛子不得畜刀杖弓箭販賣輕秤小斗因
官形勢取人財物害心繫縛破壞成功長養
猫狸猪狗若故作者犯輕垢罪
若佛子以惡心故觀一切男女等鬪軍陣兵
將劫賊等鬪亦不得聽吹貝鼓角琴瑟箏笛
箜篌歌叫伎樂之聲不得樗蒱圍碁波羅塞
戲彈碁六博拍毬擲石投壺牽道八道行城
爪鏡蓍草楊枝鉢盂髑髏而作卜筮不得作
盜賊使命一一不得作若故作者犯輕垢罪
若佛子護持禁戒行住坐臥日夜六時讀誦
是戒猶如金剛如帶持浮囊欲度大海如草
繫比丘常生大乘善信自知我是未成之佛
諸佛是已成之佛發菩提心念念不去心若
起一念二乘外道心者犯輕垢罪
若佛子常應發一切願孝順父母師僧三寶

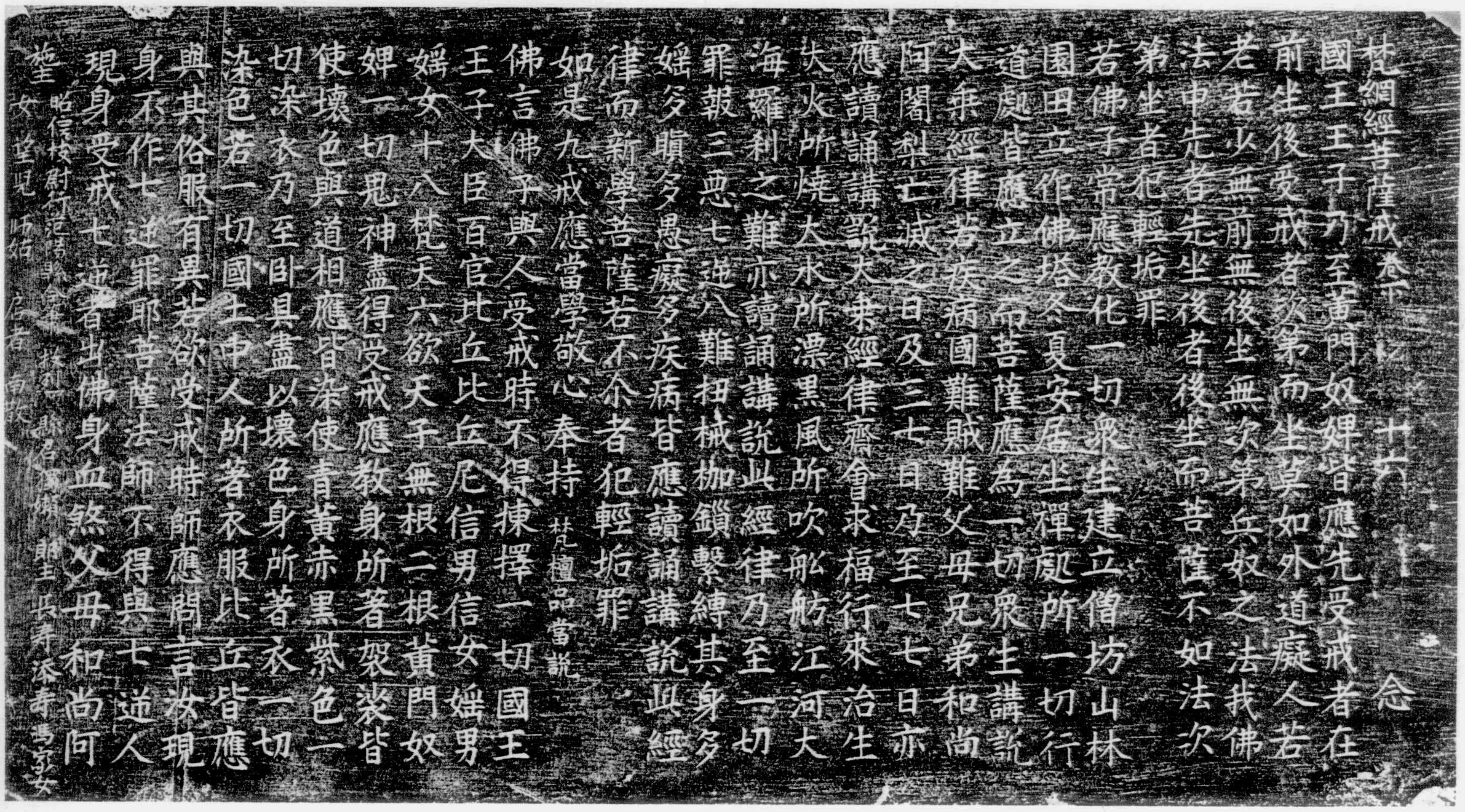


梵網經菩薩戒卷下　十四　念
願得好師同學善友知識常教我大乘經律
十發趣十長養十金剛十地使我開解如法
修行堅持佛戒寧捨身命念念不去心若一
切菩薩不發是願者犯輕垢罪
若佛子發十大願已持佛禁戒作是願言寧
以此身投熾然猛火大坑刀山終不毀犯三
世諸佛經律與一切女人作不淨行
復作是願寧以熱鐵羅網千重周帀纏身終
不以破戒之身受於信心檀越一切衣服
復作是願寧以此口吞熱鐵丸及大流猛火
經百千劫終不以破戒之口食信心檀越百
味飲食
復作是願寧以此身臥大猛火羅網熱鐵地
上終不以破戒之身受信心檀越百種牀座
復作是願寧以此身受三百矛刺經一劫二
劫終不以破戒之身受信心檀越百味醫藥
復作是願寧以此身投熱鐵鑊經百千劫終
不以破戒之身受信心檀越千種房舍屋宅
園林田地
復作是願寧以鐵鎚打碎此身從頭至足令
如微塵終不以破戒之身受信心檀越恭敬
禮拜
復作是願寧以百千熱鐵刀矛挑其兩目終
不以破戒之心視他好色
復作是願寧以百千鐵錐遍劖刺耳根經一
劫二劫終不以破戒之心聽好音聲
施主昭信校尉行范陽縣令蕭抗刻　縣君[illegible]

塔下六八五五

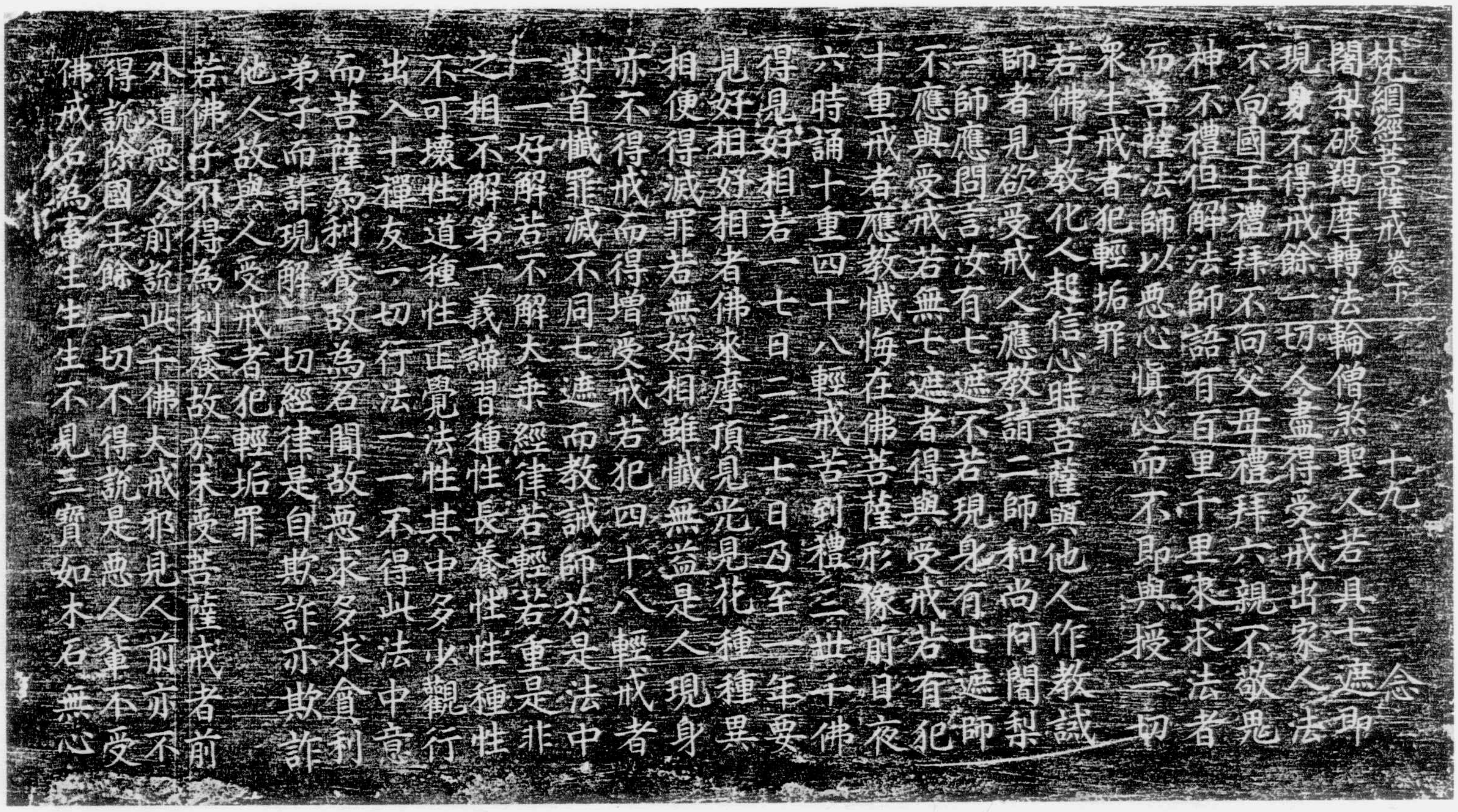


梵網經菩薩戒卷下　十五　念
復作是願寧以百千刃刀割去其鼻終不以
破戒之心貪齅諸香
復作是願寧以百千刃刀割斷其舌終不以
破戒之心食人百味淨食
復作是願寧以利斧斬碎其身終不以破戒
之心貪著好觸
復作是願願一切衆生悉得成佛菩薩若不
發是願者犯輕垢罪
若佛子常應二時頭陁冬夏坐禪結夏安居
常用楊枝澡豆三衣瓶鉢坐具錫杖香爐漉
水囊手巾刀子火燧鑷子繩牀經律佛像菩
薩形像而菩薩行頭陁時及遊方時行來百
里千里此十八種物常隨其身頭陁者從正
月十五日至三月十五日八月十五日至十
月十五日是二時中此十八種物常隨其身
如鳥二翼若布薩日新學菩薩半月半月布
薩應誦諸佛法戒若誦戒時於諸佛菩薩形
像前一人布薩即一人誦若二人三人乃至
百千人亦一人誦誦者高坐聽者下坐各各
披九條七條五條袈裟結夏安居一一如法
若頭陁時莫入難處若國難惡王土地高下
草木深邃師子虎狼水火風難及以劫賊道
路毒虵一切難處悉不得入若頭陁行道乃
至夏坐安居是諸難處皆不得入若故入者
犯輕垢罪
若佛子應如法次第坐先受戒者在前坐後
受戒者在後坐不問老少比丘比丘尼貴人

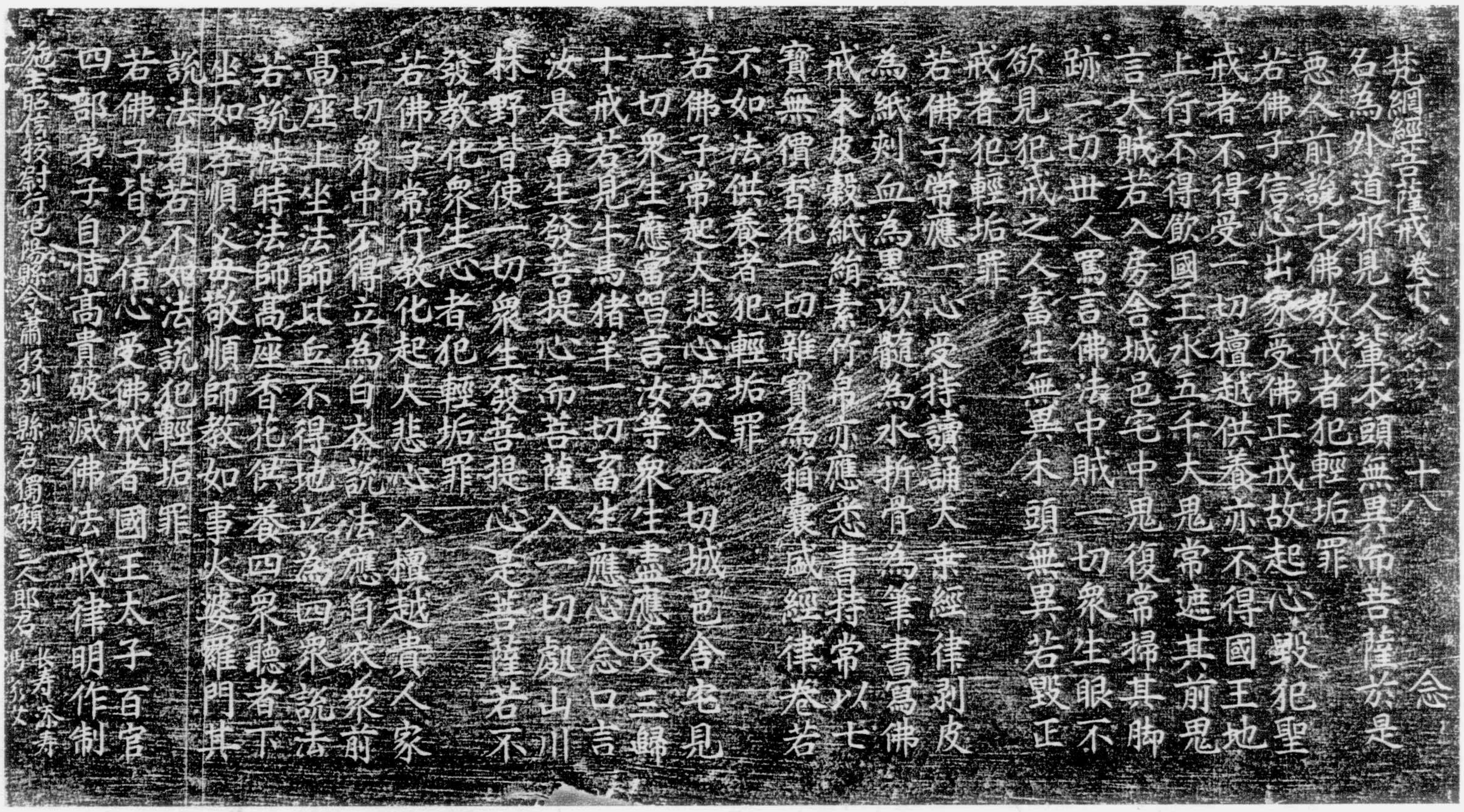


梵網經菩薩戒卷下　十六　念
國王王子乃至黃門奴婢皆應先受戒者在
前坐後受戒者次第而坐莫如外道癡人若
老若少無前無後坐無次第兵奴之法我佛
法中先者先坐後者後坐而菩薩不如法次
第坐者犯輕垢罪
若佛子常應教化一切衆生建立僧坊山林
園田立作佛塔冬夏安居坐禪處所一切行
道處皆應立之而菩薩應爲一切衆生講說
大乘經律若疾病國難賊難父母兄弟和尚
阿闍梨亡滅之日及三七日乃至七七日亦
應讀誦講說大乘經律齋會求福行來治生
大火所燒大水所漂黑風所吹船舫江河大
海羅刹之難亦讀誦講說此經律乃至一切
罪報三惡七逆八難杻械枷鎖繫縛其身多
婬多瞋多愚癡多疾病皆應讀誦講說此經
律而新學菩薩若不介者犯輕垢罪
如是九戒應當學敬心奉持（梵檀品當說）
佛言佛子與人受戒時不得揀擇一切國王
王子大臣百官比丘比丘尼信男信女婬男
婬女十八梵天六欲天子無根二根黃門奴
婢一切鬼神盡得受戒應教身所著袈裟皆
使壞色與道相應皆染使青黃赤黑紫色一
切染衣乃至臥具盡以壞色身所著衣一切
染色若一切國土中人所著衣服比丘皆應
與其俗服有異若欲受戒時師應問言汝現
身不作七逆罪耶菩薩法師不得與七逆人
現身受戒七逆者出佛身血煞父母和尚阿
昭信校尉行范陽縣令[illegible]縣君[illegible]郎主長壽添壽馮家女
塋女望兒師姑居者南敬

塔下六八五六

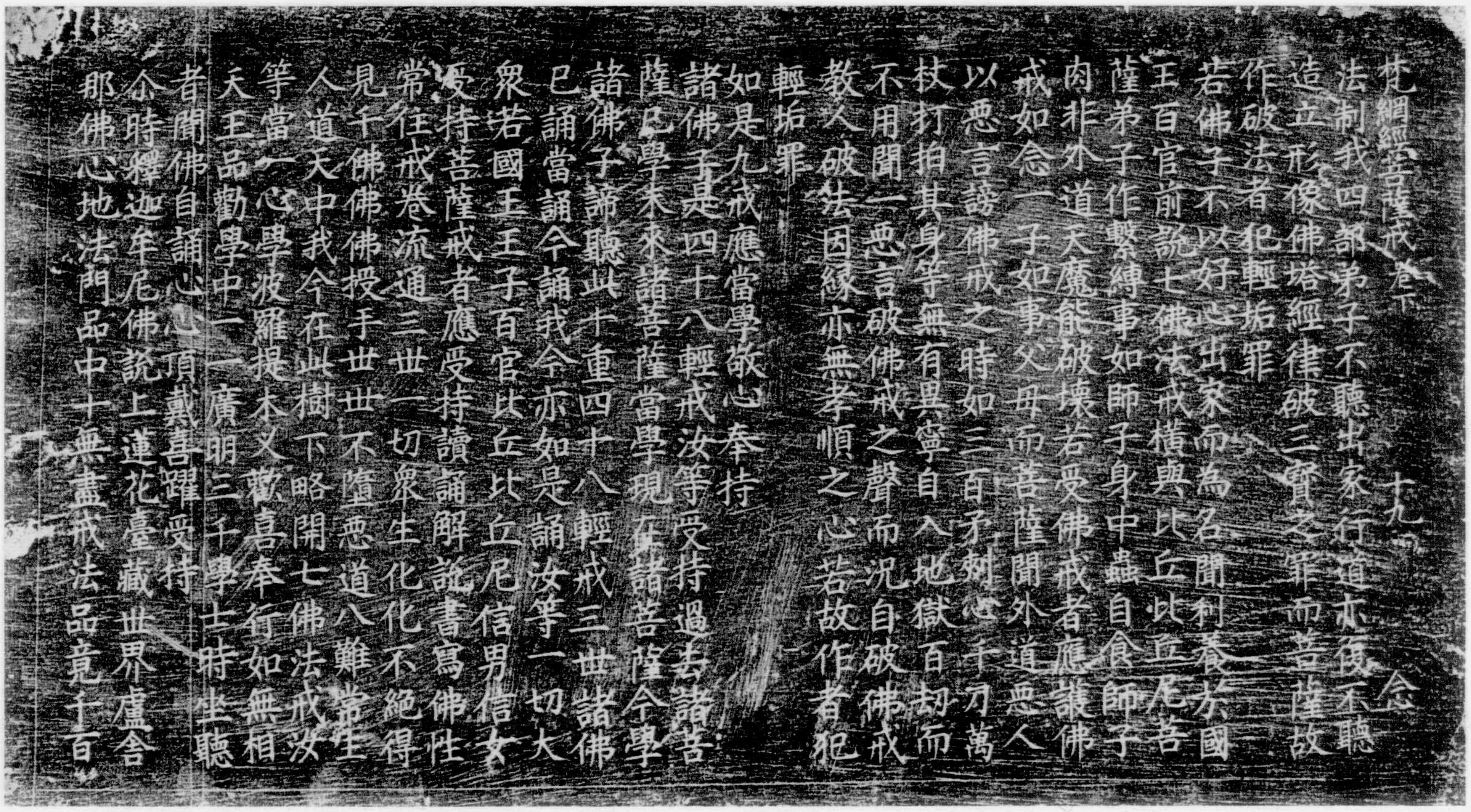


梵網經菩薩戒卷下　十九　念
闍梨破羯磨轉法輪僧煞聖人若具七遮即
現身不得戒餘一切人盡得受戒出家人法
不向國王禮拜不向父母禮拜六親不敬鬼
神不禮但解法師語有百里千里來求法者
而菩薩法師以惡心瞋心而不即與授一切
衆生戒者犯輕垢罪
若佛子教化人起信心時菩薩與他人作教誡
師者見欲受戒人應教請二師和尚阿闍梨
二師應問言汝有七遮不若現身有七遮師
不應與受戒若無七遮者得與受戒若有犯
十重戒者應教懺悔在佛菩薩形像前日夜
六時誦十重四十八輕戒若到禮三世千佛
得見好相若一七日二三七日乃至一年要
見好相好相者佛來摩頂見光見花種種異
相便得滅罪若無好相雖懺無益是人現身
亦不得戒而得增受戒若犯四十八輕戒者
對首懺罪滅不同七遮而教誡師於是法中
一一好解若不解大乘經律若輕若重是非
之相不解第一義諦習種性長養性性種性
不可壞性道種性正覺法性其中多少觀行
出入十禪支一切行法一一不得此法中意
而菩薩為利養故為名聞故惡求多求貪利
弟子而詐現解一切經律是自欺詐亦欺詐
他人故與人受戒者犯輕垢罪
若佛子不得為利養故於未受菩薩戒者前
外道惡人前說此千佛大戒邪見人前亦不
得說除國王餘一切不得說是惡人輩不受
佛戒名為畜生生生不見三寶如木石無心

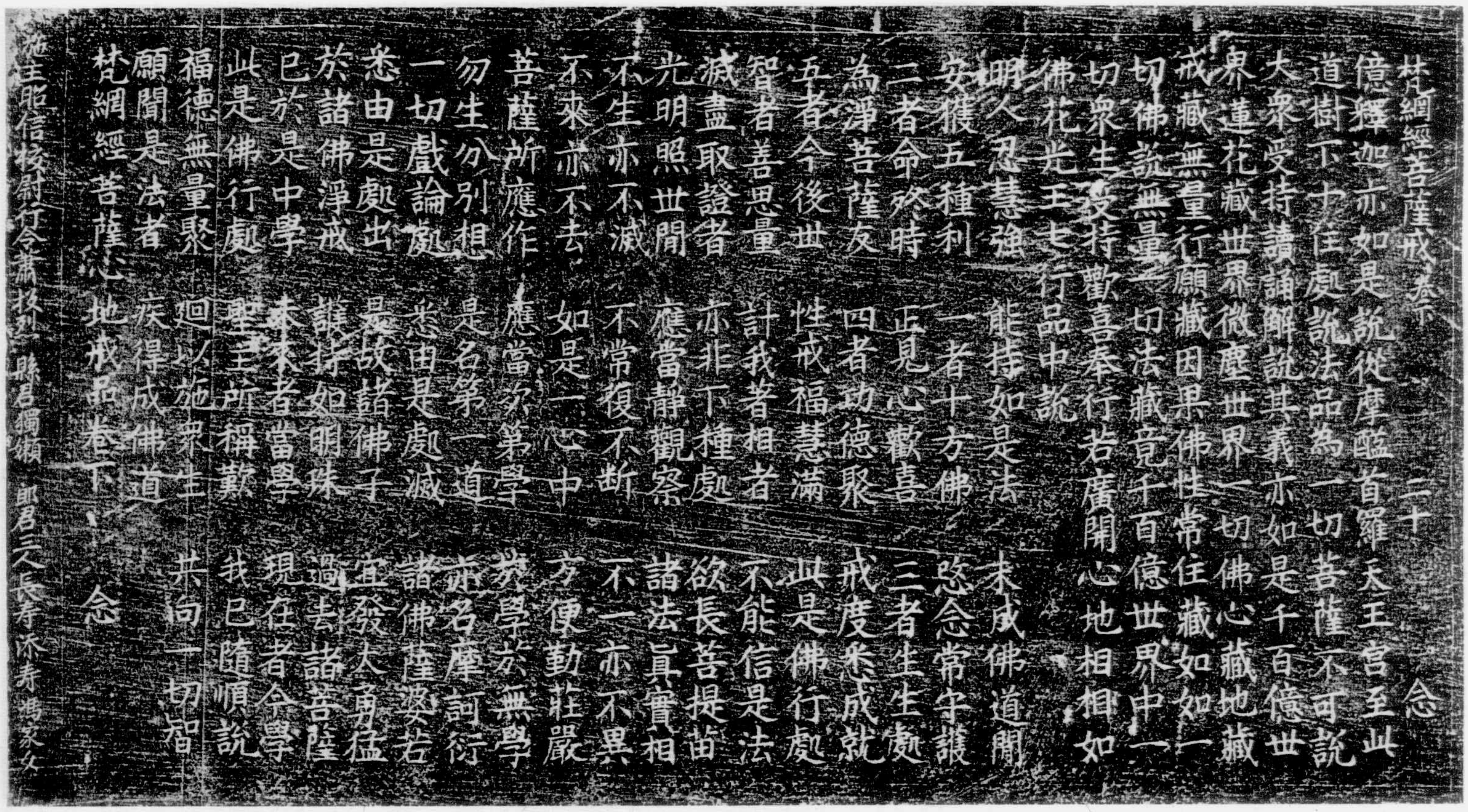


梵網經菩薩戒卷下　十八　念
名為外道邪見人輩木頭無異而菩薩於是
惡人前說七佛教戒者犯輕垢罪
若佛子信心出家受佛正戒故起心毀犯聖
戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地
上行不得飲國王水五千大鬼常遮其前鬼
言大賊若入房舍城邑宅中鬼復常掃其腳
跡一切世人罵言佛法中賊一切衆生眼不
欲見犯戒之人畜生無異木頭無異若毀正
戒者犯輕垢罪
若佛子常應一心受持讀誦大乘經律剝皮
為紙刺血為墨以髓為水折骨為筆書寫佛
戒木皮穀紙絹素竹帛亦應悉書持常以七
寶無價香花一切雜寶為箱囊盛經律卷若
不如法供養者犯輕垢罪
若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見
一切衆生應當唱言汝等衆生盡應受三歸
十戒若見牛馬猪羊一切畜生應心念口言
汝是畜生發菩提心而菩薩入一切處山川
林野皆使一切衆生發菩提心是菩薩若不
發教化衆生心者犯輕垢罪
若佛子常行教化起大悲心入檀越貴人家
一切衆中不得立為白衣說法應白衣衆前
高座上坐法師比丘不得地立為四衆說法
若說法時法師高座香花供養四衆聽者下
坐如孝順父母敬順師教如事火婆羅門其
說法者若不如法說犯輕垢罪
若佛子皆以信心受佛戒者國王太子百官
四部弟子自恃高貴破滅佛法戒律明作制
施主昭信校尉行范陽縣令蕭拔烈　縣君獨孤　二夫人郎君　長壽　添壽　馮家女

塔下六八五七

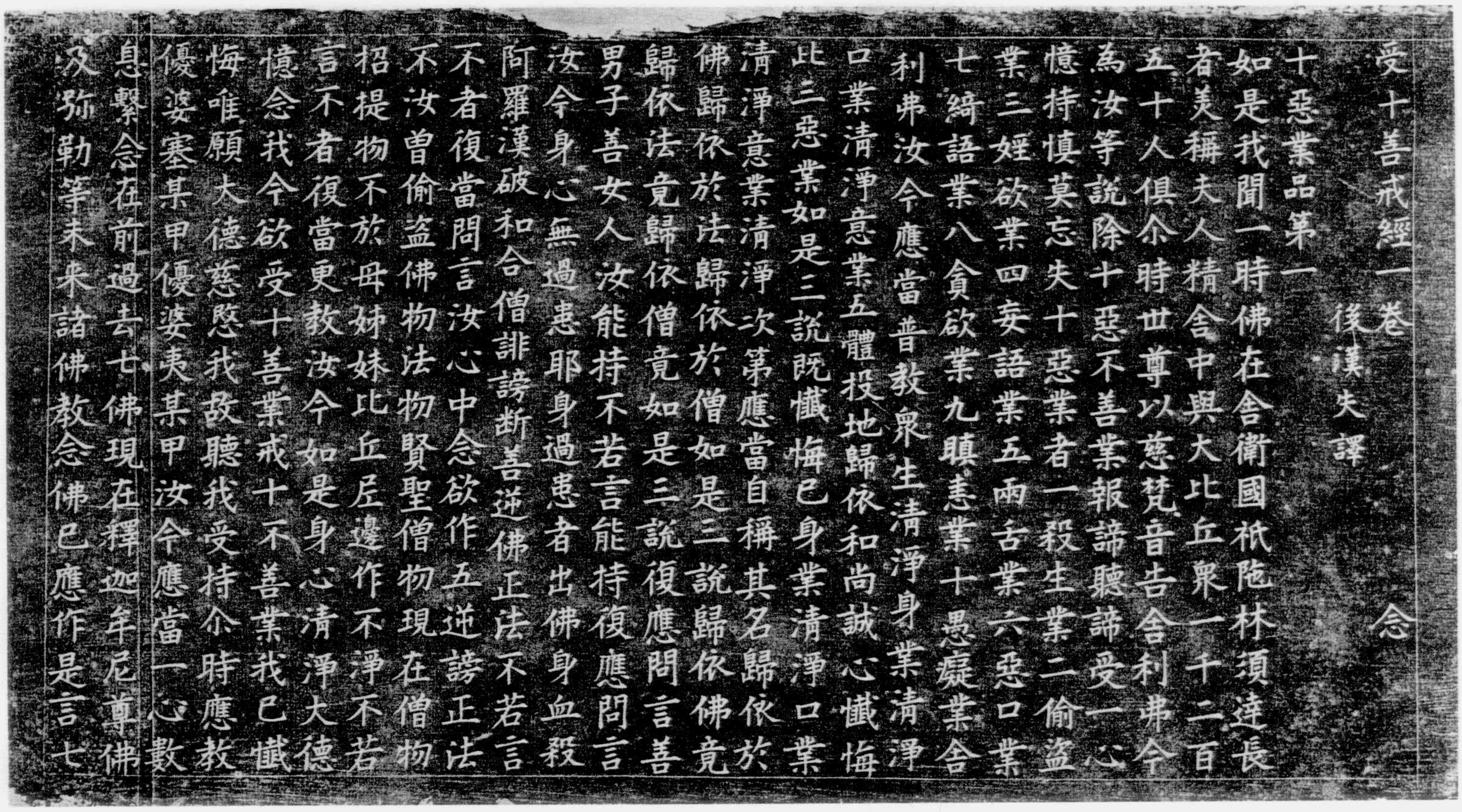


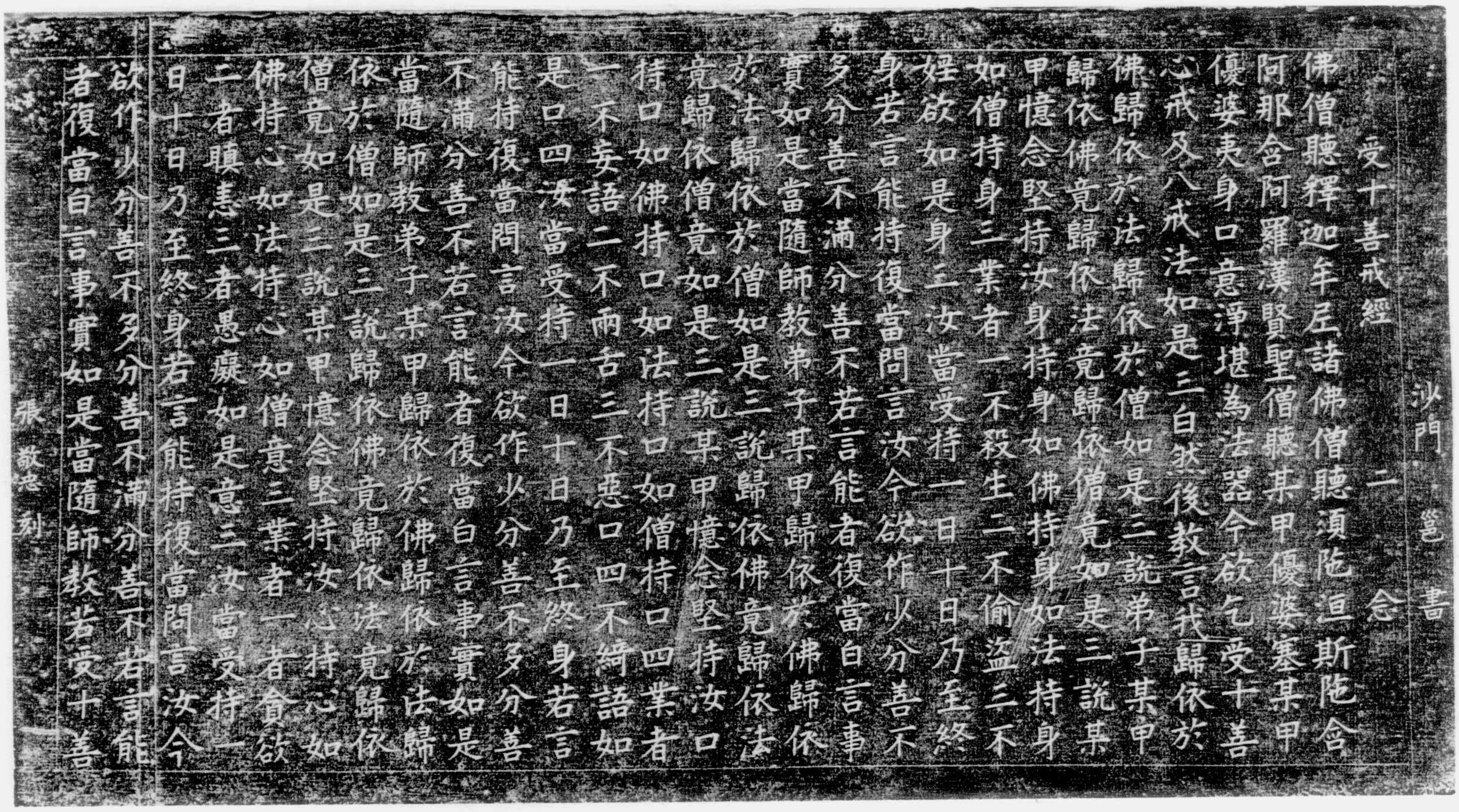
梵網經菩薩戒卷下　十九　念
法制我四部弟子不聽出家行道亦復不聽
造立形像佛塔經律破三寶之罪而菩薩故
作破法者犯輕垢罪
若佛子不以好心出家而為名聞利養於國
王百官前說七佛戒橫與比丘比丘尼菩
薩弟子作繫縛事如師子身中蟲自食師子
肉非外道天魔能破壞若受佛戒者應護佛
戒如念一子如事父母而菩薩聞外道惡人
以惡言謗佛戒之時如三百矛刺心千刀萬
杖打拍其身等無有異寧自入地獄百劫而
不用聞一惡言破佛戒之聲而況自破佛戒
教人破法因緣亦無孝順之心若故作者犯
輕垢罪
如是九戒應當學敬心奉持
諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸菩
薩已學未來諸菩薩當學現在諸菩薩今學
諸佛子諦聽此十重四十八輕戒三世諸佛
已誦當誦今誦我今亦如是誦汝等一切大
衆若國王王子百官比丘比丘尼信男信女
受持菩薩戒者應受持讀誦解說書寫佛性
常住戒卷流通三世一切衆生化化不絕得
見千佛佛佛授手世世不墮惡道八難常生
人道天中我今在此樹下略開七佛法戒汝
等當一心學波羅提木叉歡喜奉行如無相
天王品勸學中一一廣明三千學士時坐聽
者聞佛自誦心心頂戴喜躍受持
尒時釋迦牟尼佛說上蓮花臺藏世界盧舍
那佛心地法門品中十無盡戒法品竟千百



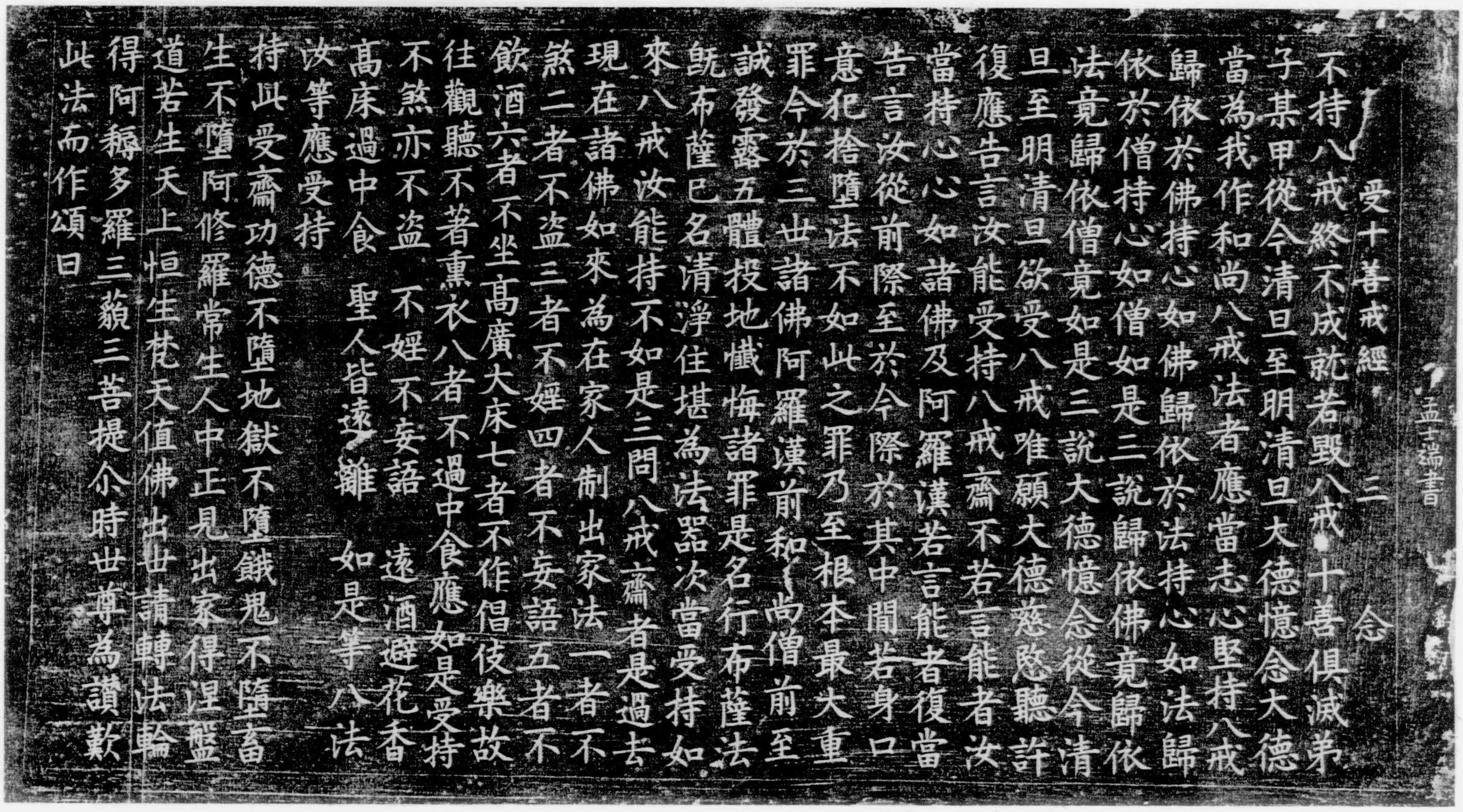
梵網經菩薩戒卷下　二十　念
億釋迦亦如是說從摩醯首羅天王宮至此
道樹下十住處說法品為一切菩薩不可說
大衆受持讀誦解說其義亦如是千百億世
界蓮花藏世界微塵世界一切佛心藏地藏
戒藏無量行願藏因果佛性常住藏如如一
切佛說無量一切法藏竟千百億世界中一
切衆生受持歡喜奉行若廣開心地相相如
佛花光王七行品中說
明人忍慧強　能持如是法　未成佛道間
安獲五種利　一者十方佛　愍念常守護
二者命終時　正見心歡喜　三者生生處
為淨菩薩友　四者功德聚　戒度悉成就
五者今後世　性戒福慧滿　此是佛行處
智者善思量　計我著相者　不能信是法
滅盡取證者　亦非下種處　欲長菩提苗
光明照世間　應當靜觀察　諸法眞實相
不生亦不滅　不常復不斷　不一亦不異
不來亦不去　如是一心中　方便勤莊嚴
菩薩所應作　應當次第學　於學於無學
勿生分別想　是名第一道　亦名摩訶衍
一切戲論處　悉由是處滅　諸佛薩婆若
悉由是處出　是故諸佛子　宜發大勇猛
於諸佛淨戒　護持如明珠　過去諸菩薩
已於是中學　未來者當學　現在者今學
此是佛行處　聖主所稱歎　我已隨順說
福德無量聚　迴以施衆生　共向一切智
願聞是法者　疾得成佛道
梵網經菩薩心地戒品卷下　念
施主昭信校尉行令蕭拔烈　縣君獨孤　郎君三人長壽　添壽　鴻家女

塔下六八五八


受十善戒經一卷　念
後漢失譯
十惡業品第一
如是我聞一時佛在舍衛國祇陁林須達長
者美稱夫人精舍中與大比丘衆一千二百
五十人俱尒時世尊以慈梵音告舍利弗今
為汝等說除十惡不善業報諦聽諦受一心
憶持慎莫忘失十惡業者一殺生業二偷盜
業三婬欲業四妄語業五兩舌業六惡口業
七綺語業八貪欲業九瞋恚業十愚癡業舍
利弗汝今應當普教衆生清淨身業清淨
口業清淨意業五體投地歸依和尚誠心懺悔
此三惡業如是三說既懺悔已身業清淨口業
清淨意業清淨次第應當自稱其名歸依於
佛歸依於法歸依於僧如是三說歸依佛竟
歸依法竟歸依僧竟如是三說復應問言善
男子善女人汝能持不若言能持復應問言
汝今身心無過患耶身過患者出佛身血殺
阿羅漢破和合僧誹謗斷善逆佛正法不若言
不者復當問言汝心中念欲作五逆謗正法
不汝曾偷盜佛物法物賢聖僧物現在僧物
招提物不於母姊妹比丘尼邊作不淨不若
言不者復當更教汝今如是身心清淨大德
憶念我今欲受十善業戒十不善業我已懺
悔唯願大德慈愍我故聽我受持尒時應教
優婆塞某甲優婆夷某甲汝今應當一心數
息繫念在前過去七佛現在釋迦牟尼尊佛
及弥勒等未來諸佛教念佛已應作是言七


沙門　邕　書
受十善戒經　二　念
佛僧聽釋迦牟尼諸佛僧聽須陁洹斯陁含
阿那含阿羅漢賢聖僧聽某甲優婆塞某甲
優婆夷身口意淨堪為法器今欲乞受十善
心戒及八戒法如是三白然後教言我歸依於
佛歸依於法歸依於僧如是三說弟子某甲
歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟如是三說某
甲憶念堅持汝身持身如佛持身如法持身
如僧持身三業者一不殺生二不偷盜三不
婬欲如是身三汝當受持一日十日乃至終
身若言能持復當問言汝今欲作少分善不
多分善不滿分善不若言能者復當白言事
實如是當隨師教弟子某甲歸依於佛歸依
於法歸依於僧如是三說歸依佛竟歸依法
竟歸依僧竟如是三說某甲憶念堅持汝口
持口如佛持口如法持口如僧持口四業者
一不妄語二不兩舌三不惡口四不綺語如
是口四汝當受持一日十日乃至終身若言
能持復當問言汝今欲作少分善不多分善
不滿分善不若言能者復當白言事實如是
當隨師教弟子某甲歸依於佛歸依於法歸
依於僧如是三說歸依佛竟歸依法竟歸依
僧竟如是三說某甲憶念堅持汝心持心如
佛持心如法持心如僧意三業者一者貪欲
二者瞋恚三者愚癡如是意三汝當受持一
日十日乃至終身若言能持復當問言汝今
欲作少分善不多分善不滿分善不若言能
者復當白言事實如是當隨師教若受十善
張敬忠刻

塔下四六三九



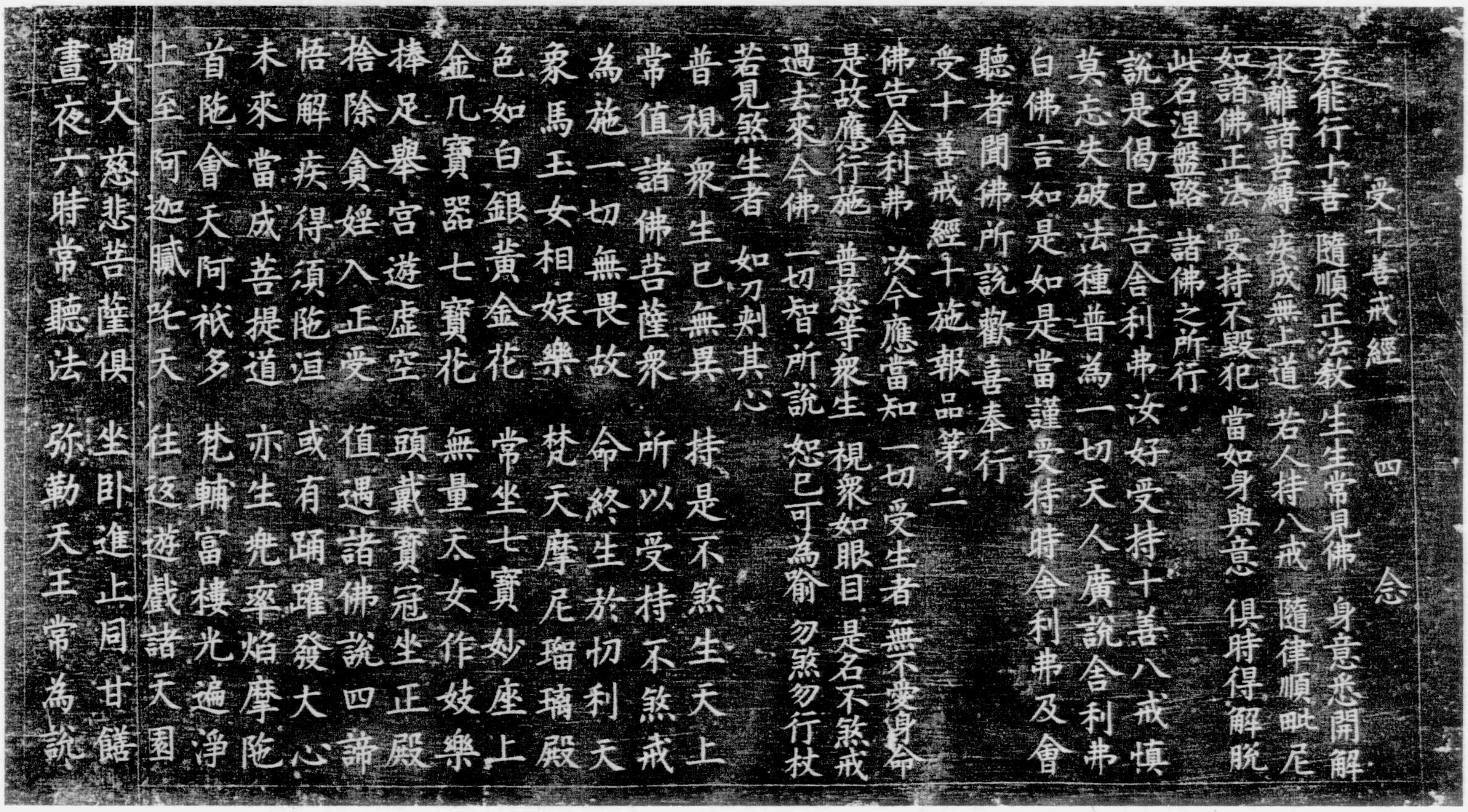
受十善戒經　三　念

孟士端書

不持八戒終不成就若毀八戒十善俱滅弟子某甲從今清旦至明清旦大德憶念大德當為我作和尚八戒法者應當志心堅持八戒歸依於佛持心如佛歸依於法持心如法歸依於僧持心如僧如是三說歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟如是三說大德憶念從今清旦至明清旦欲受八戒唯願大德慈愍聽許復應告言汝能受持八戒齋不若言能者汝當持心心如諸佛及阿羅漢若言能者復當告言汝從前際至於今際於其中間若身口意犯捨墮法不如此之罪乃至根本最大重罪今於三世諸佛阿羅漢前和尚僧前至誠發露五體投地懺悔諸罪是名行布薩法既布薩已名清淨住堪為法器次當受持如來八戒汝能持不如是三問八戒齋者是過去現在諸佛如來為在家人制出家法一者不煞二者不盜三者不婬四者不妄語五者不飲酒六者不坐高廣大床七者不作倡伎樂故往觀聽不著熏衣八者不過中食應如是受持

不煞亦不盜　不婬不妄語　遠酒避花香
高床過中食　聖人皆遠離　如是等八法
汝等應受持

持此受齋功德不墮地獄不墮餓鬼不墮畜生不墮阿修羅常生人中正見出家得涅槃道若生天上恒生梵天值佛出世請轉法輪得阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊為讚歎此法而作頌曰



受十善戒經　四　念

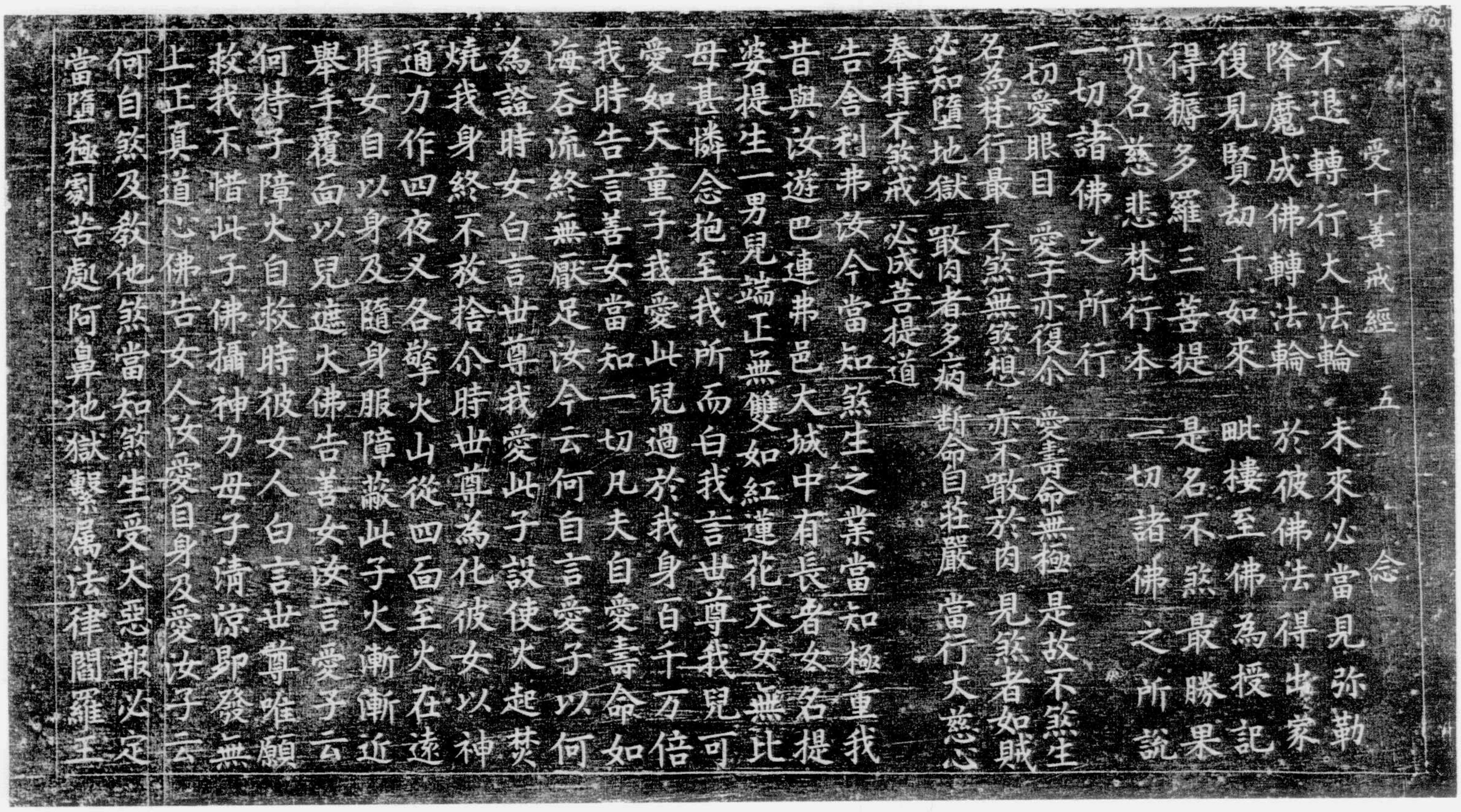
若能行十善　隨順正法教　生生常見佛　身意悉開解
永離諸苦縛　疾成無上道　若人持八戒　隨律順毗尼
如諸佛正法　受持不毀犯　當如身與意　俱時得解脫
此名涅槃路　諸佛之所行

說是偈已告舍利弗汝好受持十善八戒慎莫忘失破法種普為一切天人廣說舍利弗白佛言如是如是當謹受持時舍利弗及會聽者聞佛所說歡喜奉行

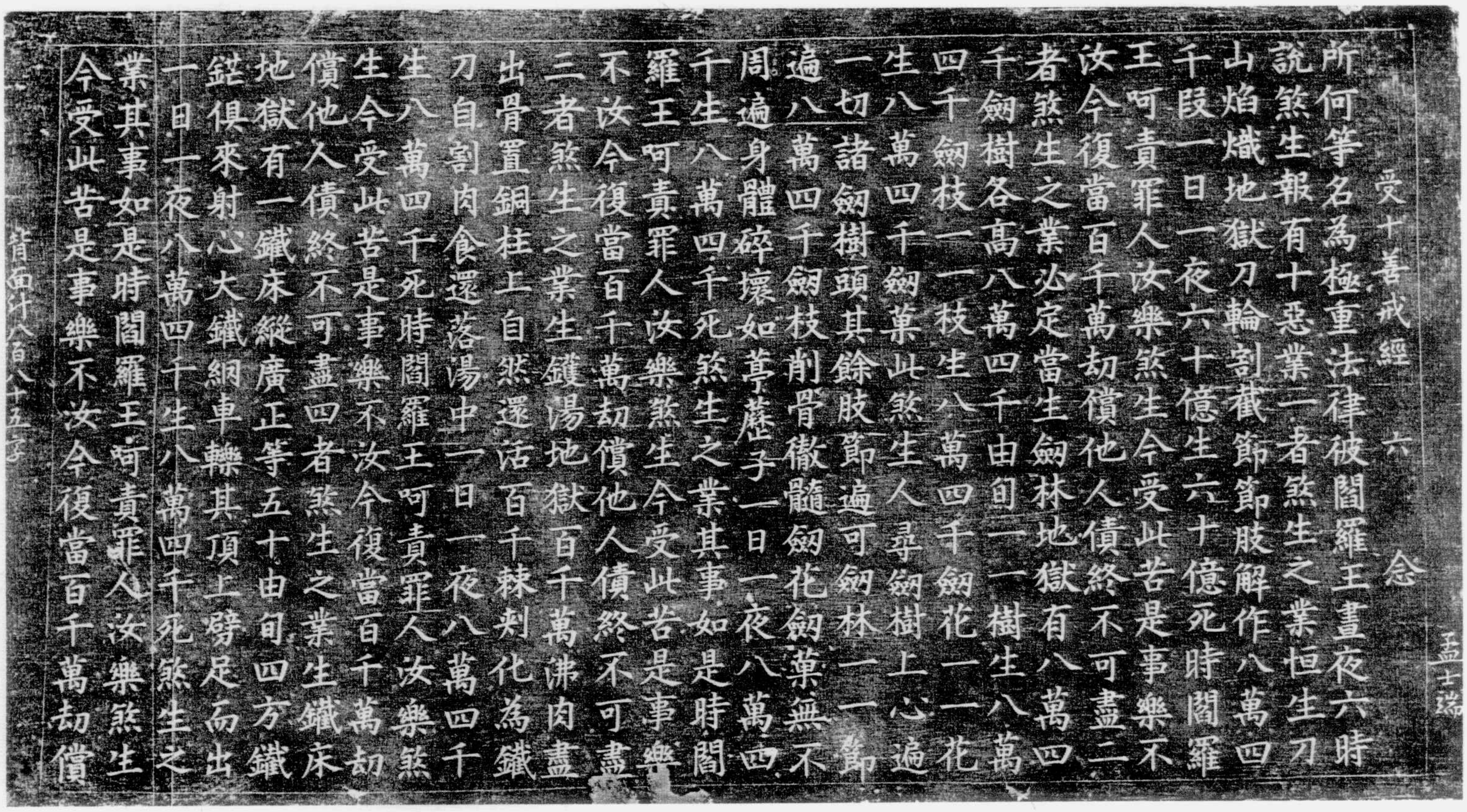
受十善戒經十施報品第二

佛告舍利弗　汝今應當知　一切受生者　無不愛身命
是故應行施　普慈等衆生　視衆如眼目　是名不煞戒
過去來今佛　一切智所說　恕己可為喻　勿煞勿行杖
若見煞生者　如刃剋其心
普視衆生已無異　持是不煞生天上
常值諸佛菩薩衆　所以受持不煞戒
為施一切無畏故　命終生於忉利天
象馬玉女相娛樂　梵天摩尼瑠璃殿
色如白銀黃金花　常坐七寶妙座上
金几寶器七寶花　無量天女作妓樂
捧足舉宮遊虛空　頭戴寶冠坐正殿
捨除貪婬入正受　值遇諸佛說四諦
悟解疾得須陁洹　或有踊躍發大心
未來當成菩提道　亦生兜率焰摩陁
首陁會天阿祇多　梵輔富樓光遍淨
上至阿迦膩吒天　往返遊戲諸天園
與大慈悲菩薩俱　坐臥進上同甘饍
晝夜六時常聽法　弥勒天王常為說

塔下四六四〇

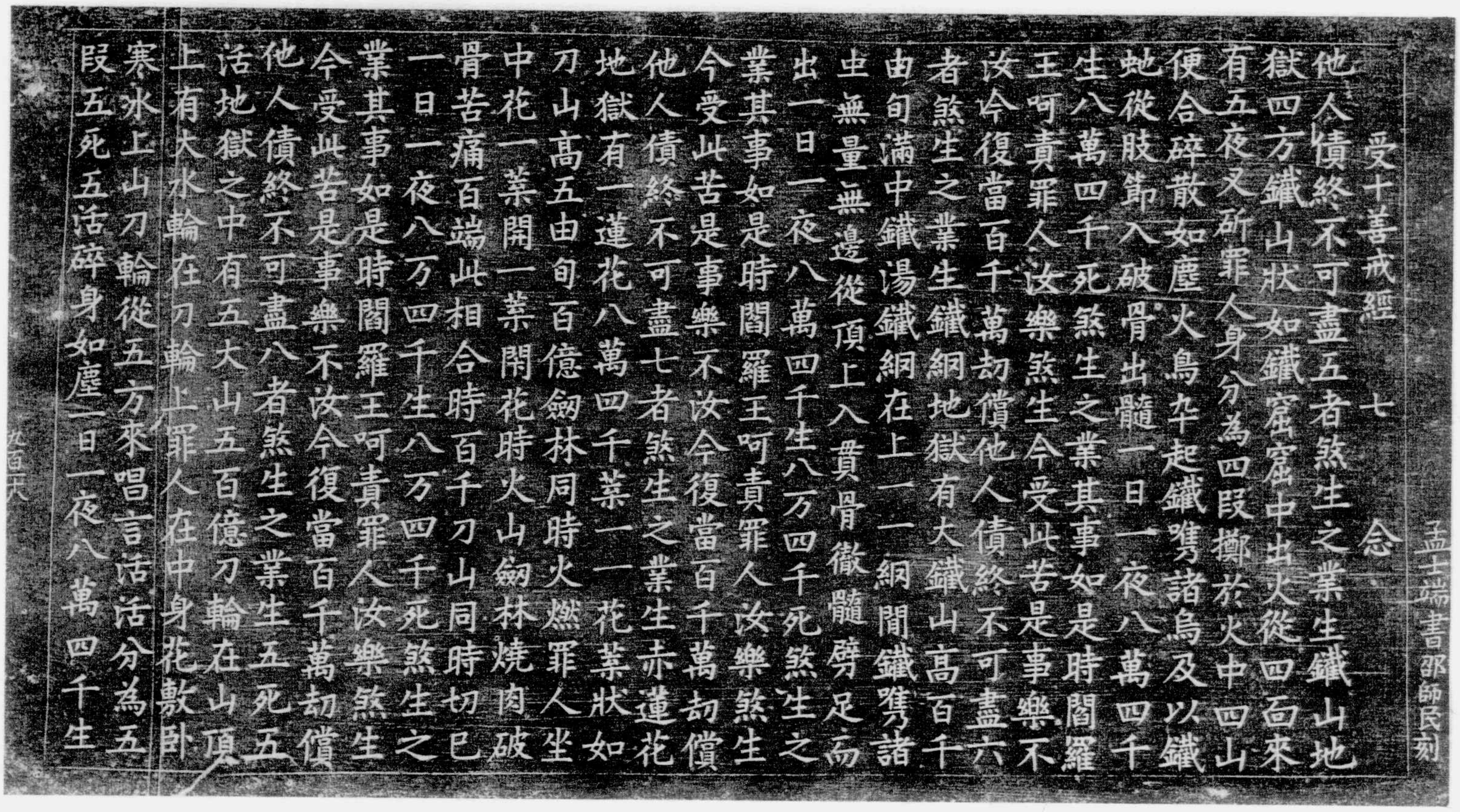


受十善戒經　五　念
不退轉行大法輪　未來必當見弥勒
降魔成佛轉法輪　於彼佛法得出家
復見賢劫千如來　毗樓至佛為授記
得耨多羅三菩提　是名不煞最勝果
亦名慈悲梵行本　一切諸佛之所說
一切諸佛之所行
一切愛眼目　愛子亦復尒　愛壽命無極　是故不煞生
名為梵行最　不煞無煞想　亦不歡於肉　見煞者如賊
必知墮地獄　歡肉者多病　斷命自莊嚴　當行大慈心
奉持不煞戒　必成菩提道
告舍利弗汝今當知煞生之業當知極重我
昔與汝遊巴連弗邑大城中有長者女名提
婆提生一男兒端正無雙如紅蓮花天女無比
母甚憐念抱至我所而白我言世尊我兒可
愛如天童子我愛此兒過於我身百千万倍
我時告言善女當知一切凡夫自愛壽命如
海吞流終無猒足汝今云何自言愛子以何
為證時女白言世尊我愛此子設使火起焚
燒我身終不放捨尒時世尊為化彼女以神
通力作四夜叉各擎火山從四面至火在遠
時女自以身及隨身服障蔽此子火漸漸近
舉手覆面以兒遮火佛告善女汝言愛子云
何持子障火自救時彼女人白言世尊唯願
救我不惜此子佛攝神力母子清涼即發無
上正真道心佛告女人汝愛自身及愛汝子云
何自煞及教他煞當知煞生受大惡報必定
當墮極劇苦處阿鼻地獄繫屬法律閻羅王



孟士瑞
受十善戒經　六　念
所何等名為極重法律彼閻羅王晝夜六時
說煞生報有十惡業一者煞生之業恒生刀
山焰熾地獄刀輪割截節節肢解作八萬四
千段一日一夜六十億生六十億死時閻羅
王呵責罪人汝樂煞生今受此苦是事樂不
汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡二
者煞生之業必定當生劍林地獄有八萬四
千劍樹各高八萬四千由旬一一樹生八萬
四千劍枝一一枝生八萬四千劍花一一花
生八萬四千劍葉此煞生人尋劍樹上心遍
一切諸劍樹頭其餘肢節遍可劍林一一節
遍八萬四千劍枝削骨徹髓劍花劍葉無不
周遍身體碎壞如葶藶子一日一夜八萬四
千生八萬四千死煞生之業其事如是時閻
羅王呵責罪人汝樂煞生今受此苦是事樂
不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡
三者煞生之業生鑊湯地獄百千萬沸肉盡
出骨置銅柱上自然還活百千棘刺化為鐵
刀自割肉食還落湯中一日一夜八萬四千
生八萬四千死時閻羅王呵責罪人汝樂煞
生今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫
償他人債終不可盡四者煞生之業生鐵床
地獄有一鐵床縱廣正等五十由旬四方鐵
鋋俱來射心大鐵網車轢其頂上劈足而出
一日一夜八萬四千生八萬四千死煞生之
業其事如是時閻羅王呵責罪人汝樂煞生
今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償
背面計八百八十五字

塔下四六四二

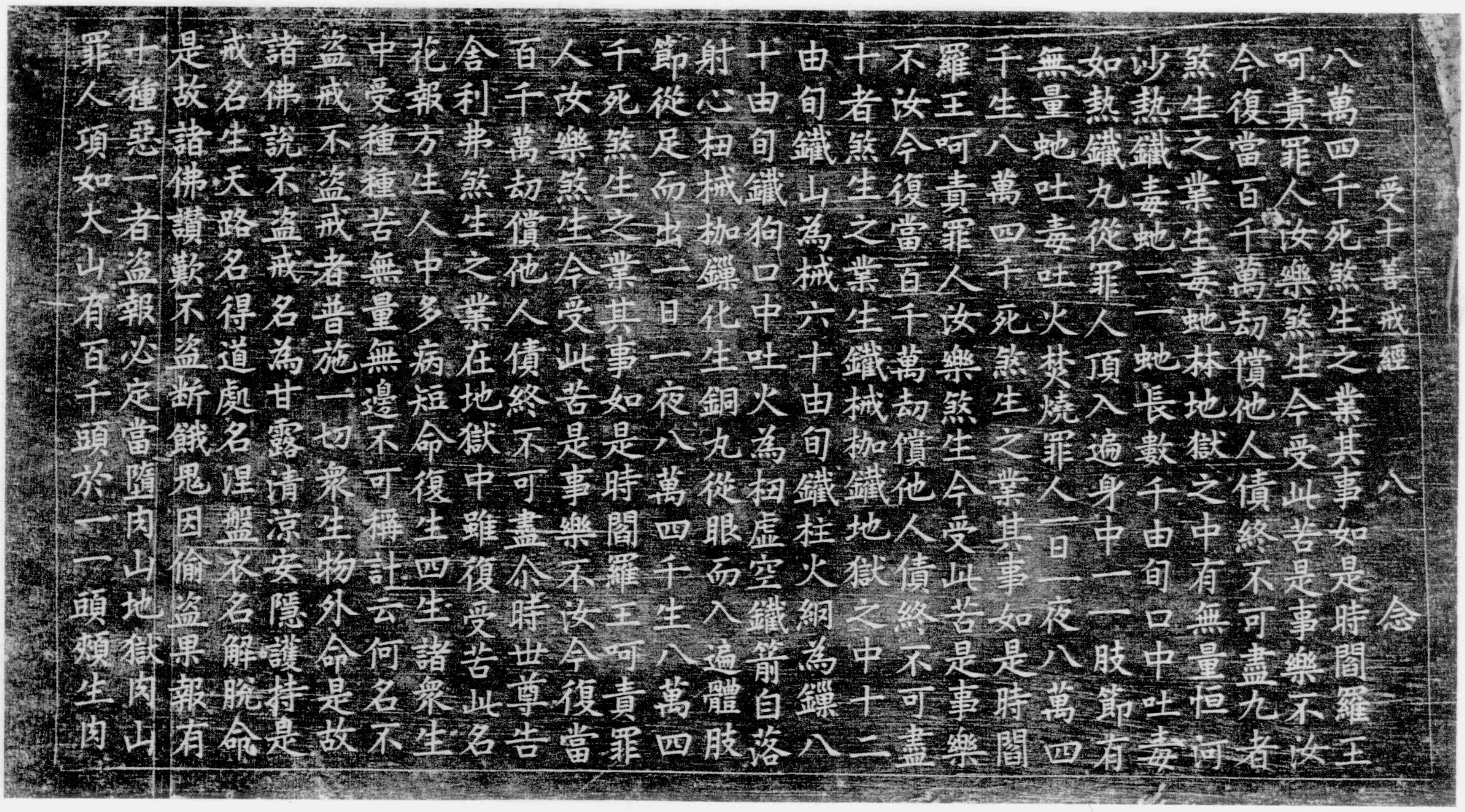


孟士端書　邵師民刻

受十善戒經　七　念

他人債終不可盡五者煞生之業生鐵山地獄四方鐵山狀如鐵窟窟中出火從四面來有五夜叉斫罪人身分為四段擲於火中四山便合碎散如塵火鳥卆起鐵觜諸鳥及以鐵虵從肢節入破骨出髓一日一夜八萬四千生八萬四千死煞生之業其事如是時閻羅王呵責罪人汝樂煞生今受此苦是事樂不汝今復當百千萬刧償他人債終不可盡六者煞生之業生鐵網地獄有大鐵山高百千由旬滿中鐵湯鐵網在上一一網間鐵觜諸虫無量無邊從頂上入貫骨徹髓劈足而出一日一夜八萬四千生八万四千死煞生之業其事如是時閻羅王呵責罪人汝樂煞生今受此苦是事樂不汝今復當百千萬刧償他人債終不可盡七者煞生之業生赤蓮花地獄有一蓮花八萬四千葉一一花葉狀如刀山高五由旬百億劍林同時火燃罪人坐中花一葉開一葉閉花時火山劍林燒肉破骨苦痛百端此相合時百千刀山同時切已一日一夜八万四千生八万四千死煞生之業其事如是時閻羅王呵責罪人汝樂煞生今受此苦是事樂不汝今復當百千萬刧償他人債終不可盡八者煞生之業生五死五活地獄之中有五大山五百億刀輪在山頂上有大水輪在刀輪上罪人在中身花敷卧寒氷上山刀輪從五方來唱言活活分為五段五死五活碎身如塵一日一夜八萬四千生

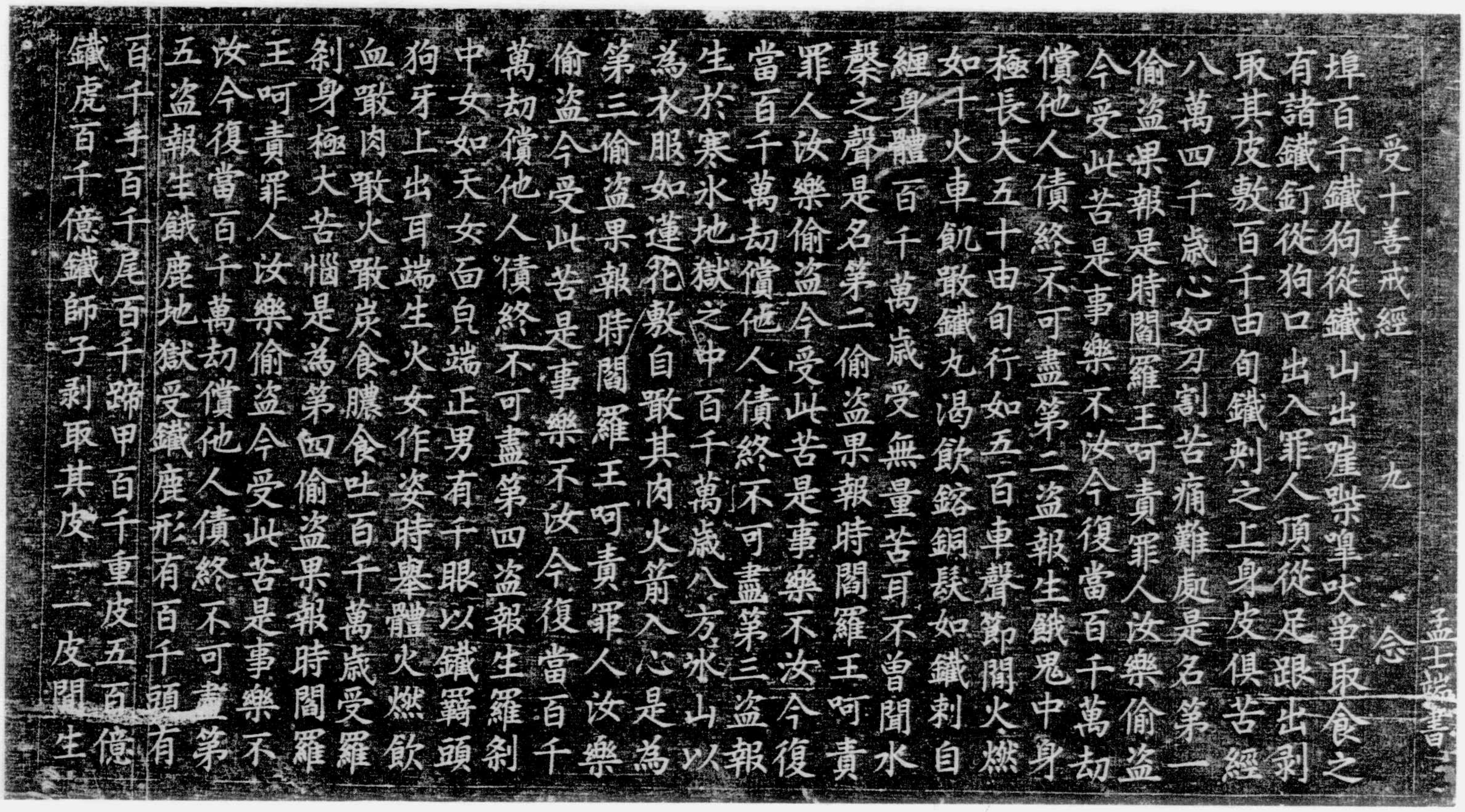
九百六



受十善戒經　八　念

八萬四千死煞生之業其事如是時閻羅王呵責罪人汝樂煞生今受此苦是事樂不汝今復當百千萬刧償他人債終不可盡九者煞生之業生毒虵林地獄之中有無量恒河沙熱鐵毒虵一一虵長數千由旬口中吐毒如熱鐵丸從罪人頂入遍身中一一肢節有無量虵吐毒吐火焚燒罪人一日一夜八萬四千生八萬四千死煞生之業其事如是時閻羅王呵責罪人汝樂煞生今受此苦是事樂不汝今復當百千萬刧償他人債終不可盡十者煞生之業生鐵械枷鐵地獄之中十二由旬鐵山為械六十由旬鐵柱火網為鏁八十由旬鐵狗口中吐火為杻虛空鐵箭自落射心杻械枷鏁化生銅丸從眼而入遍體肢節從足而出一日一夜八萬四千生八萬四千死煞生之業其事如是時閻羅王呵責罪人汝樂煞生今受此苦是事樂不汝今復當百千萬刧償他人債終不可盡尒時世尊告舍利弗煞生之業在地獄中雖復受苦此名花報方生人中多病短命復生四生諸衆生中受種種苦無量無邊不可稱計云何名不盜戒不盜戒者普施一切衆生物外命是故諸佛說不盜戒名為甘露清涼安隱護持是戒名生天路名得道處名涅盤衣名解脫命是故諸佛讚歎不盜斷餓鬼因偷盜果報有十種惡一者盜報必定當墮肉山地獄肉山罪人項如大山有百千頭於一一頭頰生肉

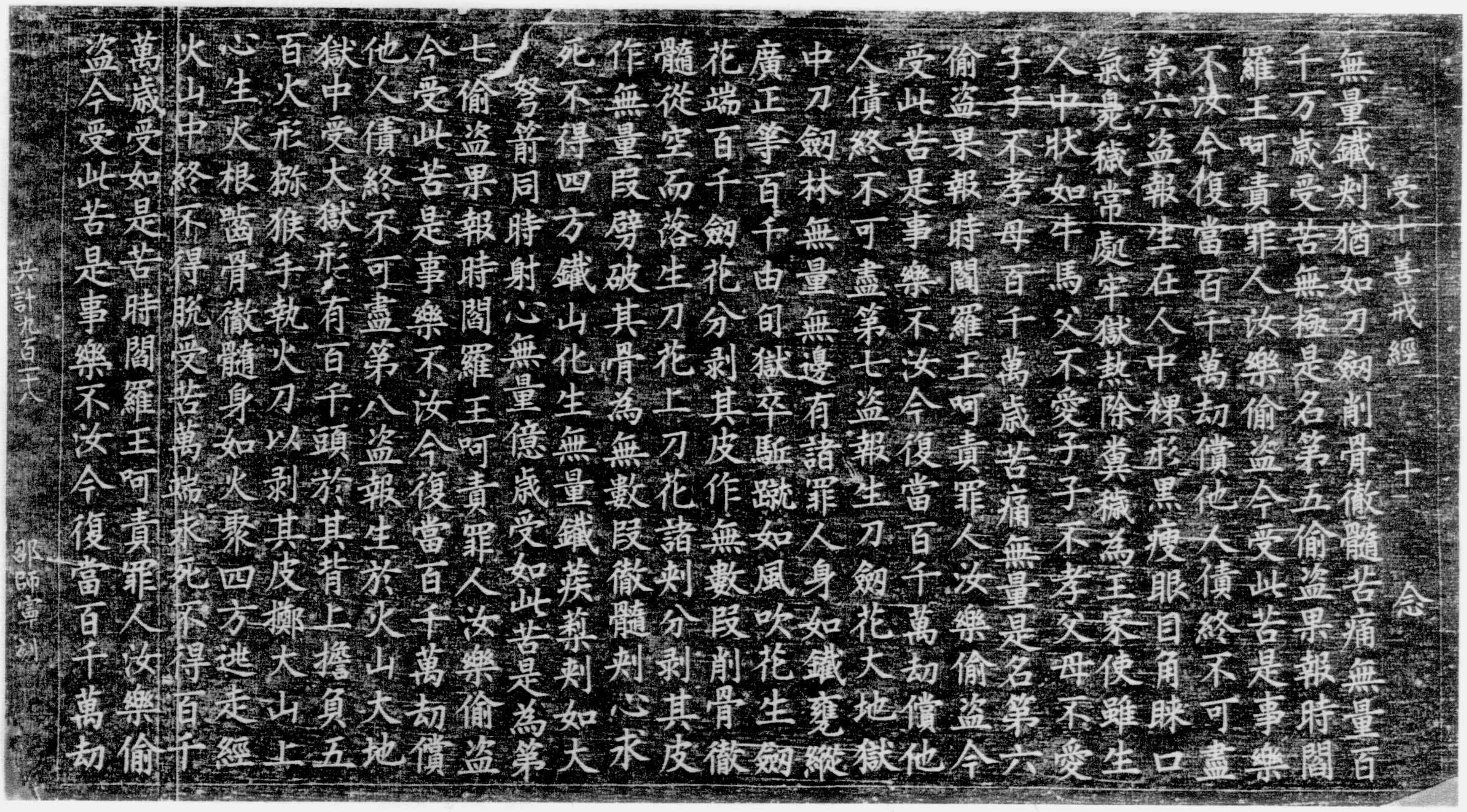
塔下四六四一



孟士端書

受十善戒經　九　念

埠百千鐵狗從鐵山出嗺喍嘷吠爭取食之有諸鐵釘從狗口出入罪人頂從足跟出剝取其皮敷百千由旬鐵刺之上身皮俱苦經八萬四千歲心如刀割苦痛難處是名第一偷盜果報是時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第二盜報生餓鬼中身極長大五十由旬行如五百車聲節閒火燃如千火車飢歠鐵丸渴飲鎔銅髮如鐵刺自纏身體百千萬歲受無量苦耳不曾聞水槳之聲是名第二偷盜果報時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第三盜報生於寒冰地獄之中百千萬歲八方冰山以為衣服如蓮花敷自歠其肉火箭入心是為第三偷盜果報時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第四盜報生羅剎中女如天女面皃端正男有千眼以鐵羂頭狗牙上出耳端生火女作姿時舉體火燃飲血歠肉歠火歠炭食膿食吐百千萬歲受羅剎身極大苦惱是為第四偷盜果報時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第五盜報生餓鹿地獄受鐵鹿形有百千頭有百千手百千尾百千蹄甲百千重皮五百億鐵虎百千億鐵師子剝取其皮一一皮間生



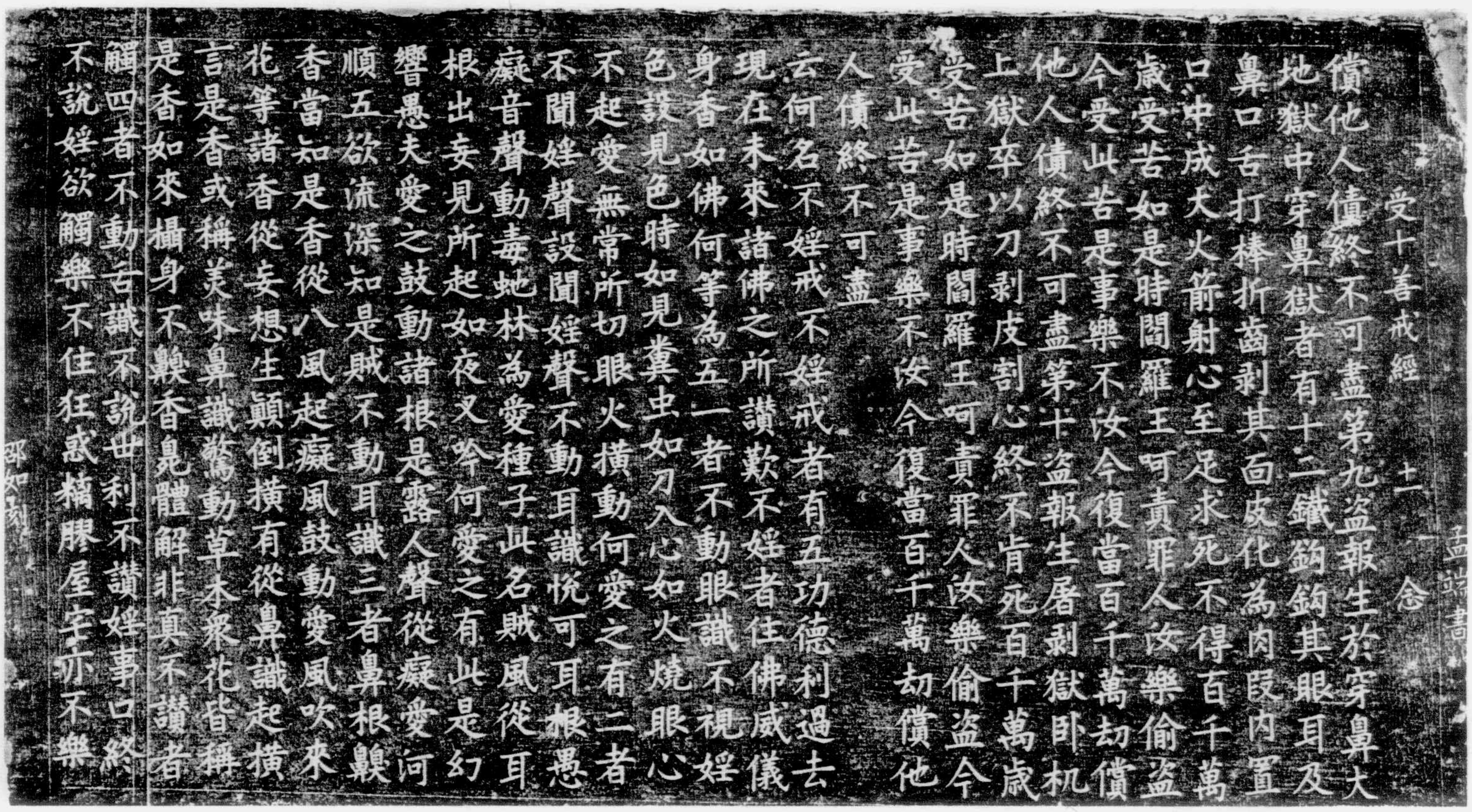
受十善戒經　十　念

無量鐵刺猶如刀劍削骨徹髓苦痛無量百千万歲受苦無極是名第五偷盜果報時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第六盜報生在人中裸形黑瘦眼目角睞口氣臭穢常處牢獄熱除糞穢為王家使雖生人中狀如牛馬父不愛子子不孝父母不愛子子不孝母百千萬歲苦痛無量是名第六偷盜果報時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第七盜報生刀劍花大地獄中刀劍林無量無邊有諸罪人身如鐵甕縱廣正等百千由旬獄卒駈蹴如風吹花生劍花端百千劍花分剝其皮作無數段削骨徹髓從空而落生刀花上刀花諸刺分剝其皮作無量段劈破其骨為無數段徹髓刺心求死不得四方鐵山化生無量鐵蒺藜刺如大弩箭同時射心無量億歲受如此苦是為第七偷盜果報時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第八盜報生於火山大地獄中受大獄形有百千頭於其背上擔負五百火形獼猴手執火刀以剝其皮擲大山上心生火根齒骨徹髓身如火聚四方逃走經火山中終不得脫受苦萬端求死不得百千萬歲受如是苦時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫

共計九百一十八

邵師寧刻

塔下四六四四



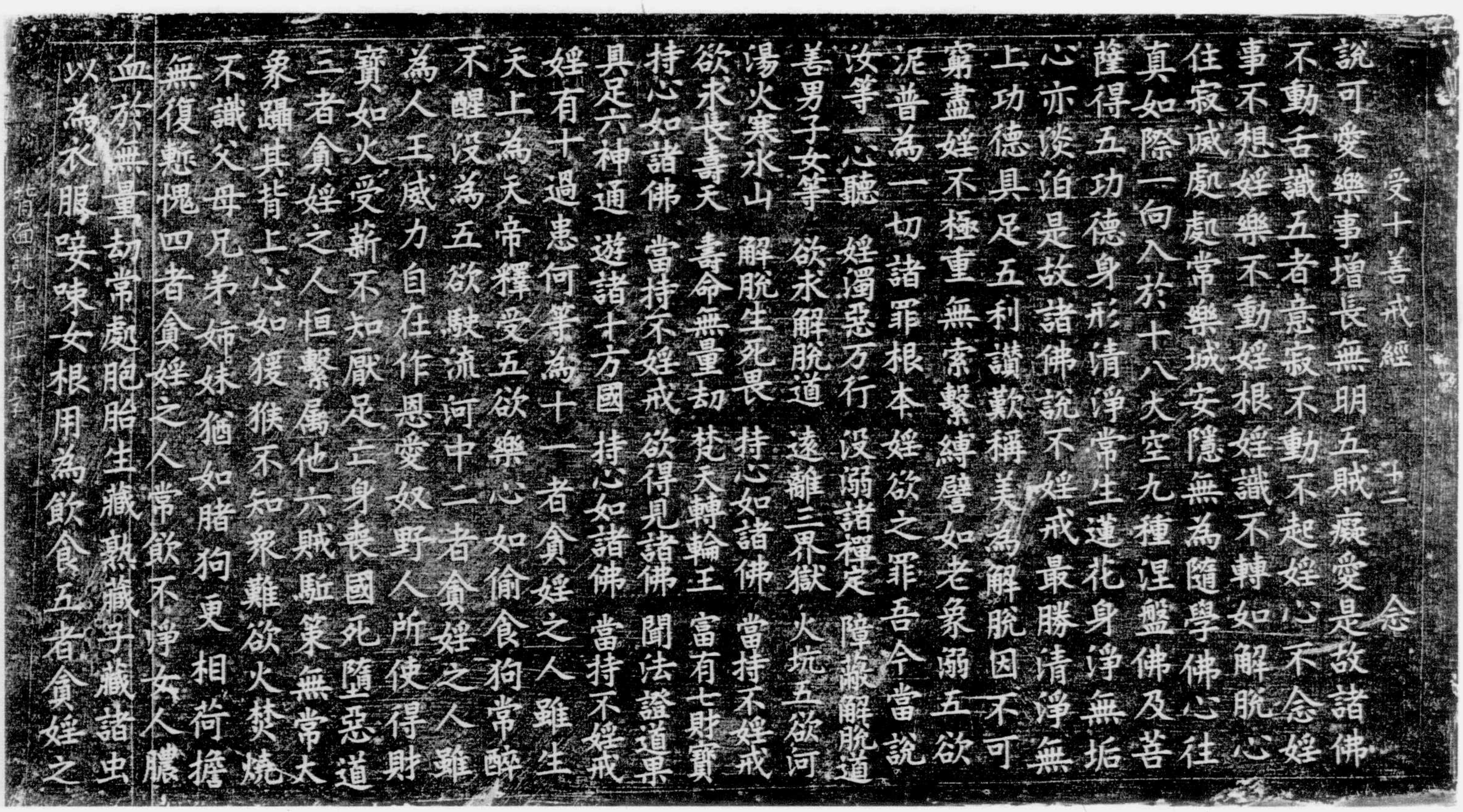
孟端書

受十善戒經　十二　念

償他人債終不可盡第九盜報生於穿鼻大地獄中穿鼻獄者有十二鐵鉤鉤其眼耳及鼻口舌打棒折齒剥其面皮化為肉段內置口中成大火箭射心至足求死不得百千萬歲受苦如是時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第十盜報生屠剥獄卧机上獄卒以刀剥皮割心終不肯死百千萬歲受苦如是時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡

云何名不婬戒不婬戒者有五功德利過去現在未來諸佛之所讚歎不婬者住佛威儀身香如佛何等為五一者不動眼識不視婬色設見色時如見糞虫如刀入心如火燒眼心不起愛無常所切眼火攅動何愛之有二者不聞婬聲設聞婬聲不動耳識悅可耳根愚癡音聲動毒虵林為愛種子此名賊風從耳根出妄見所起如夜叉吟何愛之有此是幻響愚夫愛之鼓動諸根是露人聲從癡愛河順五欲流深知是賊不動耳識三者鼻根齅香當知是香從八風起癡風鼓動愛風吹來花等諸香從妄想生顛倒横有從鼻識起横言是香或稱美味鼻識驚動草木衆花皆稱是香如來攝身不齅香臭體解非真不讚者觸四者不動舌識不說世利不讚婬事口終不說婬欲觸樂不住狂惑犒賸屋宇亦不樂

邵如刻



受十善戒經　十三　念

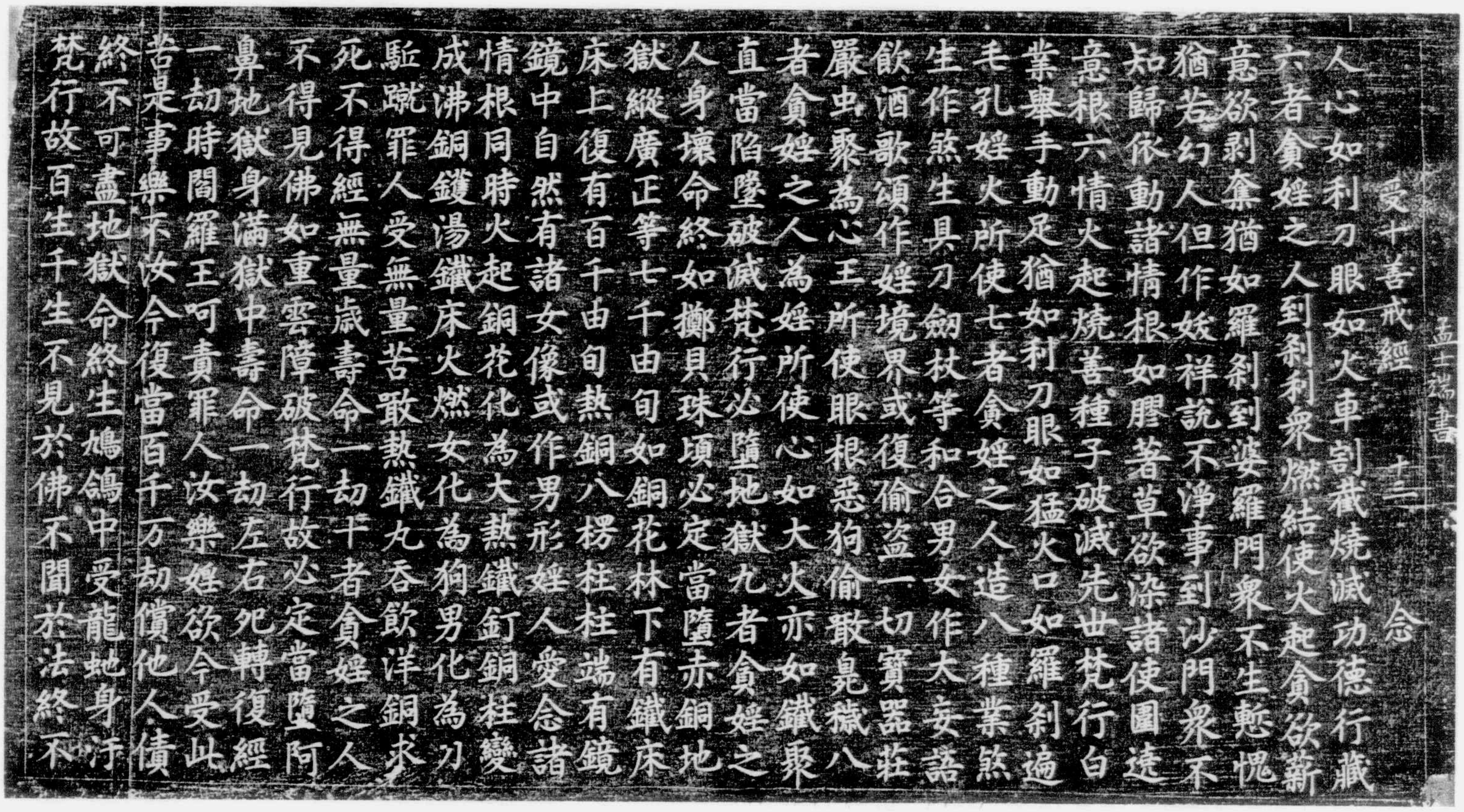
說可愛樂事增長無明五賊癡愛是故諸佛不動舌識五者意寂不動不起婬心不念婬事不想婬樂不動婬根婬識不轉如解脫心住寂滅處處常樂城安隱無為隨學佛心往真如際一向入於十八大空九種涅盤佛及菩薩得五功德身形清淨常生蓮花身淨無垢心亦淡泊是故諸佛說不婬戒最勝清淨無上功德具足五利讚歎稱美為解脫因不可窮盡婬不極重無索繫縛譬如老象溺五欲泥普為一切諸罪根本婬欲之罪吾今當說

汝等一心聽　婬濁惡万行　没溺諸禪定　障蔽解脫道
善男子女等　欲求解脫道　遠離三界獄　火坑五欲河
湯火寒氷山　解脫生死畏　持心如諸佛　當持不婬戒
欲求長壽天　壽命無量劫　梵天轉輪王　富有七財寶
持心如諸佛　當持不婬戒　欲得見諸佛　聞法證道果
具足六神通　遊諸十方國　持心如諸佛　當持不婬戒

婬有十過患何等為十一者貪婬之人雖生天上為天帝釋受五欲樂心如偷食狗常醉不醒没為五欲駛流河中二者貪婬之人雖為人王威力自在作恩愛奴野人所使得財寶如火受薪不知厭足亡身喪國死墮惡道三者貪婬之人恒繫屬他六賊駈策無常大象蹋其背上心如獲猴不知衆難欲火焚燒不識父母兄弟姊妹猶如豬狗更相荷擔無復慚愧四者貪婬之人常飲不淨女人膿血於無量劫常處胞胎生藏熟藏子藏諸虫以為衣服唼味女根用為飲食五者貪婬之

背面計九百三十六字

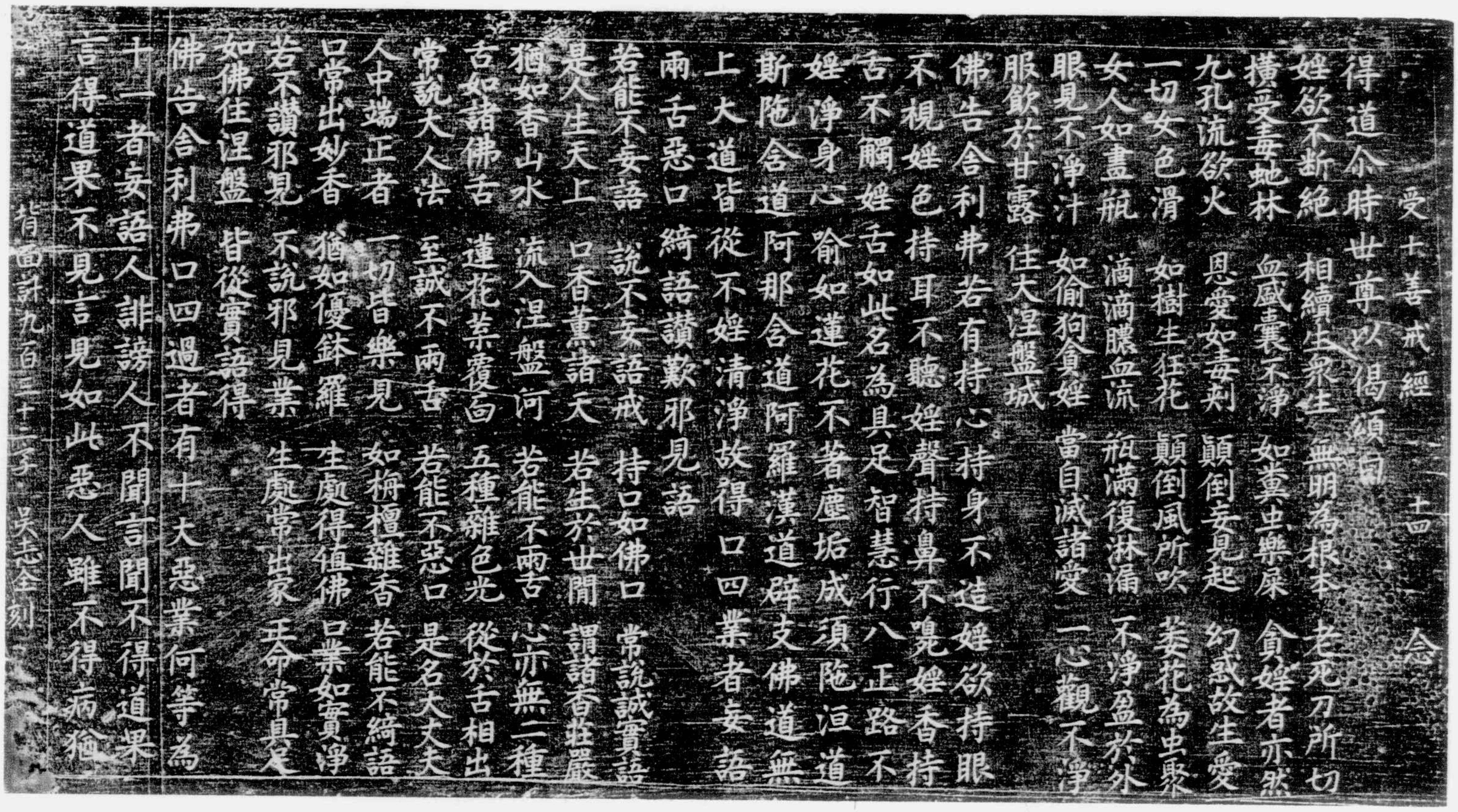
塔下四六四三



受十善戒經　十三　念

孟士端書

人心如利刀眼如火車剖截燒滅功德行藏
六者貪婬之人到剎利衆燃結使火起貪欲薪
意欲剝棄猶如羅剎到婆羅門衆不生慙愧
猶若幻人但作妖祥說不淨事到沙門衆不
知歸依動諸情根如膠著草欲染諸使圖造
意根六情火起燒善種子破滅先世梵行白
業舉手動足猶如利刀眼如猛火口如羅剎遍
毛孔婬火所使七者貪婬之人造八種業煞
生作煞生具刀劍杖等和合男女作大妄語
飲酒歌頌作婬境界或復偷盜一切寶器莊
嚴虫聚為心王所使眼根惡狗偷齧梟穢八
者貪婬之人為婬所使心如大火亦如鐵聚
直當陷墜破滅梵行必墮地獄九者貪婬之
人身壞命終如擲貝珠頃必定當墮赤銅地
獄縱廣正等七千由旬如銅花林下有鐵床
床上復有百千由旬熱銅八楞柱柱端有鏡
鏡中自然有諸女像或作男形婬人愛念諸
情根同時火起銅花化為大熱鐵釘銅柱變
成沸銅鑊湯鐵床火燃女化為狗男化為刀
駈蹴罪人受無量苦齧熱鐵丸吞飲洋銅求
死不得經無量歲壽命一劫十者貪婬之人
不得見佛如重雲障破梵行故必定當墮阿
鼻地獄身滿獄中壽命一劫左右死轉復經
一劫時閻羅王呵責罪人汝樂婬欲今受此
苦是事樂不汝今復當百千万劫償他人債
終不可盡地獄命終生鳩鴿中受龍蛇身汙
梵行故百生千生不見於佛不聞於法終不

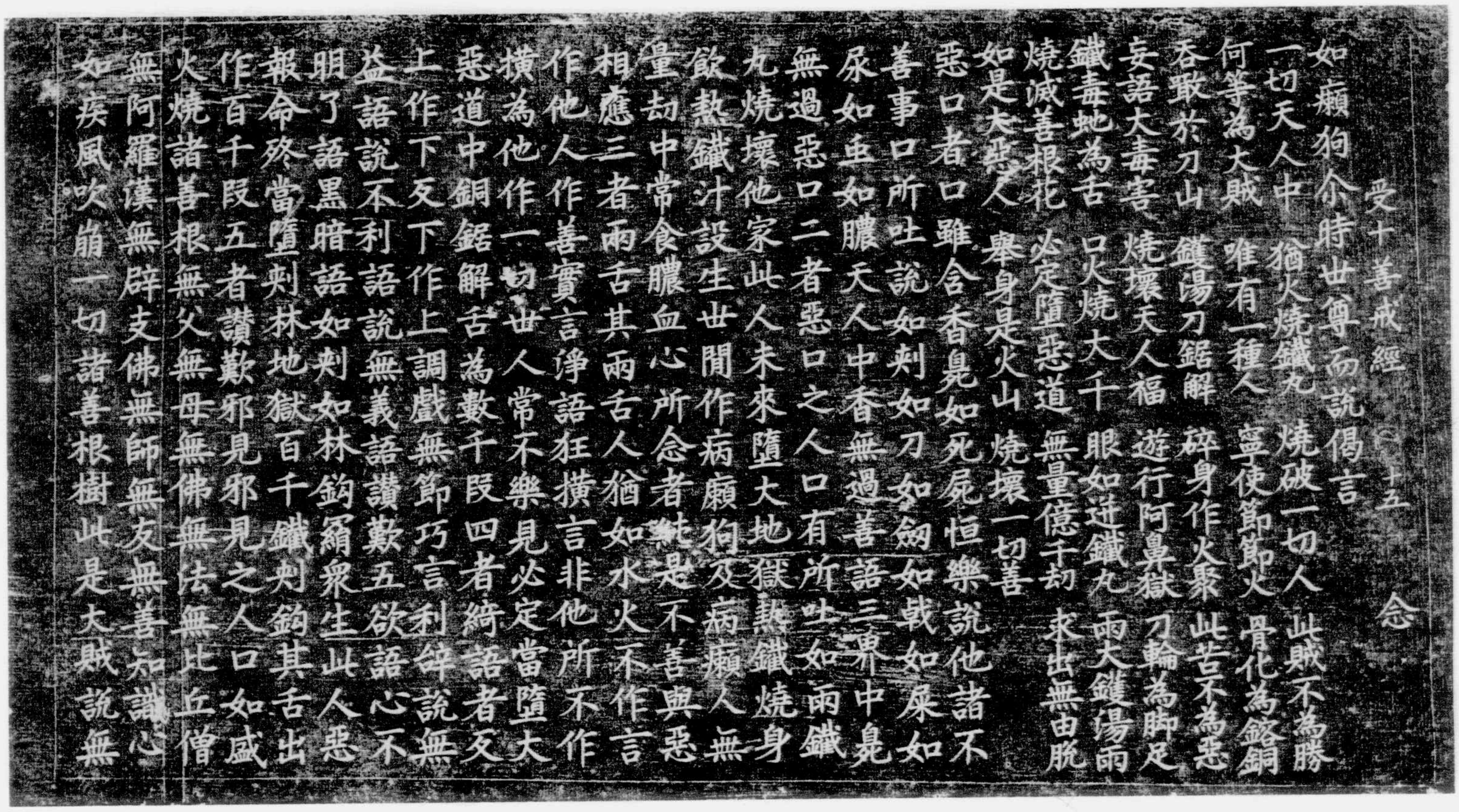


受十善戒經　十四　念

得道尒時世尊以偈頌曰
婬欲不斷絶　相續生衆生　無明為根本　老死刀所切
橫受毒蛇林　血膩囊不淨　如糞虫樂屎　貪婬者亦然
九孔流欲火　恩愛如毒刺　顛倒妄見起　幻惑故生愛
一切女色滑　如樹生狂花　顛倒風所吹　萎花為虫聚
女人如畫瓶　滴滴膿血流　瓶滿復淋漏　不淨盈於外
眼見不淨汁　如偷狗貪婬　當自滅諸愛　一心觀不淨
服飲於甘露　往大涅盤城
佛告舍利弗若有持心持身不造婬欲持眼
不視婬色持耳不聽婬聲持鼻不嗅婬香持
舌不觸婬舌如此名為具足智慧行八正路不
婬淨身心喻如蓮花不著塵垢成須陁洹道
斯陁含道阿那含道阿羅漢道辟支佛道無
上大道皆從不婬清淨故得口四業者妄語
兩舌惡口綺語讚歎邪見語
若能不妄語　說不妄語戒　持口如佛口　常說誠實語
是人生天上　口香薰諸天　若生於世間　謂諸香莊嚴
猶如香山水　流入涅盤河　若能不兩舌　心亦無二種
舌如諸佛舌　蓮花葉覆面　五種雜色光　從於舌相出
常說大人法　至誠不兩舌　若能不惡口　是名大丈夫
人中端正者　一切皆樂見　如栴檀雜香　若能不綺語
口常出妙香　猶如優鉢羅　生處得值佛　口業如實淨
若不讚邪見　不說邪見業　生處常出家　正命常具足
如佛住涅盤　皆從實語得
佛告舍利弗口四過者有十大惡業何等為
十一者妄語人誹謗人不聞言聞不得道果
言得道果不見言見如此惡人雖不得病猶

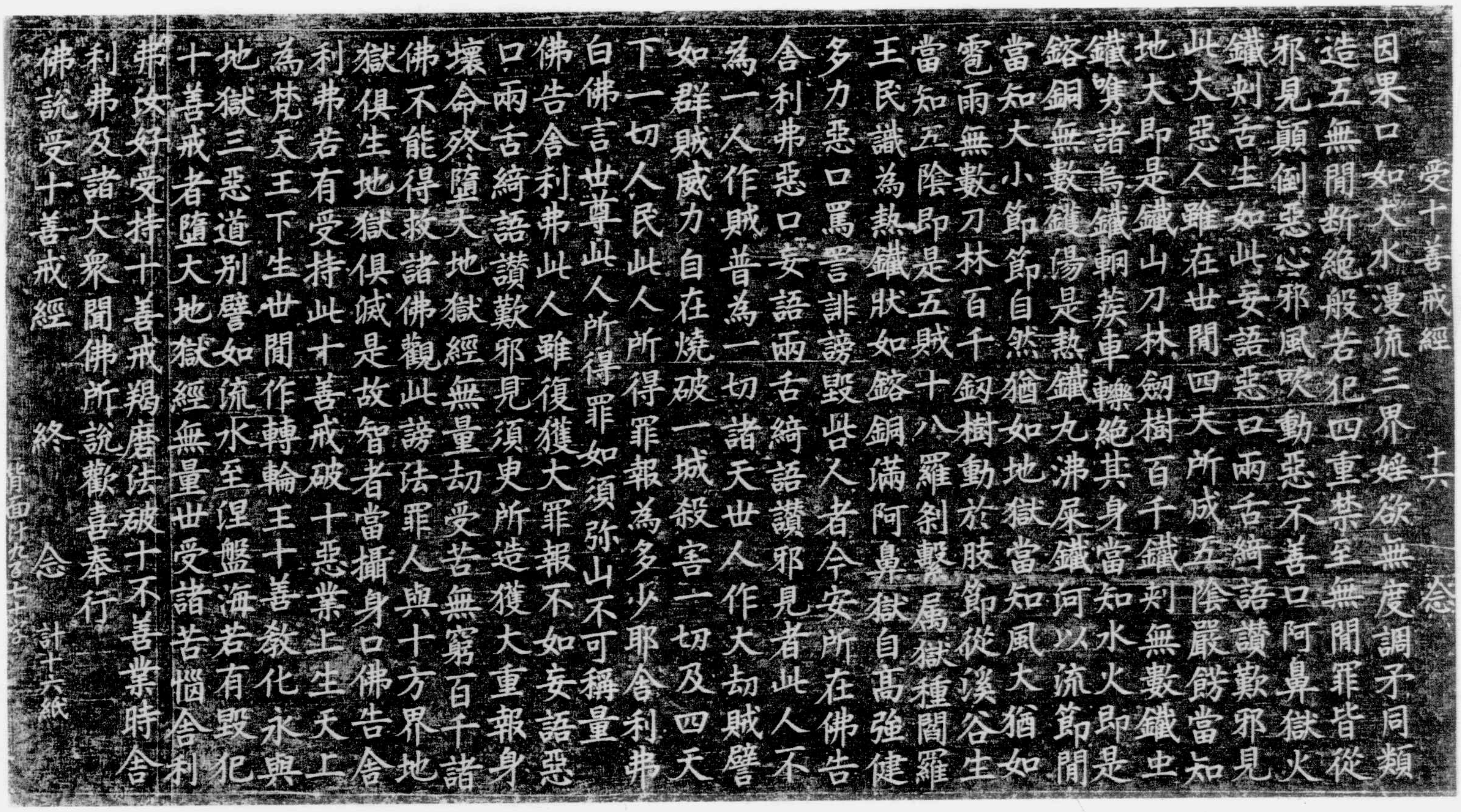
指面計九百三十二字　吴志全刻

塔下四六四五



受十善戒經　十五　念

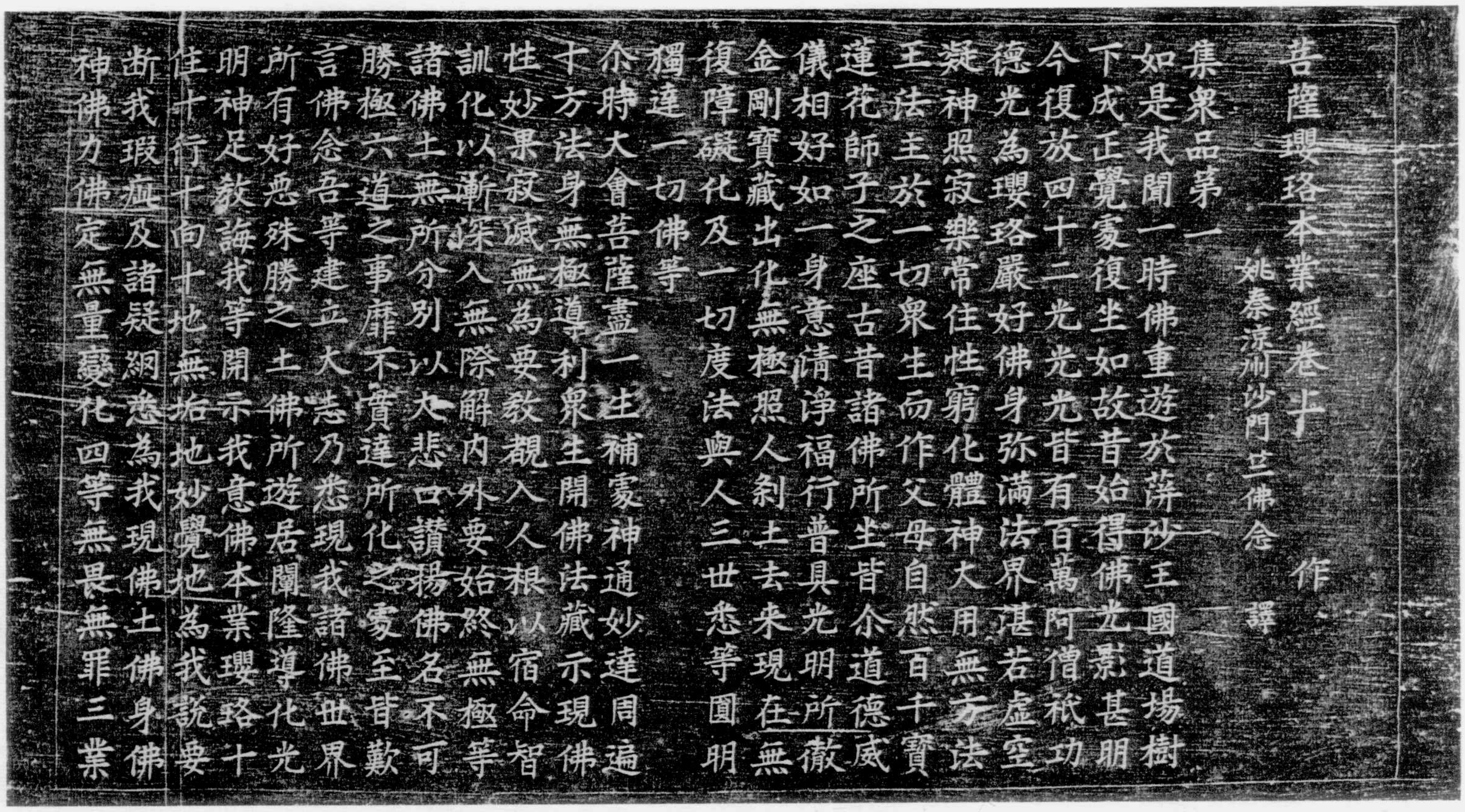
如癩狗尒時世尊而說偈言
一切天人中　猶火燒鐵丸　燒破一切人　此賊不為勝
何等為大賊　唯有一種人　寧使節節火　骨化為鎔銅
香戰於刀山　鑊湯刀鋸解　碎身作火聚　此苦不為惡
妄語大毒害　燒壞天人福　遊行阿鼻獄　刀輪為脚足
鐵毒虵為舌　口火燒大千　眼如迸鐵丸　雨大鑊湯雨
燒滅善根花　必定墮惡道　無量億千劫　求出無由脫
如是大惡人　舉身是火山　燒壞一切善
惡口者口雖含香臭如死屍恒樂說他諸不
善事口所吐說如刺如刀如劍如戟如屎如
屎如虫如膿天人中香無過善語三界中臭
無過惡口二者惡口之人口有所吐如雨鐵
丸燒壞他家此人未來墮大地獄熱鐵燒身
飲熱鐵汁設生世間作病癩狗及病癩人無
量劫中常食膿血心所念者純是不善與惡
相應三者兩舌其兩舌人猶如水火不作言
作他人作善實言淨語狂橫言非他所不作
橫為他作一切世人常不樂見必定當墮大
惡道中銅鋸解舌為數千段四者綺語者反
上作下反下作上調戲無節巧言利辭說無
益語說不利語說無義語讚歎五欲語心不
明了語黑暗語如刺如林鉤羂衆生此人惡
報命終當墮刺林地獄百千鐵刺鉤其舌出
作百千段五者讚歎邪見邪見之人口如盛
火燒諸善根無父無母無佛無法無比丘僧
無阿羅漢無辟支佛無師無友無善知識心
如疾風吹崩一切諸善根樹此是大賊說無



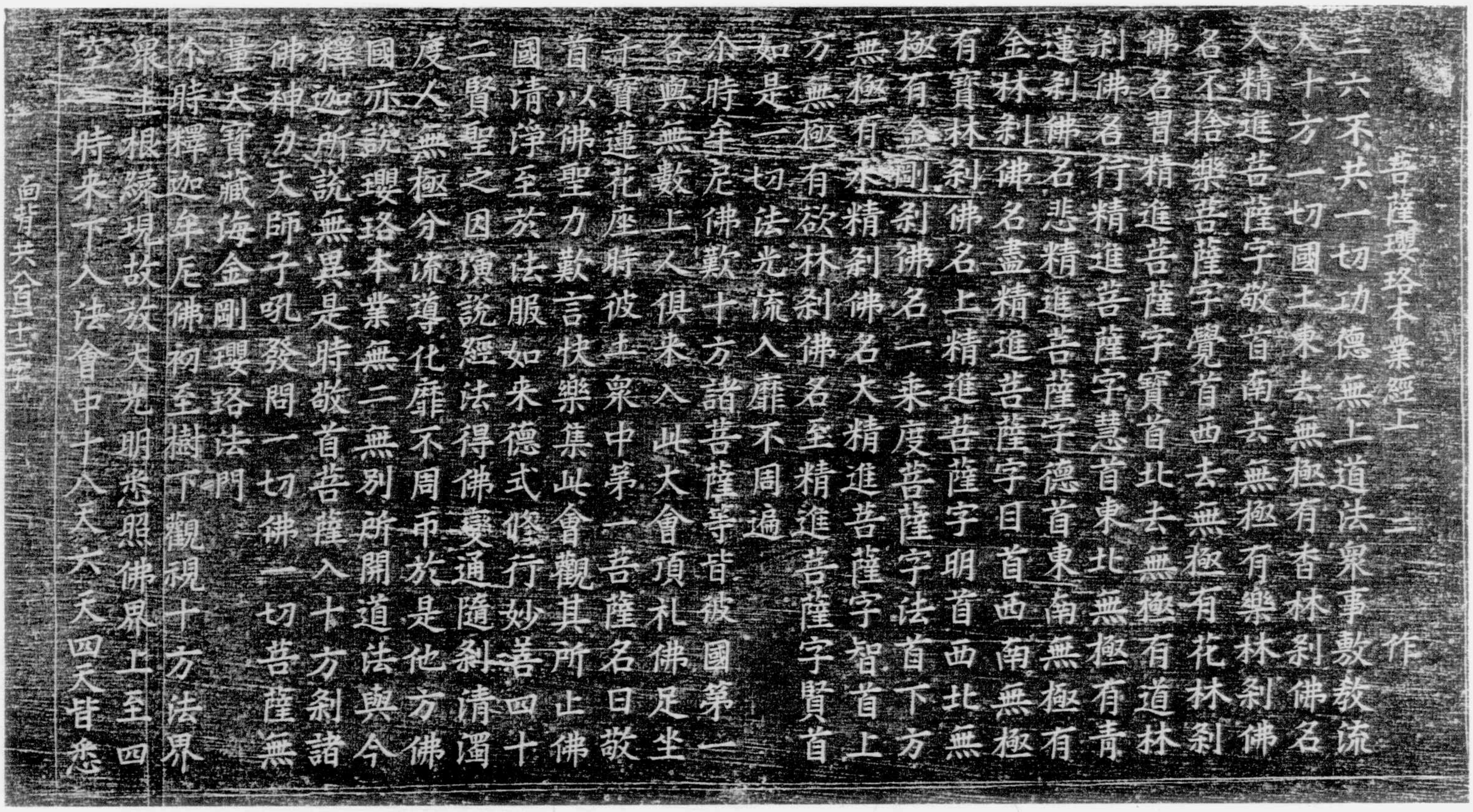
受十善戒經　十六　念

因果口如大水漫流三界婬欲無度調子同類
造五無間斷絕般若犯四重禁至無間罪皆從
邪見顛倒惡心邪風吹動惡不善口阿鼻獄火
鐵刺舌生如此妄語惡口兩舌綺語讚歎邪見
此大惡人雖在世間四大所成五陰嚴飾當知
地大即是鐵山刀林劍樹百千鐵刺無數鐵虫
鐵嘴諸鳥鐵輞蒺車轢絕其身當知水火即是
鎔銅無數鑊湯是熱鐵丸沸屎鐵河以流節間
當知大小節節自然猶如地獄當知風大猶如
雹雨無數刀林百千劍樹動於肢節從溪谷生
當知五陰即是五賊十八羅剎繫屬獄種閻羅
王民識為熱鐵狀如鎔銅備阿鼻獄自髙強健
多力惡口罵詈誹謗毀呰人者今安所在佛告
舍利弗惡口妄語兩舌綺語讚邪見者此人不
為一人作賊普為一切諸天世人作大劫賊譬
如群賊威力自在燒破一城殺害一切及四天
下一切人民此人所得罪報為多少耶舍利弗
白佛言世尊此人所得罪如須弥山不可稱量
佛告舍利弗此人雖復獲大罪報不如妄語惡
口兩舌綺語讚歎邪見須臾所造獲大重報身
壞命終墮大地獄經無量劫受苦無窮百千諸
佛不能得救諸佛觀此謗法罪人與十方界地
獄俱生地獄俱滅是故智者當攝身口佛告舍
利弗若有受持此十善戒破十惡業上生天上
為梵天王下生世間作轉輪王十善教化永與
地獄三惡道別譬如流水至涅盤海若有毀犯
十善戒者墮大地獄經無量世受諸苦惱舍利
弗汝好受持十善戒羯磨法破十不善業時舍
利弗及諸大衆聞佛所說歡喜奉行
佛說受十善戒經　終　念　計十六紙
背面廿[illegible]七十字

塔下四六四六

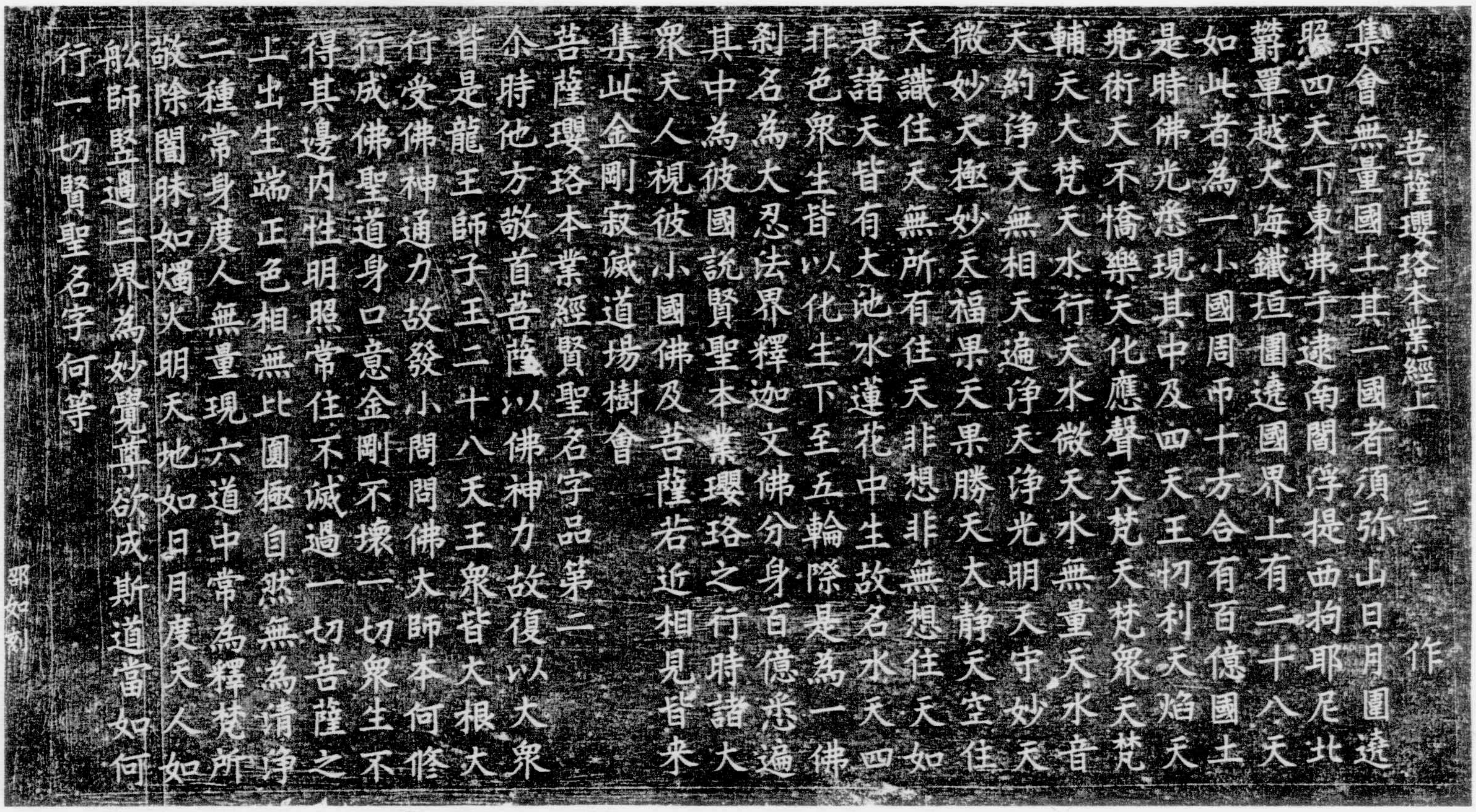


菩薩瓔珞本業經卷上　作
姚秦涼州沙門竺佛念　譯
集衆品第一
如是我聞一時佛重遊於薜沙王國道場樹
下成正覺處復坐如故昔始得佛光影甚明
今復放四十二光光光皆有百萬阿僧祇功
德光為瓔珞嚴好佛身弥滿法界湛若虛空
凝神照寂樂常住性窮化體神大用無方法
王法主於一切衆生而作父母自然百千寶
蓮花師子之座古昔諸佛所坐皆尒道德威
儀相好如一身意清淨福行普具光明所徹
金剛寶藏出化無極照人剎土去來現在無
復障礙化及一切度法與人三世悉等圓明
獨達一切佛等
尒時大會菩薩盡一生補處神通妙達周遍
十方法身無極導利衆生開佛法藏示現佛
性妙果寂滅無為要教觀入人根以宿命智
訓化以漸深入無際解內外要始終無極等
諸佛土無所分別以大悲口讚揚佛名不可
勝極六道之事靡不實達所化之處至皆歎
言佛念吾等建立大志乃悉現我諸佛世界
所有好惡殊勝之土佛所遊居闡隆導化光
明神足教誨我等開示我意佛本業瓔珞十
住十行十向十地無垢地妙覺地為我說要
斷我瑕疵及諸疑網悉為我現佛土佛身佛
神佛力佛定無量變化四等無畏無罪三業



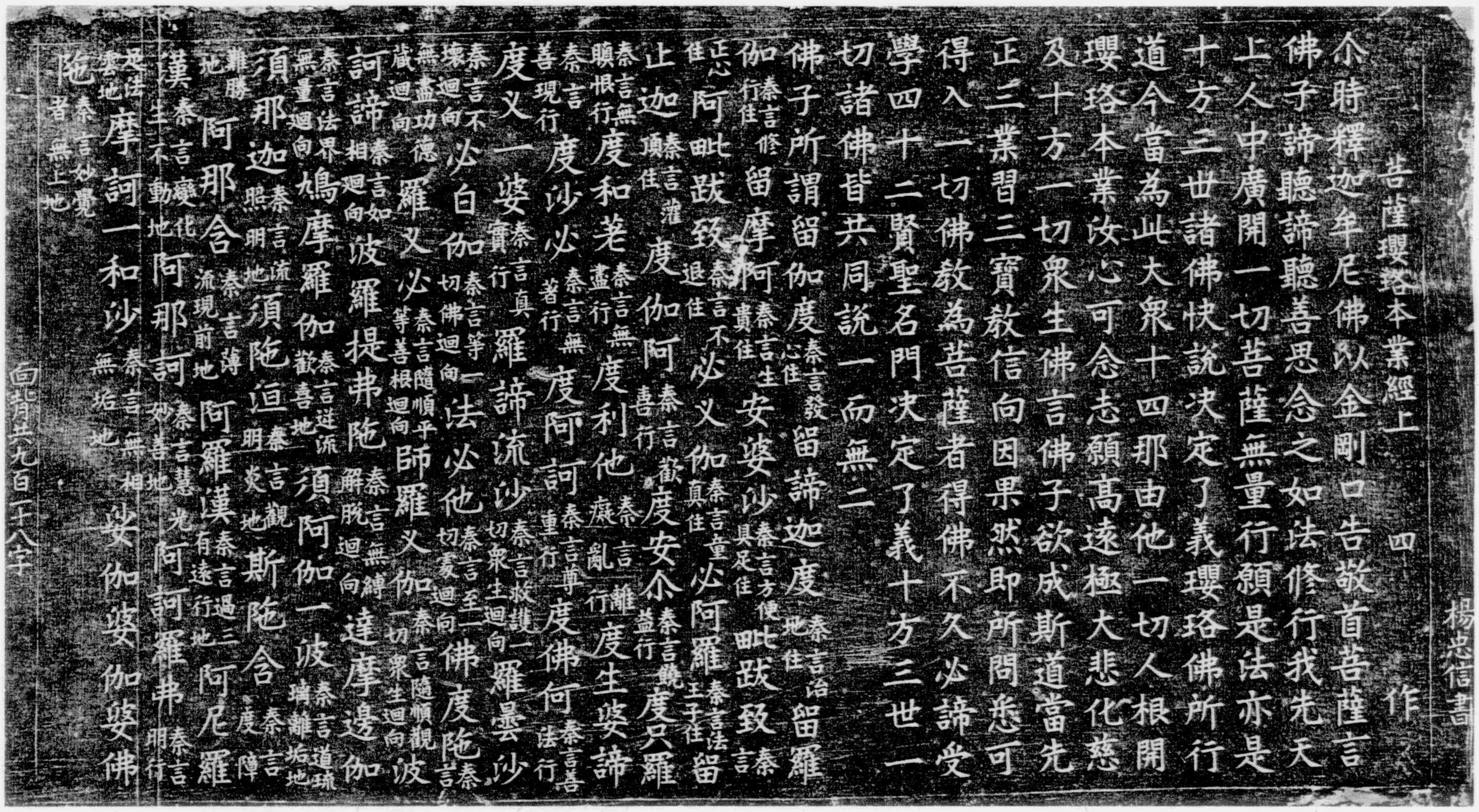
菩薩瓔珞本業經上　三　作
三六不共一切功德無上道法衆事數教流
大十方一切國土東去無極有香林剎佛名
大精進菩薩字敬首南去無極有樂林剎佛
名不捨樂菩薩字覺首西去無極有花林剎
佛名習精進菩薩字寶首北去無極有道林
剎佛名行精進菩薩字慧首東北無極有青
蓮剎佛名悲精進菩薩字德首東南無極有
金林剎佛名盡精進菩薩字目首西南無極
有寶林剎佛名上精進菩薩字明首西北無
極有金剛剎佛名一乘度菩薩字法首下方
無極有水精剎佛名大精進菩薩字智首上
方無極有欲林剎佛名至精進菩薩字賢首
如是一切法光流入靡不周遍
尒時牟尼佛歎十方諸菩薩等皆彼國第一
各與無數上人俱來入此大會頂礼佛足坐
千寶蓮花座時彼土衆中第一菩薩名曰敬
首以佛聖力歎言快樂集此會觀其所止佛
國清淨至於法服如来德式修行妙善四十
二賢聖之因瓔說經法得佛變通隨剎清濁
度人無極分流導化靡不周帀於是他方佛
國亦說瓔珞本業無二無別所開道法與今
釋迦所說無異是時敬首菩薩入十方剎諸
佛神力大師子吼發問一切佛一切菩薩無
量大寶藏海金剛瓔珞法門
尒時釋迦牟尼佛初至樹下觀視十方法界
衆生根緣現故放大光明悉照佛界上至四
空一時来下入法會中十八天六天四天皆悉
面背共八百十二字

塔下四六一〇



菩薩瓔珞本業經上　三　作
集會無量國土其一國者須弥山日月圍遶
照四天下東弗于逮南閻浮提西拘耶尼北
欝單越大海鐵垣圍遶國界上有二十八天
如此者為一小國周帀十方合有百億國土
是時佛光悉現其中及四天王忉利天焰天
兜術天不憍樂天化應聲天梵天梵衆天梵
輔天大梵天水行天水微天水無量天水音
天約淨天無相天遍淨天淨光明天守妙天
微妙天極妙天福果天果勝天大靜天空住
天識住天無所有住天非想非無想住天如
是諸天皆有大池水蓮花中生故名水天四
非色衆生皆以化生下至五輪際是為一佛
剎名為大忍法界釋迦文佛分身百億悉遍
其中為彼國說賢聖本業瓔珞之行時諸大
衆天人視彼小國佛及菩薩若近相見皆来
集此金剛寂滅道場樹會
菩薩瓔珞本業經賢聖名字品第二
尒時他方敬首菩薩以佛神力故復以大衆
皆是龍王師子王二十八天王衆皆大根大
行受佛神通力故發小問問佛大師本何修
行成佛聖道身口意金剛不壞一切衆生不
得其邊內性明照常住不滅過一切菩薩之
上出生端正色相無比圓極自然無為清淨
二種常身度人無量現六道中常為釋梵所
敬除闇眛如燭火明天地如日月度天人如
舩師竪過三界為妙覺尊欲成斯道當如何
行一切賢聖名字何等

邵如刻

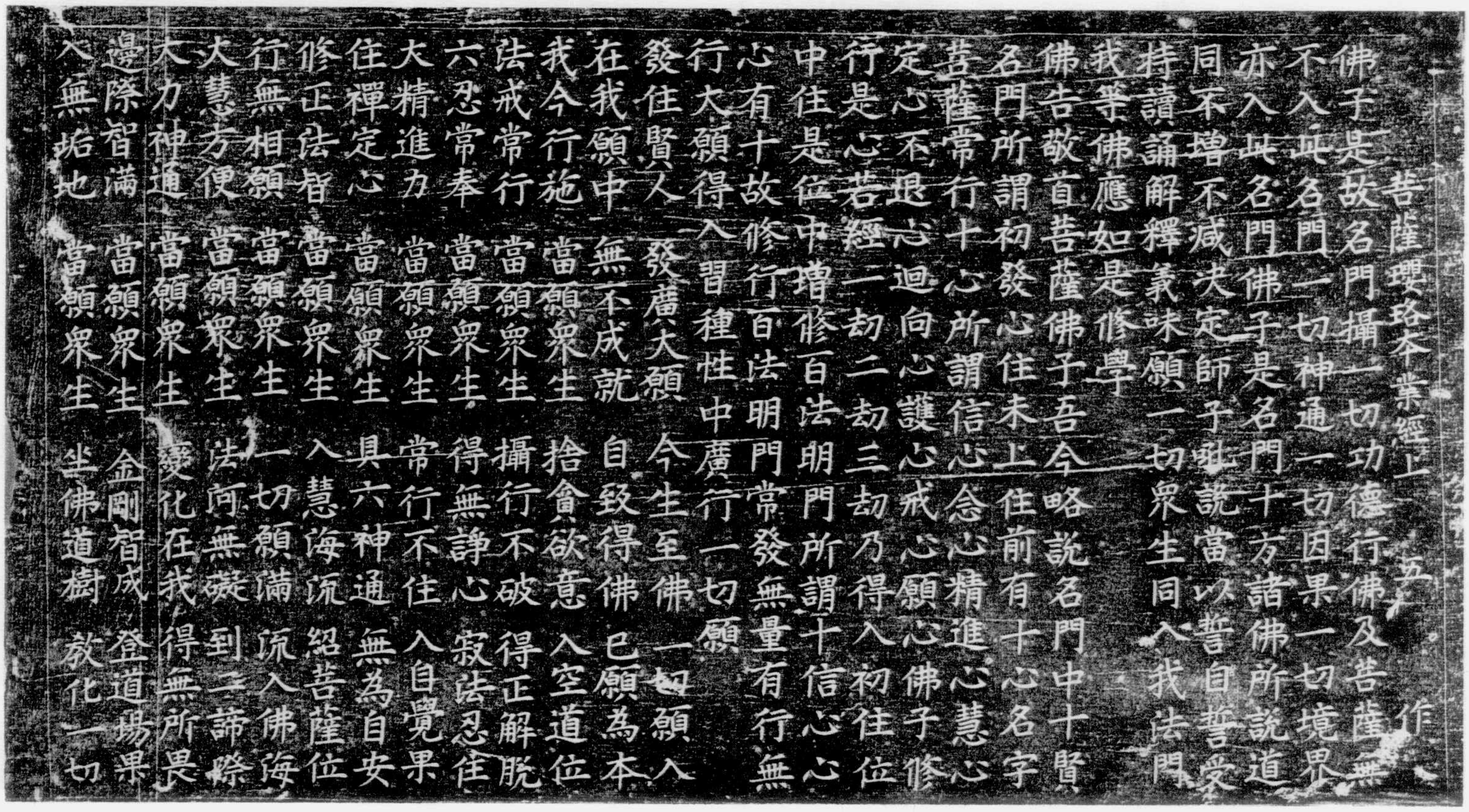


楊忠信書

菩薩瓔珞本業經上　四　作
尒時釋迦牟尼佛以金剛口告敬首菩薩言
佛子諦聽諦聽善思念之如法修行我先天
上人中廣開一切菩薩無量行願是法亦是
十方三世諸佛快說決定了義瓔珞佛所行
道今當為此大衆十四那由他一切人根開
瓔珞本業汝心可念志願高遠極大悲化慈
及十方一切衆生佛言佛子欲成斯道當先
正三業習三寶敎信向因果然即所問悉可
得入一切佛教為菩薩者得佛不久必諦受
學四十二賢聖名門決定了義十方三世一
切諸佛皆共同說一而無二
佛子所謂留伽度（秦言發心住）留諦迦度（秦言治地住）留羅
伽（秦言修行住）留摩阿（秦言生貴住）安婆沙（秦言方便具足住）毗跋致（秦言
正心住）阿毗跋致（秦言不退住）必义伽（秦言童真住）必阿羅（秦言法王子住）留
止迦（秦言灌頂住）度伽阿（秦言歡喜行）度安尒（秦言饒益行）度只羅
（秦言無瞋根行）度和羌（秦言無盡行）度利他（秦言離癡亂行）度生婆諦
（秦言善現行）度沙必（秦言無著行）度阿訶（秦言尊重行）度佛何（秦言善法行）
度义一婆（秦言真實行）羅諦流沙（秦言救護一切衆生迴向）羅曇沙
（秦言不壞迴向）必白伽（秦言等一切佛迴向）法必他（秦言至一切處迴向）佛度陀（秦言
無盡功德藏迴向）羅义必（秦言隨順平等善根迴向）師羅义伽（秦言隨順觀一切衆生迴向）波
訶諦（秦言如相迴向）波羅提弗陀（秦言無縛解脫迴向）達摩邊伽
（秦言法界無量迴向）鳩摩羅伽（秦言歡喜地）須阿伽一波（秦言道琉璃離垢地）
須那迦（秦言流照明地）須陀洹（秦言觀明炎地）斯陀含（秦言度障
難勝地）阿那含（秦言薄流現前地）阿羅漢（秦言過三有遠行地）阿尼羅
漢（秦言變化生不動地）阿那訶（秦言慧光妙善地）阿訶羅弗（秦言明行
足法雲地）摩訶一和沙（秦言無相無垢地）婆伽婆伽婆佛
陀（秦言妙覺者無上地）

面背共九百二十八字

塔下四六一一

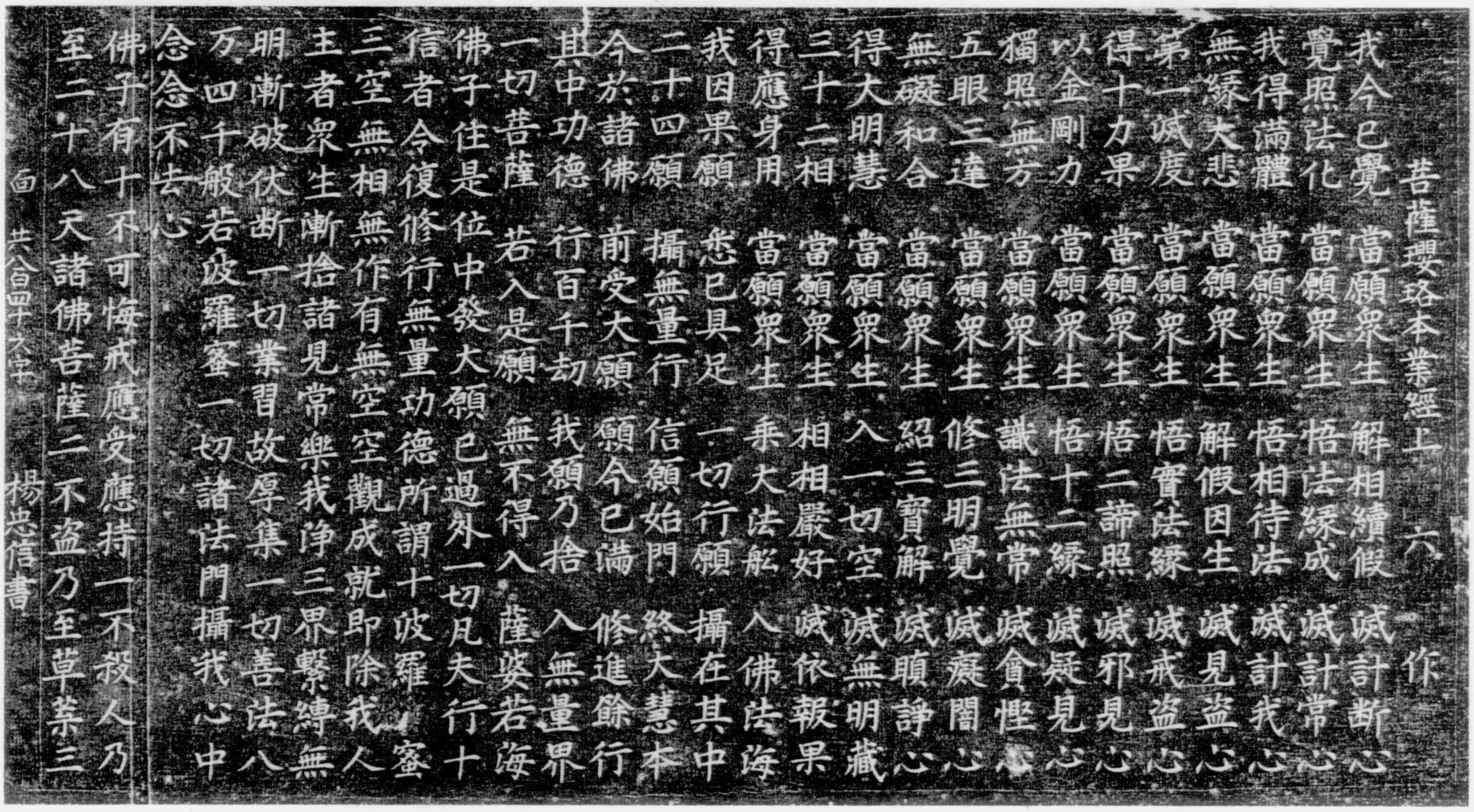


菩薩瓔珞本業經上　五　作

佛子是故名門攝一切功德行佛及菩薩無不入此名門一切神通一切因果一切境界亦入此名門佛子是名門十方諸佛所說道同不增不減決定師子吼說當以誓自誓受持讀誦解釋義味願一切衆生同入我法門我等佛應如是修學

佛告敬首菩薩佛子吾今略說名門中十賢名門所謂初發心住未上住前有十心名字菩薩常行十心所謂信心念心精進心慧心定心不退心迴向心護心戒心願心佛子修行是心若經一劫二劫三劫乃得入初住位中住是位中增修百法明門所謂十信心心心有十故修行百法明門常發無量有行無行大願得入習種性中廣行一切願

發住賢人　發廣大願　今生至佛一切願入
在我願中　無不成就　自致得佛已願為本
我今行施　當願衆生　捨貪欲意入空道位
法戒常行　當願衆生　攝行不破得正解脫
六忍常奉　當願衆生　得無諍心寂法忍住
大精進力　當願衆生　常行不住入自覺果
住禪定心　當願衆生　具六神通無為自安
修正法智　當願衆生　入慧海流紹菩薩位
行無相願　當願衆生　一切願滿流入佛海
大慧方便　當願衆生　法向無礙到二諦際
大力神通　當願衆生　變化在我得無所畏
邊際智滿　當願衆生　金剛智成登道場果
入無垢地　當願衆生　坐佛道樹教化一切



菩薩瓔珞本業經上　六　作

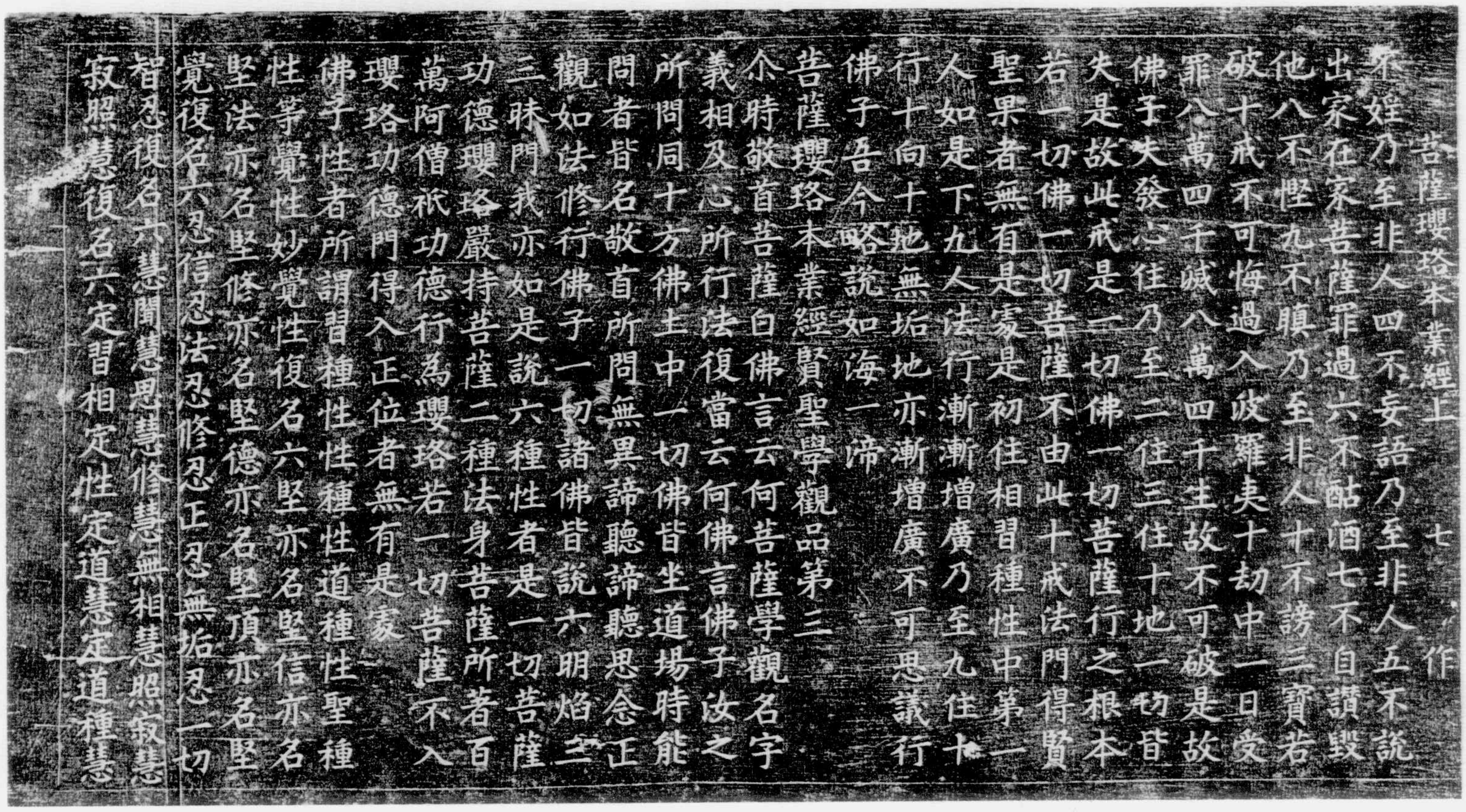
我今已覺　當願衆生　解相續假滅計斷心
覺照法化　當願衆生　悟法緣成滅計常心
我得滿體　當願衆生　悟相待法滅計我心
無緣大悲　當願衆生　解假因生滅見盜心
第一滅度　當願衆生　悟實法緣滅戒盜心
得十力果　當願衆生　悟二諦照滅邪見心
以金剛力　當願衆生　悟十二緣滅疑見心
獨照無方　當願衆生　識法無常滅貪慳心
五眼三達　當願衆生　修三明覺滅癡闇心
無礙和合　當願衆生　紹三寶解滅瞋諍心
得大明慧　當願衆生　入一切空滅無明藏
三十二相　當願衆生　相相嚴好滅依報果
得應身用　當願衆生　乘大法船入佛法海
我因果願　悉已具足　一切行願攝在其中
二十四願　攝無量行　信願始門終大慧本
今於諸佛　前受大願　願今已滿修進餘行
其中功德　行百千劫　我願乃捨入無量界
一切菩薩　若入是願　無不得入薩婆若海

佛子住是位中發大願已過外一切凡夫行十信者今復修行無量功德所謂十波羅蜜三空無相無作有無空空觀成就即除我人主者衆生斷捨諸見常樂我淨三界繫縛無明斷破伏斷一切業習故厚集一切善法八万四千般若波羅蜜一切諸法門攝我心中念念不去心

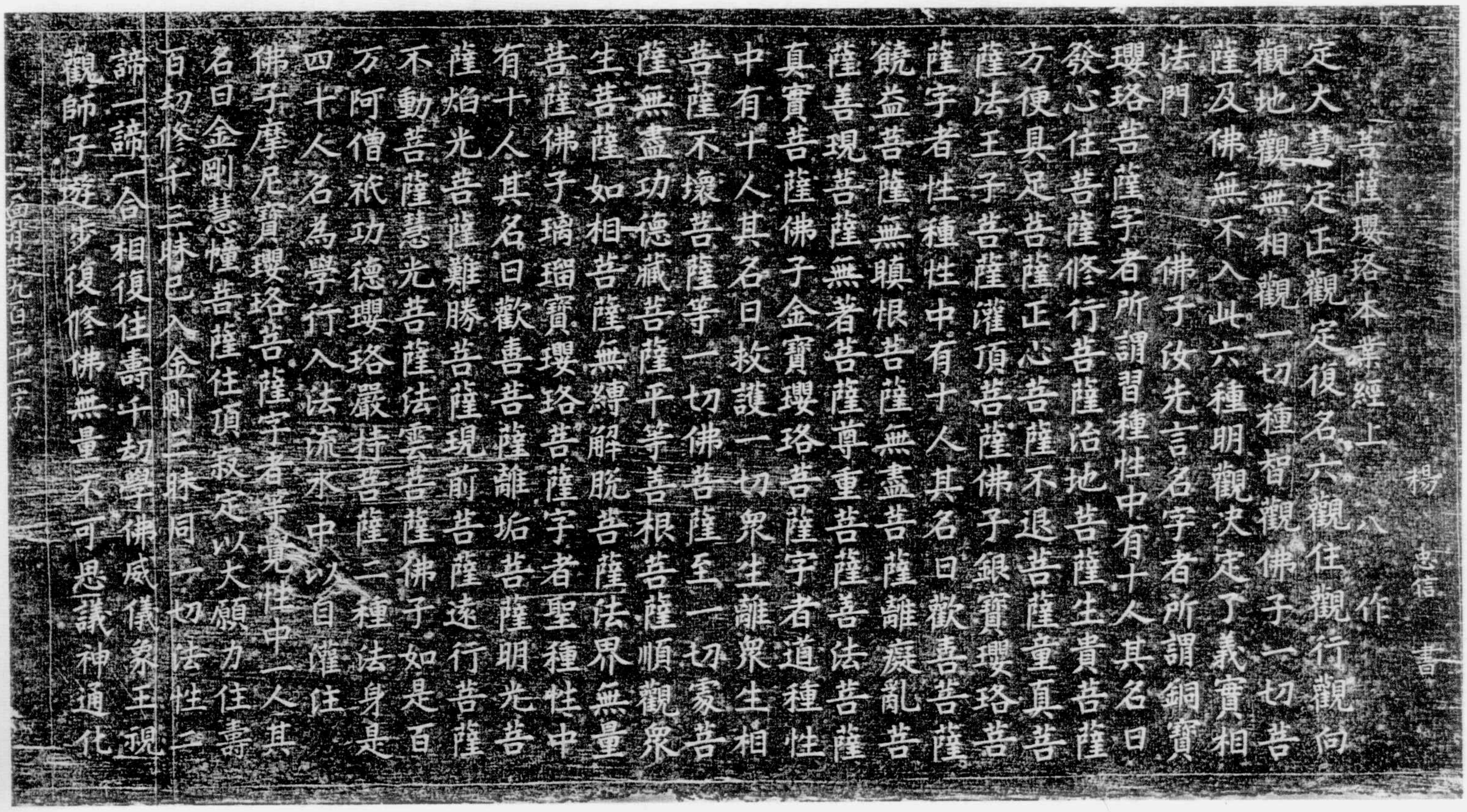
佛子有十不可悔戒應受應持一不殺人乃至二十八天諸佛菩薩二不盜乃至草葉三

面　共八百四十六字　楊忠信書

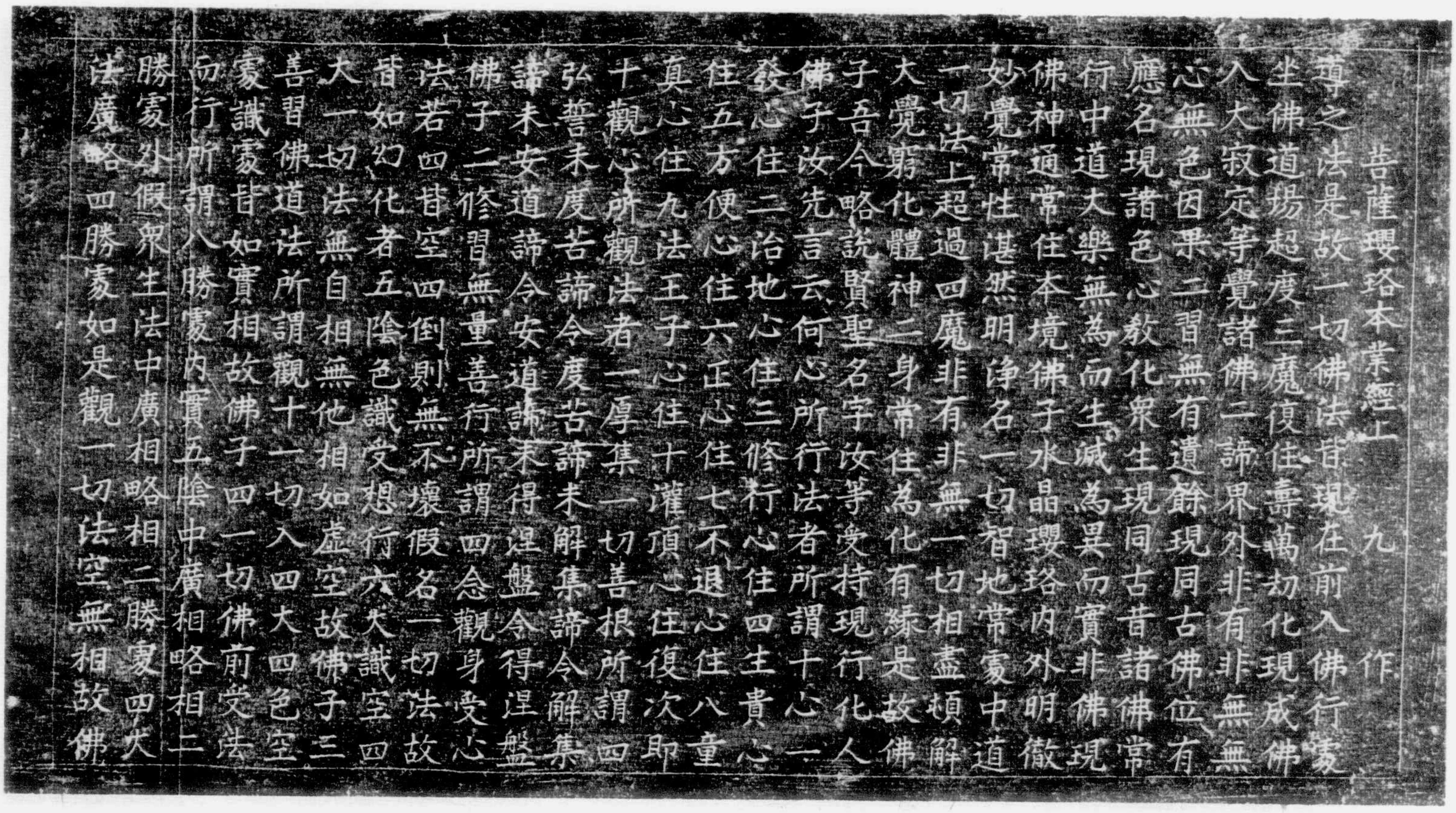
塔下四六一二



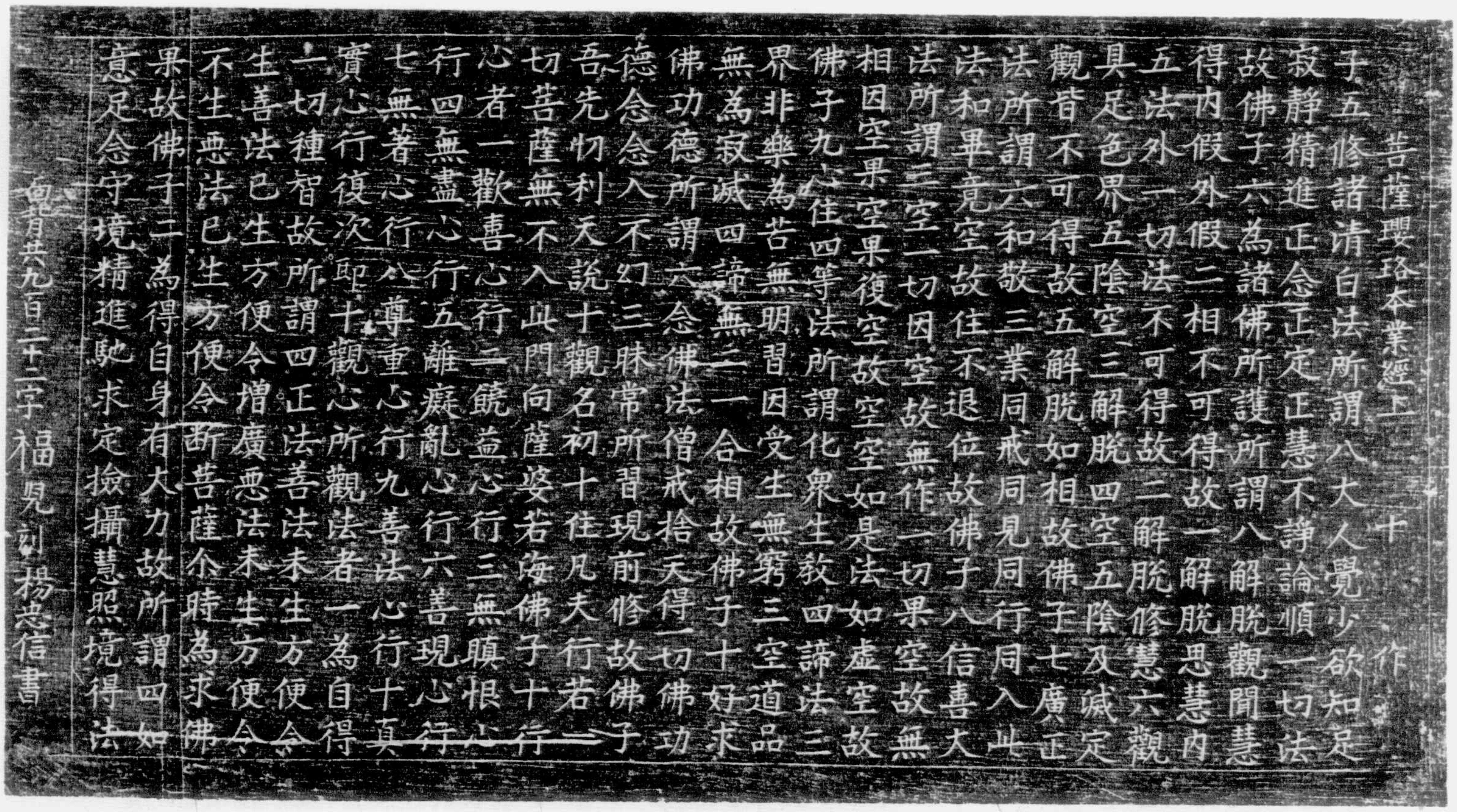
菩薩瓔珞本業經上　七　作
不婬乃至非人四不妄語乃至非人五不説
出家在家菩薩罪過六不酤酒七不自讚毀
他八不慳九不瞋乃至非人十不謗三寶若
破十戒不可悔過入波羅夷十刧中一日受
罪八萬四千賊八萬四千生故不可破是故
佛子失發心住乃至二住三住十地一切皆
失是故此戒是一切佛一切菩薩行之根本
若一切佛一切菩薩不由此十戒法門得賢
聖果者無有是處是初住相習種性中第一
人如是下九人法行漸漸增廣乃至九住十
行十向十地無垢地亦漸增廣不可思議行
佛子吾今略説如海一渧
菩薩瓔珞本業經賢聖學觀品第三
尒時敬首菩薩白佛言云何菩薩學觀名字
義相及心所行法復當云何佛言佛子汝之
所問同十方佛土中一切佛皆坐道場時能
問者皆名敬首所問無異諦聽諦聽思念正
觀如法修行佛子一切諸佛皆説六明焰三
三昧門我亦如是説六種性者是一切菩薩
功德瓔珞嚴持菩薩二種法身菩薩所著百
萬阿僧祇功德行為瓔珞若一切菩薩不入
瓔珞功德門得入正位者無有是處
佛子性者所謂習種性性種性道種性聖種
性等覺性妙覺性復名六堅亦名信堅亦名
堅法亦名堅修亦名堅德亦名堅頂亦名堅
覺復名六忍信忍法忍修忍正忍無垢忍一切
智忍復名六慧聞慧思慧修慧無相慧照寂慧
寂照慧復名六定習相定性定道慧定道種慧



楊　惠信　書
菩薩瓔珞本業經上　八　作
定大慧定正觀定復名六觀住觀行觀向
觀地觀無相觀一切種智觀佛子一切菩
薩及佛無不入此六種明觀決定了義實相
法門　佛子汝先言名字者所謂銅寶
瓔珞菩薩字者所謂習種性中有十人其名曰
發心住菩薩修行菩薩治地菩薩生貴菩薩
方便具足菩薩正心菩薩不退菩薩童真菩
薩法王子菩薩灌頂菩薩佛子銀寶瓔珞菩
薩字者性種性中有十人其名曰歡喜菩薩
饒益菩薩無瞋恨菩薩無盡菩薩離癡亂菩
薩善現菩薩無著菩薩尊重菩薩善法菩薩
真實菩薩佛子金寶瓔珞菩薩字者道種性
中有十人其名曰救護一切衆生離衆生相
菩薩不壞菩薩等一切佛菩薩至一切處菩
薩無盡功德藏菩薩平等善根菩薩順觀衆
生菩薩如相菩薩無縛解脱菩薩法界無量
菩薩佛子瑠璃寶瓔珞菩薩字者聖種性中
有十人其名曰歡喜菩薩離垢菩薩明光菩
薩焰光菩薩難勝菩薩現前菩薩遠行菩薩
不動菩薩慧光菩薩法雲菩薩佛子如是百
万阿僧祇功德瓔珞嚴持菩薩二種法身是
四十人名為學行入法流水中以自灌住
佛子摩尼寶瓔珞菩薩字者等覺性中一人其
名曰金剛慧幢菩薩住頂寂定以大願力住壽
百刧修千三昧已入金剛三昧同一切法性二
諦一諦一合相復住壽千刧學佛威儀象王現
觀師子遊步復修佛無量不可思議神通化
[illegible]四[illegible]九百二十二字

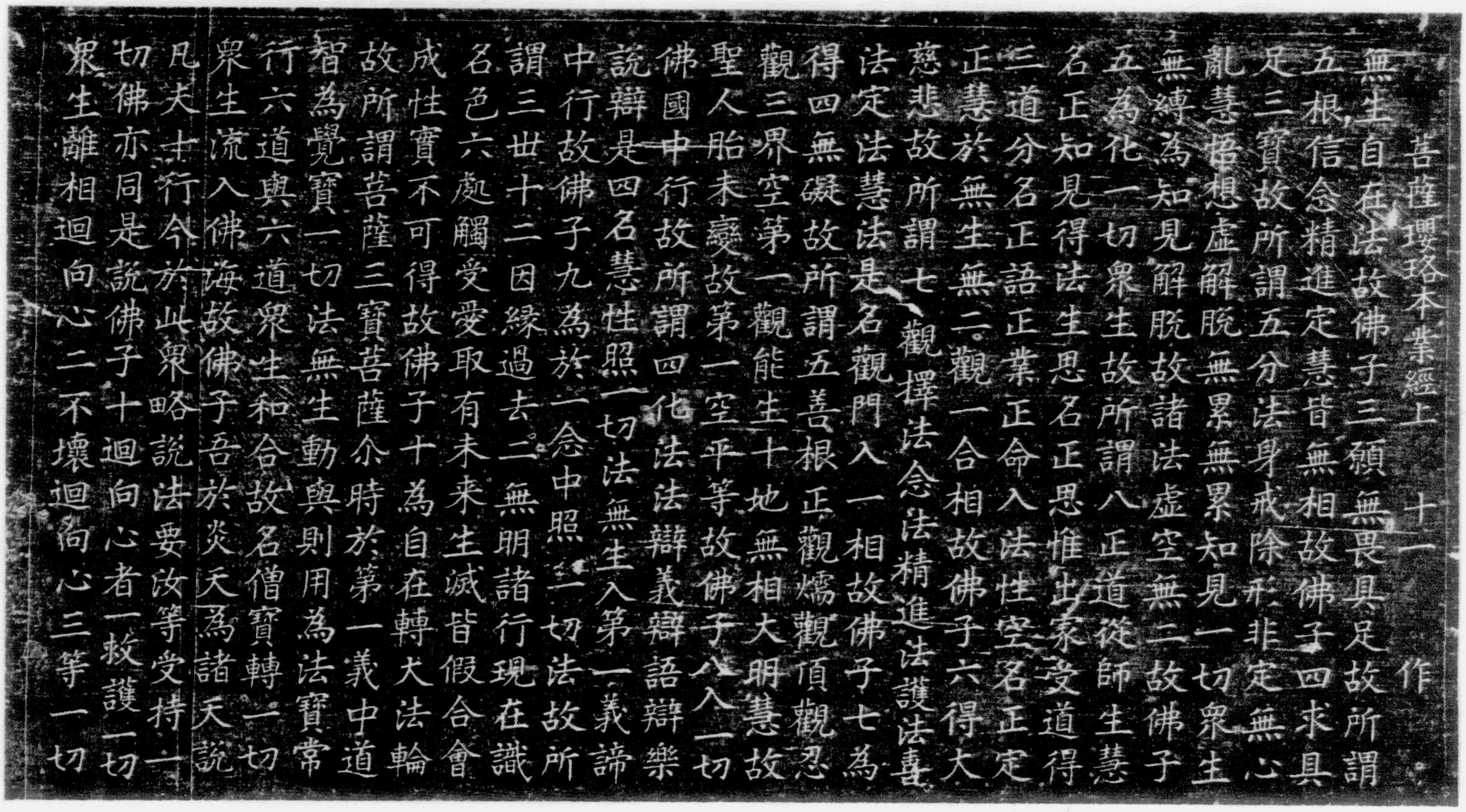


菩薩瓔珞本業經上　九　作
尊之法是故一切佛法皆現在前入佛行處
坐佛道揚超度三魔復住壽萬劫化現成佛
入大寂定等覺諸佛二諦界外非有非無無
心無色因果二習無有遺餘現同古佛位有
應名現諸色心教化衆生現同古昔諸佛常
行中道大樂無為而生滅為異而實非佛現
佛神通常住本境佛子水晶瓔珞內外明徹
妙覺常性湛然明淨名一切智地常處中道
一切法上超過四魔非有非無一切相盡頓解
大覺窮化體神二身常住為化有緣是故佛
子吾今略說賢聖名字汝等受持現行化人
佛子汝先言云何心所行法者所謂十心一
發心住二治地心住三修行心住四生貴心
住五方便心住六正心住七不退心住八童
真心住九法王子心住十灌頂心住復次即
十觀心所觀法者一厚集一切善根所謂四
弘誓未度苦諦令度苦諦未解集諦令解集
諦未安道諦令安道諦未得涅槃令得涅槃
佛子二修習無量善行所謂四念觀身受心
法若四皆空四倒則無不壞假名一切法故
皆如幻化者五陰色識受想行六大識空四
大一切法無自相無他相如虛空故佛子三
善習佛道法所謂觀十一切入四大四色空
處識處皆如實相故佛子四一切佛前受法
而行所謂八勝處內實五陰中廣相略相二
勝處外假衆生法中廣相略相二勝處四大
法廣略四勝處如是觀一切法空無相故佛

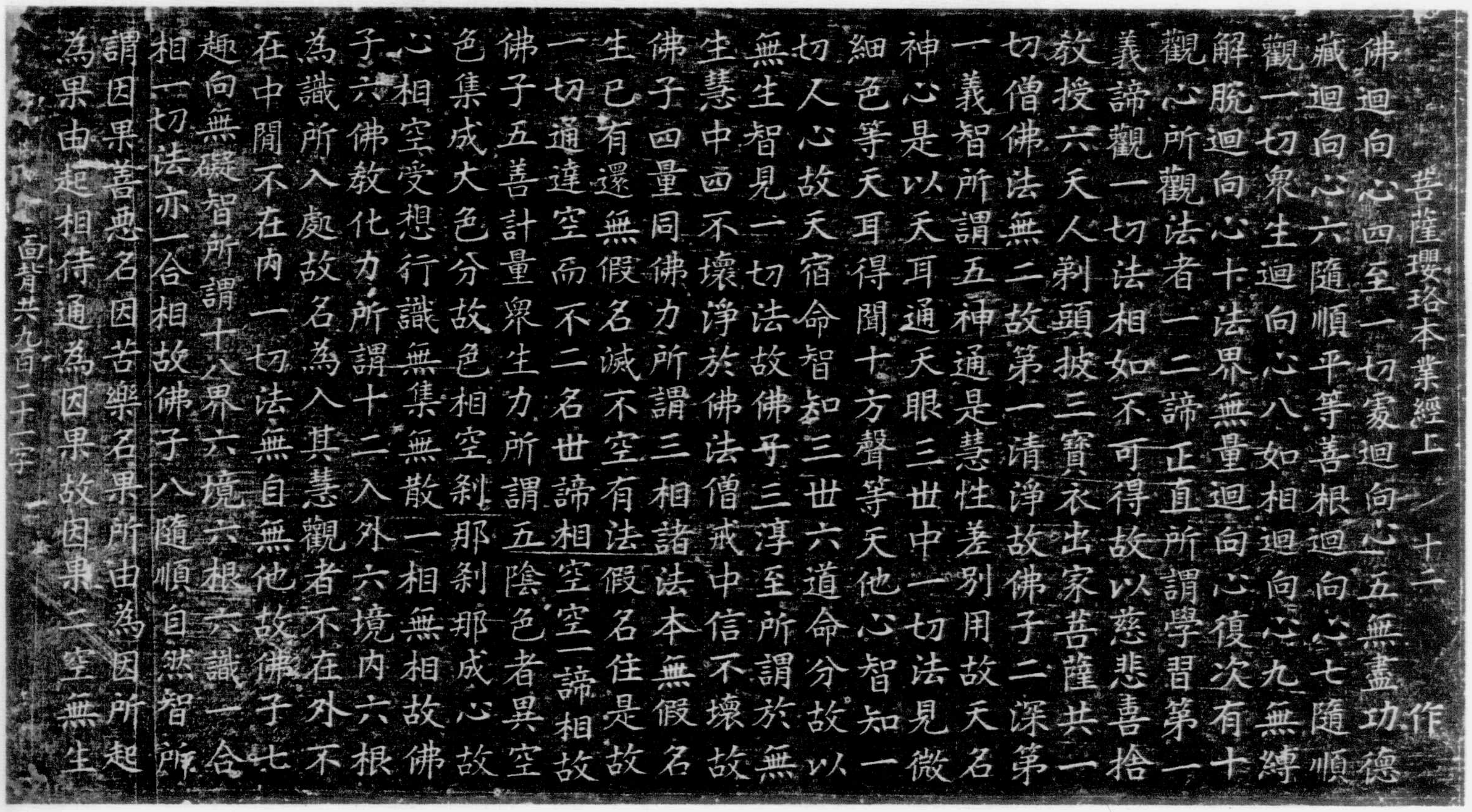


菩薩瓔珞本業經上　十　作
子五修諸清白法所謂八大人覺少欲知足
寂靜精進正念正定正慧不諍論順一切法
故佛子六為諸佛所護所謂八解脫觀聞慧
得內假外假二相不可得故一解脫思慧內
五法外一切法不可得故二解脫修慧六觀
具足色界五陰空三解脫四空五陰及滅定
觀皆不可得故五解脫如相故佛子七廣正
法所謂六和敬三業同戒同見同行同入此
法和畢竟空故住不退位故佛子八信喜大
法所謂三空一切因空故無作一切果空故無
相因空果空果復空故空空如是法如虛空故
佛子九心住四等法所謂化衆生教四諦法三
界非樂為苦無明習因受生無窮三空道品
無為寂滅四諦無二一合相故佛子十好求
佛功德所謂六念佛法僧戒捨天得一切佛功
德念念入不幻三昧常所習現前修故佛子
吾先忉利天說十觀名初十住凡夫行若二
切菩薩無不入此門向薩婆若海佛子十行
心者一歡喜心行二饒益心行三無瞋根心
行四無盡心行五離癡亂心行六善現心行
七無著心行八尊重心行九善法心行十真
實心行復次即十觀心所觀法者一為自得
一切種智故所謂四正法善法未生方便令
生善法已生方便令增廣惡法未生方便令
不生惡法已生方便令斷菩薩尒時為求佛
果故佛子二為得自身有大力故所謂四如
意足念守境精進馳求定撿攝慧照境得法
一龕有共九百二十二字　福見刻　楊忠信書

塔下四六一四

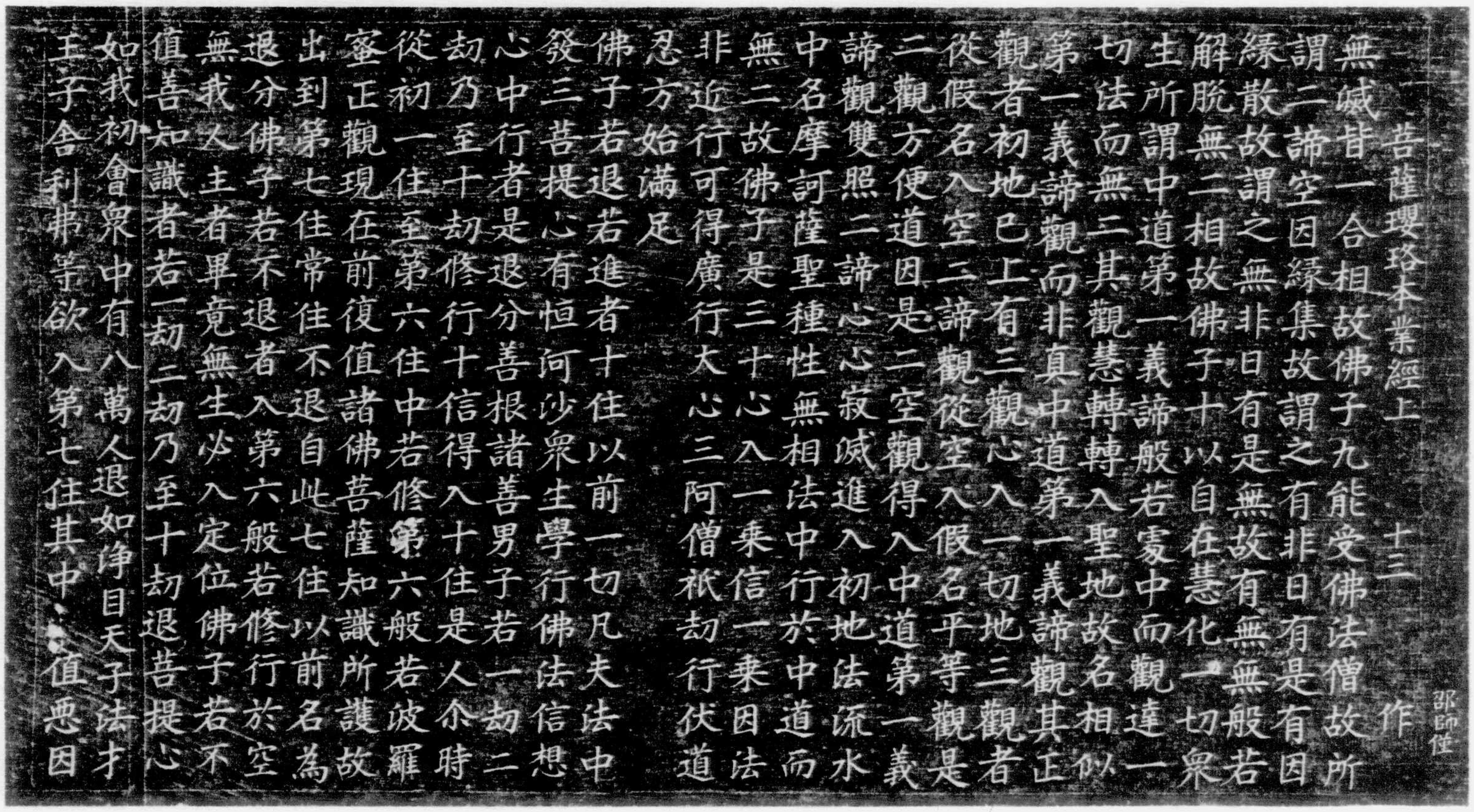


菩薩瓔珞本業經上　十一　作
無生自在法故佛子三願無畏具足故所謂
五根信念精進定慧皆無相故佛子四求具
足三寶故所謂五分法身戒除邪非定無心
亂慧悟想虛解脫無累無累知見一切眾生
無縛為知見解脫故諸法虛空無二故佛子
五為化一切眾生故所謂八正道從師生慧
名正知見得法生思名正思惟出家受道得
三道分名正語正業正命入法性空名正定
正慧於無生無二觀一合相故佛子六得大
慈悲故所謂七觀擇法念法精進法護法喜
法定法慧法是名觀門入一相故佛子七為
得四無礙故所謂五善根正觀燸觀頂觀忍
觀三界空第一觀能生十地無相大明慧故
聖人胎未變故第一空平等故佛子八入一切
佛國中行故所謂四化法法辯義辯語辯樂
說辯是四名慧性照一切法無生入第一義諦
中行故佛子九為於一念中照三切法故所
謂三世十二因緣過去二無明諸行現在識
名色六處觸受愛取有未來生滅皆假合會
成性實不可得故佛子十為自在轉大法輪
故所謂菩薩三寶菩薩尒時於第一義中道
智為覺寶一切法無生動與則用為法寶常
行六道與六道眾生和合故名僧寶轉一切
眾生流入佛海故佛子吾於炎天為諸天說
凡夫士行今於此眾略說法要汝等受持一
切佛亦同是說佛子十迴向心者一救護一切
眾生離相迴向心二不壞迴向心三等一切



菩薩瓔珞本業經上　十二　作
佛迴向心四至一切處迴向心五無盡功德
藏迴向心六隨順平等善根迴向心七隨順
觀一切眾生迴向心八如相迴向心九無縛
解脫迴向心十法界無量迴向心復次有十
觀心所觀法者一二諦正直所謂學習第一
義諦觀一切法相如不可得故以慈悲喜捨
教授六天人剃頭披三寶衣出家菩薩共一
切僧佛法無二故第一清淨故佛子二深第
一義智所謂五神通是慧性差別用故天名
神心是以天耳通天眼三世中一切法見微
細色等天耳得聞十方聲等天他心智知一
切人心故天宿命智知三世六道命分故以
無生智見一切法故佛子三淳至所謂於無
生慧中四不壞淨於佛法僧戒中信不壞故
佛子四量同佛力所謂三相諸法本無假名
生已有還無假名滅不空有法假名住是故
一切通達空而不二名世諦相空空二諦相故
佛子五善計量眾生力所謂五陰色者異空
色集成大色分故色相空剎那剎那成心故
心相空受想行識無集無散一相無相故佛
子六佛教化力所謂十二入外六境內六根
為識所入處故名為入其慧觀者不在外不
在中間不在內一切法無自無他故佛子七
趣向無礙智所謂十八界六境六根六識一合
相一切法亦一合相故佛子八隨順自然智所
謂因果善惡名因苦樂名果所由為因所起
為果由起相待通為因果故因果二空無生
一面背共九百二十一字

塔下四六一五

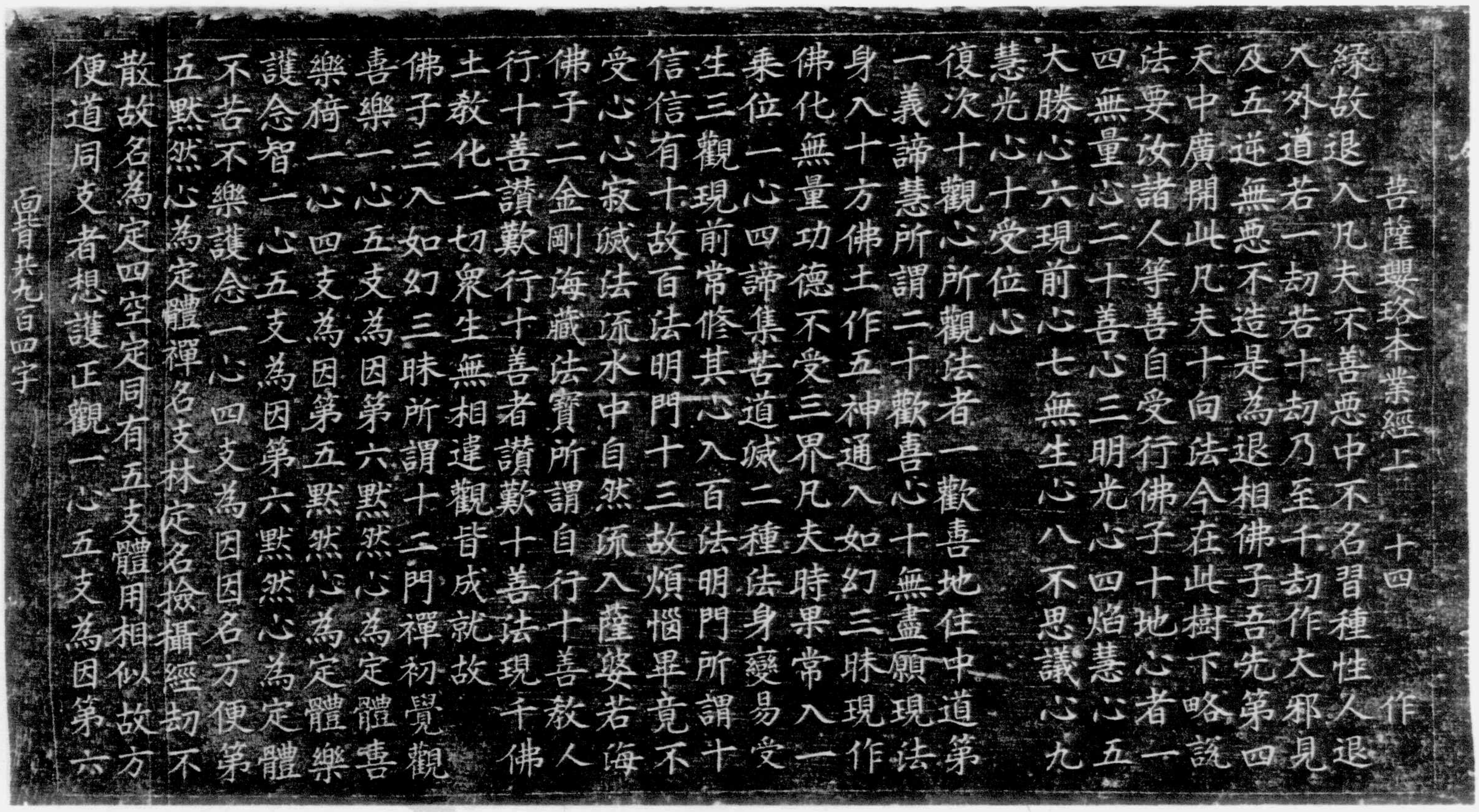


菩薩瓔珞本業經上　十三　作

邵師佺

無滅皆一合相故佛子九能受佛法僧故所謂二諦空因緣集故謂之有非日有是有因緣散故謂之無非日有是無故有無無般若解脫無二相故佛子十以自在慧化一切衆生所謂中道第一義諦般若處中而觀達一切法而無二其觀慧轉轉入聖地故名相似第一義諦觀而非真中道第一義諦觀其正觀者初地已上有三觀心入一切地三觀者從假名入空二諦觀從空入假名平等觀是二觀方便道因是二空觀得入中道第一義諦觀雙照二諦心心寂滅進入初地法流水中名摩訶薩聖種性無相法中行於中道而無二故佛子是三十心入一乘信一乘因法非近行可得廣行大心三阿僧祇劫行伏道忍方始滿足

佛子若退若進者十住以前一切凡夫法中發三菩提心有恒河沙衆生學行佛法信想心中行者是退分善根諸善男子若一劫二劫乃至十劫修行十信得入十住是人尒時從初一住至第六住中若修第六般若波羅蜜正觀現在前復值諸佛菩薩知識所護故出到第七住常住不退自此七住以前名為退分佛子若不退者入第六般若修行於空無我人主者畢竟無生必入定位佛子若不值善知識者若一劫二劫乃至十劫退菩提心如我初會衆中有八萬人退如淨目天子法才王子舍利弗等欲入第七住其中值惡因



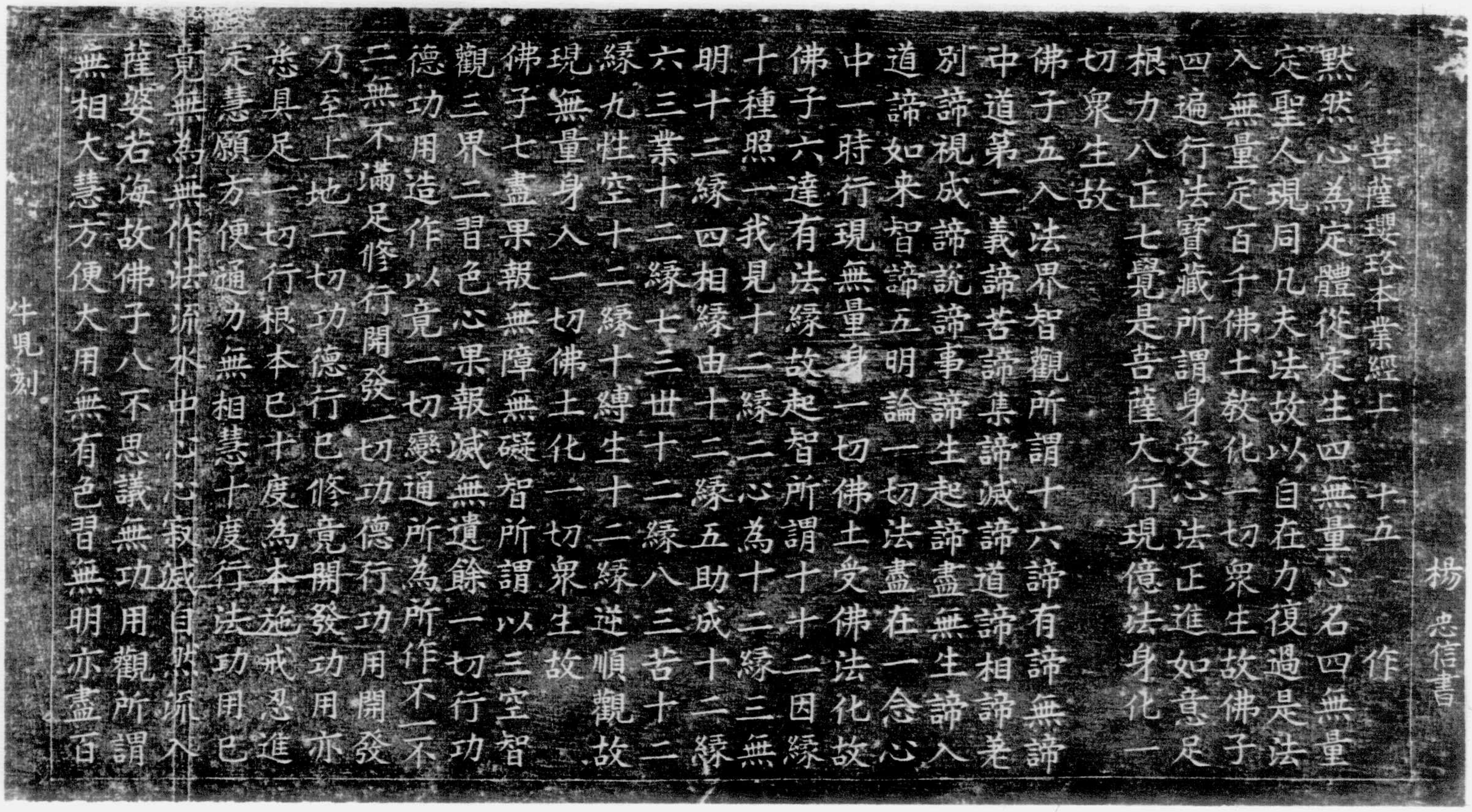
菩薩瓔珞本業經上　十四　作

緣故退入凡夫不善惡中不名習種性人退入外道若一劫若十劫乃至千劫作大邪見及五逆無惡不造是為退相佛子吾先第四天中廣開此凡夫十向法今在此樹下略說法要汝諸人等善自受行佛子十地心者一四無量心二十善心三明光心四焰慧心五大勝心六現前心七無生心八不思議心九慧光心十受位心

復次十觀心所觀法者一歡喜地住中道第一義諦慧所謂二十歡喜心十無盡願現法身入十方佛土作五神通入如幻三昧現一作佛化無量功德不受三界凡夫時果常入一乘位一心四諦集苦道滅二種法身變易受生三觀現前常修其心入百法明門所謂十信信有十故百法明門十三故煩惱畢竟不受心心寂滅法流水中自然流入薩婆若海佛子二金剛海藏法寶所謂自行十善教人行十善讚歎行十善者讚歎十善法現千佛土教化一切衆生無相違觀皆成就故

佛子三入如幻三昧所謂十二門禪初覺觀喜樂一心五支為因第六默然心為定體喜樂猗一心四支為因第五默然心為定體樂護念智一心五支為因第六默然心為定體不苦不樂護念一心四支為因因名方便第五默然心為定體禪名支林定名撿攝經劫不散故名為定四空定同有五支體用相似故方便道同支者想護正觀一心五支為因第六

面背共九百四字



楊忠信書

菩薩瓔珞本業經上　十五　作

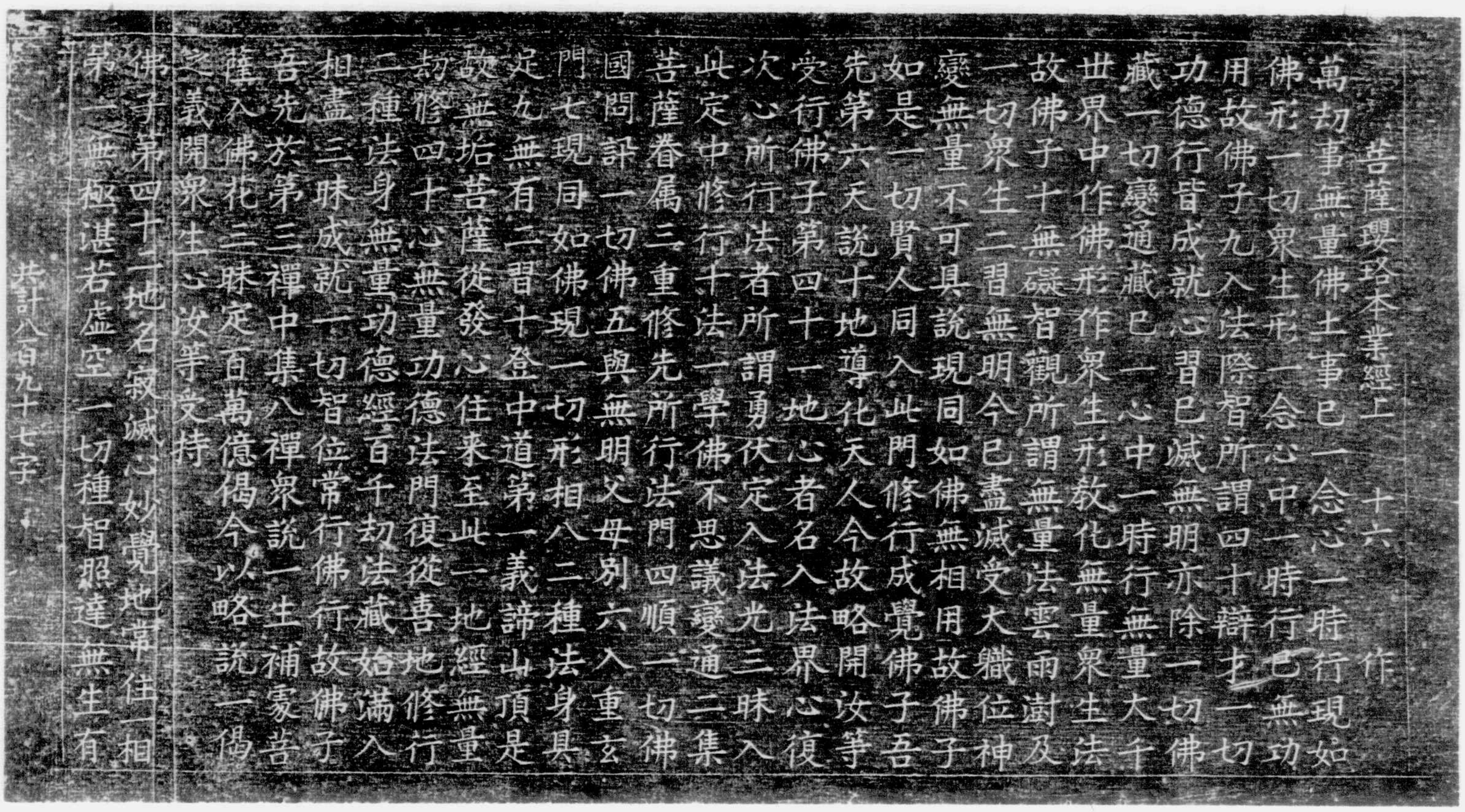
默然心為定體從定生四無量心名四無量定聖人現同凡夫法故以自在力復過是法入無量定百千佛土教化一切衆生故佛子四遍行法寶藏所謂身受心法正進如意足根力八正七覺是菩薩大行現億法身化一切衆生故

佛子五入法界智觀所謂十六諦有諦無諦中道第一義諦苦諦集諦滅諦道諦相諦差別諦視成諦說諦事諦生起諦盡無生諦入道諦如來智諦五明論一切法盡在一念心中一時行現無量身一切佛土受佛法化故

佛子六達有法緣故起智所謂十十二因緣十種照一我見十二緣二心為十二緣三無明十二緣四相緣由十二緣五助成十二緣六三業十二緣七三世十二緣八三苦十二緣九性空十二緣十縛生十二緣逆順觀故現無量身入一切佛土化一切衆生故

佛子七盡果報無障無礙智所謂以三空智觀三界二習色心果報滅無遺餘一切行功德功用造作以竟一切變通所為所作不一不二無不滿足修行開發一切功德行功用開發乃至上地一切功德行已修竟開發功用亦悉具足一切行根本已十度為本施戒忍進定慧願方便通力無相慧十度行法功用已竟無為無作法流水中心心寂滅自然流入薩婆若海故佛子八不思議無功用觀所謂無相大慧方便大用無有色習無明亦盡百

牛見刻

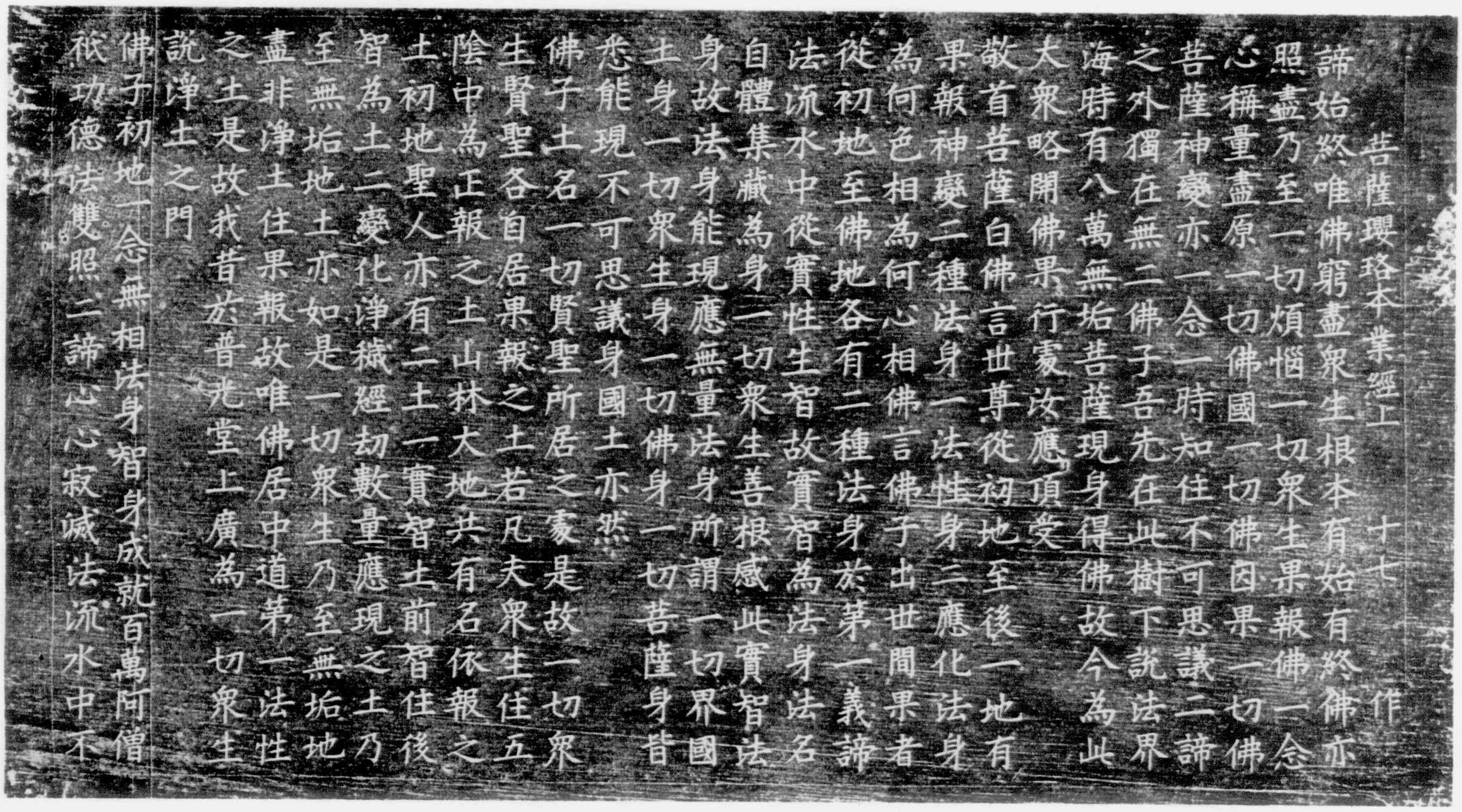


菩薩瓔珞本業經上　十六　作

萬劫事無量佛土事已一念心一時行現如佛形一切衆生形一念心中一時行已無功用故佛子九入法際智所謂四十辯十一切功德行皆成就心習已滅無明亦除一切佛藏一切變通藏已一心中一時行無量大千世界中作佛形作衆生形教化無量衆生法故佛子十無礙智觀所謂無量法雲雨澍及一切衆生二習無明今已盡滅受大職位神變無量不可具說現同如佛無相用故佛子如是一切賢人同入此門修行成覺佛子吾先第六天說十地導化天人令故略開汝等受行佛子第四十一地心者名入法界心復次心所行法者所謂勇伏定入法光三昧入此定中修行十法一學佛不思議變通二集國問諍一切佛五與無明父母別六入重玄門七現同如佛現一切形相八二種法身具足九無有二習十登中道第一義諦山頂是故無垢菩薩從發心住來至此一地經無量劫修四十心無量功德法門復從喜地修行二種法身無量功德經百千劫法藏始滿入相盡三昧成就一切智位常行佛行故佛子吾先於第三禪中集八禪衆說一生補處菩薩入佛花三昧定百萬億偈今以略說一偈之義開衆生心汝等受持

佛子第四十二地名寂滅心妙覺地常住一相第一無極湛若虛空一切種智照達無生有

共計八百九十七字

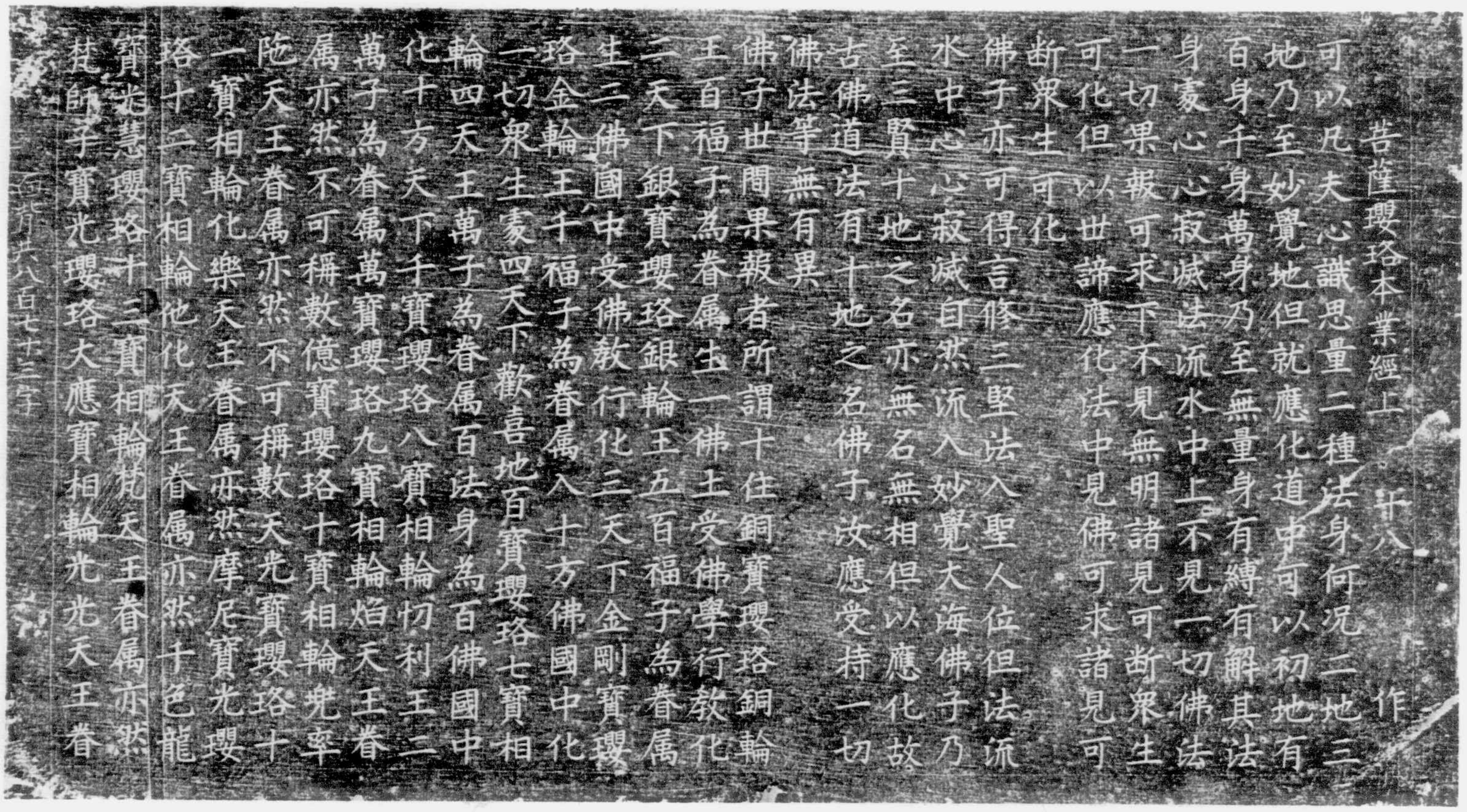


菩薩瓔珞本業經上　十七　作
諦始終唯佛窮盡衆生根本有始有終佛亦照盡乃至一切煩惱一切衆生果報佛一念心稱量盡原一切佛國一切佛因果一切佛菩薩神變亦一念一時知住不可思議二諦之外獨在無二佛子吾先在此樹下說法界海時有八萬無垢菩薩現身得佛故今為此大衆略開佛果行處汝應頂受

敬首菩薩白佛言世尊從初地至後一地有果報神變二種法身一法性身二應化法身為何色相為何心相佛言佛子出世間果者從初地至佛地各有二種法身於第一義諦法流水中從實性生智故實智為法身法名自體集藏為身一切衆生善根感此實智法身故法身能現應無量法身所謂一切界國土身一切衆生身一切佛身一切菩薩身皆悉能現不可思議身國土亦然

佛子土名一切賢聖所居之處是故一切衆生賢聖各自居果報之土若凡夫衆生住五陰中為正報之土山林大地共有名依報之土初地聖人亦有二土一實智土前智住後智為土二變化淨穢經劫數量應現之土乃至無垢地土亦如是一切衆生乃至無垢地盡非淨土住果報故唯佛居中道第一法性之土是故我昔於普光堂上廣為一切衆生說淨土之門

佛子初地一念無相法身智身成就百萬阿僧祇功德法雙照二諦心心寂滅法流水中不



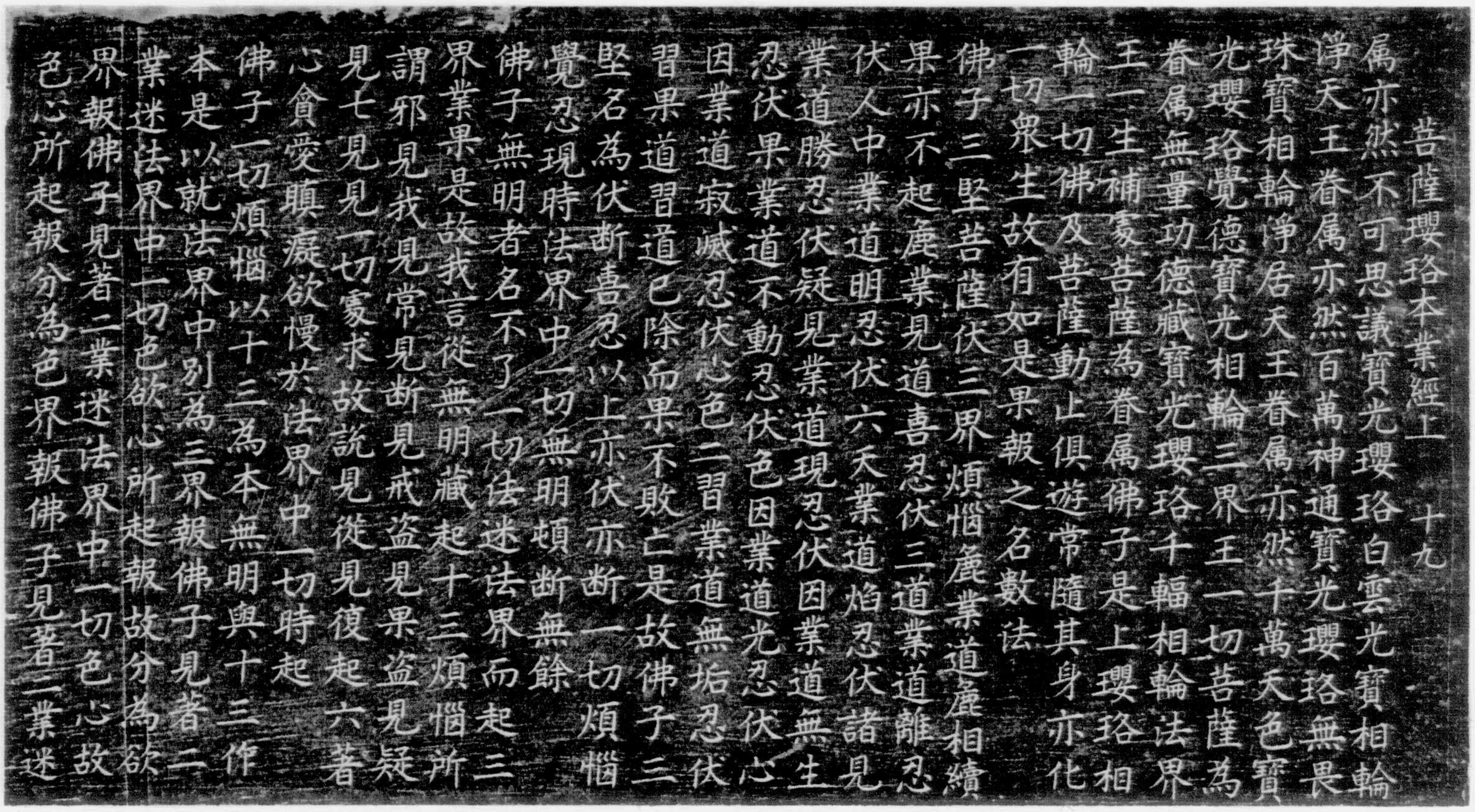
菩薩瓔珞本業經上　廿八　作
可以凡夫心識思量二種法身何況二地三地乃至妙覺地但就應化道中可以初地有百身千身萬身乃至無量身有縛有解其法身處心心寂滅法流水中上不見一切佛法一切果報可求下不見無明諸見可斷衆生可化但以世諦應化法中見佛可求諸見可斷衆生可化

佛子亦可得言修三堅法入聖人位但法流水中心心寂滅自然流入妙覺大海佛子乃至三賢十地之名亦無名無相但以應化故古佛道法有十地之名佛子汝應受持一切佛法等無有異

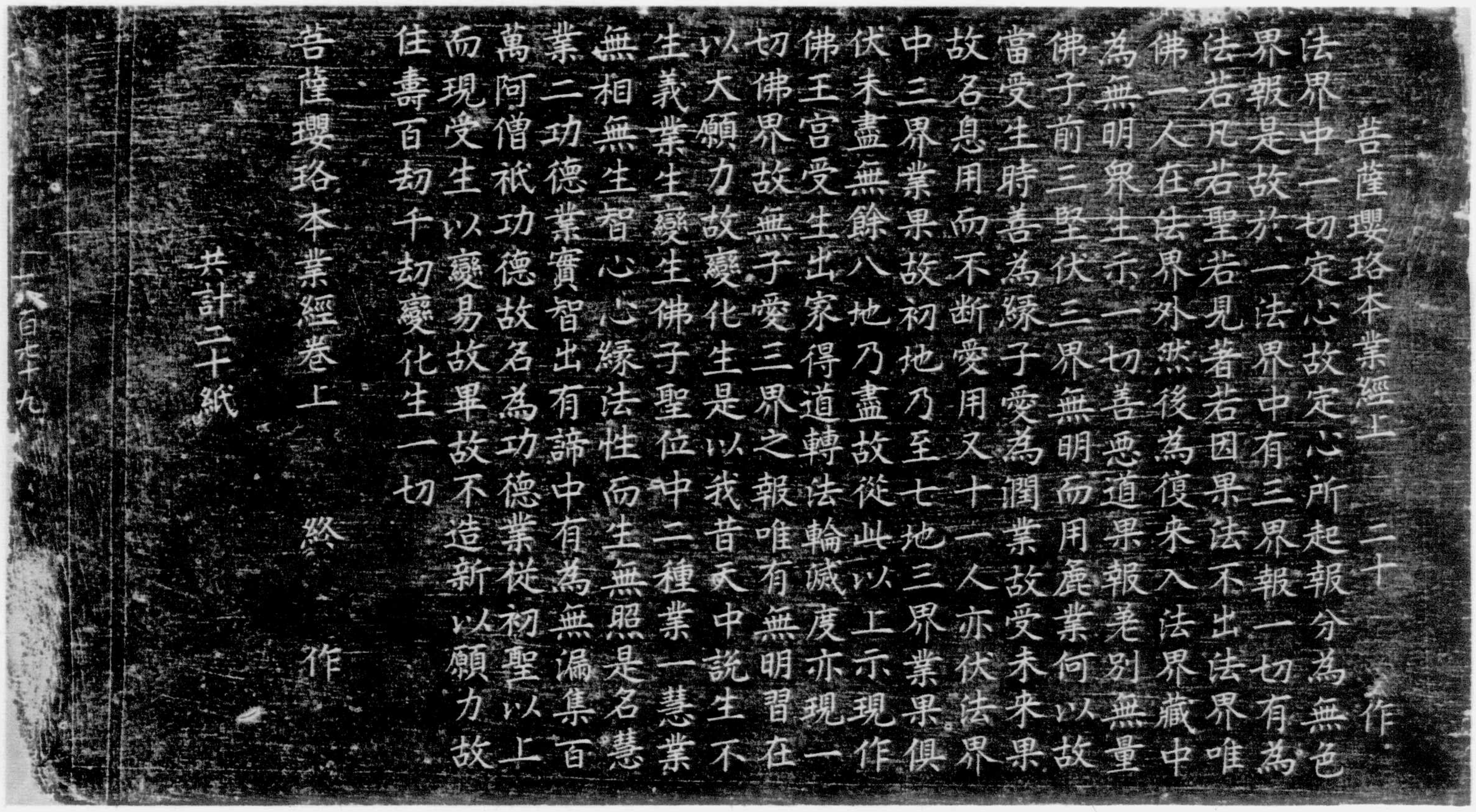
佛子世間果報者所謂十住銅寶瓔珞銅輪王百福子為眷屬生一佛土受佛學行教化二天下銀寶瓔珞銀輪王五百福子為眷屬生三佛國中受佛教行化三天下金剛寶瓔珞金輪王千福子為眷屬入十方佛國中化一切衆生處四天下歡喜地百寶瓔珞七寶相輪四天王萬子為眷屬百法身為百佛國中化十方天下千寶瓔珞八寶相輪忉利王二萬子為眷屬萬寶瓔珞九寶相輪焰天王眷屬亦然不可稱數億寶瓔珞十寶相輪兜率陁天王眷屬亦然不可稱數天光寶瓔珞十一寶相輪化樂天王眷屬亦然摩尼寶光瓔珞十二寶相輪他化天王眷屬亦然千色龍寶光慧瓔珞十三寶相輪梵天王眷屬亦然梵師子寶光瓔珞大應寶相輪光光天王眷

石背共八百七十三字

塔下四六一八

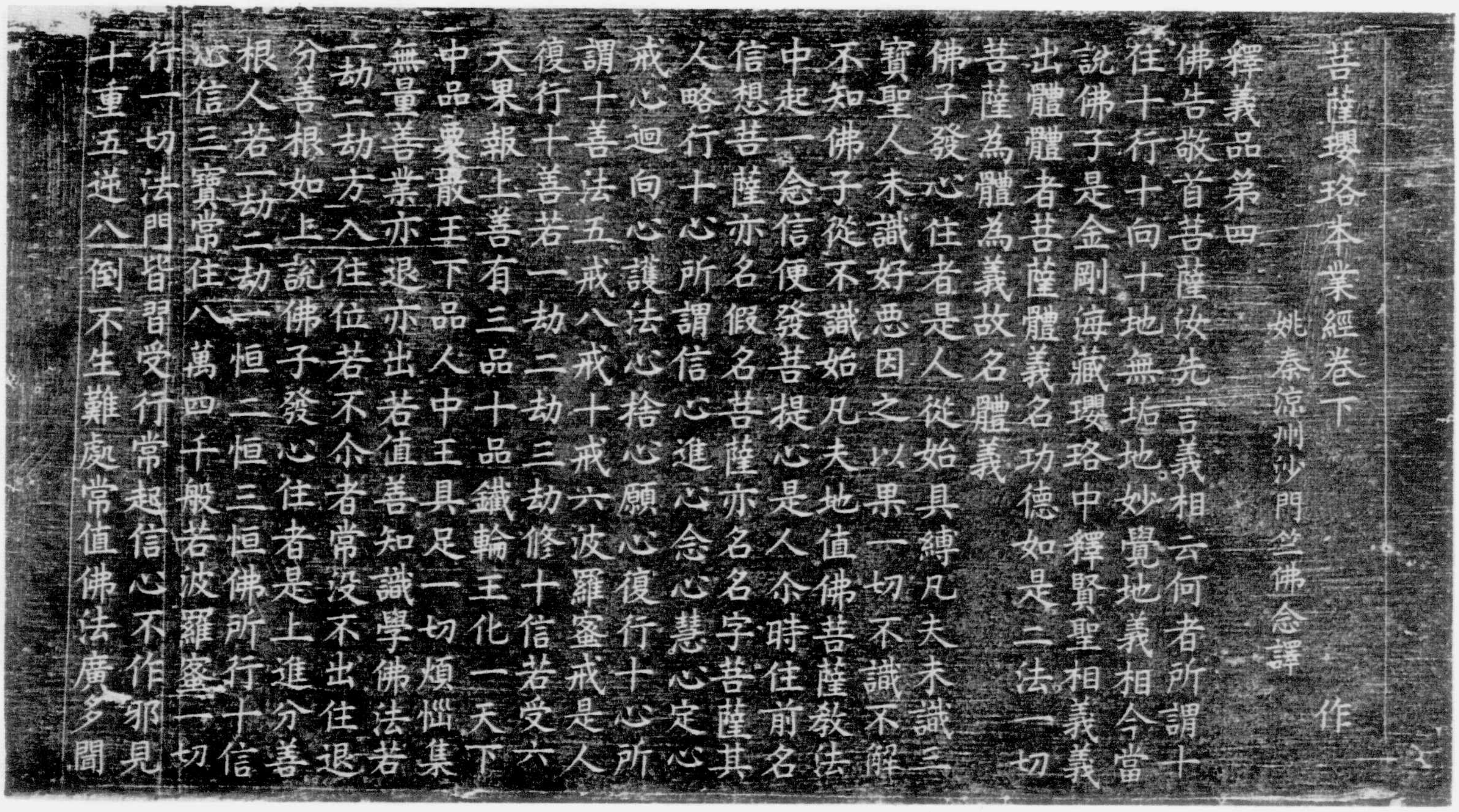


菩薩瓔珞本業經上　十九
屬亦然不可思議寶光瓔珞白雲光寶相輪
淨天王眷屬亦然百萬神通寶光瓔珞無畏
珠寶相輪淨居天王眷屬亦然千萬天色寶
光瓔珞覺德寶光相輪三界王一切菩薩為
眷屬無量功德藏寶光瓔珞千輻相輪法界
王一生補處菩薩為眷屬佛子是上瓔珞相
輪一切佛及菩薩動止俱遊常隨其身亦化
一切衆生故有如是果報之名數法
佛子三堅菩薩伏三界煩惱麁業道麁相續
果亦不起麁業見道喜忍伏三道業道離忍
伏人中業道明忍伏六天業道焰忍伏諸見
業道勝忍伏疑見業道現忍伏因業道無生
忍伏果業道不動忍伏色因業道光忍伏心
因業道寂滅忍伏心色二習業道無垢忍伏
習果道習道已除而果不敗亡是故佛子三
堅名為伏斷喜忍以上亦伏亦斷一切煩惱
覺忍現時法界中一切無明頓斷無餘
佛子無明者名不了一切法迷法界而起三
界業果是故我言從無明藏起十三煩惱所
謂邪見我見常見斷見戒盜見果盜見疑
見七見一切處求故說見從見復起六著
心貪愛瞋癡欲慢於法界中一切時起
佛子一切煩惱以十三為本無明與十三作
本是以就法界中別為三界報佛子見著二
業迷法界中一切色欲心所起報故分為欲
界報佛子見著二業迷法界中一切色心故
色心所起報分為色界報佛子見著二業迷

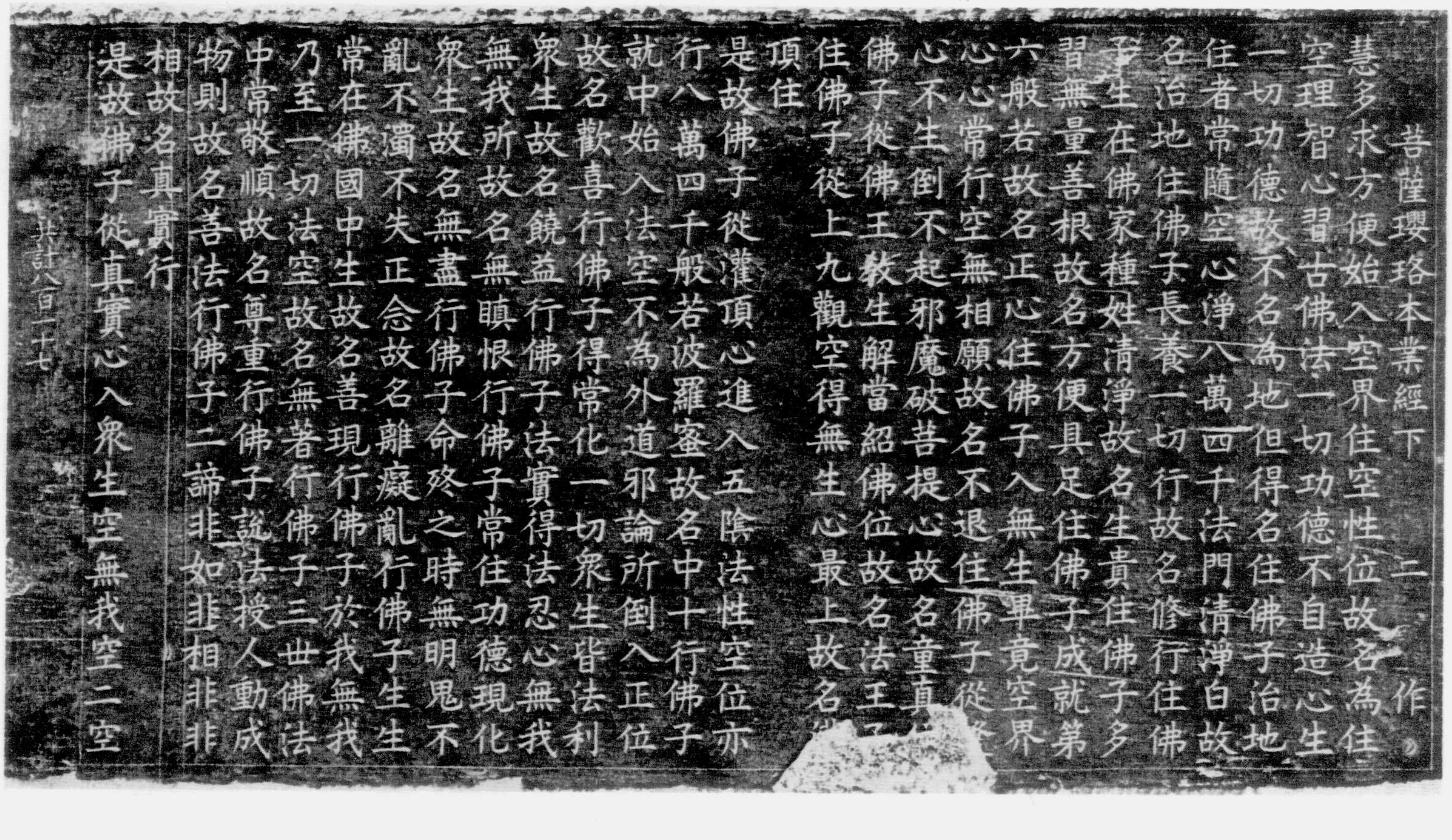


菩薩瓔珞本業經上　二十　作
法界中一切定心故定心所起報分為無色
界報是故於一法界中有三界報一切有為
法若凡若聖若見著若因果法不出法界唯
佛一人在法界外然後為復來入法界藏中
為無明界生示一切善惡道果報差別無量
佛子前三堅伏三界無明而用麁業何以故
當受生時善為緣子愛為潤業故受未來果
故名息用而不斷愛用又十一人亦伏法界
中三界業果故初地乃至七地三界業果俱
伏未盡無餘八地乃盡故從此以上示現作
佛王宮受生出家得道轉法輪滅度亦現一
切佛界故無子愛三界之報唯有無明習在
以大願力故變化生是以我昔天中說生不
生義業生變生佛子聖位中二種業一慧業
無相無生智心心緣法性而生無照是名慧
業二功德業實智出有諦中有為無漏集百
萬阿僧祇功德故名為功德業從初聖以上
而現受生以變易故畢故不造新以願力故
住壽百劫千劫變化生一切
菩薩瓔珞本業經卷上　終　作
共計二十紙
上六百七十九

塔下四六一九



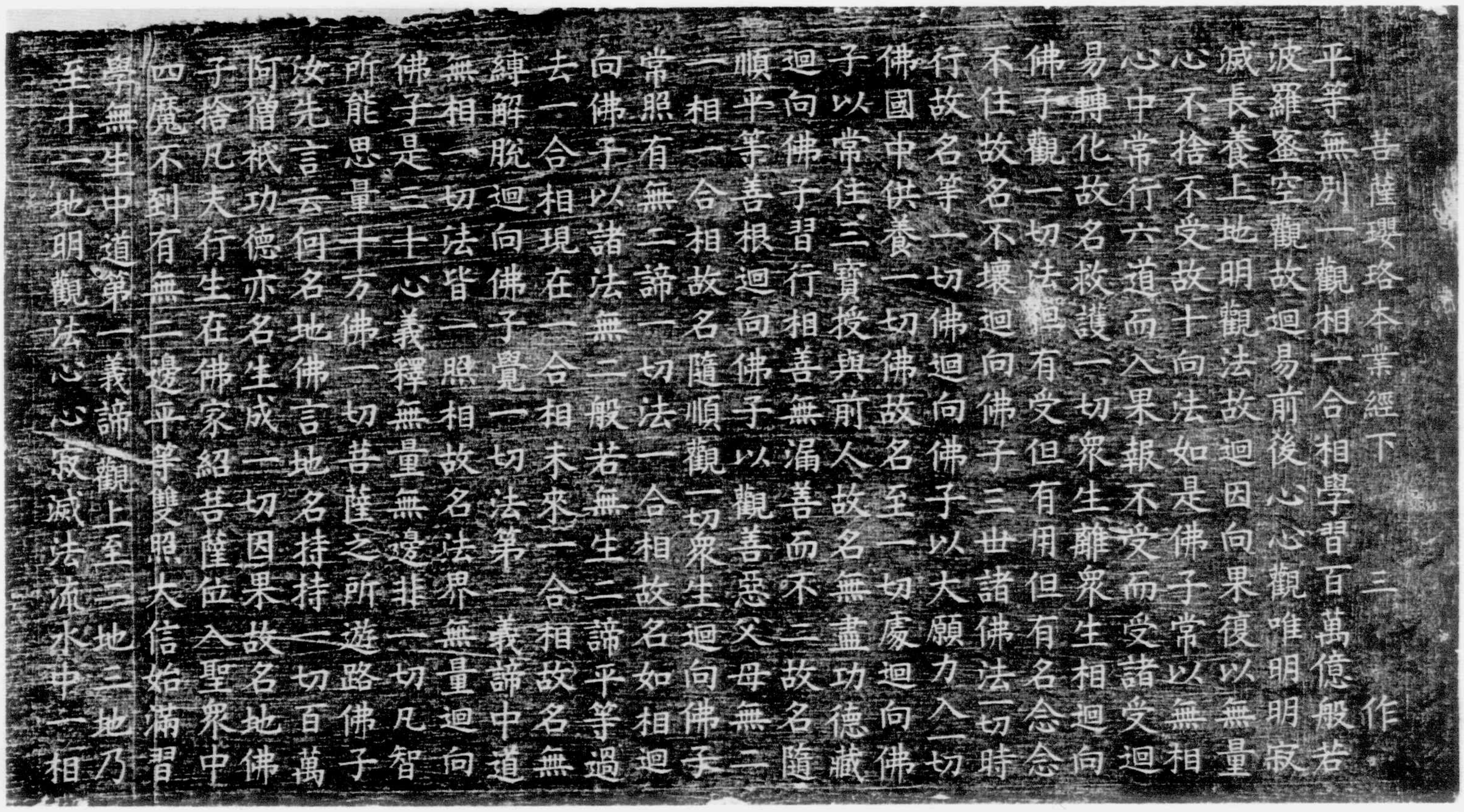
菩薩瓔珞本業經卷下　作
姚秦涼州沙門竺佛念譯
釋義品第四
佛告敬首菩薩汝先言義相云何者所謂十
住十行十向十地無垢地妙覺地義相今當
說佛子是金剛海藏瓔珞中釋賢聖相義義
出體體者菩薩體義名功德如是二法一切
菩薩為體為義故名體義
佛子發心住者是人從始具縛凡夫未識三
寶聖人未識好惡因之以果一切不識不解
不知佛子從不識始凡夫地值佛菩薩教法
中起一念信便發菩提心是人尒時住前名
信想菩薩亦名假名菩薩亦名名字菩薩其
人略行十心所謂信心進心念心慧心定心
戒心迴向心護法心捨心願心復行十心所
謂十善法五戒八戒十戒六波羅蜜戒是人
復行十善若一劫二劫三劫修十信若受六
天果報上善有三品十品鐵輪王化一天下
中品粟散王下品人中王具足一切煩惱集
無量善業亦退亦出若值善知識學佛法若
一劫二劫方入住位若不尒者常沒不出住退
分善根如上說佛子發心住者是上進分善
根人若一劫二劫一恒二恒三恒佛所行十信
心信三寶常住八萬四千般若波羅蜜一切
行一切法門皆習受行常起信心不作邪見
十重五逆八倒不生難處常值佛法廣多聞



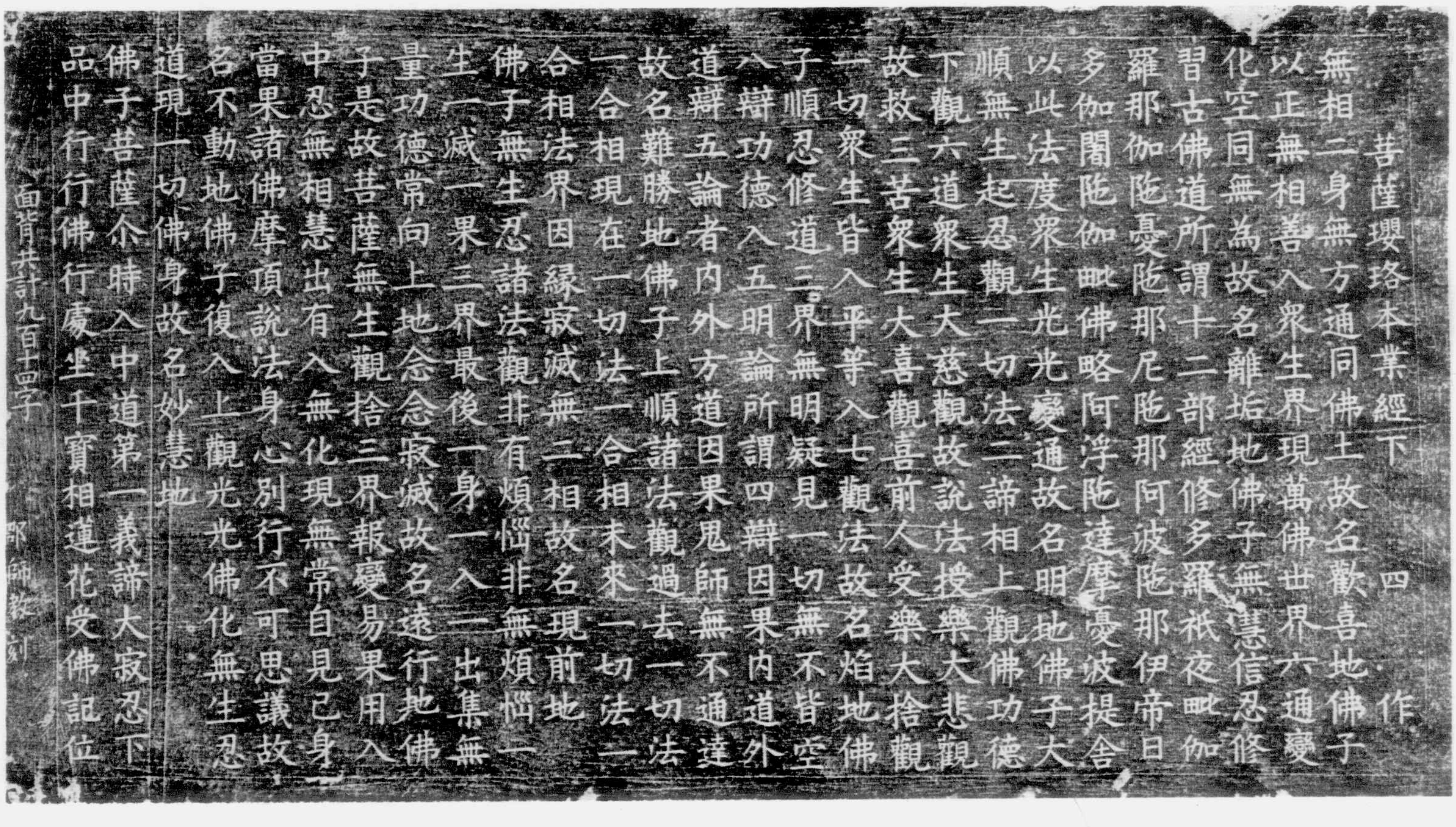
菩薩瓔珞本業經下　二　作
慧多求方便始入空界住空性位故名為住
空理智心習古佛法一切功德不自造心生
一切功德故不名為地但得名住佛子治地
住者常隨空心淨八萬四千法門清淨白故
名治地住佛子長養一切行故名修行住佛
子生在佛家種姓清淨故名生貴住佛子多
習無量善根故名方便具足住佛子成就第
六般若故名正心住佛子入無生畢竟空界
心心常行空無相願故名不退住佛子從發
心不生倒不起邪魔破菩提心故名童真
佛子從佛王教生解當紹佛位故名法王子
住佛子從上九觀空得無生心最上故名灌
頂住
是故佛子從灌頂心進入五陰法性空位亦
行八萬四千般若波羅蜜故名中十行佛子
就中始入法空不為外道邪論所倒入正位
故名歡喜行佛子得常化一切衆生皆法利
衆生故名饒益行佛子法實得法忍心無我
無我所故名無瞋恨行佛子常住功德現化
衆生故名無盡行佛子命終之時無明鬼不
亂不濁不失正念故名離癡亂行佛子生生
常在佛國中生故名善現行佛子於我無我
乃至一切法空故名無著行佛子三世佛法
中常敬順故名尊重行佛子說法授人動成
物則故名善法行佛子二諦非如非相非非
相故名真實行
是故佛子從真實心入衆生空無我空二空

共計八百一十七

塔下四六二〇

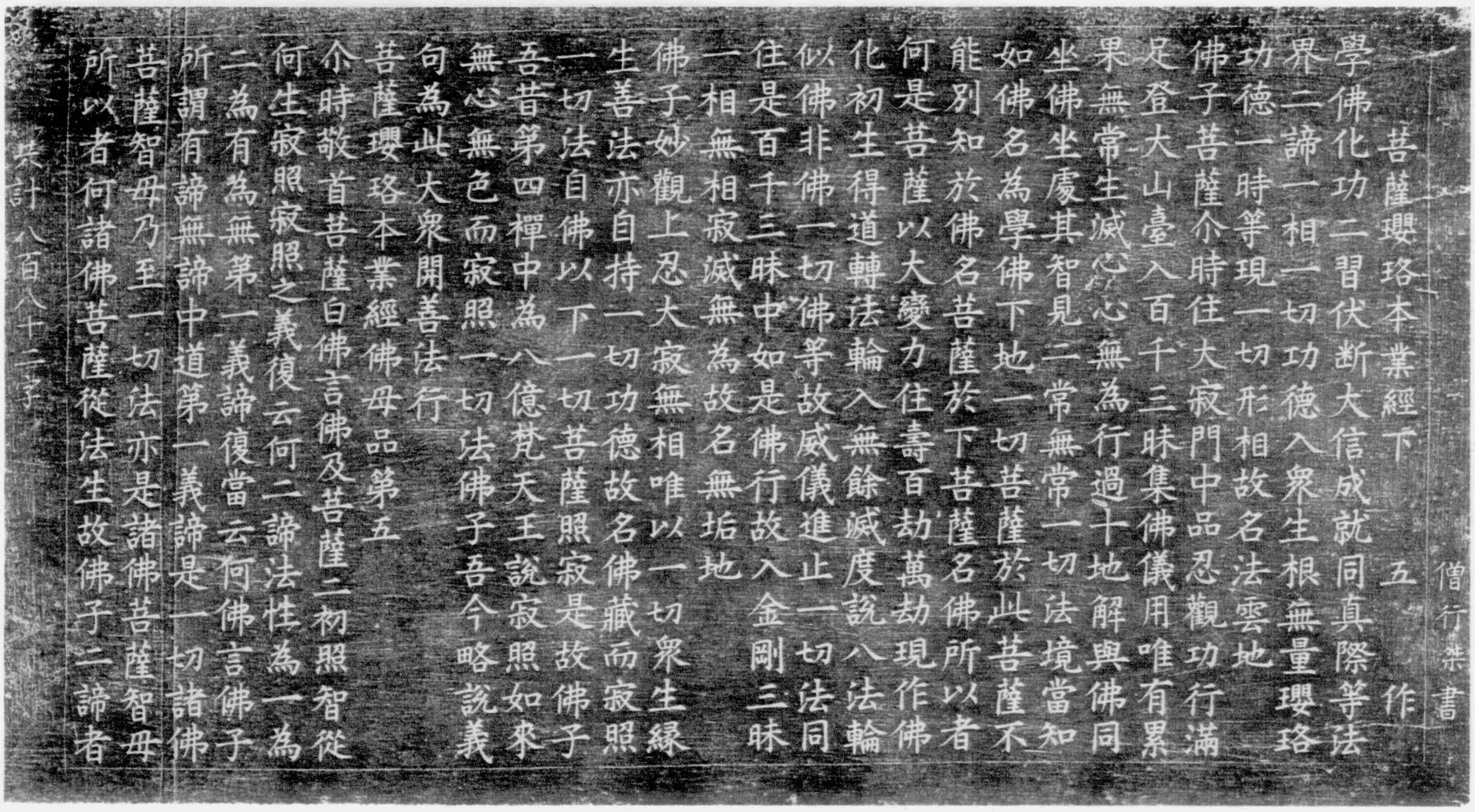


菩薩瓔珞本業經下　三　作
平等無別一觀相一合相學習百萬億般若
波羅蜜空觀故迴易前後心心觀唯明明寂
滅長養上地明觀法故迴因向果復以無量
心不捨不受故十向法如是佛子常以無相
心中常行六道而入果報不受而受諸受迴
易轉化故名救護一切衆生離衆生相迴向
佛子觀一切法假有受但有用但有名念念
不住故名不壞迴向佛子三世諸佛法一切時
行故名等一切佛迴向佛子以大願力入一切
佛國中供養一切佛故名至一切處迴向佛
子以常住三寶授與前人故名無盡功德藏
迴向佛子習行相善無漏善而不二故名隨
順平等善根迴向佛子以觀善惡父母無二
一相一合相故名隨順觀一切衆生迴向佛子
常照有無二諦一切法一合相故名如相迴
向佛子以諸法無二般若無生二諦平等過
去一合相現在一合相未來一合相故名無
縛解脫迴向佛子覺一切法第一義諦中道
無相一切法皆一照相故名法界無量迴向
佛子是三十心義釋無量無邊非一切凡智
所能思量十方佛一切菩薩之所遊路佛子
汝先言云何名地佛言地名持持一切百萬
阿僧祇功德亦名生成一切因果故名地佛
子捨凡夫行生在佛家紹菩薩位入聖衆中
四魔不到有無二邊平等雙照大信始滿習
學無生中道第一義諦觀上至二地三地乃
至十一地明觀法心心寂滅法流水中一相



菩薩瓔珞本業經下　四　作
無相二身無方通同佛土故名歡喜地佛子
以正無相善入衆生界現萬佛世界六通變
化空同無為故名離垢地佛子無慧信忍修
習古佛道所謂十二部經修多羅祇夜毗伽
羅那伽陀憂陀那尼陀那阿波陀那伊帝日
多伽闍陀伽毗佛略阿浮陀達摩憂波提舍
以此法度衆生光光變通故名明地佛子大
順無生起忍觀一切法二諦相上觀佛功德
下觀六道衆生大慈觀故說法授樂大悲觀
故救三苦衆生大喜觀喜前人受樂大捨觀
一切衆生皆入平等入七觀法故名焰地佛
子順忍修道三界無明疑見一切無不皆空
入辯功德入五明論所謂四辯因果內道外
道辯五論者內外方道因果鬼師無不通達
故名難勝地佛子上順諸法觀過去一切法
一合相現在一切法一合相未來一切法一
合相法界因縁寂滅無二相故名現前地
佛子無生忍諸法觀非有煩惱非無煩惱一
生一滅一果三界最後一身一入一出集無
量功德常向上地念念寂滅故名遠行地佛
子是故菩薩無生觀捨三界報變易果用入
中忍無相慧出有入無化現無常自見己身
當果諸佛摩頂說法身心別行不可思議故
名不動地佛子復入上觀光光佛化無生忍
道現一切佛身故名妙慧地
佛子菩薩尒時入中道第一義諦大寂忍下
品中行行佛行處坐千寶相蓮花受佛記位
面背共計九百十四字　邵師教刻

塔下四六二一



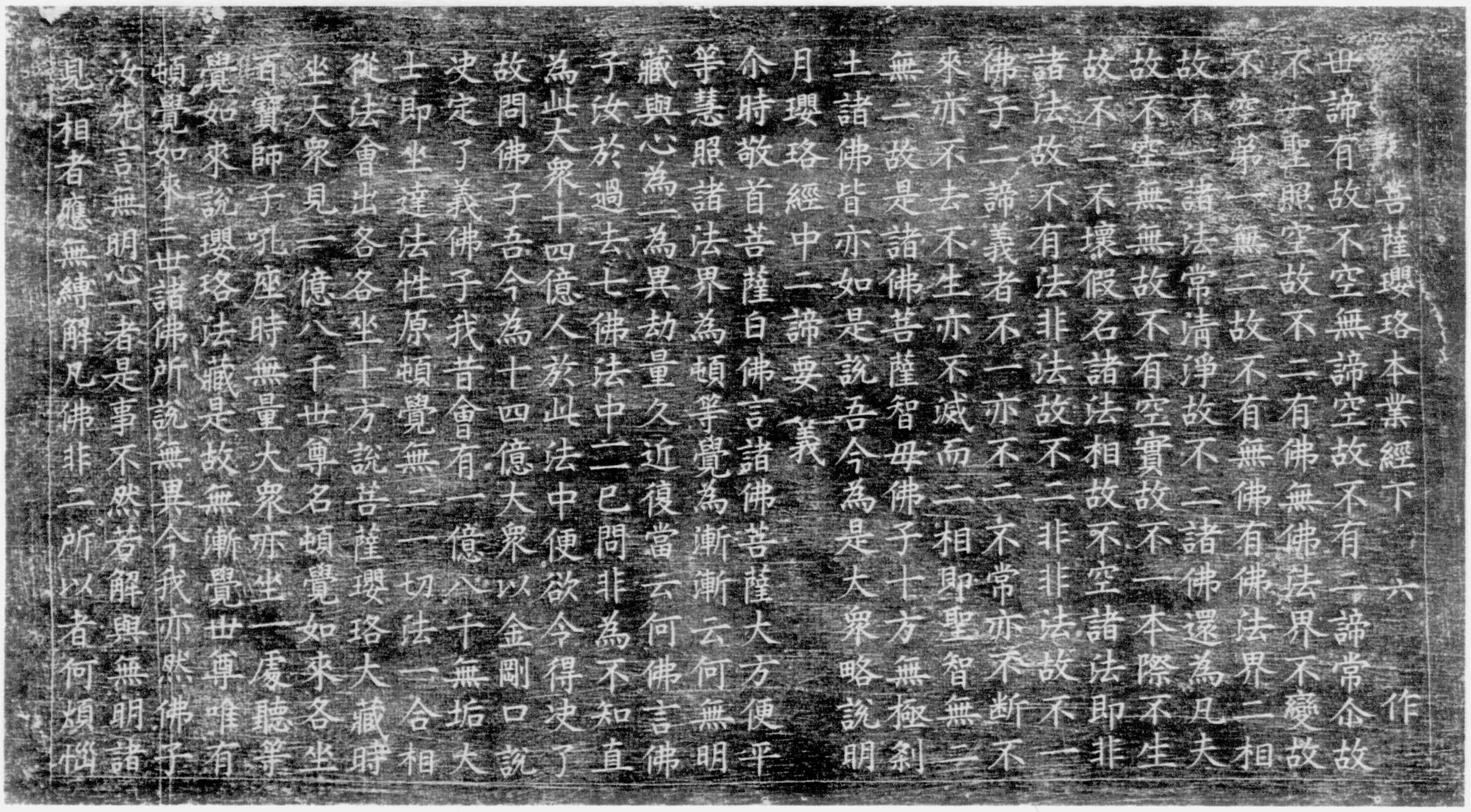
僧行榮書

菩薩瓔珞本業經下　五　作
學佛化功二習伏斷大信成就同真際等法
界二諦一相一切功德入衆生根無量瓔珞
功德一時等現一切形相故名法雲地
佛子菩薩尒時住大寂門中品忍觀功行滿
足登大山臺入百千三昧集佛儀用唯有累
果無常生滅心心無為行過十地解與佛同
坐佛坐處其智見二常無常一切法境當知
如佛名為學佛下地一切菩薩於此菩薩不
能別知於佛名菩薩於下菩薩名佛所以者
何是菩薩以大變力住壽百劫萬劫現作佛
化初生得道轉法輪入無餘滅度說八法輪
似佛非佛一切佛等故威儀進止一切法同
住是百千三昧中如是佛行故入金剛三昧
一相無相寂滅無為故名無垢地
佛子妙觀上忍大寂無相唯以一切衆生緣
生善法亦自持一切功德故名佛藏而寂照
一切法自佛以下一切菩薩照寂是故佛子
吾昔第四禪中為八億梵天王說寂照如來
無心無色而寂照一切法佛子吾今略說義
句為此大衆開善法行

菩薩瓔珞本業經佛母品第五

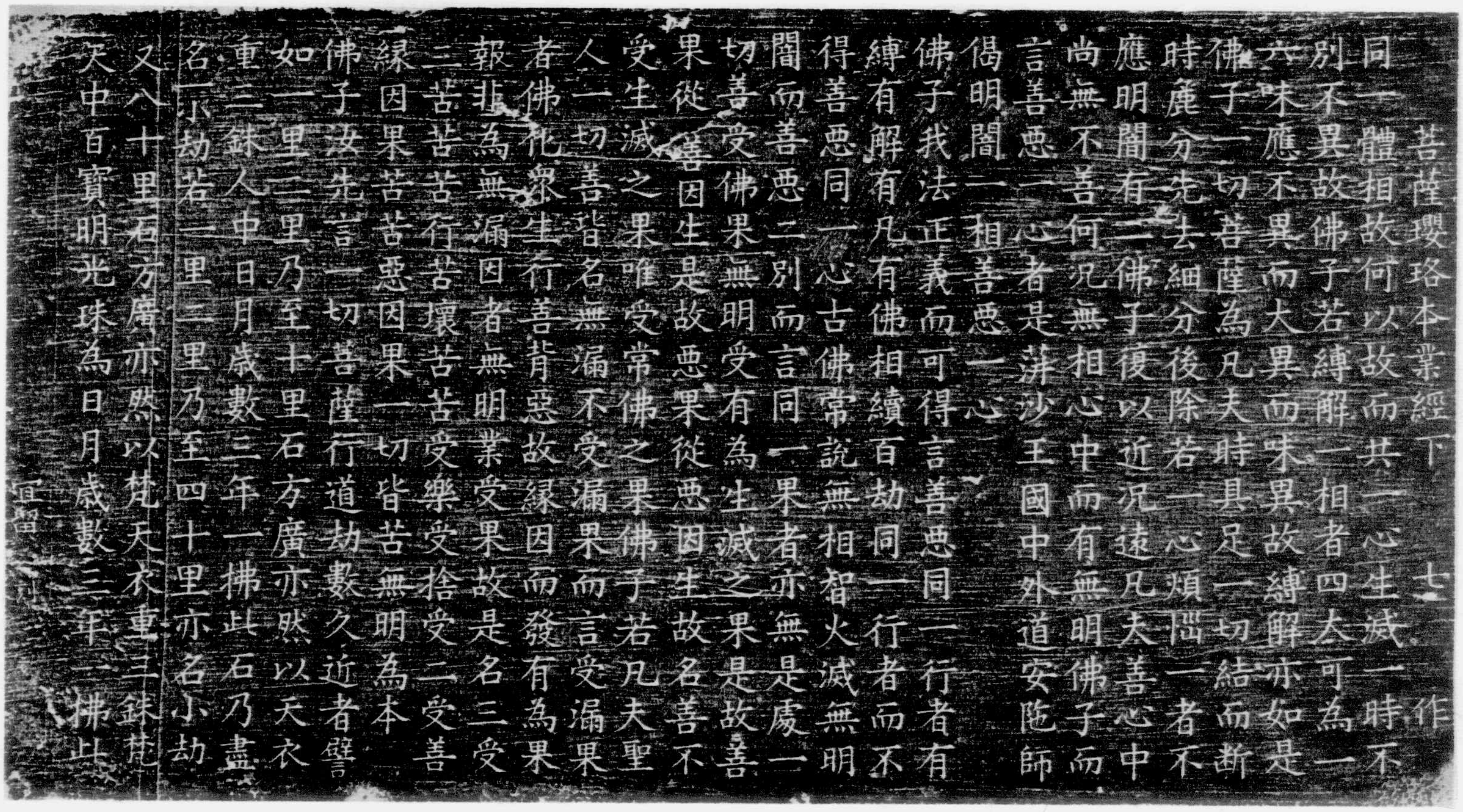
尒時敬首菩薩白佛言佛及菩薩二初照智從
何生寂照寂照之義復云何二諦法性為一為
二為有為無第一義諦復當云何佛言佛子
所謂有諦無諦中道第一義諦是一切諸佛
菩薩智母乃至一切法亦是諸佛菩薩智母
所以者何諸佛菩薩從法生故佛子二諦者

共計八百八十二字



菩薩瓔珞本業經下　六　作
世諦有故不空無諦空故不有二諦常尒故
不二聖照空故不二有佛無佛法界不變故
不空第一無二故不有無佛有佛法界二相
故不一諸法常清淨故不二諸佛還為凡夫
故不空無無故不有空實故不一本際不生
故不二不壞假名諸法相故不空諸法即非
諸法故不有法非法故不二非非法故不一
佛子二諦義者不一亦不二不常亦不斷不
來亦不去不生亦不滅而二相即聖智無二
無二故是諸佛菩薩智母佛子十方無極剎
土諸佛皆亦如是說吾今為是大衆略說明
月瓔珞經中二諦要義
尒時敬首菩薩白佛言諸佛菩薩大方便平
等慧照諸法界為頓等覺為漸漸云何無明
藏與心為一為異劫量久近復當云何佛言佛
子汝於過去七佛法中二已問非為不知直
為此大衆十四億人於此法中便欲令得决了
故問佛子吾今為十四億大衆以金剛口說
决定了義佛子我昔會有一億八千無垢大
士即坐達法性原頓覺無二一切法一合相
從法會出各各坐十方說菩薩瓔珞大藏時
坐大衆見一億八千世尊名頓覺如來各坐
百寶師子吼座時無量大衆亦坐一處聽等
覺如來說瓔珞法藏是故無漸覺世尊唯有
頓覺如來三世諸佛所說無異今我亦然佛子
汝先言無明心一者是事不然若解與無明諸
見一相者應無縛解凡佛非二所以者何煩惱

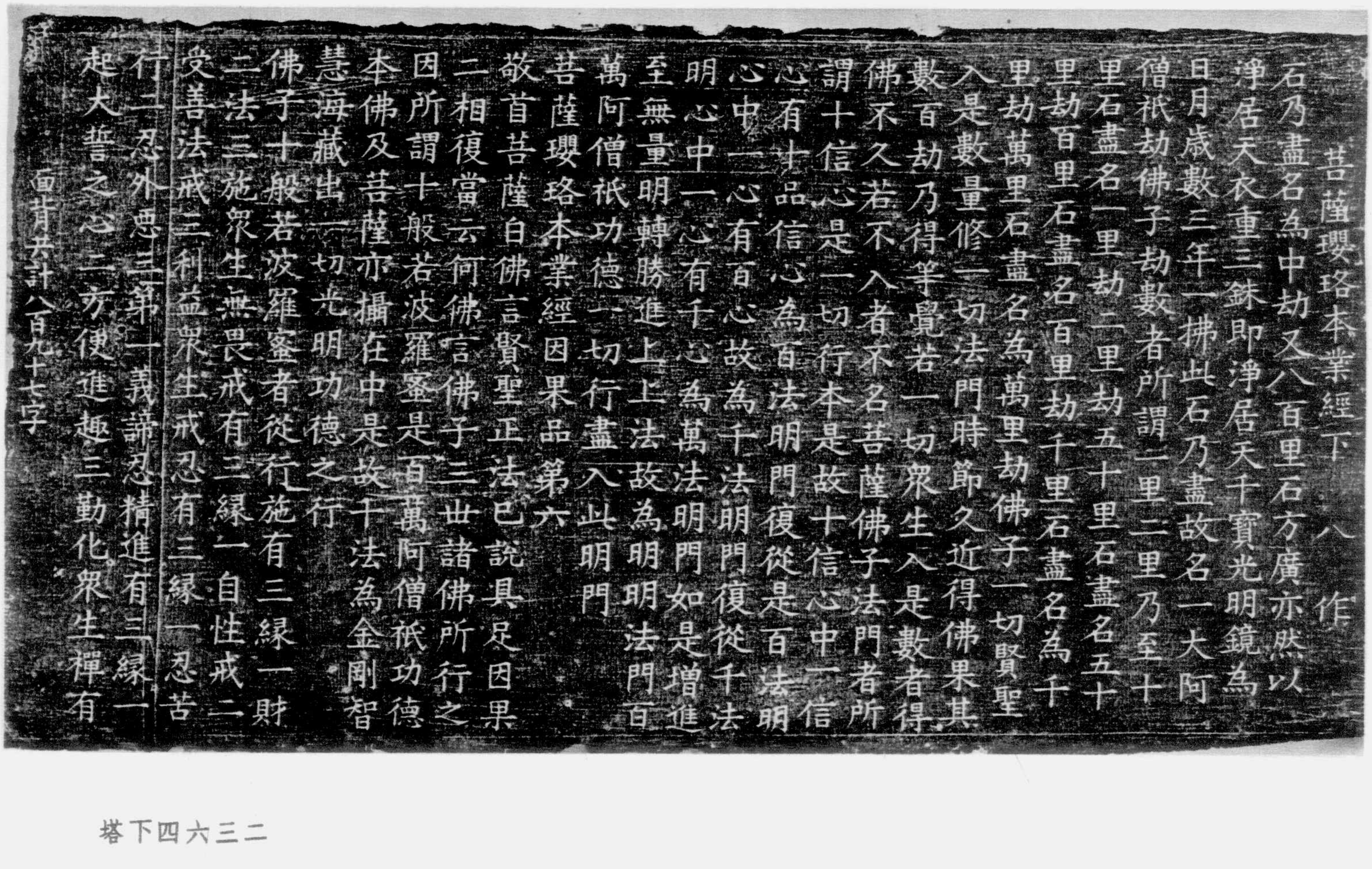
塔下四六三三



菩薩瓔珞本業經下　七　作

同一體相故何以故而共一心生滅一時不
別不異故佛子若縛解一相者四大可為一
六味應不異而大異而味異故縛解亦如是
佛子一切菩薩為凡夫時具足一切結而斷
時麁分先去細分後除若一心煩惱一者不
應明闇有二佛子復以近況遠凡夫善心中
尚無不善何況無相心中而有無明佛子而
言善惡一心者是蓱沙王國中外道安陁師
偈明闇一相善惡一心
佛子我法正義而可得言善惡同一行者有
縛有解有凡有佛相續百劫同一行者而不
得善惡同一心古佛常說無相智火滅無明
闇而善惡二別而言同一果者亦無是處一
切善受佛果無明受有為生滅之果是故善
果從善因生是故惡果從惡因生故名善不
受生滅之果唯受常佛之果佛子若凡夫聖
人一切善皆名無漏不受漏果而言受漏果
者佛化眾生行善背惡故緣因而發有為果
報非為無漏因者無明業受果故是名三受
三苦苦苦行苦壞苦苦受樂受捨受二受善
緣因果苦苦惡因果一切皆苦無明為本
佛子汝先言一切菩薩行道劫數久近者譬
如一里二里乃至十里石方廣亦然以天衣
重三銖人中日月歲數三年一拂此石乃盡
名一小劫若一里二里乃至四十里亦名小劫
又八十里石方廣亦然以梵天衣重三銖梵
天中百寶明光珠為日月歲數三年一拂此

宜留[illegible]

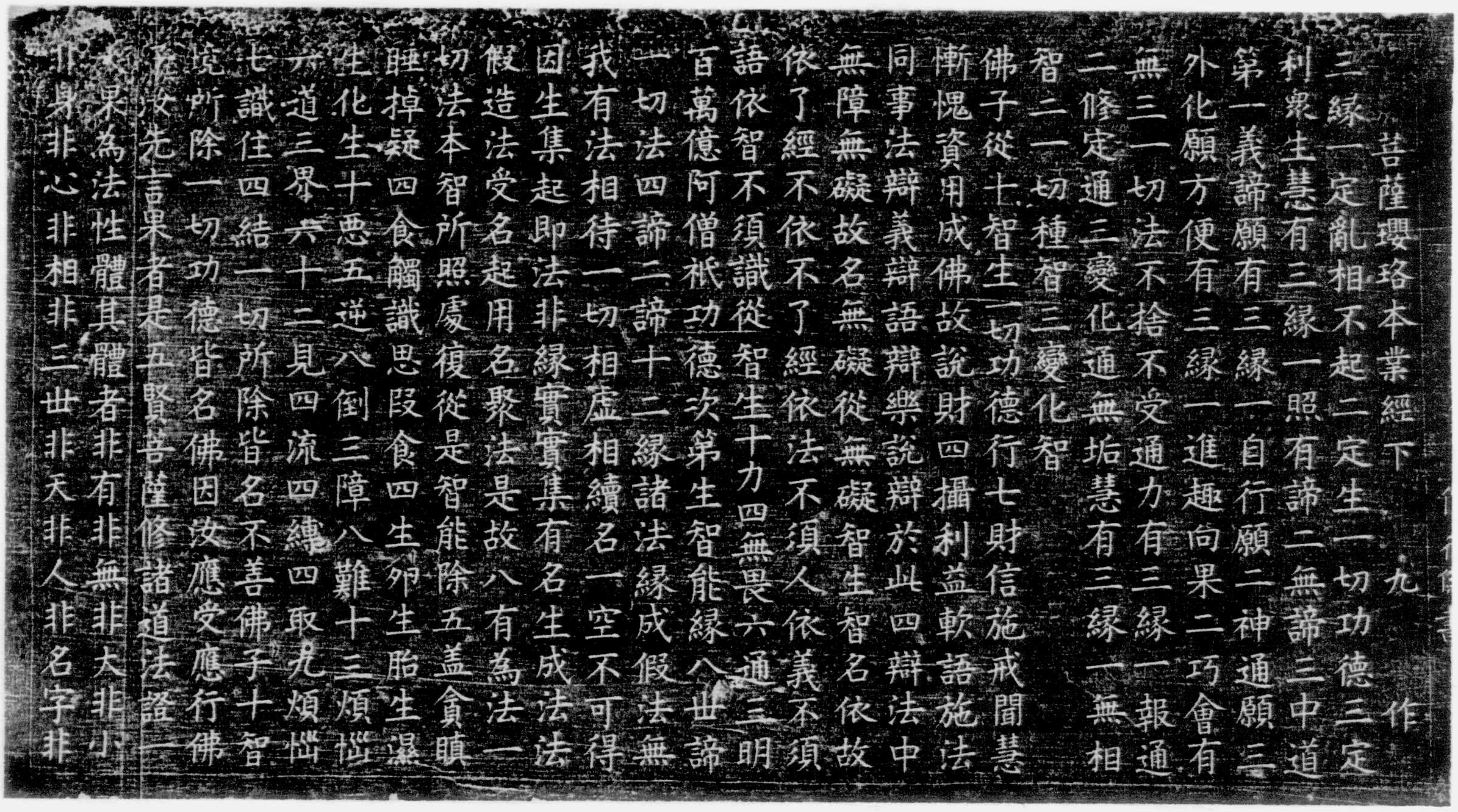


菩薩瓔珞本業經下　八　作

石乃盡名為中劫又八百里石方廣亦然以
淨居天衣重三銖即淨居天千寶光明鏡為
日月歲數三年一拂此石乃盡故名一大阿
僧祇劫佛子劫數者所謂一里二里乃至十
里石盡名一里劫二里劫五十里石盡名五十
里劫百里石盡名百里劫千里石盡名為千
里劫萬里石盡名為萬里劫佛子一切賢聖
入是數量修一切法門時節久近得佛果其
數百劫乃得等覺若一切眾生入是數者得
佛不久若不入者不名菩薩佛子法門者所
謂十信心是一切行本是故十信心中一信
心有十品信心為百法明門復從是百法明
心中一心有百心故為千法明門復從千法
明心中一心有千心為萬法明門如是增進
至無量明轉勝進上上法故為明明法門百
萬阿僧祇功德一切行盡入此明門
菩薩瓔珞本業經因果品第六
敬首菩薩白佛言賢聖正法已說具足因果
二相復當云何佛言佛子三世諸佛所行之
因所謂十般若波羅蜜是百萬阿僧祇功德
本佛及菩薩亦攝在中是故千法為金剛智
慧海藏出一切光明功德之行
佛子十般若波羅蜜者從行施有三緣一財
二法三施眾生無畏戒有三緣一自性戒二
受善法戒三利益眾生戒忍有三緣一忍苦
行二忍外惡三第一義諦忍精進有三緣一
起大誓之心二方便進趣三勤化眾生禪有

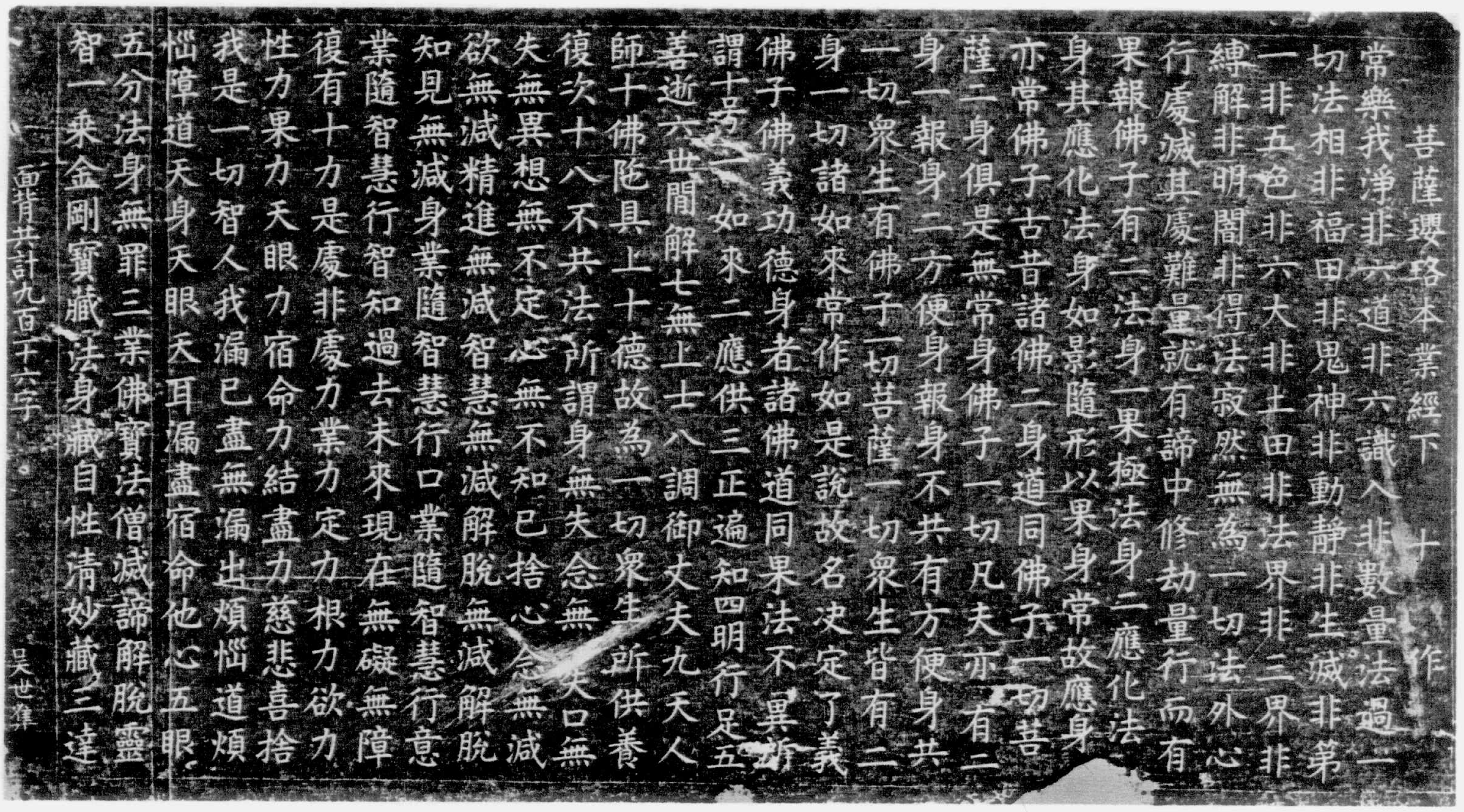
面背共計八百九十七字

塔下四六三二



菩薩瓔珞本業經下　九　作

三緣一定亂相不起二定生一切功德三定
利衆生慧有三緣一照有諦二無諦三中道
第一義諦願有三緣一自行願二神通願三
外化願方便有三緣一進趣向果二巧會有
無三一切法不捨不受通力有三緣一報通
二修定通三變化通無垢慧有三緣一無相
智二一切種智三變化智
佛子從十智生一切功德行七財信施戒聞慧
慚愧資用成佛故說財四攝利益軟語施法
同事法辯義辯語辯樂說辯於此四辯法中
無障無礙故名無礙從無礙智生智名依故
依了經不依不了經依法不須人依義不須
語依智不須識從智生十力四無畏六通三明
百萬億阿僧祇功德次第生智能緣八世諦
一切法四諦二諦十二緣諸法緣成假法無
我有法相待一切相虛相續名一空不可得
因生集起即法非緣實實集有名生成法法
假造法受名起用名聚法是故八有為法一
切法本智所照處復從是智能除五蓋貪瞋
睡掉疑四食觸識思段食四生卵生胎生濕
生化生十惡五逆八倒三障八難十三煩惱
六道三界六十二見四流四縛四取九煩惱
七識住四結一切所除皆名不善佛子十智
境所除一切功德皆名佛因汝應受應行佛
說汝先言果者是五賢菩薩修諸道法證一
切果為法性體其體者非有非無非大非小
非身非心非相非三世非天非人非名字非

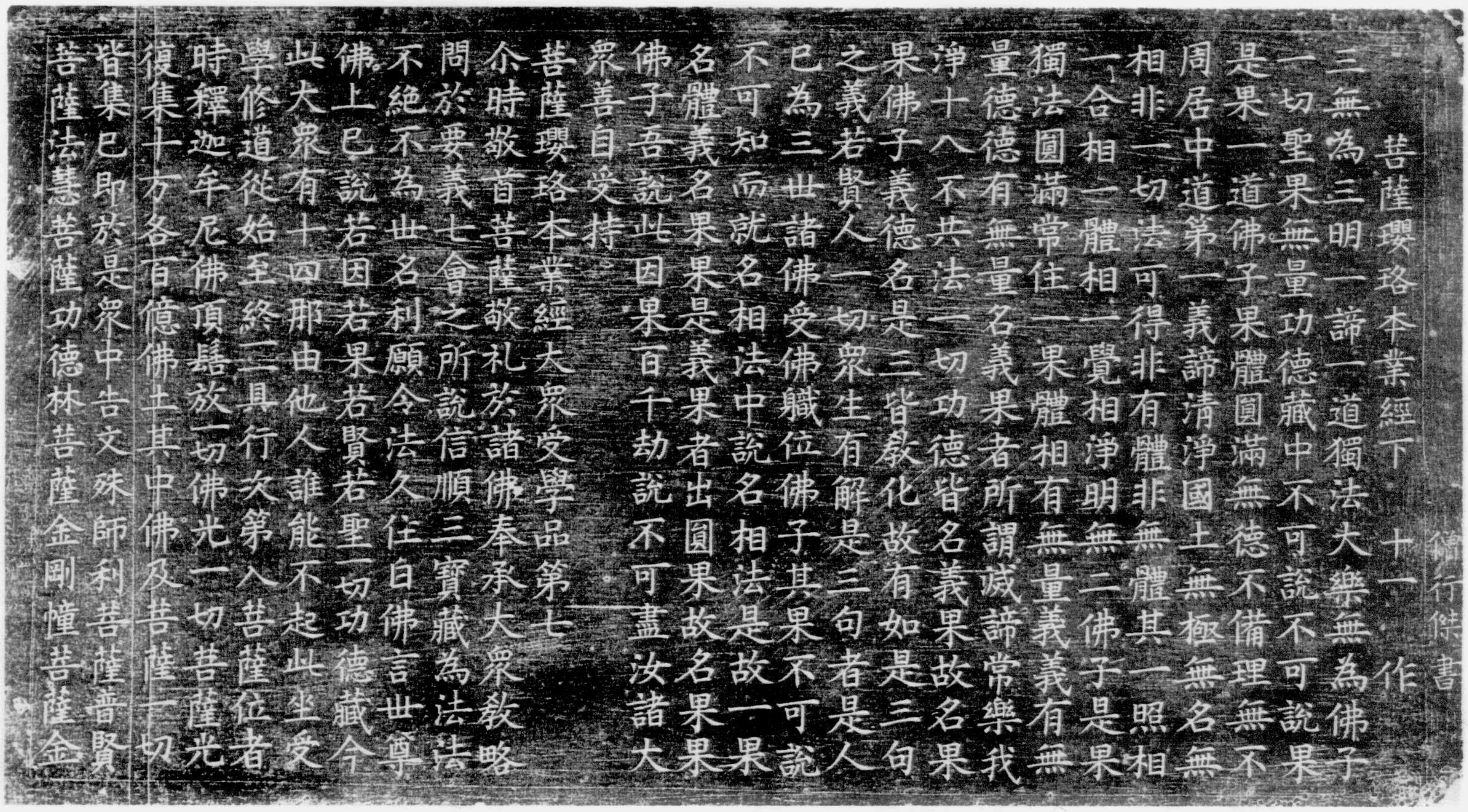


菩薩瓔珞本業經下　十　作

常樂我淨非六道非六識入非數量法過一
切法相非福田非鬼神非動靜非生滅非第
一非五色非六大非土田非法界非三界非
縛解非明闇非得法寂然無為一切法外心
行處滅其處難量就有諦中修劫量行而有
果報佛子有二法身一果極法身二應化法
身其應化法身如影隨形以果身常故應身
亦常佛子古昔諸佛二身道同佛子一切菩
薩二身俱是無常身佛子一切凡夫亦有二
身一報身二方便身報身不共有方便身共
一切衆生有佛子一切菩薩一切衆生皆有二
身一切諸如來常作如是說故名決定了義
佛子佛義功德身者諸佛道同果法不異所
謂十号一如來二應供三正遍知四明行足五
善逝六世間解七無上士八調御丈夫九天人
師十佛陀具上十德故為一切衆生所供養
復次十八不共法所謂身無失念無失口無
失無異想無不定心無不知已捨心念無減
欲無減精進無減智慧無減解脫無減解脫
知見無減身業隨智慧行口業隨智慧行意
業隨智慧行智知過去未來現在無礙無障
復有十力是處非處力業力定力根力欲力
性力果力天眼力宿命力結盡力慈悲喜捨
我是一切智人我漏已盡無漏出煩惱道煩
惱障道天身天眼天耳漏盡宿命他心五眼
五分法身無罪三業佛寶法僧滅諦解脫靈
智一乘金剛寶藏法身藏自性清妙藏三達

一面背共計九百十六字。　吳世準

塔下四六三一



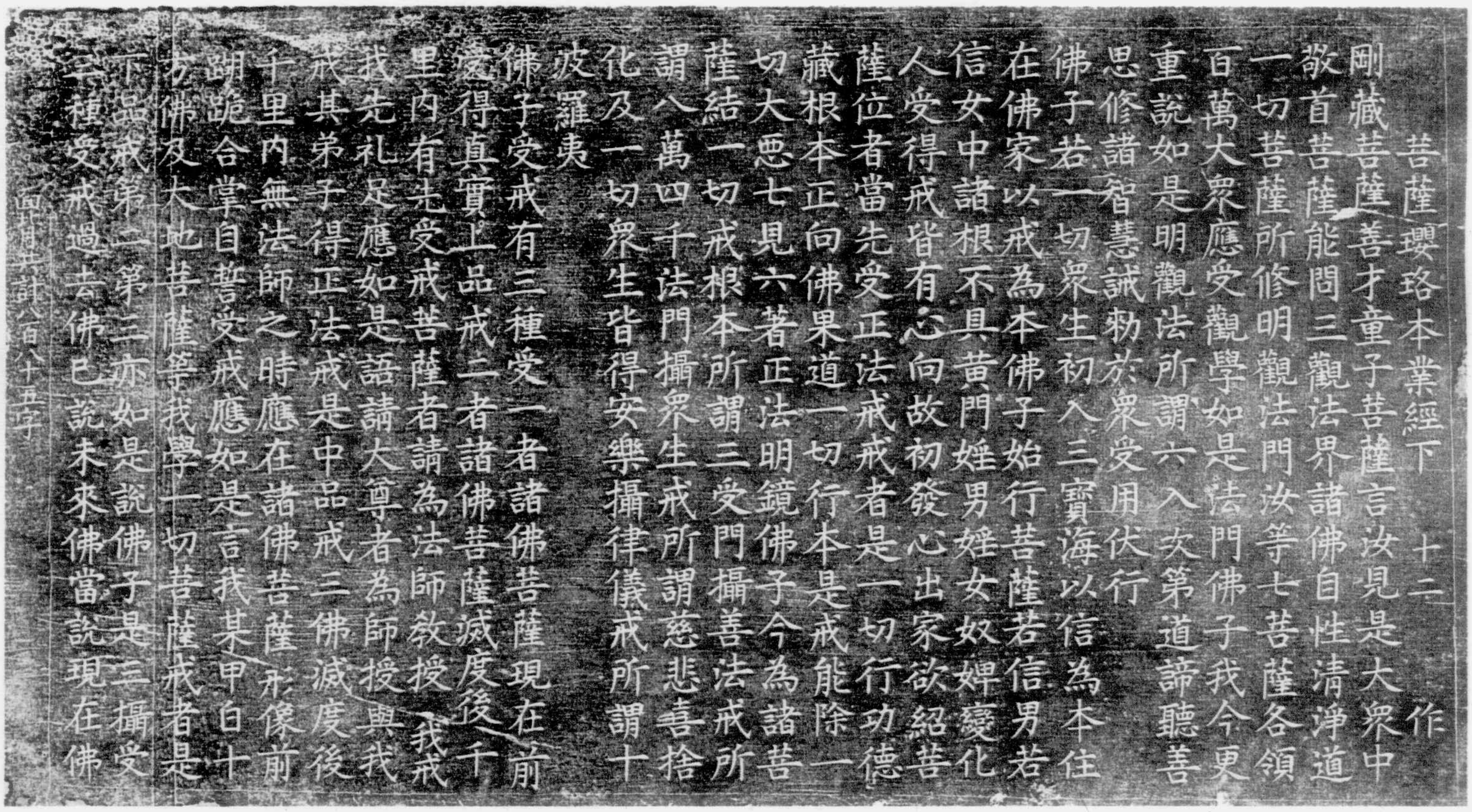
德行傑書

菩薩瓔珞本業經下　十一　作

三無為三明一諦一道獨法大樂無為佛子一切聖果無量功德藏中不可說不可說果是果一道佛子果體圓滿無德不備理無不周居中道第一義諦清淨國土無極無名無相非一切法可得非有體非無體其一照相一合相一體相一覺相淨明無二佛子是果獨法圓滿常住一果體相有無量義有無量德德有無量名義果者所謂滅諦常樂我淨十八不共法一切功德皆名義果故名果果佛子義德名是三皆教化故有如是三句之義若賢人一切眾生有解是三句者是人已為三世諸佛受佛職位佛子其果不可說不可知而就名相法中說名相法是故一果名體義名果果是義果者出圓果故名果果佛子吾說此因果百千劫說不可盡汝諸大眾善自受持

菩薩瓔珞本業經大眾受學品第七

尒時敬首菩薩敬礼於諸佛奉承大眾教略問於要義七會之所說信順三寶藏為法法不絕不為世名利願令法久住白佛言世尊佛上已說若因若果若賢若聖一切功德藏今此大眾有十四那由他人誰能不起此坐受學修道從始至終二具行次第入菩薩位者時釋迦牟尼佛頂髻放一切佛光一切菩薩光復集十方各百億佛土其中佛及菩薩一切皆集已即於是眾中告文殊師利菩薩普賢菩薩法慧菩薩功德林菩薩金剛幢菩薩金



菩薩瓔珞本業經下　十二　作

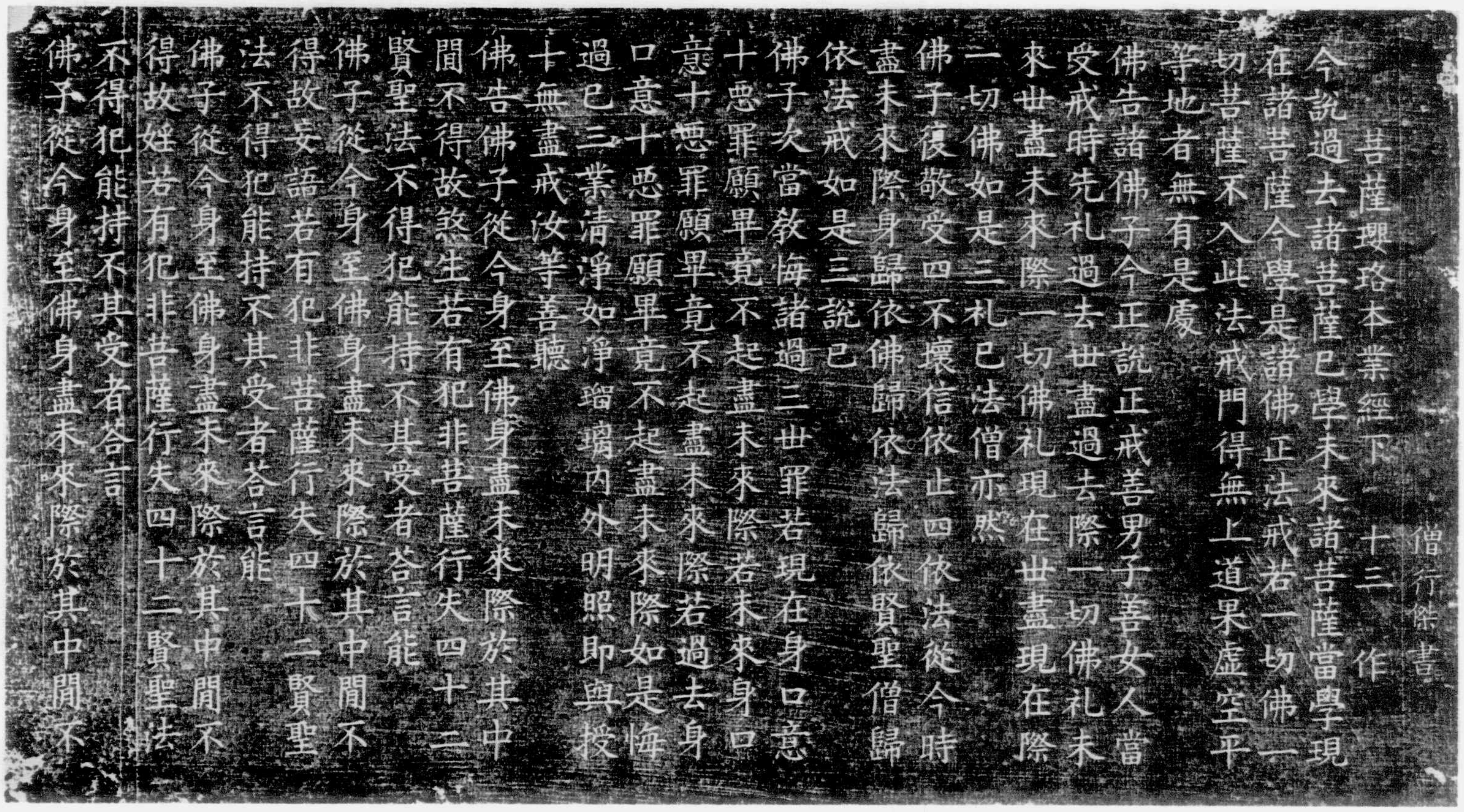
剛藏菩薩善才童子菩薩言汝見是大眾中敬首菩薩能問三觀法界諸佛自性清淨道一切菩薩所修明觀法門汝等七菩薩各領百萬大眾應受觀學如是法門佛子我今更重說如是明觀法所謂六入次第道諦聽善思修諸智慧誡勅於眾受用伏行

佛子若一切眾生初入三寶海以信為本住在佛家以戒為本佛子始行菩薩若信男若信女中諸根不具黃門婬男婬女奴婢變化人受得戒皆有心向故初發心出家欲紹菩薩位者當先受正法戒戒者是一切行功德藏根本正向佛果道一切行本是戒能除一切大惡七見六著正法明鏡佛子今為諸菩薩結一切戒根本所謂三受門攝善法戒所謂八萬四千法門攝眾生戒所謂慈悲喜捨化及一切眾生皆得安樂攝律儀戒所謂十波羅夷

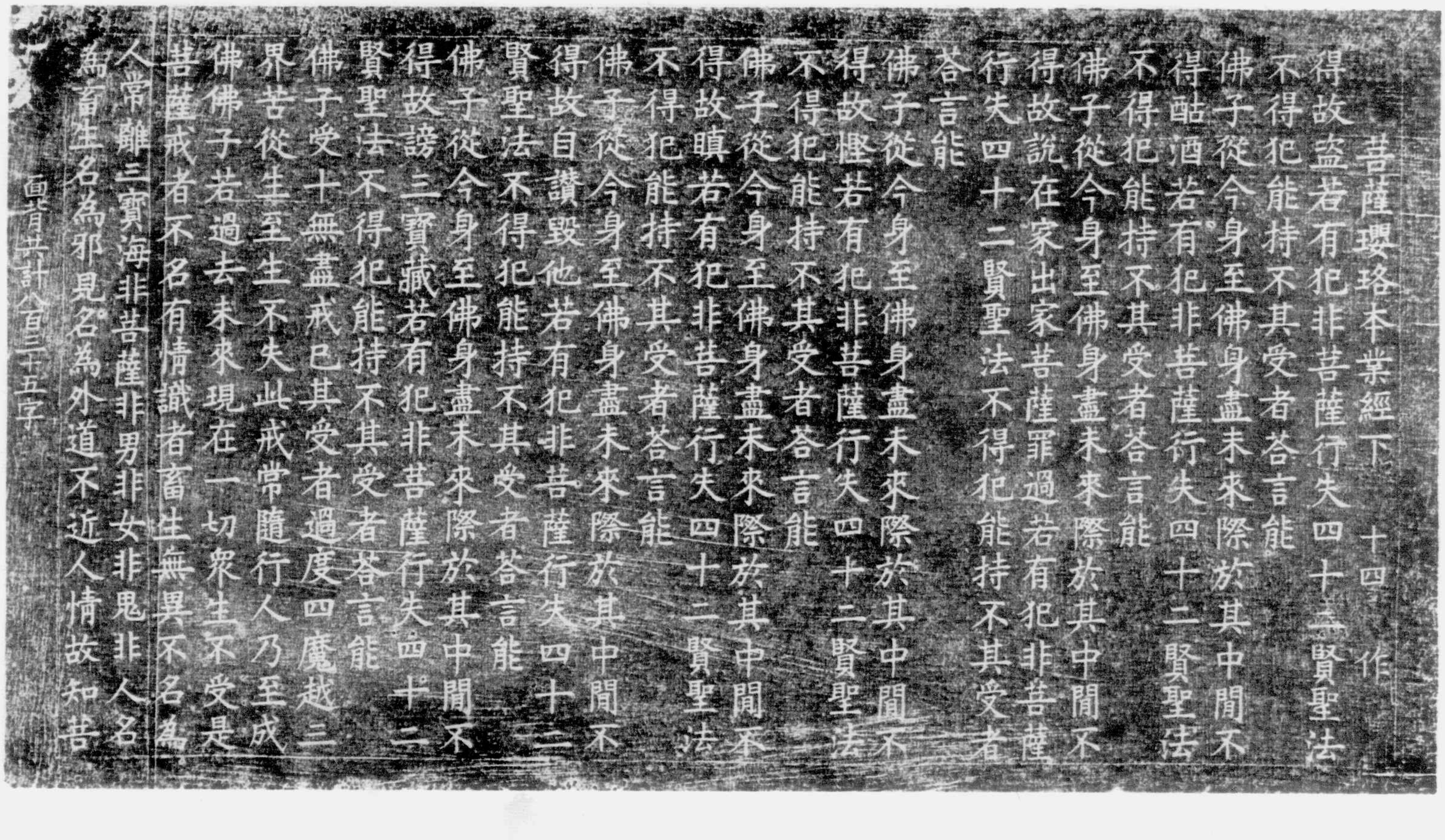
佛子受戒有三種受一者諸佛菩薩現在前受得真實上品戒二者諸佛菩薩滅度後千里內有先受戒菩薩者請為法師教授我戒我先礼足應如是語請大尊者為師授與我戒其弟子得正法戒是中品戒三佛滅度後千里內無法師之時應在諸佛菩薩形像前胡跪合掌自誓受戒應如是言我某甲白十方佛及大地菩薩等我學一切菩薩戒者是下品戒第一第二亦如是說佛子是三攝受三種受戒過去佛已說未來佛當說現在佛

與題共計八百八十五字

塔下四六三四

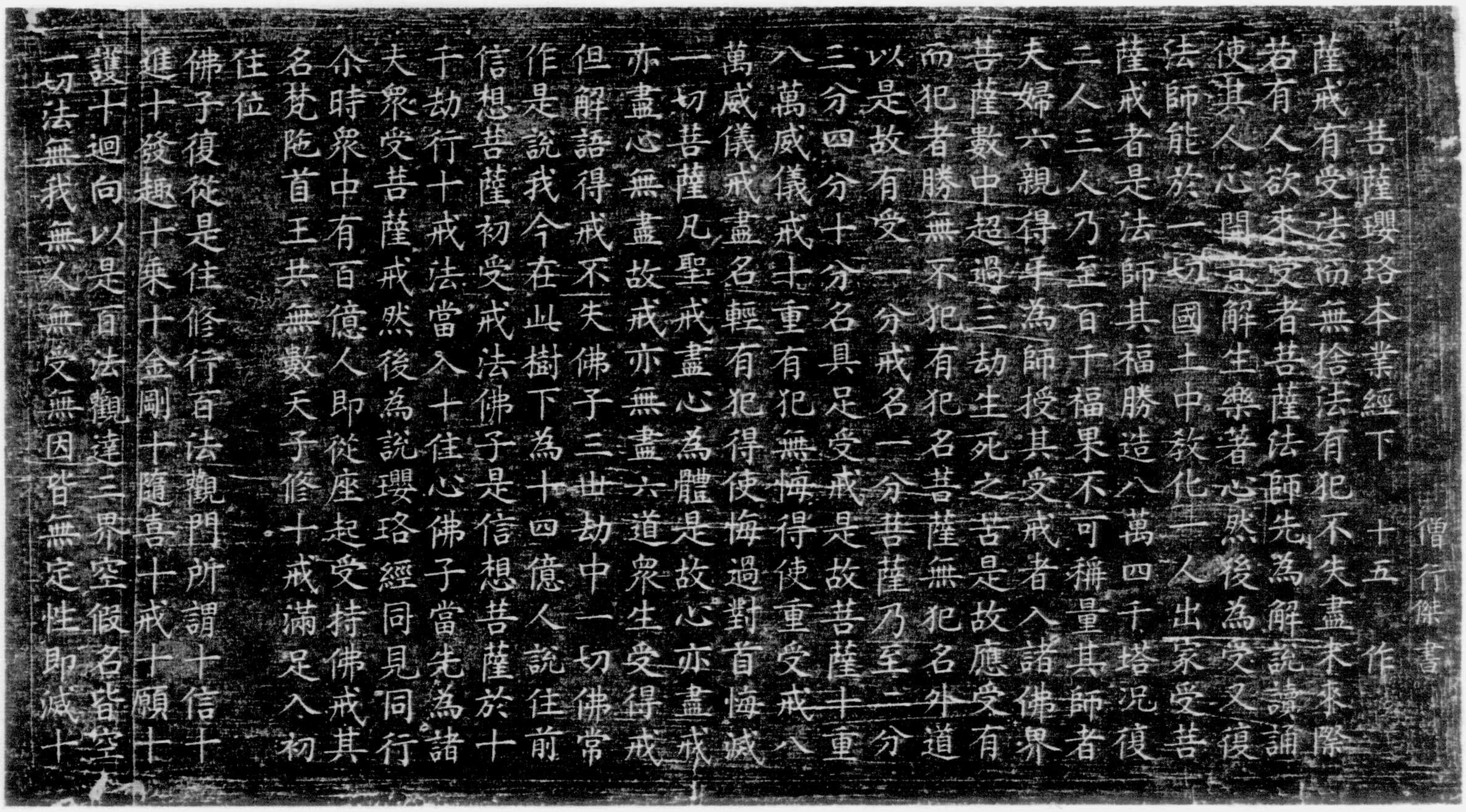


僧行傑書
菩薩瓔珞本業經下 十三 作
今說過去諸菩薩已學未來諸菩薩當學現
在諸菩薩今學是諸佛正法戒若一切佛一
切菩薩不入此法戒門得無上道果虛空平
等地者無有是處
佛告諸佛子今正說正戒善男子善女人當
受戒時先礼過去世盡過去際一切佛礼未
來世盡未來際一切佛礼現在世盡現在際
一切佛如是三礼已法僧亦然
佛子復敬受四不壞信依止四依法從今時
盡未來際身歸依佛歸依法歸依賢聖僧歸
依法戒如是三說已
佛子汝當教悔諸過三世罪若現在身口意
十惡罪願畢竟不起盡未來際若未來身口
意十惡罪願畢竟不起盡未來際若過去身
口意十惡罪願畢竟不起盡未來際如是悔
過已三業清淨如淨瑠璃內外明照即與授
十無盡戒汝等善聽
佛告佛子從今身至佛身盡未來際於其中
間不得故煞生若有犯非菩薩行失四十二
賢聖法不得犯能持不其受者答言能
佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不
得故妄語若有犯非菩薩行失四十二賢聖
法不得犯能持不其受者答言能
佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不
得故婬若有犯非菩薩行失四十二賢聖法
不得犯能持不其受者答言
佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不



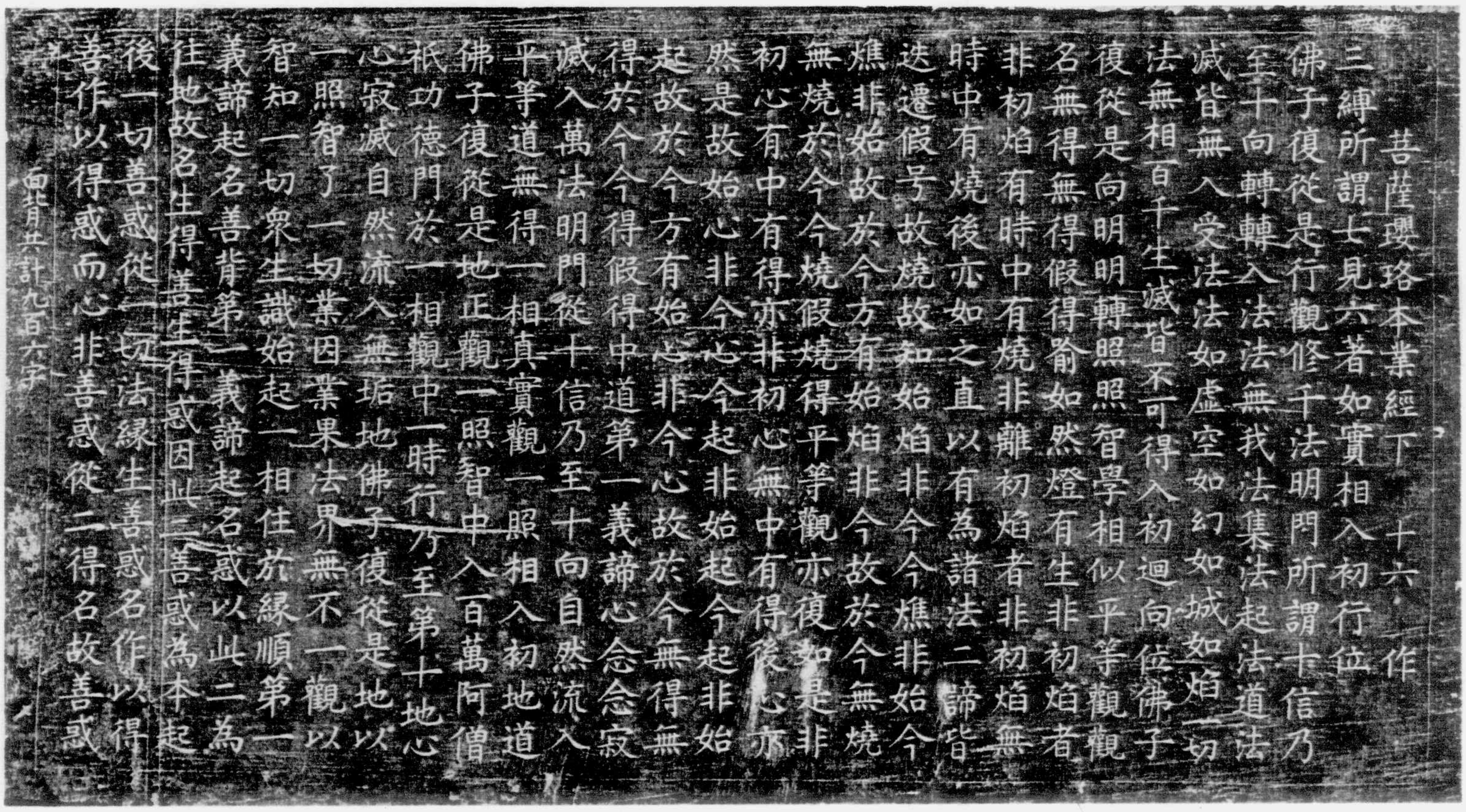
菩薩瓔珞本業經下 十四 作
得故盜若有犯非菩薩行失四十二賢聖法
不得犯能持不其受者答言能
佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不
得酤酒若有犯非菩薩行失四十二賢聖法
不得犯能持不其受者答言能
佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不
得故說在家出家菩薩罪過若有犯非菩薩
行失四十二賢聖法不得犯能持不其受者
答言能
佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不
得故慳若有犯非菩薩行失四十二賢聖法
不得犯能持不其受者答言能
佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不
得故瞋若有犯非菩薩行失四十二賢聖法
不得犯能持不其受者答言能
佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不
得故自讚毀他若有犯非菩薩行失四十二
賢聖法不得犯能持不其受者答言能
佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不
得故謗三寶藏若有犯非菩薩行失四十二
賢聖法不得犯能持不其受者答言能
佛子受十無盡戒已其受者過度四魔越三
界苦從生至生不失此戒常隨行人乃至成
佛佛子若過去未來現在一切衆生不受是
菩薩戒者不名有情識者畜生無異不名為
人常離三寶海非菩薩非男非女非鬼非人名
為畜生名為邪見名為外道不近人情故知菩
面背共計八百三十五字

塔下四六三六



菩薩瓔珞本業經下十五作
薩戒有受法而無捨法有犯不失盡未來際
若有人欲來受者菩薩法師先為解說讀誦
使其人心開意解生樂著心然後為受又復
法師能於一切國土中教化一人出家受菩
薩戒者是法師其福勝造八萬四千塔况復
二人三人乃至百千福果不可稱量其師者
夫婦六親得互為師授其受戒者入諸佛界
菩薩數中超過三劫生死之苦是故應受有
而犯者勝無不犯有犯名菩薩無犯名外道
以是故有受一分戒名一分菩薩乃至二分
三分四分十分名具足受戒是故菩薩十重
八萬威儀戒十重有犯無悔得使重受戒八
萬威儀戒盡名輕有犯得使悔過對首悔滅
一切菩薩凡聖戒盡心為體是故心亦盡戒
亦盡心無盡故戒亦無盡六道衆生受得戒
但解語得戒不失佛子三世劫中一切佛常
作是說我今在此樹下為十四億人說往前
信想菩薩初受戒法佛子是信想菩薩於十
千劫行十戒法當入十住心佛子當先為諸
夫衆受菩薩戒然後為說瓔珞經同見同行
尒時衆中有百億人即從座起受持佛戒其
名梵陁首王共無數天子修十戒滿足入初
住位
佛子復從是住修行百法觀門所謂十信十
進十發趣十乗十金剛十隨喜十戒十願十
護十迴向以是百法觀達三界空假名皆空
一切法無我無人無受無因皆無定性即滅十

僧行傑書



菩薩瓔珞本業經下十六作
三縛所謂七見六著如實相入初行位
佛子復從是行觀修千法明門所謂十信乃
至十向轉轉入法法無我法集法起法道法
滅皆無入受法法如虛空如幻如城如焰一切
法無相百千生滅皆不可得入初迴向位佛子
復從是向明明轉照照智學相似平等觀觀
名無得無得假得假得喻如然燈有生非初焰者
非初焰有時中有燒非離初焰者非初焰無
時中有燒後亦如之直以有為諸法二諦皆
迭遷假号故燒故知始焰非今今燋非始今
燋非始故於今方有始焰非今故於今無燒
無燒於今今燒假燒得平等觀亦復如是非
初心有中有得亦非初心無中有得後心亦
然是故始心非今心今起非始起今起非始
起故於今方有始心非今心故於今無得無
得於今今得假得中道第一義諦心念念寂
滅入萬法明門從十信乃至十向自然流入
平等道無得一相真實觀一照相入初地道
佛子復從是地正觀一照智中入百萬阿僧
祇功德門於一相觀中一時行乃至第十地心
心寂滅自然流入無垢地佛子復從是地以
一照智了一切業因業果法界無不一觀以
智知一切衆生識始起一相住於緣順第一
義諦起名善背第一義諦起名惑以此二為
住地故名生得善生得惑因此二善惑為本起
後一切善惑從一切法緣生善惑名作以得
善作以得惑而心非善惑從二得名故善惑

面北背共計九百六字

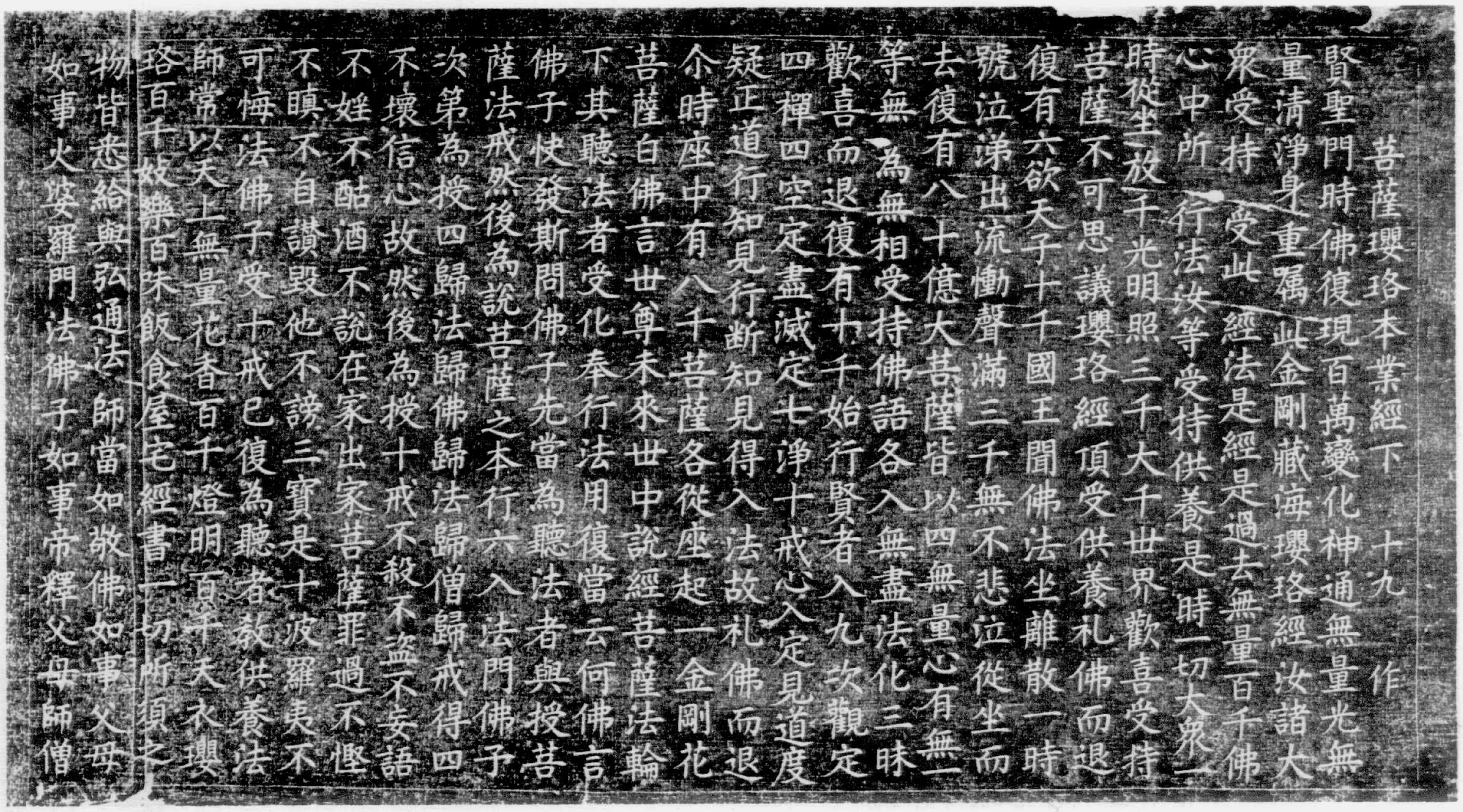
塔下四六三五

僧行傑書
菩薩瓔珞本業經下　十七　作
二心起欲界惑名欲界住地起色界惑名色
界住地起心惑故名無色界住地以此四住
地起一切煩惱故為始起四住地其四住地
前更無法起故故名無始無明住地金剛智
知此始起一相有終而不知其始前有法無
法云何而得知生得一住地作得三住地唯
佛知始知終是無垢菩薩一切智齊知自地
常住第一義諦中自然流入妙覺海地佛子
住是妙覺地中唯現化可名有無量義有無
量名其出一體所謂妙果常住清淨至若虛
空不可思議不可說不可名數不可名入界
分可得佛子我說菩薩次第六入法門無量
功德如是六入法門一切菩薩無不入者我
今此坐有十四億人不離本坐入此六入法
門佛子我本初得道時在此樹開說十世界
海法門有九十億人亦入此六入明門復至
普光堂說十佛國土有百萬億人入此六入
明門復至帝釋堂說十住有五百萬人入此
六入明門復至焰寶堂說十行有千萬人入
此六入明門復至第四天法光堂說十廻向
有十恒河沙人入此六入明門復至第六摩
尼堂說十地有百萬恒河沙人入此六入明
門復至祇洹林說入法界品有十二恒河沙
人入此六入明門今復至此第八會坐為十
方無極大衆敬首菩薩一切衆說六入明門
一切大衆受持若一無二無別

菩薩瓔珞本業經集散品第八

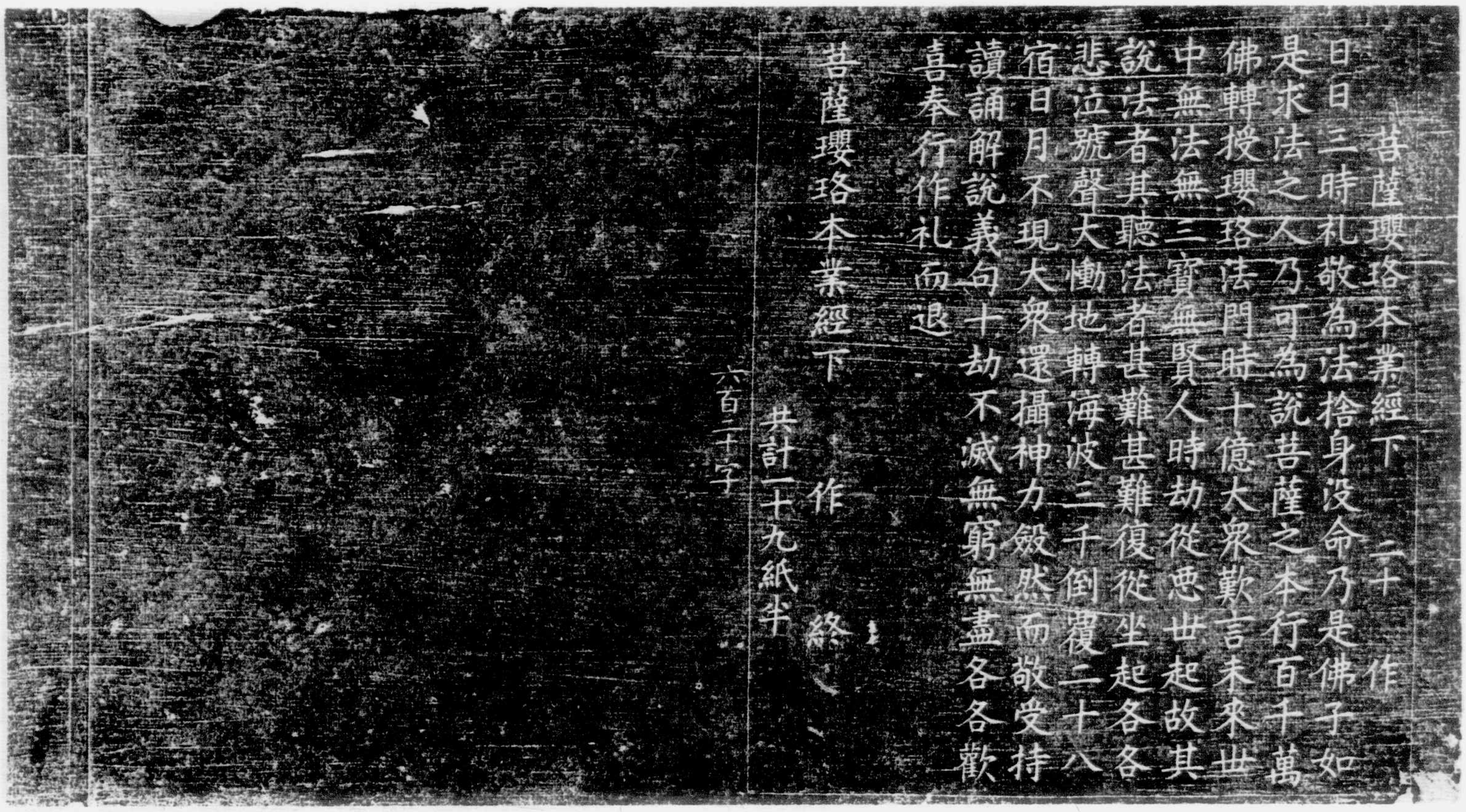
菩薩瓔珞本業經下　十八　作
佛告敬首菩薩及此會十四億那由他人大
衆汝聞上四十二賢聖因果明觀法門一切
大衆皆應發三菩提心如是三告佛子應受
應持應發心時諸大衆中有百千天子聞是
法門發初住心捨凡夫法修行伏忍得入十
住明觀法復有十千信男信女入清淨十行
法門復有八萬大梵天王得初地明觀法復
有八部阿須輪王各捨本形入十信心行十
善行復有八萬第十地人現成正覺佛子尒
時十方無極佛刹一切大衆聞佛說瓔珞中
六入法門所謂十住十行十向十地無垢地
妙覺地各各發無上菩提心還歸本國復有
色界無色界各各還修神通歸本所住處轉
宣菩薩瓔珞法門化授天人復有六欲天人
還歸本天廣為諸天人說本行無量時諸大
衆各各受持讀誦解其義味還本說菩薩之
本行諸佛之本業受持已竟
尒時佛告文殊師利慧海金剛藏道花等八
千菩薩皆為十方諸佛國中第一弟子汝應
為十方無明衆生受持讀誦解其義味為過
去未來現在一切衆生開空慧道入法明門
尒時有五十萬大菩薩皆一生補處從座而起
受持佛語經劫不滅復有萬梵天王亦即從
座起受持佛語復有無量天女從座而起受持
佛語尒時他方無極刹菩薩此國菩薩已變
化神通入如幻三昧踊在虛空歡喜無量得
聞受持瓔珞功德經心心受行成佛不捨衆
面背共計九百四字　[illegible]

塔下四六三七



菩薩瓔珞本業經下　十九　作

賢聖門時佛復現百萬變化神通無量光無量清淨身重囑此金剛藏海瓔珞經汝諸大衆受持受此經法是經是過去無量百千佛心中所行法汝等受持供養是時一切大衆一時從坐放千光明照三千大千世界歡喜受持菩薩不可思議瓔珞經頂受供養礼佛而退復有六欲天子十千國王聞佛法坐離散一時號泣涕出流慟聲滿三千無不悲泣從坐而去復有八十億大菩薩皆以四無量心有無一等無為無相受持佛語各入無盡法化三昧歡喜而退復有十千始行賢者入九次觀定四禪四空定盡滅定七淨十戒心入定見道度疑正道行知見行断知見得入法故礼佛而退尒時座中有八千菩薩各從座起一金剛花菩薩白佛言世尊未來世中說經菩薩法輪下其聽法者受化奉行法用復當云何佛言佛子快發斯問佛子先當為聽法者與授菩薩法戒然後為說菩薩之本行六入法門佛子次第為授四歸法歸佛歸法歸僧歸戒得四不壞信心故然後為授十戒不殺不盜不妄語不婬不酤酒不說在家出家菩薩罪過不慳不瞋不自讚毀他不謗三寶是十波羅夷不可悔法佛子受十戒已復為聽者教供養法師常以天上無量花香百千燈明百千天衣瓔珞百千妓樂百味飯食屋宅經書一切所須之物皆悉給與弘通法師當如敬佛如事父母如事火婆羅門法佛子如事帝釋父母師僧



菩薩瓔珞本業經下　二十　作

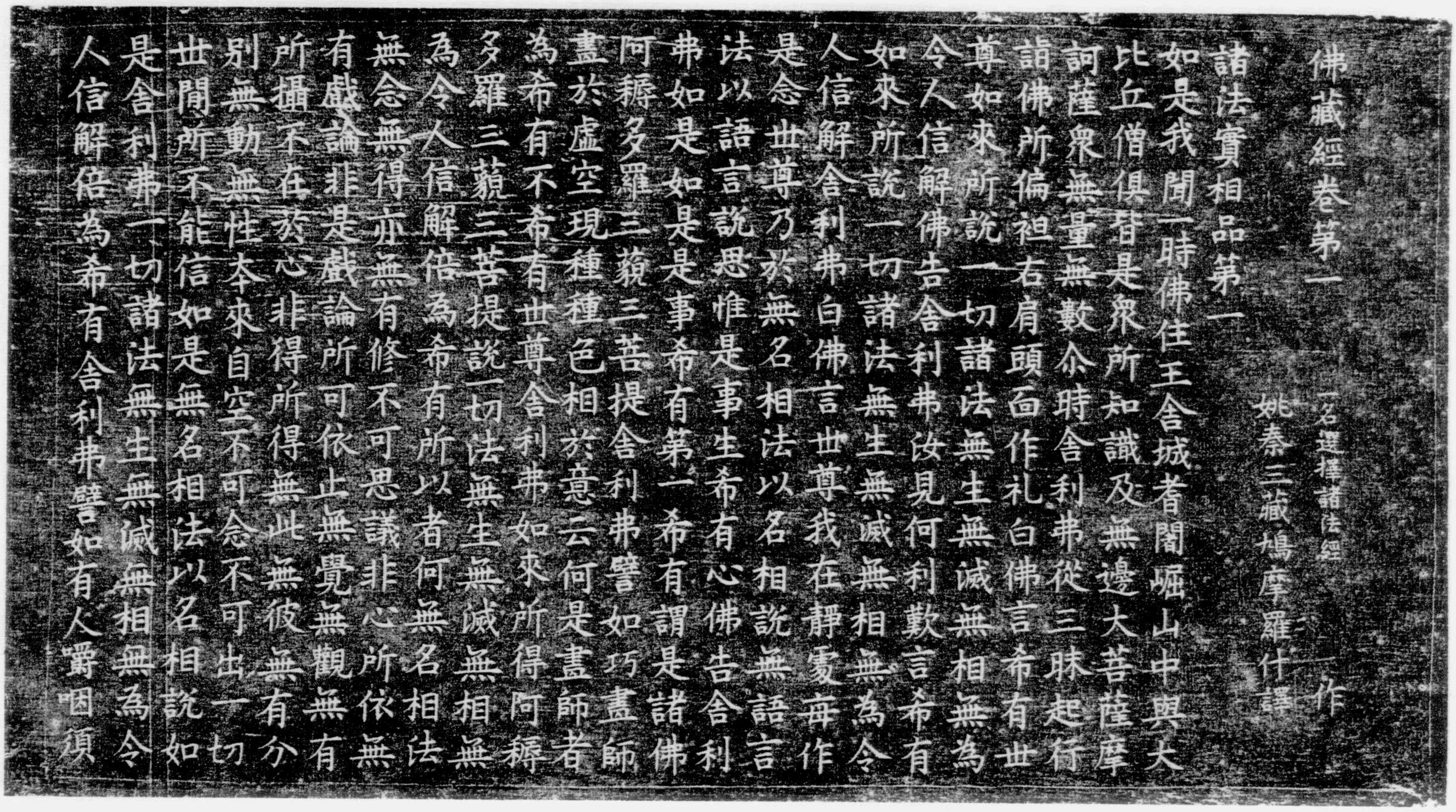
日日三時礼敬為法捨身沒命乃是佛子如是求法之人乃可為說菩薩之本行百千萬佛轉授瓔珞法門時十億大衆歎言未來世中無法無三寶無賢人時劫從惡世起故其說法者其聽法者甚難甚難復從坐起各各悲泣號聲大慟地轉海波三千倒覆二十八宿日月不現大衆還攝神力歛然而敬受持讀誦解說義句十劫不滅無窮無盡各各歡喜奉行作礼而退

菩薩瓔珞本業經下　作　終

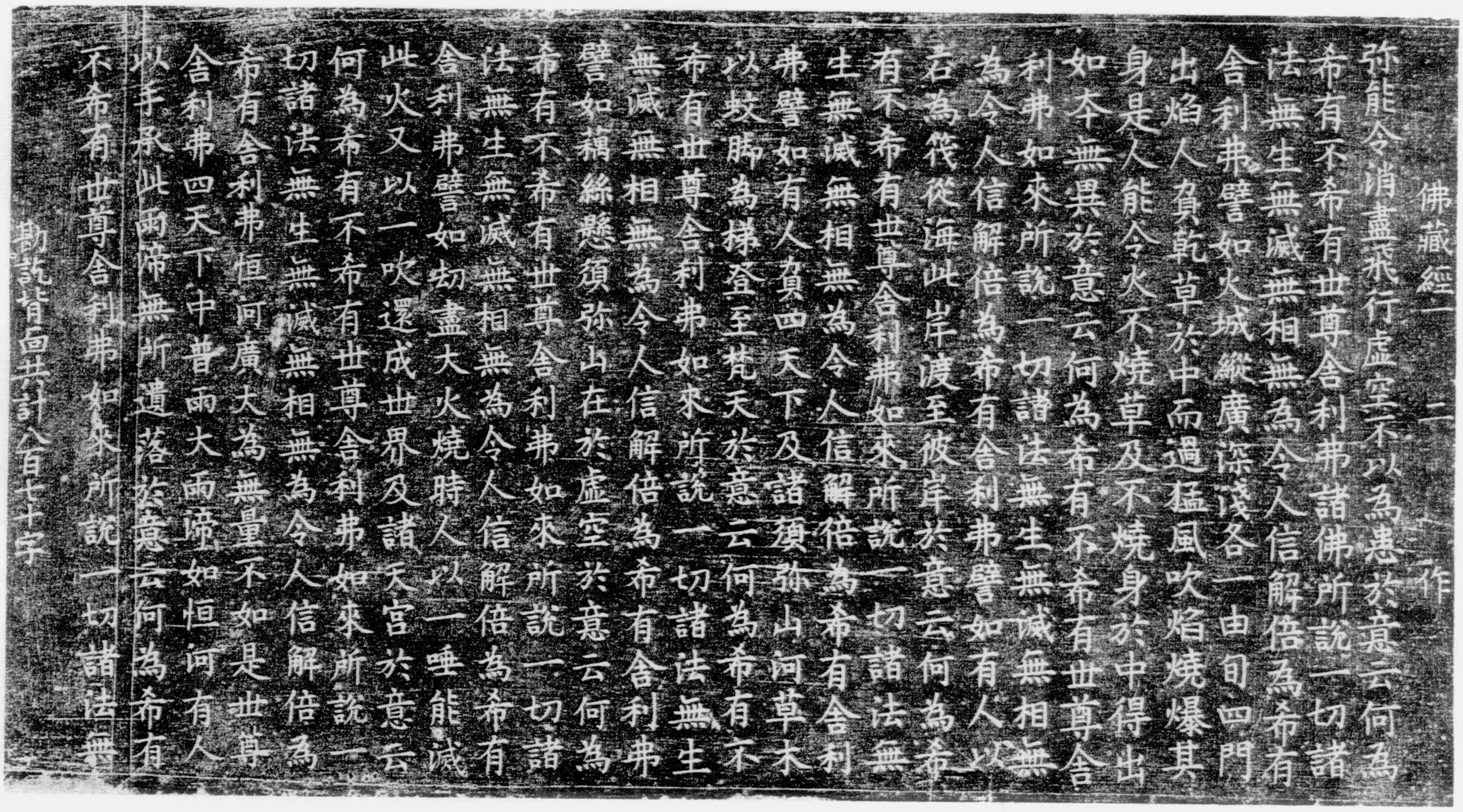
共計一十九紙半

六百二十字

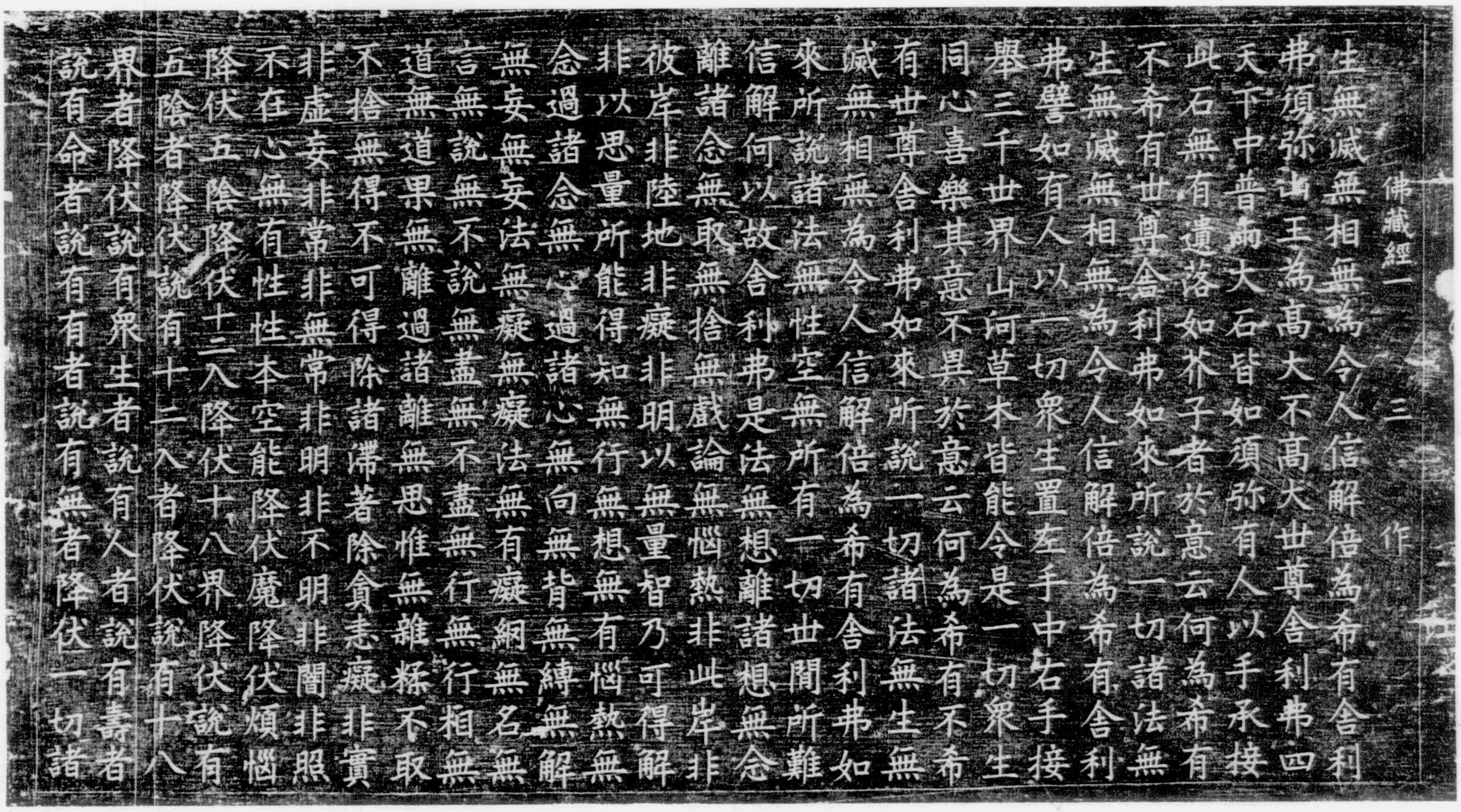
塔下四六三八



佛藏經卷第一（一名選擇諸法經）一作
姚秦三藏鳩摩羅什譯
諸法實相品第一
如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大
比丘僧俱皆是衆所知識及無邊大菩薩摩
訶薩衆無量無數尒時舍利弗從三昧起行
詣佛所偏袒右肩頭面作礼白佛言希有世
尊如來所說一切諸法無生無滅無相無為
令人信解佛告舍利弗汝見何利歎言希有
如來所說一切諸法無生無滅無相無為令
人信解舍利弗白佛言世尊我在靜處每作
是念世尊乃於無名相法以名相說無語言
法以語言說思惟是事生希有心佛告舍利
弗如是如是事希有第一希有謂是諸佛
阿耨多羅三藐三菩提舍利弗譬如巧畫師
畫於虛空現種種色相於意云何是畫師者
為希有不希有世尊舍利弗如來所得阿耨
多羅三藐三菩提說一切法無生無滅無相無
為令人信解倍為希有所以者何無名相法
無念無得亦無有修不可思議非心所依無
有戲論非是戲論所可依止無覺無觀無有
所攝不在於心非得所得無此無彼無有分
別無動無性本來自空不可念不可出一切
世間所不能信如是無名相法以名相說如
是舍利弗一切諸法無生無滅無相無為令
人信解倍為希有舍利弗譬如有人嚼咽須

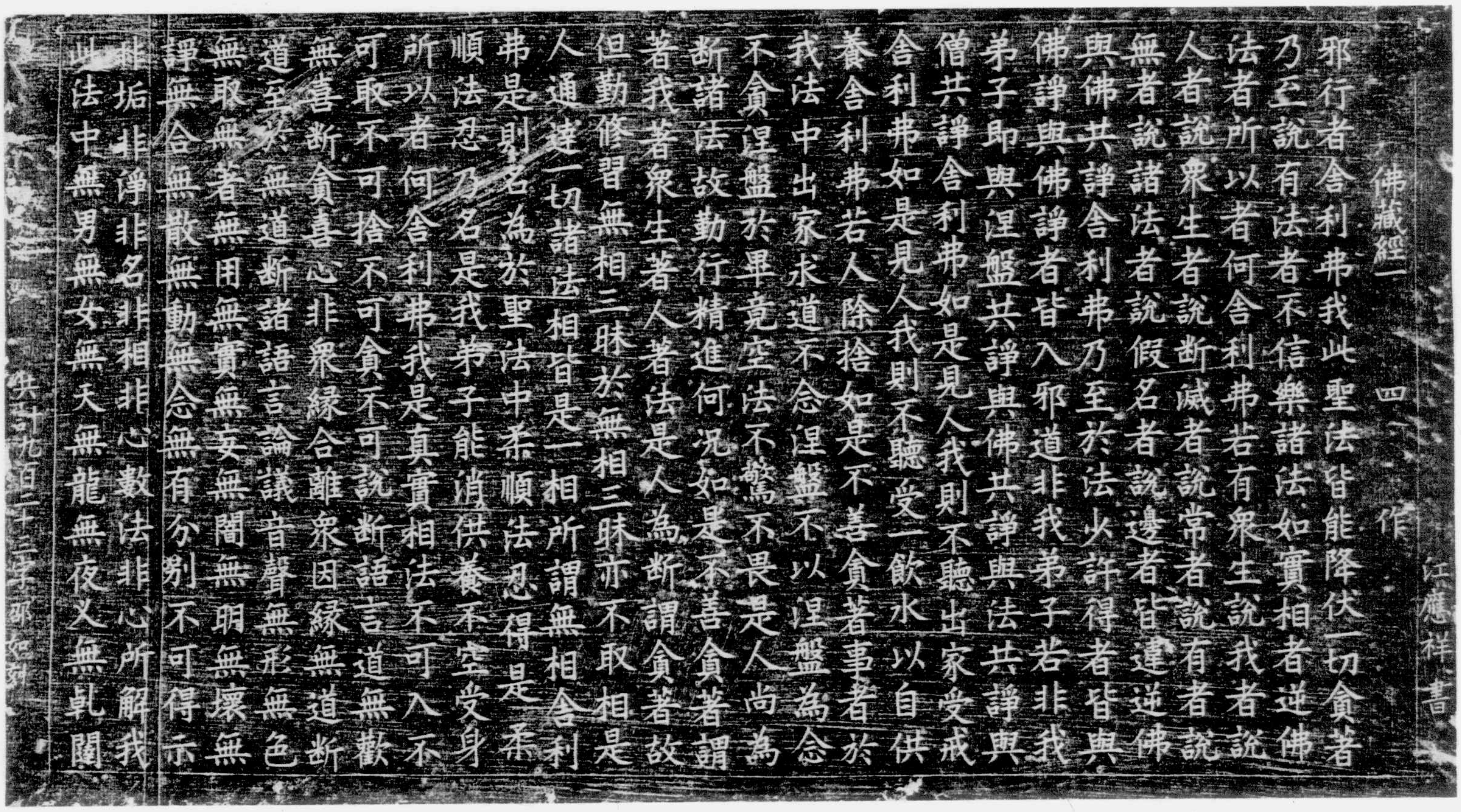


佛藏經一　二　一作
弥能令消盡衆行虛空不以為患於意云何為
希有不希有世尊舍利弗諸佛所說一切諸
法無生無滅無相無為令人信解倍為希有
舍利弗譬如火城縱廣深淺各一由旬四門
出焰人負乾草於中而過猛風吹焰燒爆其
身是人能令火不燒草及不燒身於中得出
如本無異於意云何為希有不希有世尊舍
利弗如來所說一切諸法無生無滅無相無
為令人信解倍為希有舍利弗譬如有人以
君為筏從海此岸渡至彼岸於意云何為希
有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無
生無滅無相無為令人信解倍為希有舍利
弗譬如有人負四天下及諸須弥山河草木
以蚊脚為梯登至梵天於意云何為希有不
希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生
無滅無相無為令人信解倍為希有舍利弗
譬如藕絲懸須弥山在於虛空於意云何為
希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸
法無生無滅無相無為令人信解倍為希有
舍利弗譬如劫盡大火燒時人以一唾能滅
此火又以一吹還成世界及諸天宮於意云
何為希有不希有世尊舍利弗如來所說一
切諸法無生無滅無相無為令人信解倍為
希有舍利弗恒河廣大為無量不如是世尊
舍利弗四天下中普雨大雨渧如恒河有人
以手承此雨渧無所遺落於意云何為希有
不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無
勘說背面共計八百七十字



佛藏經一　三　作

生無滅無相無為令人信解倍為希有舍利
弗須弥山王為高大不高大世尊舍利弗四
天下中普雨大石皆如須弥有人以手承接
此石無有遺落如芥子者於意云何為希有
不希有世尊舍利弗如來所説一切諸法無
生無滅無相無為令人信解倍為希有舍利
弗譬如有人以一切衆生置左手中右手接
舉三千世界山河草木皆能令是一切衆生
同心喜樂其意不異於意云何為希有不希
有世尊舍利弗如來所説一切諸法無生無
滅無相無為令人信解倍為希有舍利弗如
來所説諸法無性空無所有一切世間所難
信解何以故舍利弗是法無想離諸想無念
離諸念無取無捨無戲論無惱熱非此岸非
彼岸非陸地非癡非明以無量智乃可得解
非以思量所能得知無行無想無有惱熱無
念過諸念無心過諸心無向無背無縛無解
無妄無妄法無癡無癡法無有癡網無名無
言無説無不説無盡無不盡無行無行相無
道無道果無離過諸離無思惟無雜糅不取
不捨無得不可得除諸滯著除貪恚癡非實
非虚妄非常非無常非明非不明非闇非照
不在心無有性性本空能降伏魔降伏煩惱
降伏五陰降伏十二入降伏十八界降伏説有
五陰者降伏説有十二入者降伏説有十八
界者降伏説有衆生者説有人者説有壽者
説有命者説有有者説有無者降伏一切諸

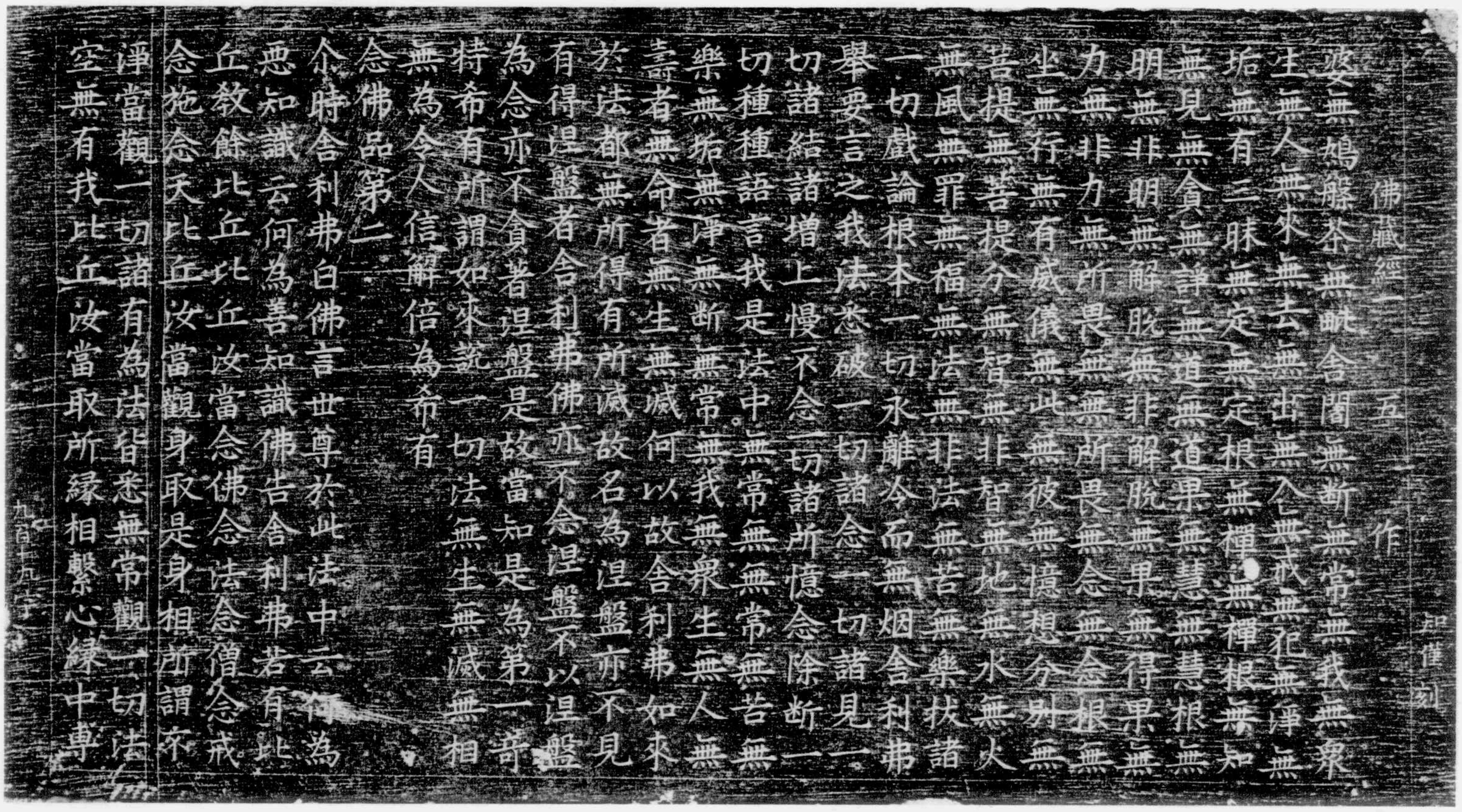


佛藏經一　四　作　江應祥書

邪行者舍利弗我此聖法皆能降伏一切貪著
乃至説有法者不信樂諸法如實相者逆佛
法者所以者何舍利弗若有衆生説我者説
人者説衆生者説斷滅者説常者説有者説
無者説諸法者説假名者説邊者皆違逆佛
與佛共諍舍利弗乃至於法少許得者皆與
佛諍與佛諍者皆入邪道非我弟子若非我
弟子即與涅盤共諍與佛共諍與法共諍與
僧共諍舍利弗如是見人我則不聽出家受戒
舍利弗如是見人我則不聽受一飲水以自供
養舍利弗若人除捨如是不善貪著事者於
我法中出家求道不念涅盤不以涅盤為念
不貪涅盤於畢竟空法不驚不畏是人尚為
斷諸法故勤行精進何况如是不善貪著謂
著我著衆生著人著法是人為斷謂貪著故
但勤修習無相三昧於無相三昧亦不取相是
人通達一切諸法相皆是一相所謂無相舍利
弗是則名為於聖法中柔順法忍得是柔
順法忍乃名是我弟子能消供養不空受身
所以者何舍利弗我是真實相法不可入不
可取不可捨不可貪不可説斷語言道無歡
無喜斷貪喜心非衆緣合離衆因緣無道斷
道至於無道斷諸語言論議音聲無形無色
無取無著無用無實無妄無闇無明無壞無
諍無合無散無動無念無有分別不可得示
非垢非淨非名非相非心數法非心所解我
此法中無男無女無天無龍無夜叉無乾闥

共計九百二十三字邵如刻

塔下四六〇二



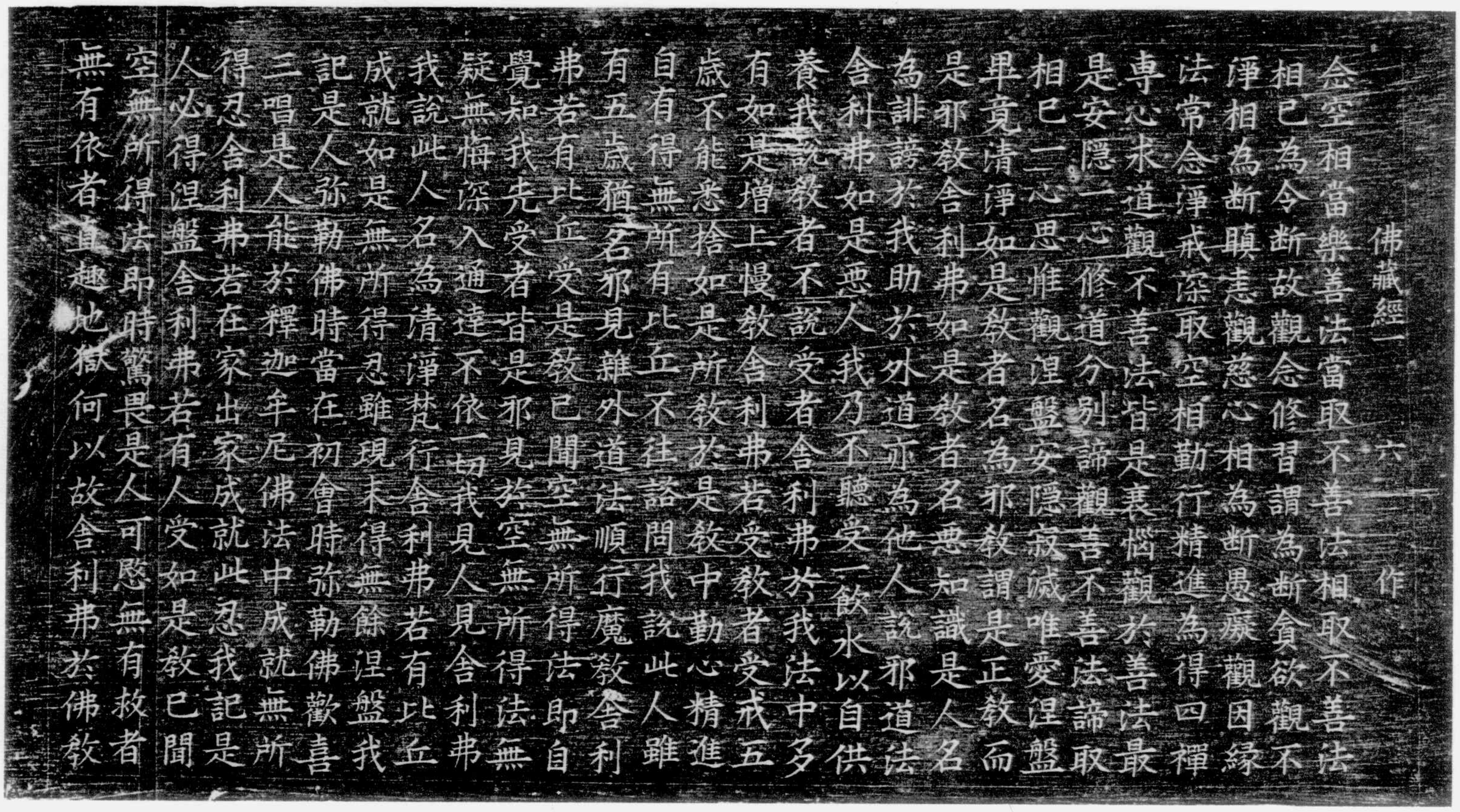
佛藏經一　五　作　邵僅刻

婆無鳩般荼無毗舍闍無斷無常無我無衆生無人無來無去無出無入無戒無犯無淨無垢無有三昧無定無定根無禪無禪根無知無見無貪無諍無道無道果無慧無慧根無明無非明無解脫無非解脫無果無得果無力無非力無所畏無所畏無念無念根無坐無行無有威儀無此無彼無憶想分別無菩提無菩提分無智無非智無地無水無火無風無罪無福無法無非法無苦無樂拔諸一切戲論根本一切永離冷而無烟舍利弗舉要言之我法悉破一切諸念一切諸見一切諸結諸增上慢不念一切諸所憶念除斷一切種種語言我是法中無常無無常無苦無樂無垢無淨無斷無常無我無衆生無人無壽者無命者無生無滅何以故舍利弗如來於法都無所得有所滅故名為涅盤亦不見有得涅盤者舍利弗佛亦不念涅盤不以涅盤為念亦不貪著涅盤是故當知是為第一奇特希有所謂如來說一切法無生無滅無相無為令人信解倍為希有

念佛品第二

尒時舍利弗白佛言世尊於此法中云何為惡知識云何為善知識佛告舍利弗若有比丘教餘比丘比丘汝當念佛念法念僧念戒念施念天比丘汝當觀身取是身相所謂不淨當觀一切諸有為法皆悉無常觀一切法空無有我比丘汝當取所緣相繫心緣中專

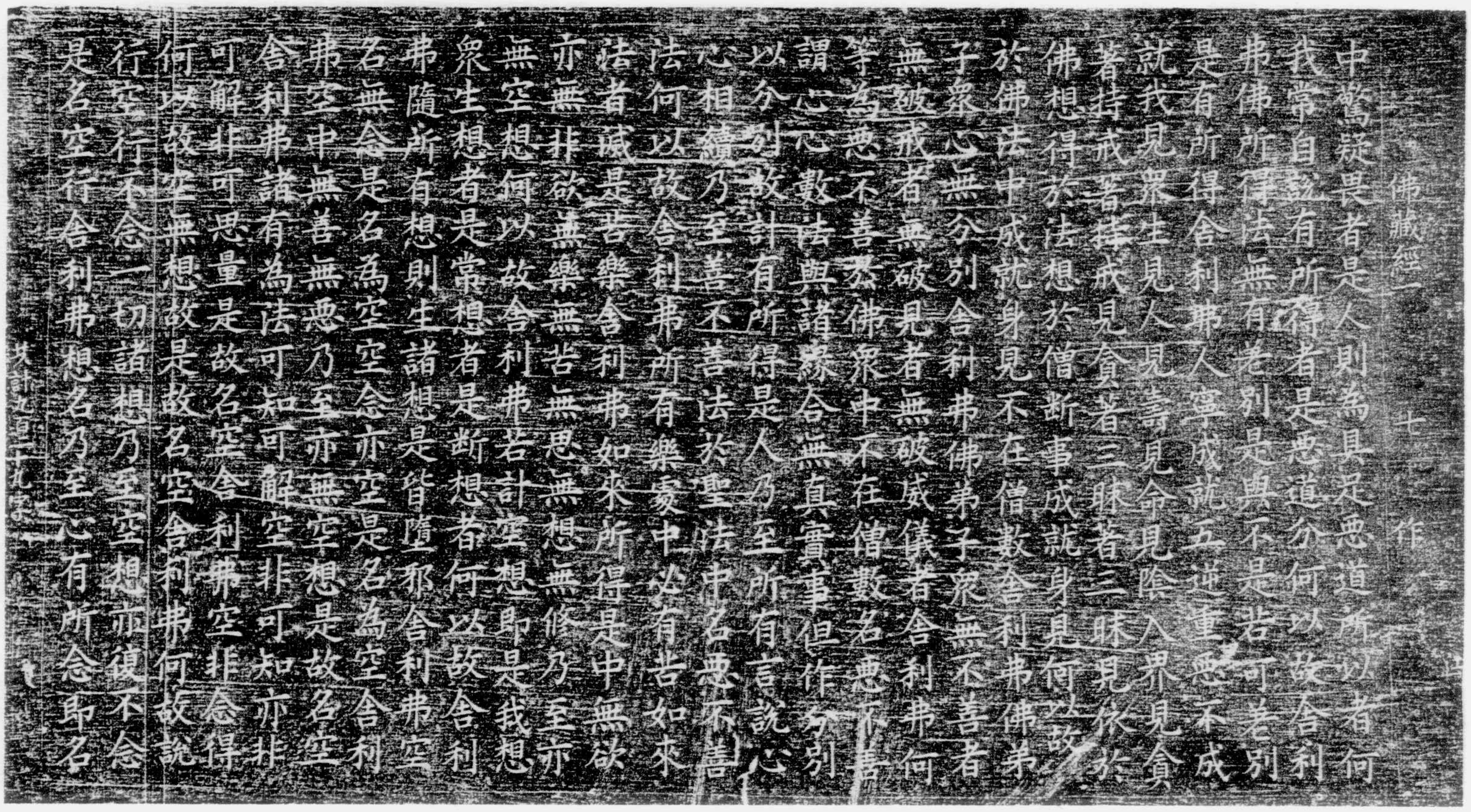
九百十九字



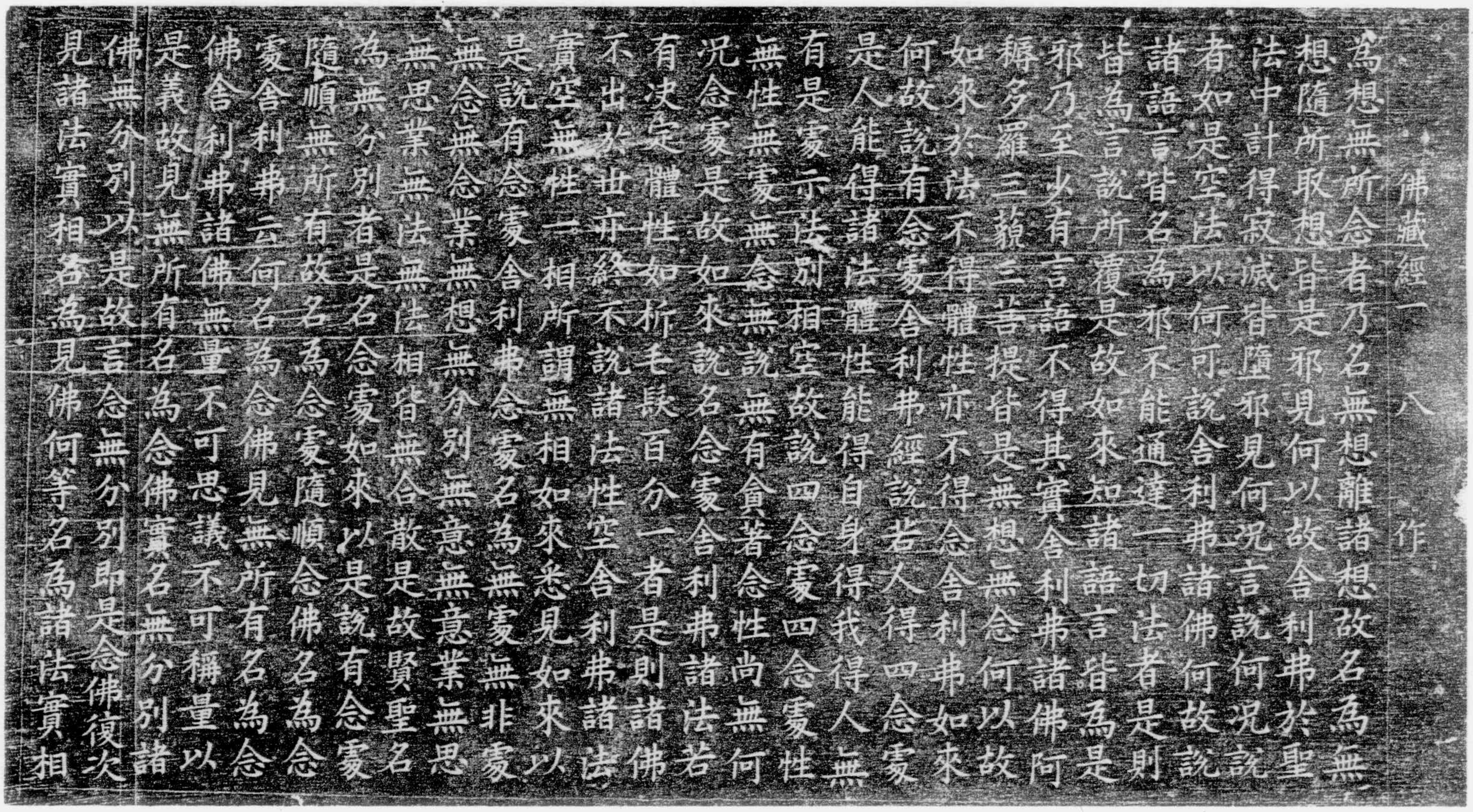
佛藏經一　六　作

念空相當樂善法當取不善法相取不善法相已為令斷故觀念修習謂為斷貪欲觀不淨相為斷瞋恚觀慈心相為斷愚癡觀因緣法常念淨戒深取空相勤行精進為得四禪專心求道觀不善法皆是衰惱觀於善法最是安隱一心修道分別諦觀善不善法諦取相已一心思惟觀涅盤安隱寂滅唯愛涅盤畢竟清淨如是教者名為邪教謂是正教而是邪教舍利弗如是教者名惡知識是人名為誹謗於我助於外道亦為他人說邪道法舍利弗如是惡人我乃不聽受一飲水以自供養我說教者不說受者舍利弗於我法中多有如是增上慢教舍利弗若受教者受戒五歲不能悉捨如是所教於是教中勤心精進自有得無所有比丘不往諮問我說此人雖有五歲猶名邪見雖外道法順行魔教舍利弗若有比丘受是教已聞空無所得法即自覺知我先受者皆是邪見於空無所得法無疑無悔深入通達不依一切我見人見舍利弗我說此人名為清淨梵行舍利弗若有比丘成就如是無所得忍雖現未得無餘涅盤我記是人弥勒佛時當在初會時弥勒佛歡喜三唱是人能於釋迦牟尼佛法中成就無所得忍舍利弗若在家出家成就此忍我記是人必得涅盤舍利弗若有人受如是教已聞空無所得法即時驚畏是人可愍無有救者無有依者直趣地獄何以故舍利弗於佛教

塔下四六〇三

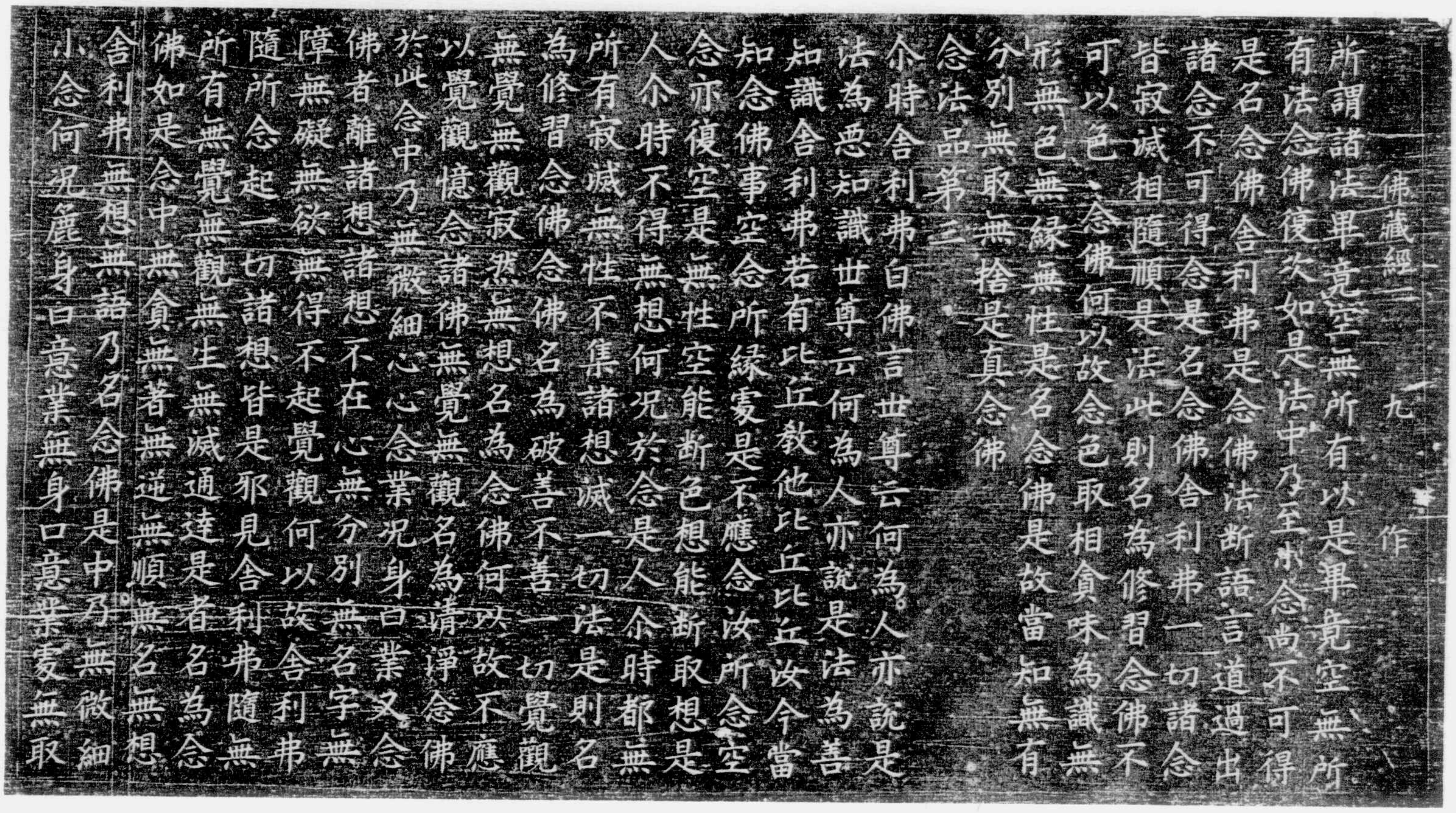


佛藏經一　七　作
中驚疑畏者是人則為具足惡道所以者何
我常自謚有所得者是惡道分何以故舍利
弗佛所得法無有差別是與不是若可差別
是有所得舍利弗人寧成就五逆重惡不成
就我見眾生見人見壽見命見陰入界見貪
著持戒著持戒見貪著三昧著三昧見依於
佛想得於法想於僧斷事成就身見何以故
於佛法中成就身見不在僧數舍利弗佛弟
子眾心無分別舍利弗佛弟子眾無不善者
無破戒者無破見者無破威儀者舍利弗何
等為惡不善於佛眾中不在僧數名惡不善
謂心心數法與諸緣合無真實事但作分別
以分別故計有所得是人乃至所有言說心
心相續乃至善不善法於聖法中名惡不善
法何以故舍利弗所有樂處中必有苦如來
法者滅是苦樂舍利弗如來所得是中無欲
亦無非欲無樂無苦無思無想無修乃至亦
無空想何以故舍利弗若計空想即是我想
眾生想者是常想者是斷想者何以故舍利
弗隨所有想則生諸想是皆墮邪舍利弗空
名無念是名為空空念亦空是名為空舍利
弗空中無善無惡乃至亦無空想是故名空
舍利弗諸有為法可知可解空非可知亦非
可解非可思量是故名空舍利弗空非念得
何以故空無想故是故名空舍利弗何故說
行空行不念一切諸想乃至空想亦復不念
是名空行舍利弗想名乃至心有所念即名
共計九百十九字



佛藏經一　八　作
為想無所念者乃名無想離諸想故名為無
想隨所取想皆是邪見何以故舍利弗於聖
法中計得寂滅皆墮邪見何況言說何況說
者如是空法以何可說舍利弗諸佛何故說
諸語言皆名為邪不能通達一切法者是則
皆為言說所覆是故如來知諸語言皆為是
邪乃至少有言語不得其實舍利弗諸佛阿
耨多羅三藐三菩提皆是無想無念何以故
如來於法不得體性亦不得念舍利弗如來
何故說有念處舍利弗經說若人得四念處
是人能得諸法體性能得自身得我得人無
有是處示法別相空故說四念處四念處性
無性無處無念無說無有貪著念性尚無何
況念處是故如來說名念處舍利弗諸法若
有決定體性如析毛髮百分一者是則諸佛
不出於世亦終不說諸法性空舍利弗諸法
實空無性一相所謂無相如來悉見如來以
是說有念處舍利弗念處名為無處無非處
無念無念業無想無分別無意無意業無思
無思業無法無法相皆無合散是故賢聖名
為無分別者是名念處如來以是說有念處
隨順無所有故名為念處隨順念佛名為念
處舍利弗云何名為念佛見無所有名為念
佛舍利弗諸佛無量不可思議不可稱量以
是義故見無所有名為念佛實名無分別諸
佛無分別以是故言念無分別即是念佛復次
見諸法實相名為見佛何等名為諸法實相

塔下四六〇四

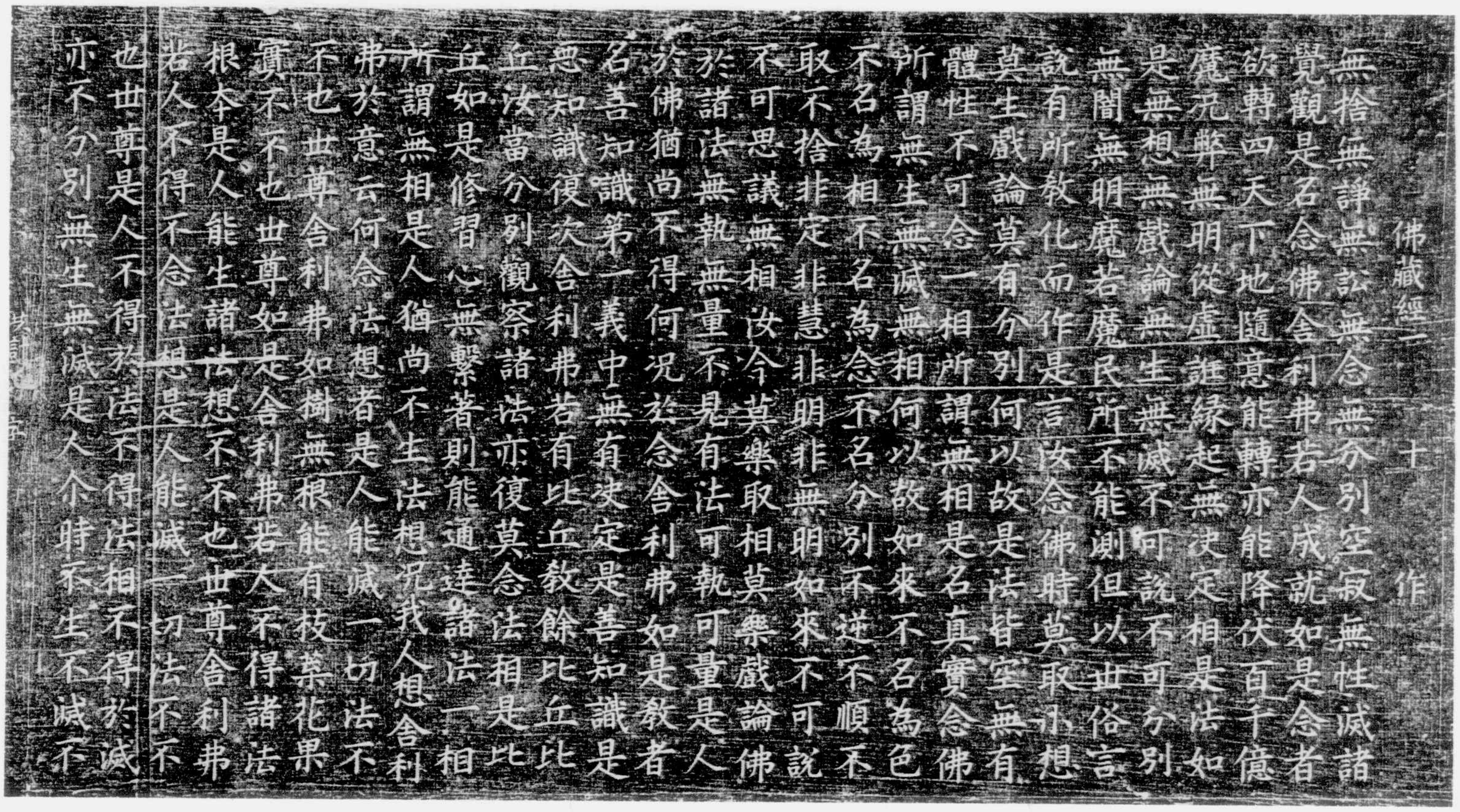


佛藏經一　九　作

所謂諸法畢竟空無所有以是畢竟空無所有法念佛復次如是法中乃至小念尚不可得是名念佛舍利弗是念佛法斷語言道過出諸念不可得念是名念佛舍利弗一切諸念皆寂滅相隨順是法此則名為修習念佛不可以色念佛何以故念色取相貪味為識無形無色無緣無性是名念佛是故當知無有分別無取無捨是真念佛

念法品第三

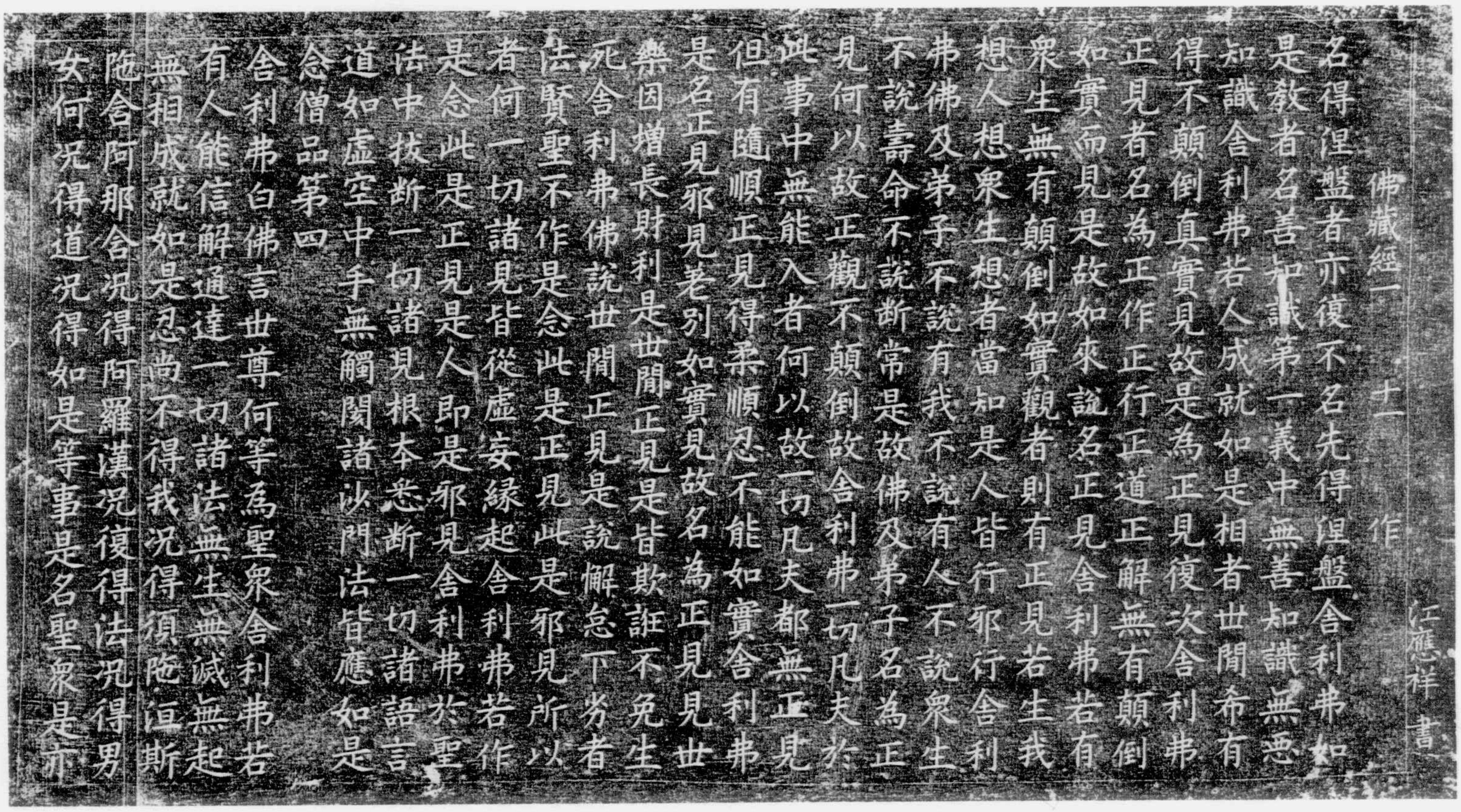
尒時舍利弗白佛言世尊云何為人亦說是法為惡知識世尊云何為人亦說是法為善知識舍利弗若有比丘教他比丘比丘汝今當知念佛事空念所緣處是不應念汝所念空念亦復空是無性空能斷色想能斷取想是人尒時不得無想何況於念是人尒時都無所有寂滅無性不集諸想滅一切法是則名為修習念佛念佛名為破善不善一切覺觀無覺無觀寂然無想名為念佛何以故不應以覺觀憶念諸佛無覺無觀名為請淨念佛於此念中乃無微細心心念業況身口業又念佛者離諸想諸想不在心無分別無名字無障無礙無欲無得不起覺觀何以故舍利弗隨所念起一切諸想皆是邪見舍利弗隨無所有無覺無觀無生無滅通達是者名為念佛如是念中無貪無著無逆無順無名無想舍利弗無想無語乃名念佛是中乃無微細小念何況麁身口意業無身口意業處無取



佛藏經一　十　作

無捨無諍無訟無念無分別空寂無性滅諸覺觀是名念佛舍利弗若人成就如是念者欲轉四天下地隨意能轉亦能降伏百千億魔况弊無明從虛誑緣起無決定相是法如是無想無戲論無生無滅不可說不可分別無闇無明魔若魔民所不能測但以世俗言說有所教化而作是言汝念佛時莫取小想莫生戲論莫有分別何以故是法皆空無有體性不可念一相所謂無相是名真實念佛所謂無生無滅無相何以故如來不名為色不名為相不名為念不名分別不逆不順不取不捨非定非慧非明非無明如來不可說不可思議無相汝今莫樂取相莫樂戲論佛於諸法無執無量不見有法可執可量是人於佛猶尚不得何況於念舍利弗如是教者名善知識第一義中無有決定是善知識是惡知識復次舍利弗若有比丘教餘比丘比丘汝當分別觀察諸法亦復莫念法相是比丘如是修習心無繫著則能通達諸法一相所謂無相是人猶尚不生法想況我人想舍利弗於意云何念法想者是人能滅一切法不不也世尊舍利弗如樹無根能有枝葉花果實不不也世尊如是舍利弗若人不得諸法根本是人能生諸法想不不也世尊舍利弗若人不得不念法想是人能滅一切法不不也世尊是人不得於法不得法相不得於滅亦不分別無生無滅是人尒時不生不滅不

塔下四六〇五

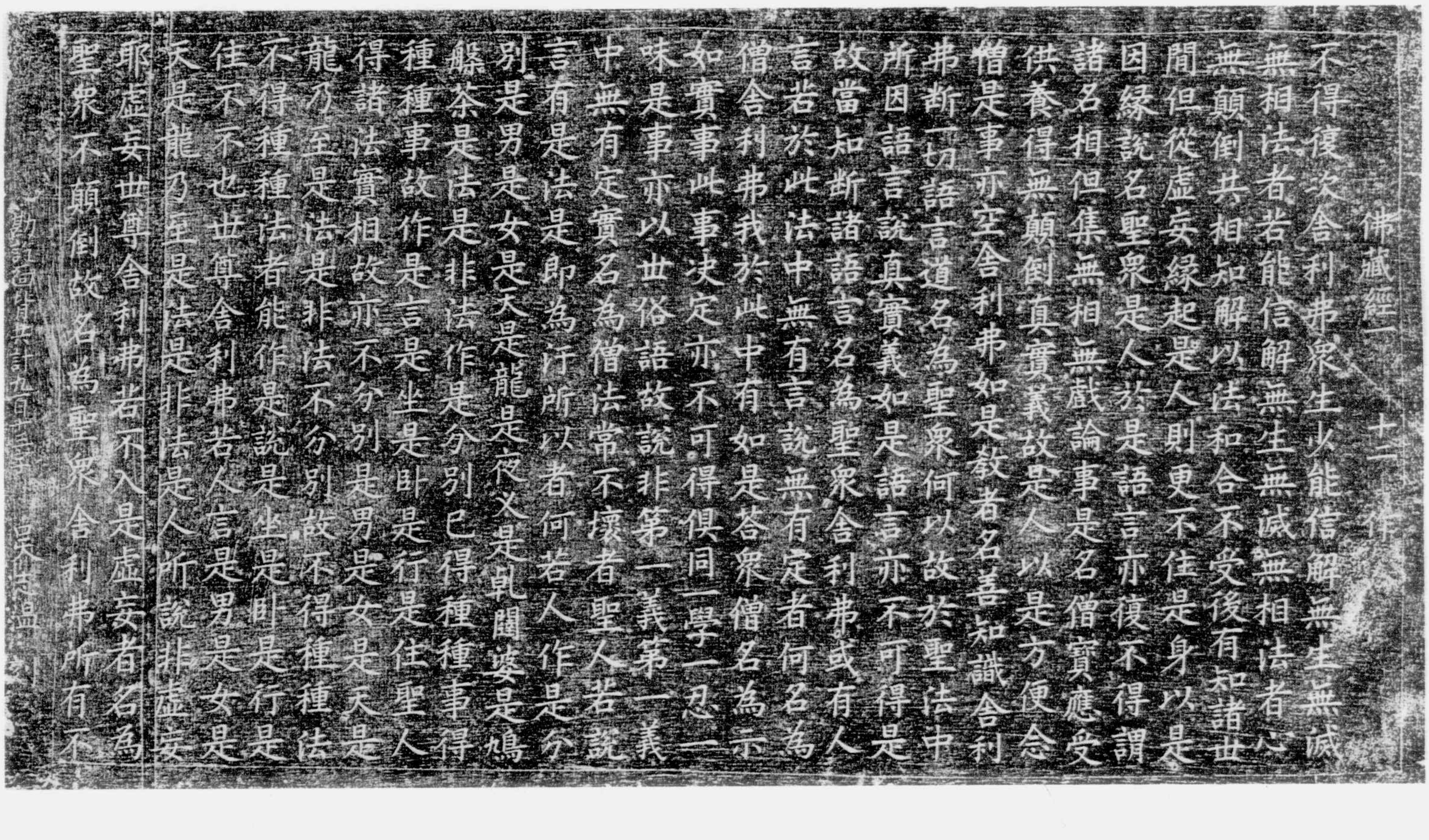


佛藏經一　十一　作　　江應祥書

名得涅槃者亦復不名先得涅槃舍利弗如是教者名善知識第一義中無善知識無惡知識舍利弗若人成就如是相者世間希有得不顛倒真實見故是為正見復次舍利弗正見者名為正作正行正道正解無有顛倒如實而見是故如來說名正見舍利弗若有衆生無有顛倒如實觀者則有正見若生我想人想衆生想者當知是人皆行邪行舍利弗佛及弟子不說有我不說有人不說衆生不說壽命不說斷常是故佛及弟子名為正見何以故正觀不顛倒故舍利弗一切凡夫於此事中無能入者何以故一切凡夫都無正見但有隨順正見得柔順忍不能如實舍利弗是名正見邪見差別如實見故名為正見見世樂因增長財利是世間正見是皆欺誑不免生死舍利弗佛說世間正見是說懈怠下劣者法賢聖不作是念此是正見此是邪見所以者何一切諸見皆從虛妄緣起舍利弗若作是念此是正見是人即是邪見舍利弗於聖法中拔斷一切諸見根本悉斷一切諸語言道如虛空中手無觸閡諸沙門法皆應如是

念僧品第四

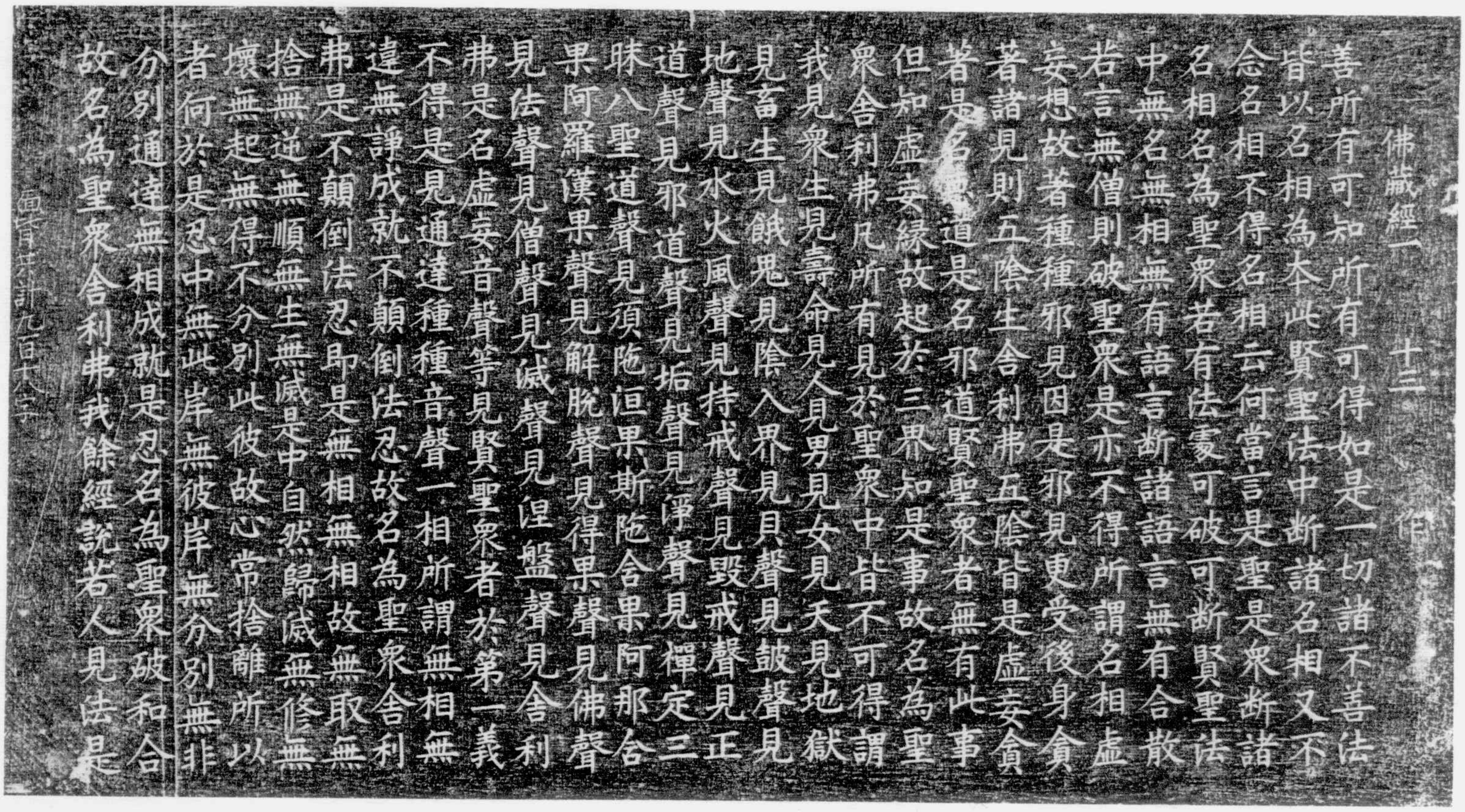
舍利弗白佛言世尊何等爲聖衆舍利弗若有人能信解通達一切諸法無生無滅無起無相成就如是忍尚不得我況得須陁洹斯陁含阿那含況得阿羅漢況復得法況得男女何況得道況得如是等事是名聖衆是亦



佛藏經一　十二　作

不得復次舍利弗衆生以能信解無生無滅無相法者若能信解無生無滅無相法者心無顛倒共相知解以法和合不受後有知諸世間但從虛妄緣起是人則更不住是身以是因緣說名聖衆是人於是語言亦復不得謂諸名相但集無相無戲論事是名僧寶應受供養得無顛倒真實義故是人以是方便念僧是事亦空舍利弗如是教者名善知識舍利弗斷一切語言道名為聖衆何以故於聖法中所因語言說真實義如是語言亦不可得是故當知斷諸語言名為聖衆舍利弗或有人言若於此法中無有言說無有定者何名為僧舍利弗我於此中有如是答衆僧名為示如實事此事決定亦不可得俱同一學一忍一味是事亦以世俗語故說非第一義第一義中無有定實名為僧法常不壞者聖人若說言有是法是即為行所以者何若人作是分別是男是女是天是龍是夜叉是乾闥婆是鳩槃茶是法是非法作是分別已得種種事得種種事故作是言是坐是卧是行是住聖人得諸法實相故亦不分別是男是女是天是龍乃至是法是非法不分別故不得種種法不得種種法者能作是說是坐是卧是行是住不不也世尊舍利弗若人言是男是女是天是龍乃至是法是非法是人所說非虛妄耶虛妄世尊舍利弗若不入是虛妄者名為聖衆不顛倒故名為聖衆舍利弗所有不

勸[illegible]背共計九百五十三字　吳[illegible]温刻

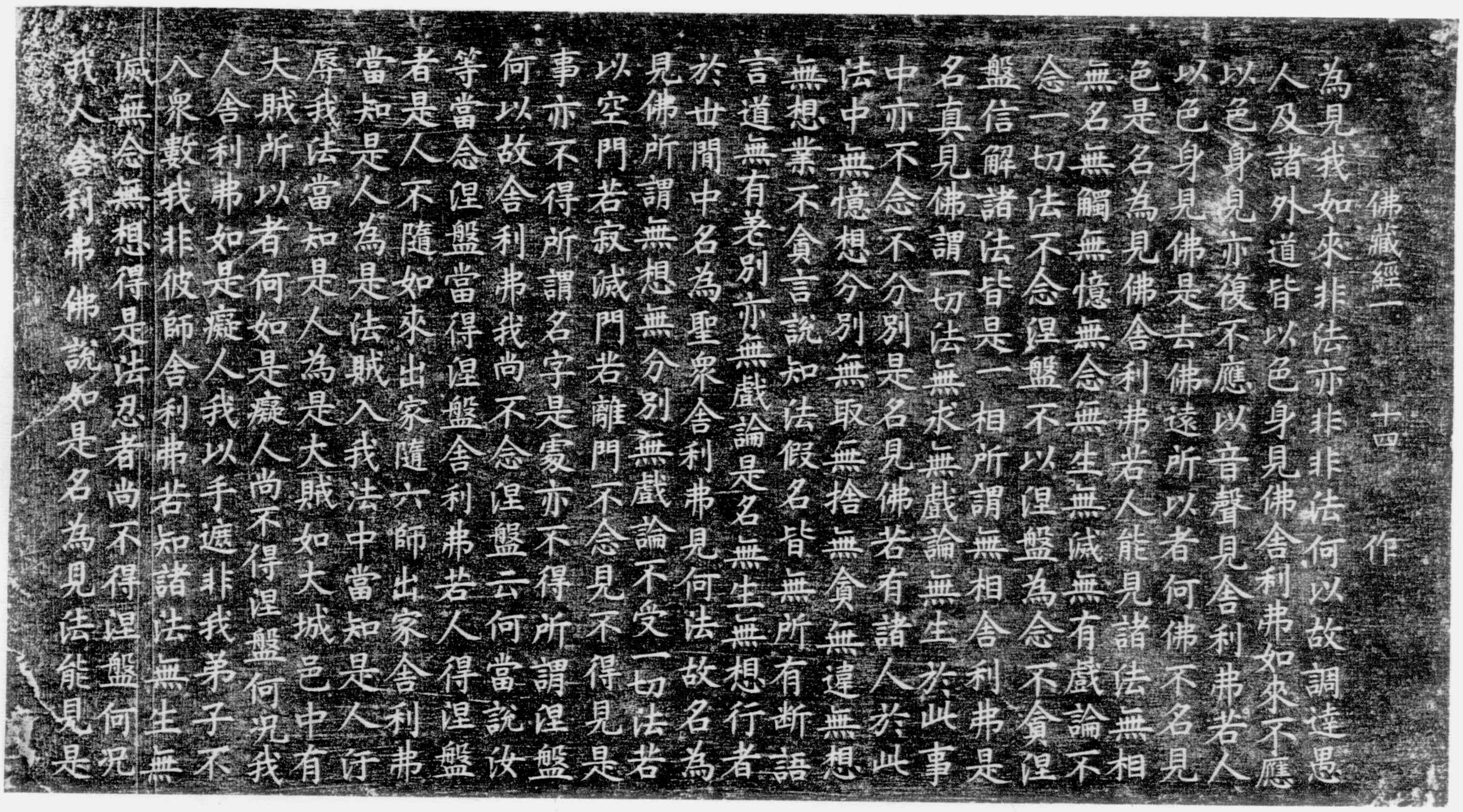


佛藏經一　十三　作

善所有可知所有可得如是一切諸不善法皆以名相為本此賢聖法中斷諸名相又不念名相不得名相云何當言是聖是衆斷諸名相名為聖衆若有法處可破可斷賢聖法中無名無相無有語言斷諸語言無有合散若言無僧則破聖衆是亦不得所謂名相虛妄想故著種種邪見因是邪見更受後身貪著諸見則五陰生舍利弗五陰皆是虛妄貪著是名邪道是名邪道賢聖衆者無有此事但知虛妄緣故起於三界知是事故名為聖衆舍利弗凡所有見於聖衆中皆不可得謂我見衆生見壽命見人見男見女見天見地獄見畜生見餓鬼見陰入界見貝聲見皷聲見地聲見水火風聲見持戒聲見毀戒聲見正道聲見邪道聲見垢聲見淨聲見禪定三昧八聖道聲見須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果聲見解脫聲見得果聲見佛聲見法聲見僧聲見滅聲見涅盤聲見舍利弗是名虛妄音聲等見賢聖衆者於第一義不得是見通達種種音聲一相所謂無相無違無諍成就不顛倒法忍故名為聖衆舍利弗是不顛倒法忍即是無相無相故無取無捨無逆無順無生無滅是中自然歸滅無修無壞無起無得不分別此彼故心常捨離所以者何於是忍中無此岸無彼岸無分別無非

分別通達無相成就是忍名為聖衆破和合故名為聖衆舍利弗我餘經說若人見法是

面背共計九百十八字

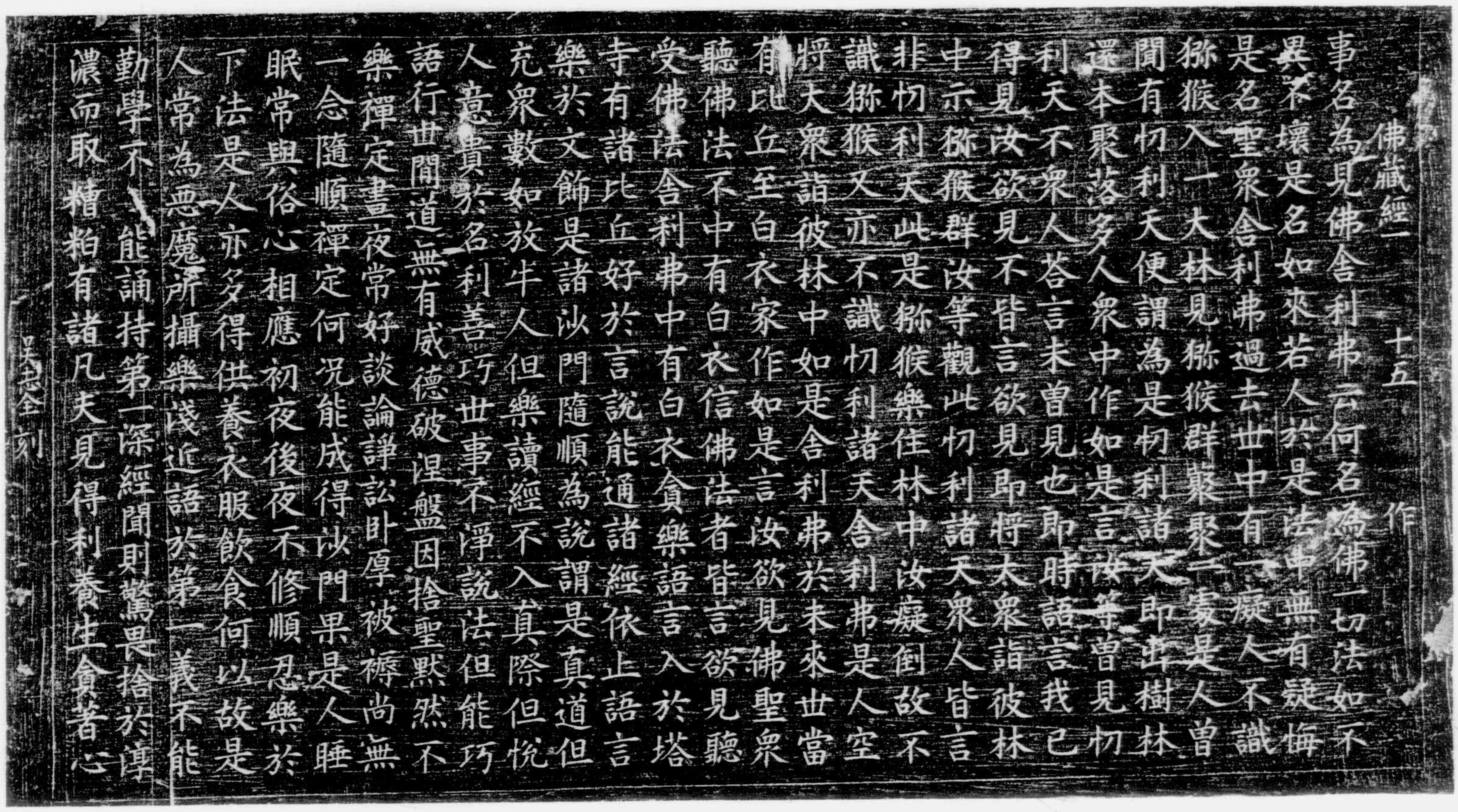


佛藏經一　十四　作

為見我如來非法亦非非法何以故調達愚人及諸外道皆以色身見佛舍利弗如來不應以色身見亦復不應以音聲見舍利弗若人以色身見佛是去佛遠所以者何佛不名見色是名為見佛舍利弗若人能見諸法無相無名無觸無憶無念無生無滅無有戲論不念一切法不念涅盤不以涅盤為念不貪涅盤信解諸法皆是一相所謂無相舍利弗是名真見佛謂一切法無求無戲論無生於此事中亦不念不分別是名見佛若有諸人於此法中無憶想分別無取無捨無貪無違無想無想業不貪言說知法假名皆無所有斷語言道無有差別亦無戲論是名無生無想行者於世間中名為聖衆舍利弗見何法故名為見佛所謂無想無分別無戲論不受一切法若以空門若寂滅門若離門不念見不得見是事亦不得所謂名字是處亦不得所謂涅盤何以故舍利弗我尚不念涅盤云何當說汝等當念涅盤當得涅盤舍利弗若人得涅盤者是人不隨如來出家隨六師出家舍利弗當知是人為是法賊入我法中當知是人汙辱我法當知是人為是大賊如大城邑中有大賊所以者何如是癡人尚不得涅盤何況我人舍利弗如是癡人我以手遮非我弟子不入衆數我非彼師舍利弗若知諸法無生無

滅無念無想得是法忍者尚不得涅盤何況我人舍利弗佛說如是名為見法能見是

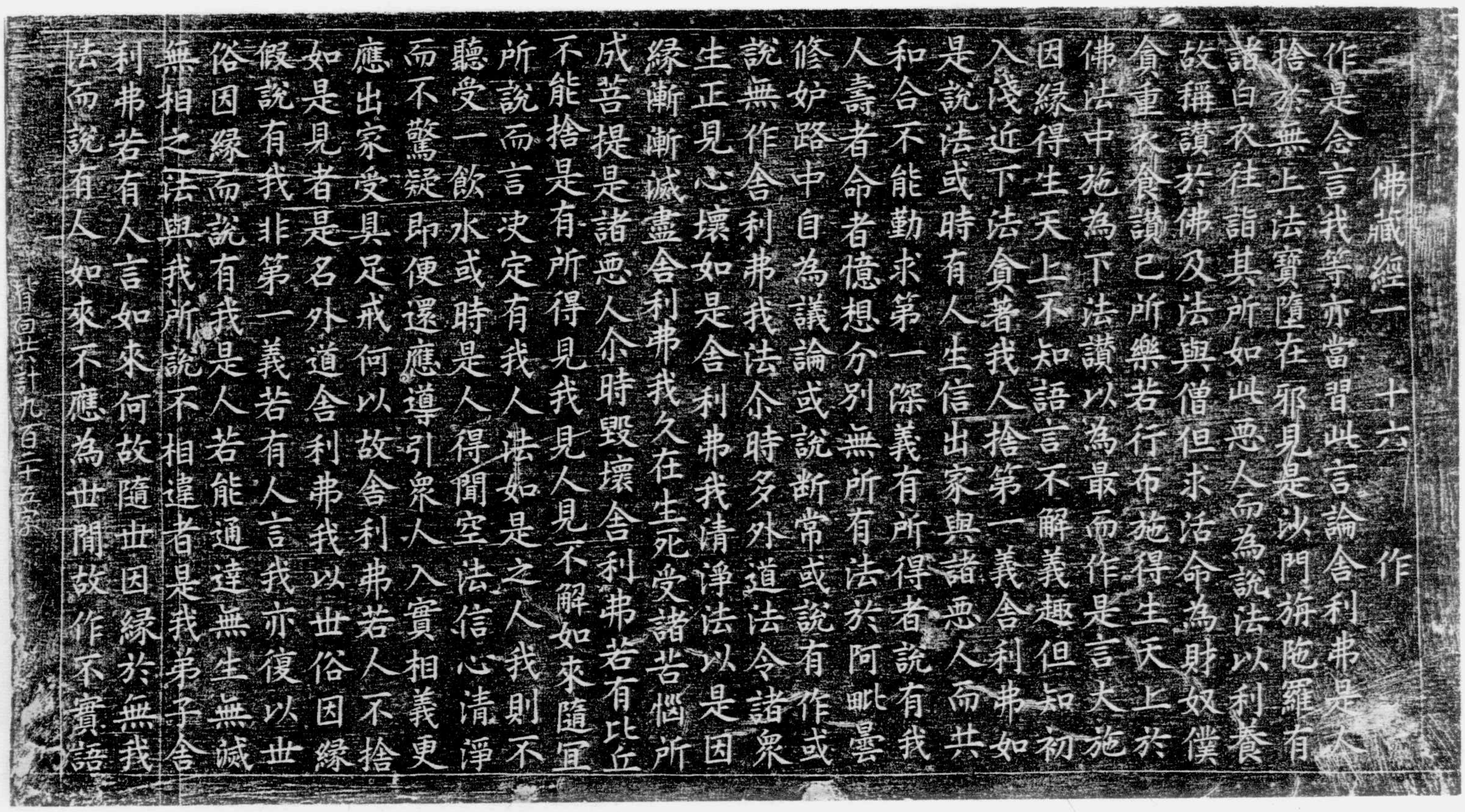
塔下四六〇七



佛藏經一　十五　作

事名為見佛舍利弗云何名為佛一切法如不
異不壞是名如來若人於是法中無有疑悔
是名聖衆舍利弗過去世中有一癡人不識
獼猴入一大林見獼猴群聚聚一處是人曾
聞有忉利天便謂為是忉利諸天即共樹林
還本聚落多人衆中作如是言汝等曾見忉
利天不衆人荅言未曾見也即時語言我已
得見汝欲見不皆言欲見即將大衆詣彼林
中示獼猴群汝等觀此忉利諸天衆人皆言
非忉利天此是獼猴樂住林中汝癡倒故不
識獼猴又亦不識忉利諸天舍利弗是人空
將大衆詣彼林中如是舍利弗於未來世當
有比丘至白衣家作如是言汝欲見佛聖衆
聽佛法不中有白衣信佛法者皆言欲見聽
受佛法舍利弗中有白衣貪樂語言入於塔
寺有諸比丘好於言說能通諸經依止語言
樂於文飾是諸沙門隨順為說謂是真道但
充衆數如放牛人但樂讀經不入真際但悅
人意貴於名利善巧世事不淨說法但能巧
語行世間道無有威德破涅盤因捨聖默然不
樂禪定晝夜常好談論諍訟臥厚被褥尚無
一念隨順禪定何況能成得沙門果是人睡
眠常與俗心相應初夜後夜不修順忍樂於
下法是人亦多得供養衣服飲食何以故是
人常為惡魔所攝樂淺近語於第一義不能
勤學不能誦持第一深經聞則驚畏捨於淳
濃而取糟粕有諸凡夫見得利養生貪著心

吳忠全刻

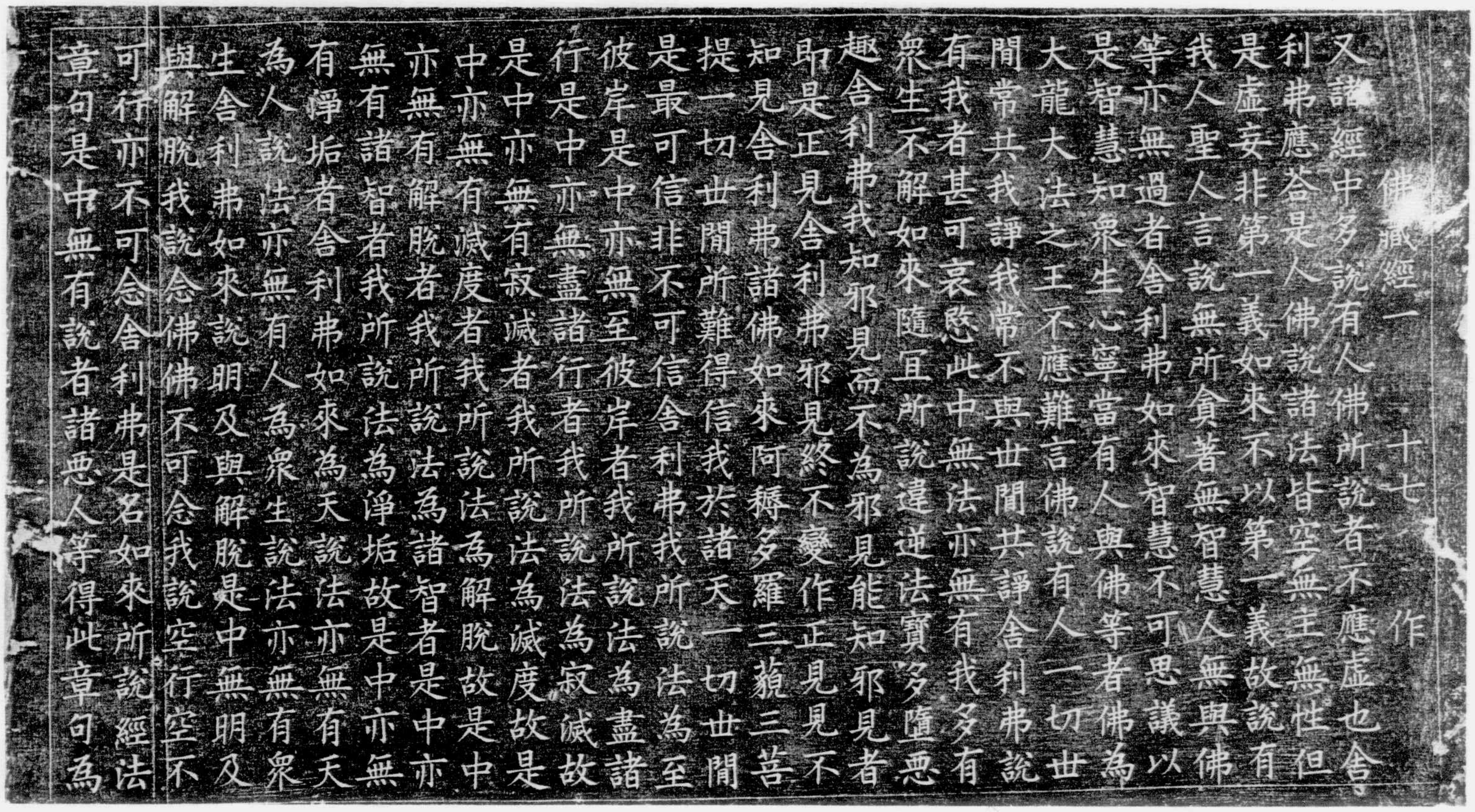


佛藏經一　十六　作

作是念言我等亦當習此言論舍利弗是人
捨於無上法寶墮在邪見是沙門旃陀羅有
諸白衣往詣其所如此惡人而為說法以利養
故稱讚於佛及法與僧但求活命為財奴僕
貪重衣食讚已所樂若行布施得生天上於
佛法中施為下法讚以為最而作是言大施
因緣得生天上不知語言不解義趣但知初
入淺近下法貪著我人捨第一義舍利弗如
是說法或時有人生信出家與諸惡人而共
和合不能勤求第一深義有所得者說有我
人壽者命者憶想分別無所有法於阿毗曇
修妒路中自為議論或說斷常或說有作或
說無作舍利弗我法尒時多外道法令諸衆
生正見心壞如是舍利弗我清淨法以是因
緣漸漸滅盡舍利弗我久在生死受諸苦惱所
成菩提是諸惡人尒時毀壞舍利弗若有比丘
不能捨是有所得見我見人見不解如來隨宜
所說而言決定有我人法如是之人我則不
聽受一飲水或時是人得聞空法信心清淨
而不驚疑即便還應導引衆人入實相義更
應出家受具足戒何以故舍利弗若人不捨
如是見者是名外道舍利弗我以世俗因緣
假說有我非第一義若有人言我亦復以世
俗因緣而說有我是人若能通達無生無滅
無相之法與我所說不相違者是我弟子舍
利弗若有人言如來何故隨世因緣於無我
法而說有人如來不應為世間故作不實語

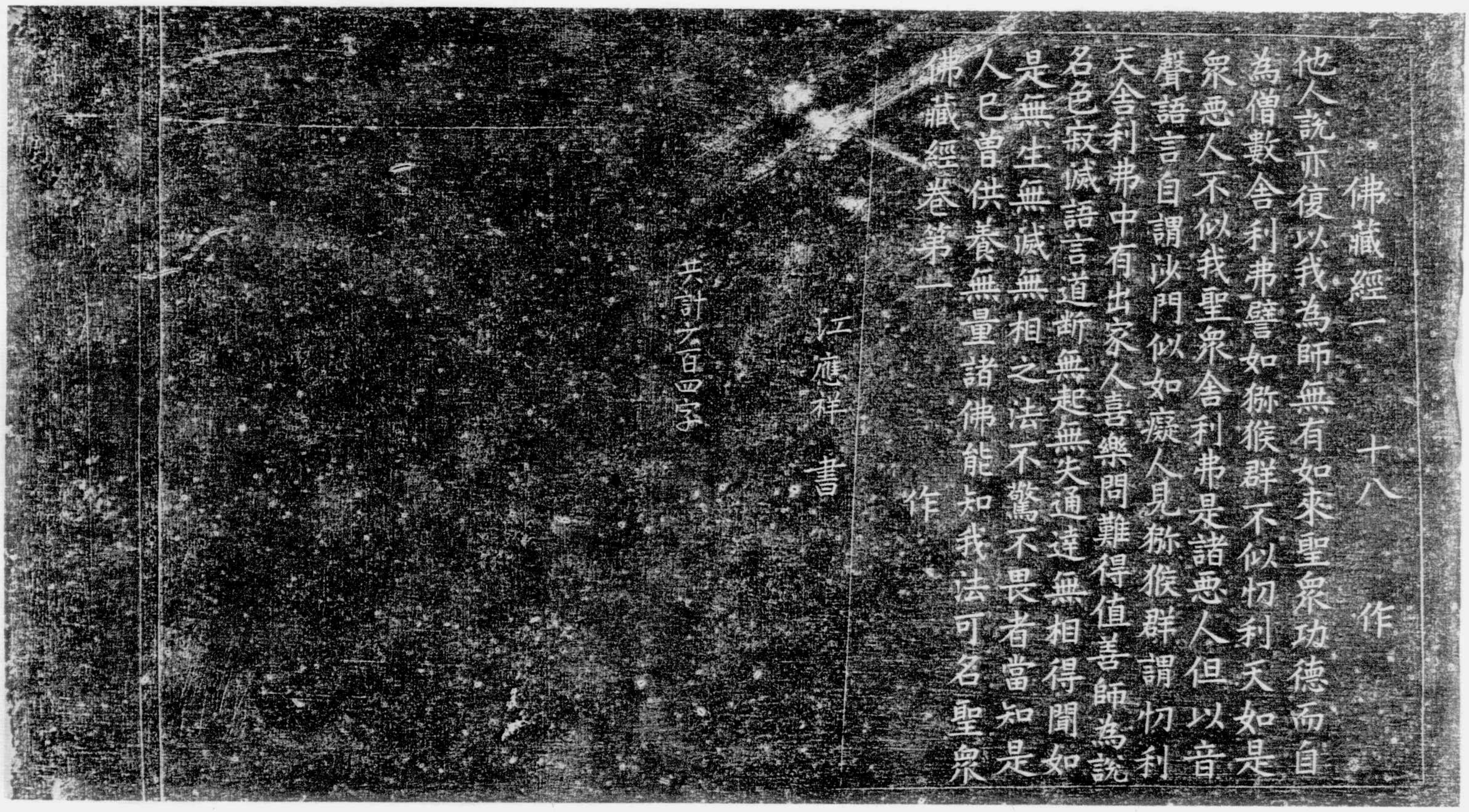
背面共計九百二十五字

塔下四六〇八



佛藏經一　十七　作

又諸經中多説有人佛所説者不應虛也舍利弗應荅是人佛説諸法皆空無主無性但是虛妄非第一義如來不以第一義故説有我人聖人言説無所貪著無智慧人無與佛等亦無過者舍利弗如來智慧不可思議以是智慧知衆生心寧當有人與佛等者佛為大龍大法之王不應難言佛説有人一切世間常共我諍我常不與世間共諍舍利弗説有我者甚可哀愍此中無法亦無有我多有衆生不解如來隨宜所説違逆法寶多墮悪趣舍利弗我知邪見而不為邪見能知邪見者即是正見舍利弗邪見終不變作正見見不知見舍利弗諸佛如來阿耨多羅三藐三菩提一切世間所難得信我於諸天一切世間是最可信非不可信舍利弗我所説法為至彼岸是中亦無至彼岸者我所説法為盡諸行是中亦無盡諸行者我所説法為寂滅故是中亦無有寂滅者我所説法為滅度故是中亦無有滅度者我所説法為解脱故是中亦無有解脱者我所説法為諸智者是中亦無有諸智者我所説法為淨垢故是中無有淨垢者舍利弗如來為天説法亦無有天為人説法亦無有人為衆生説法亦無有衆生舍利弗如來説明及與解脱是中無明及與解脱我説念佛佛不可念我説空行空不可行亦不可念舍利弗是名如來所説經法章句是中無有説者諸悪人等得此章句為



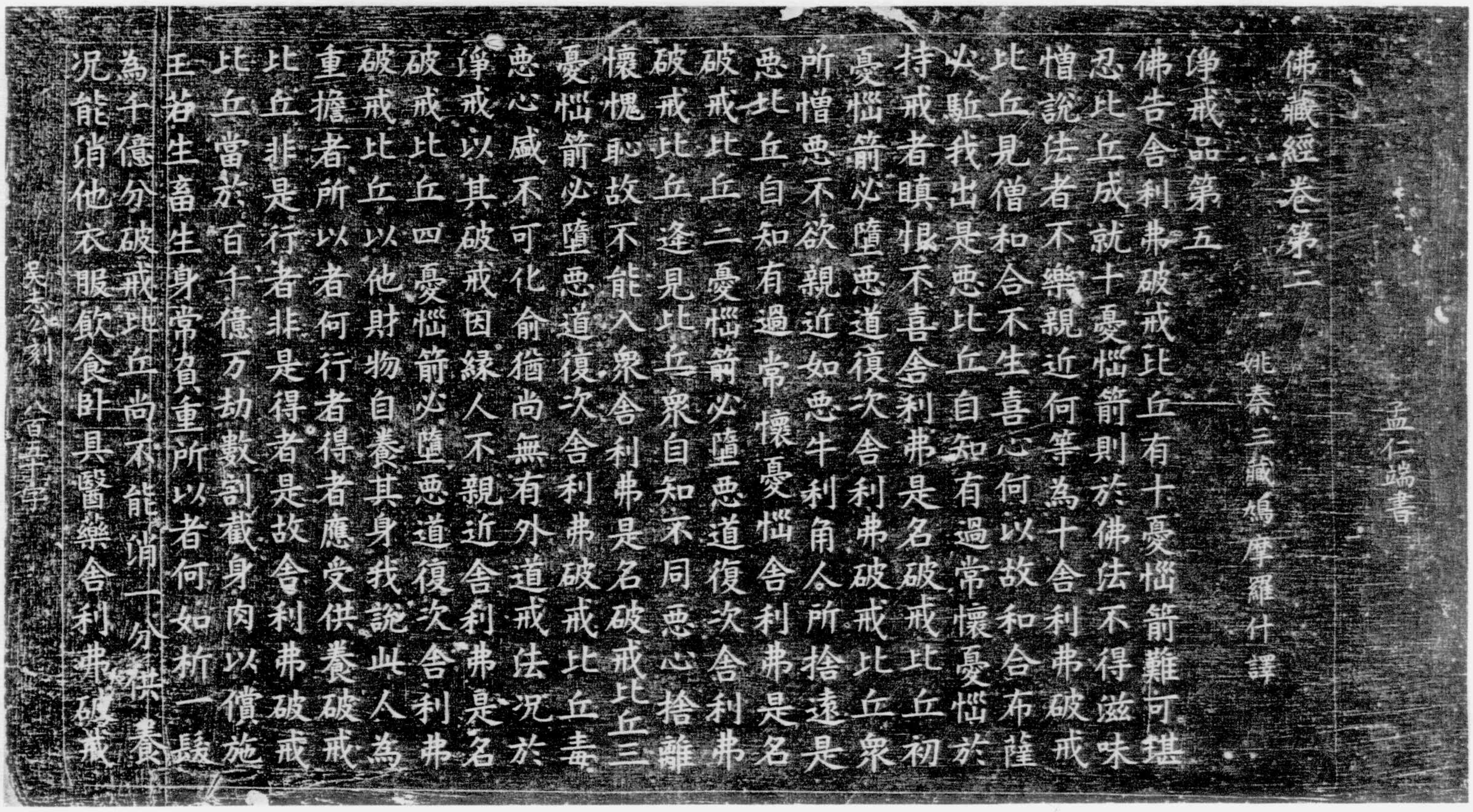
佛藏經一　十八　作

他人説亦復以我為師無有如來聖衆功德而自為僧數舍利弗譬如獼猴群不似忉利天如是衆悪人不似我聖衆舍利弗是諸悪人但以音聲語言自謂沙門似如癡人見獼猴群謂忉利天舍利弗中有出家人喜樂問難得值善師為説名色寂滅語言道斷無起無失通達無相得聞如是無生無滅無相之法不驚不畏者當知是人已曾供養無量諸佛能知我法可名聖衆

佛藏經卷第一

江應祥　書

共計六百四字



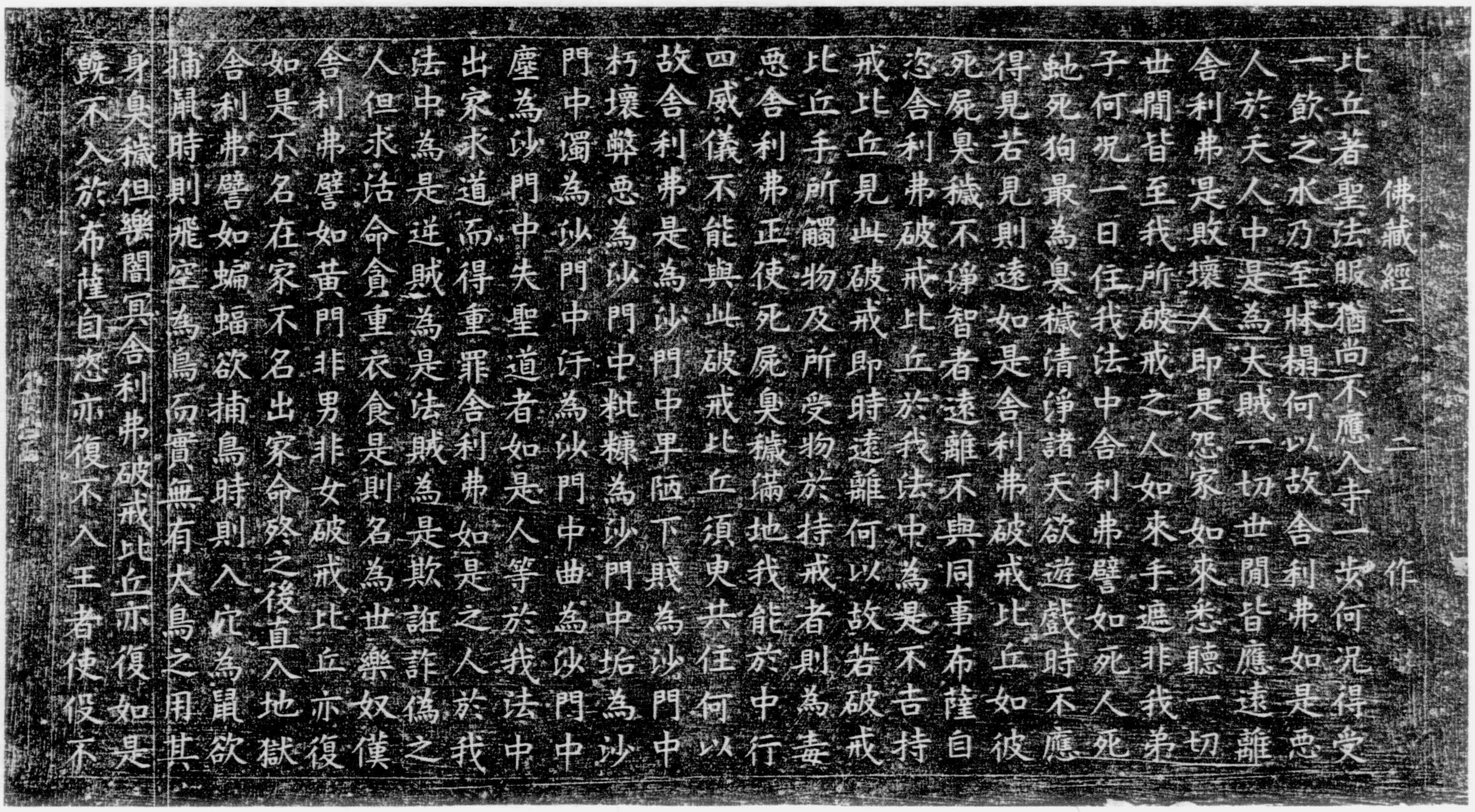
孟仁端書

佛藏經卷第二　一　姚秦三藏鳩摩羅什譯

淨戒品第五

佛告舍利弗破戒比丘有十憂惱箭難可堪忍比丘成就十憂惱箭則於佛法不得滋味憎說法者不樂親近何等為十舍利弗破戒比丘見僧和合不生喜心何以故和合布薩必駈我出是惡比丘自知有過常懷憂惱於持戒者瞋恨不喜舍利弗是名破戒比丘初憂惱箭必墮惡道復次舍利弗破戒比丘衆所憎惡不欲親近如惡牛利角人所捨遠是惡比丘自知有過常懷憂惱舍利弗是名破戒比丘二憂惱箭必墮惡道復次舍利弗破戒比丘逢見比丘衆自知不同惡心捨離懷愧恥故不能入衆舍利弗是名破戒比丘三憂惱箭必墮惡道復次舍利弗破戒比丘毒惡心盛不可化俞猶尚無有外道戒法況於淨戒以其破戒因緣人不親近舍利弗是名破戒比丘四憂惱箭必墮惡道復次舍利弗破戒比丘以他財物自養其身我說此人為重擔者所以者何行者得者應受供養破戒比丘非是行者非是得者是故舍利弗破戒比丘當於百千億万劫數割截身肉以償施王若生畜生身常負重所以者何如析一髮為千億分破戒比丘尚不能消一分供養況能消他衣服飲食卧具醫藥舍利弗破戒

吳志公刻　八百五十字

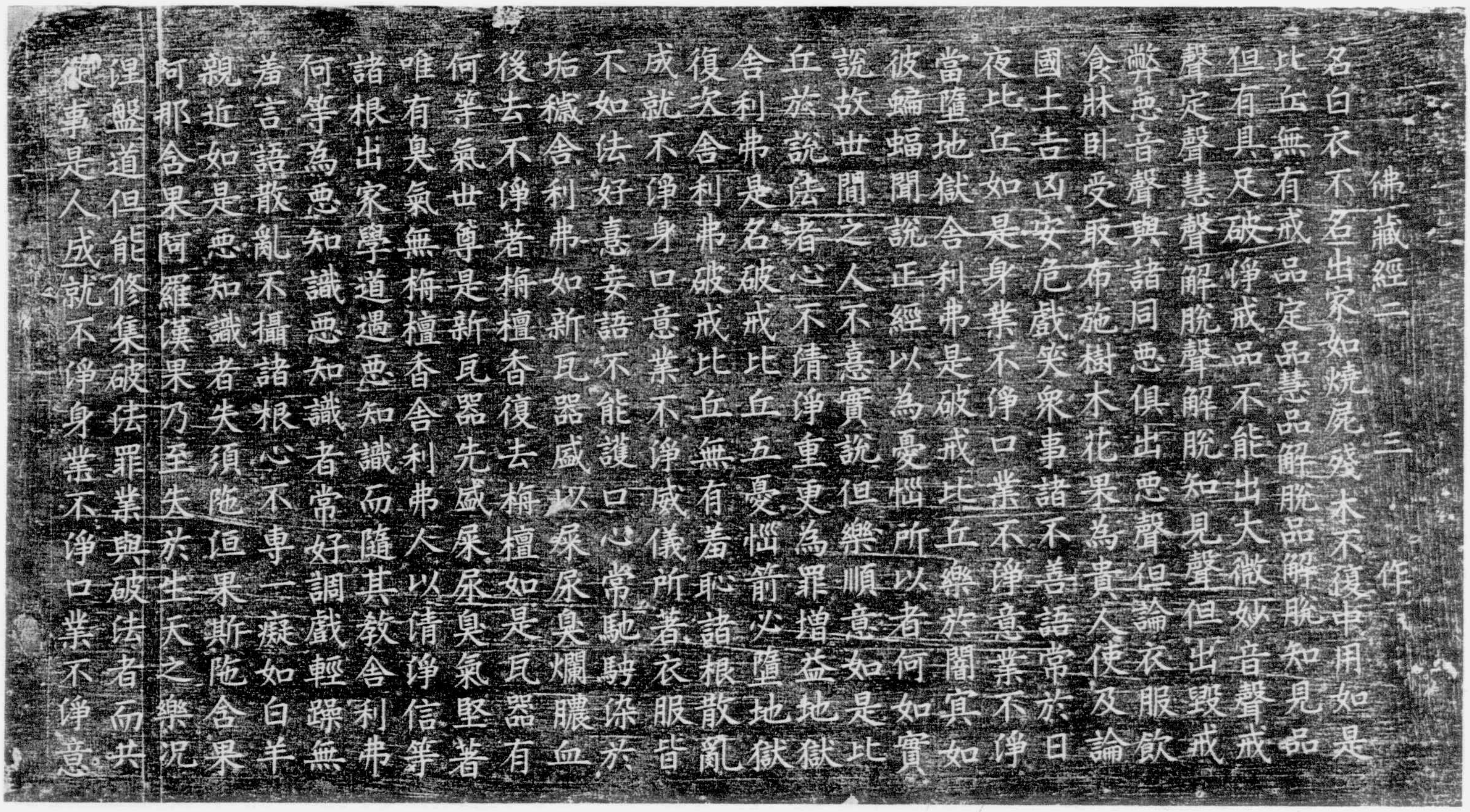


佛藏經二　二　作

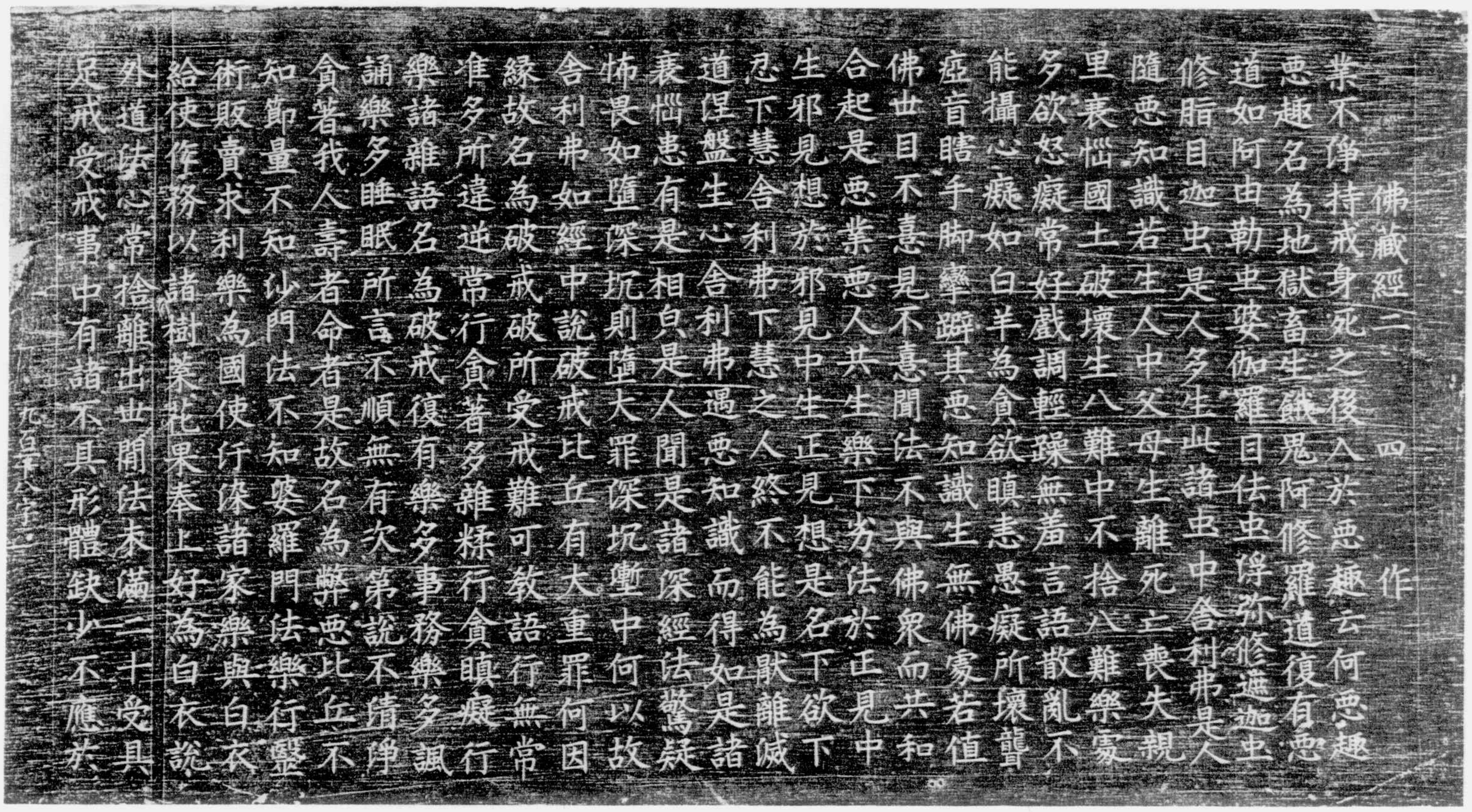
比丘著聖法服猶尚不應入寺一步何況得受一飲之水乃至牀榻何以故舍利弗如是惡人於天人中是為大賊一切世間皆應遠離舍利弗是敗壞人即是怨家如來悉聽一切世間皆至我所破戒之人如來手遮非我弟子何況一日任我法中舍利弗譬如死人死虵死狗最為臭穢清淨諸天欲遊戲時不應得見若見則遠如是舍利弗破戒比丘如彼死屍臭穢不淨智者遠離不與同事布薩自恣舍利弗破戒比丘於我法中為是不吉持戒比丘見此破戒即時遠離何以故若破戒比丘手所觸物及所受物於持戒者則為毒惡舍利弗正使死屍臭穢滿地我能於中行四威儀不能與此破戒比丘須臾共住何以故舍利弗是為沙門中卑陋下賤為沙門中朽壞弊惡為沙門中粃糠為沙門中垢為沙門中濁為沙門中汙為沙門中曲為沙門中塵為沙門中失聖道者如是人等於我法中出家求道而得重罪舍利弗如是之人於我法中為是逆賊為是法賊為是欺誑詐偽之人但求活命貪重衣食是則名為世樂奴僕舍利弗譬如黃門非男非女破戒比丘亦復如是不名在家不名出家命終之後直入地獄舍利弗譬如蝙蝠欲捕鳥時則入穴為鼠欲捕鼠時則飛空為鳥而實無有大鳥之用其身臭穢但樂闇冥舍利弗破戒比丘亦復如是既不入於布薩自恣亦復不入王者使役不

[illegible]

塔下四五九三

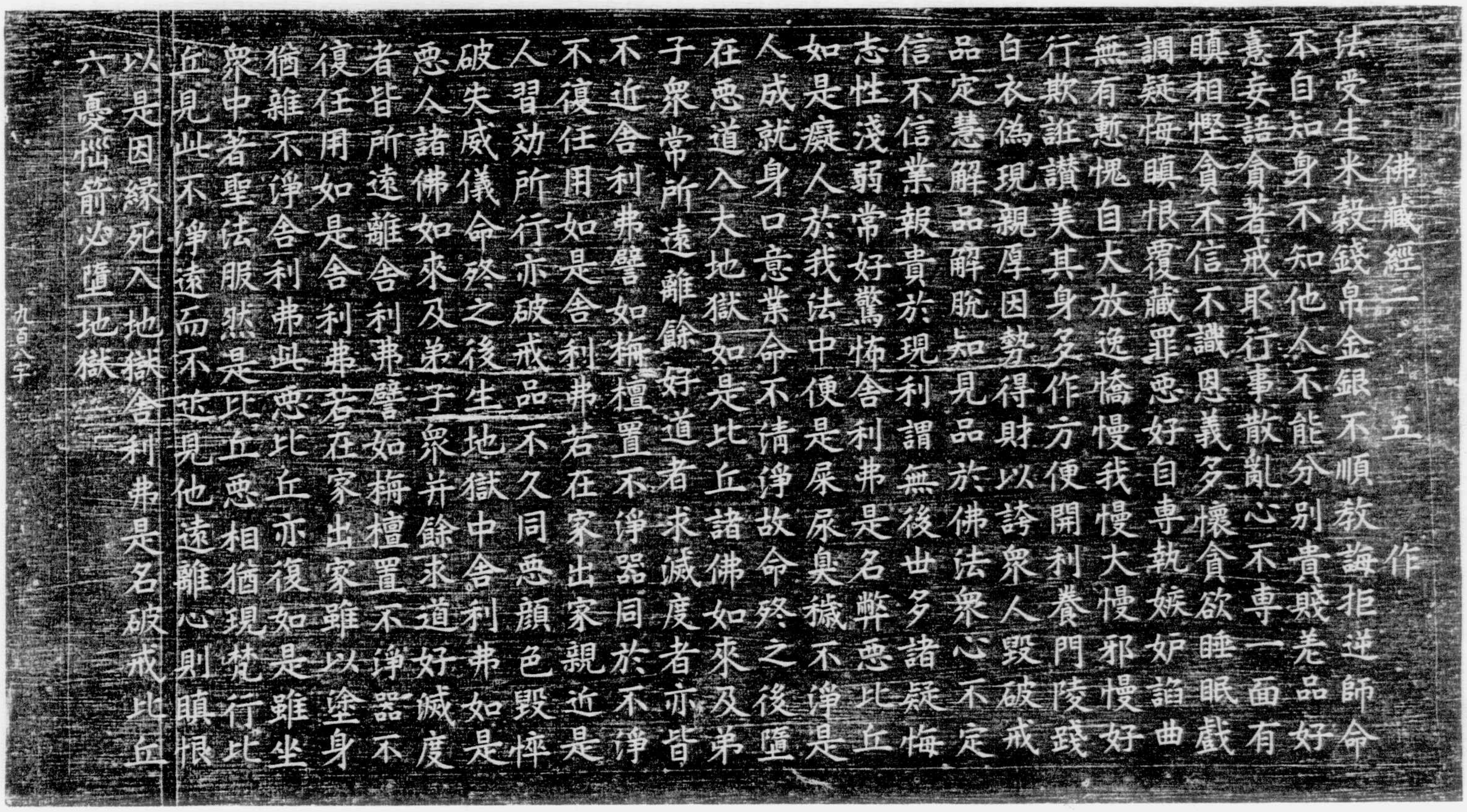


佛藏經二　三　作
名白衣不名出家如燒屍殘木不復中用如是
比丘無有戒品定品慧品解脫品解脫知見品
但有具足破淨戒品不能出大微妙音聲戒
聲定聲慧聲解脫聲解脫知見聲但出毀戒
弊惡音聲與諸同惡俱出惡聲貴但論衣服飲
食牀卧受取布施樹木花果為人使及論
國土吉凶安危戲笑衆事諸不善語常於日
夜比丘如是身業不淨口業不淨意業不淨如
當墮地獄舍利弗是破戒比丘樂於闇冥如實
彼蝙蝠聞說正經以為憂惱所以者何如
說故世間之人不憙實說但樂順意如是比
丘於說法者心不倩淨重更為罪增益地獄
舍利弗是名破戒比丘五憂惱箭必墮地獄
復次舍利弗破戒比丘無有羞恥諸根散亂
成就不淨身口意業不淨威儀所著衣服皆
不如法好憙妄語不能護口心常馳騁染於
垢穢舍利弗如新瓦器盛以屎尿臭爛膿血
後去不淨著栴檀香復去栴檀如是瓦器有
何等氣世尊是新瓦器先盛屎尿臭氣堅著
唯有臭氣無栴檀香舍利弗人以倩淨信等
諸根出家學道遇惡知識而隨其教舍利弗
何等為惡知識惡知識者常好調戲輕躁無
羞言語散亂不攝諸根心不專一癡如白羊
親近如是惡知識者失須陁洹果斯陁含果
阿那含果阿羅漢果乃至失於生天之樂況
涅盤道但能修集破法罪業與破法者而共
從事是人成就不淨身業不淨口業不淨意

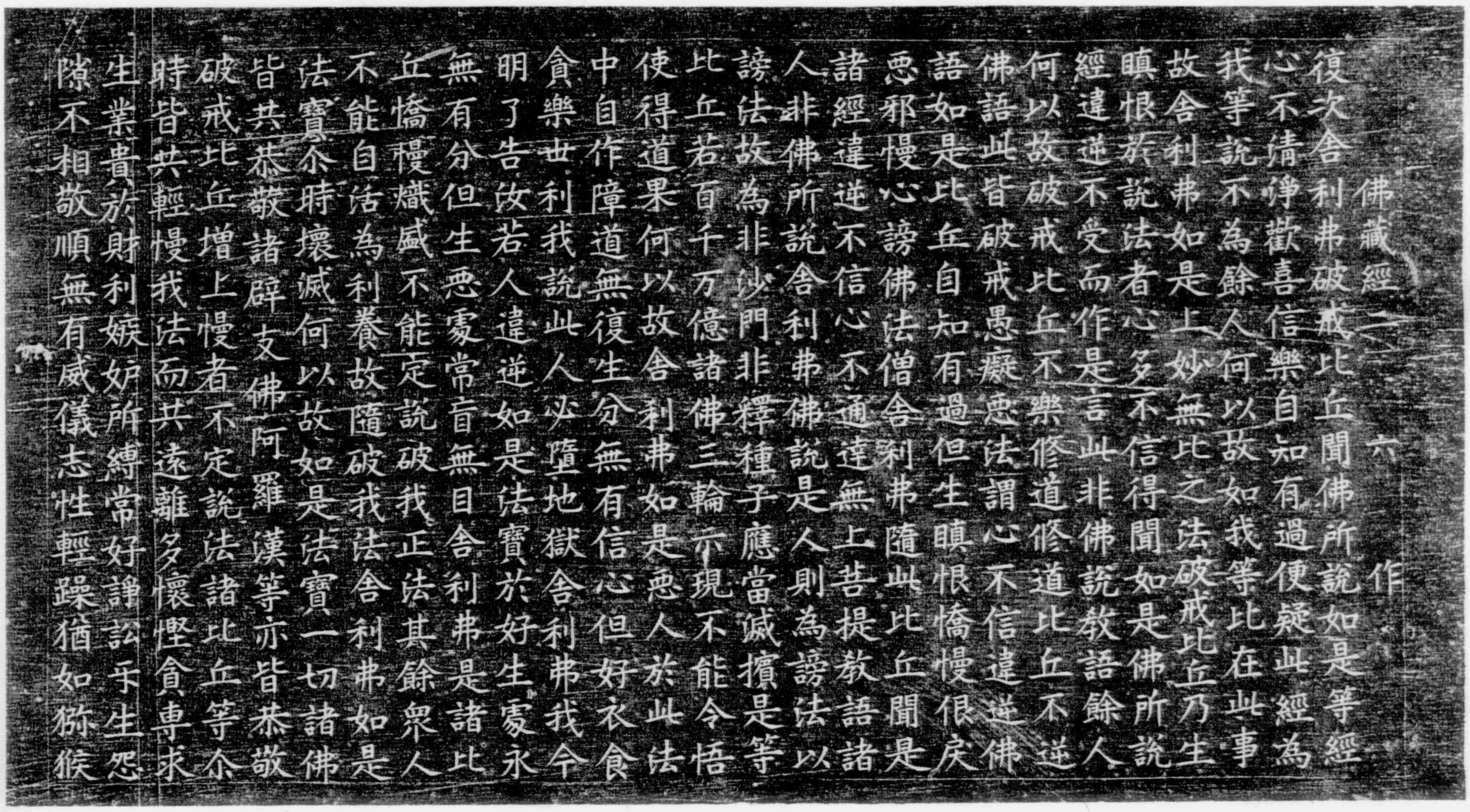


佛藏經二　四　作
業不淨持戒身死之後入於惡趣云何惡趣
惡趣名為地獄畜生餓鬼阿修羅道復有惡
道如阿由勒虫婆伽羅目佉虫浮弥修遮迦虫
修脂目迦虫是人多生此諸虫中舍利弗是人
隨惡知識若生人中父母生離死亡喪失親
里衰惱國土破壞生八難中不捨八難樂處
多欲怒癡常好戲調輕躁無羞言語散亂不
能攝心癡如白羊為貪欲瞋恚愚癡所壞聾
瘂盲瞎手脚攣躄其惡知識生無佛處若值
佛世目不憙見不憙聞法不與佛衆而共和
合起是惡業惡人共生樂下劣法於正見中
生邪見想於邪見中生正見想是名下欲下
忍下慧舍利弗下慧之人終不能為猒離滅
道涅盤生心舍利弗遇惡知識而得如是諸
衰惱患有是相皃是人聞是諸深經法驚疑
怖畏如墮深坑則墮大罪深坑塹中何以故
舍利弗如經中說破戒比丘有大重罪何因
緣故名為破戒破所受戒難可教語行無常
准多所違逆常行貪著多雜糅行貪瞋癡行
樂諸雜語名為破戒復有樂多事務樂多諷
誦樂多睡眠所言不順無有次第說不靖淨
貪著我人壽者命者是故名為弊惡比丘不
知節量不知沙門法不知婆羅門法樂行醫
術販賣求利樂為國使行傳諸家樂與白衣
給使作務以諸樹葉花果奉上好為白衣說
外道法心常捨離出世間法未滿二十受具
足戒受戒事中有諸不具形體缺少不應於
九百五十八字

塔下四五九四

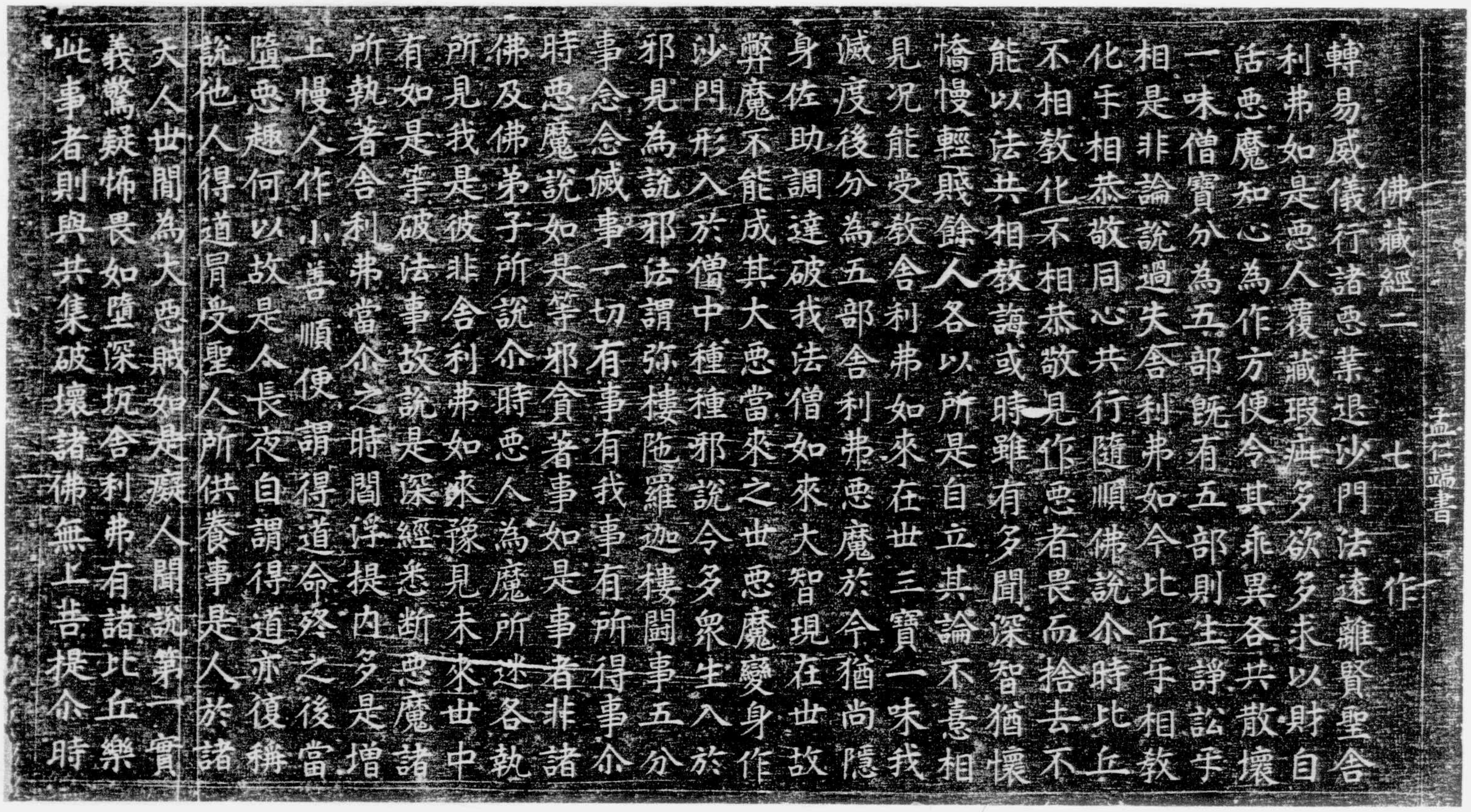


佛藏經二　五　作
法受生来穀錢帛金銀不順教誨拒逆師命
不自知身不知他人不能分別貴賤差品好
意妄語貪著戒取行事散亂心不專一面有
瞋相慳貪不信不識恩義多懷貪欲睡眠戲
調疑悔瞋恨覆藏罪惡好自專執嫉妒諂曲
無有慙愧自大放逸憍慢我慢大慢邪慢好
行欺誑讚美其身多作方便開利養門陵踐
自衣偽現親厚因勢得財以誇衆人毀破戒
品定慧解品解脫知見品於佛法衆心不定
信不信業報貴於現利謂無後世多諸疑悔
志性淺弱常好驚怖舍利弗是名弊惡比丘
如是癡人於我法中便是屎尿臭穢不淨是
人成就身口意業命不清淨故命終之後墮
在惡道入大地獄如是比丘諸佛如來及弟
子衆常所遠離餘好道者求滅度者亦皆
不近舍利弗譬如栴檀置不淨器同於不淨
不復任用如是舍利弗若在家出家親近是
人習効所行亦破戒品不久同惡顏色毀悴
破失威儀命終之後生地獄中舍利弗如是
惡人諸佛如來及弟子衆并餘求道好滅度
者皆所遠離舍利弗譬如栴檀置不淨器不
復任用如是舍利弗若在家出家雖以塗身
猶雜不淨舍利弗此惡比丘亦復如是雖坐
衆中著聖法服然是比丘惡相猶現梵行比
丘見此不淨遠而不近見他遠離心則瞋恨
以是因緣死入地獄舍利弗是名破戒比丘
六憂惱箭必墮地獄二
九百八字



佛藏經二　六　作
復次舍利弗破戒比丘聞佛所說如是等經
心不清淨歡喜信樂自知有過便疑此經為
我等說不為餘人何以故如我等比在此事
故舍利弗如是上妙無比之法破戒比丘乃生
瞋恨於說法者心多不信得聞如是佛所說
經違逆不受而作是言此非佛說教語餘人
何以故破戒比丘不樂修道修道比丘不逆
佛語此皆破戒愚癡惡法謂心不信違逆佛
語如是比丘自知有過但生瞋恨憍慢佷戾
惡邪慢心謗佛法僧舍利弗隨此比丘聞是
諸經違逆不信心不通達無上菩提教語諸
人非佛所說舍利弗佛說是人則為謗法以
謗法故為非沙門非釋種子應當滅擯是等
比丘若百千万億諸佛三輪亦現不能令悟
使得道果何以故舍利弗如是惡人於此法
中自作障道無復生分無有信心但好衣食
貪樂世利我說此人必墮地獄舍利弗我今
明了告汝若人違逆如是法寶於好生處永
無有分但生惡處常盲無目舍利弗是諸比
丘憍慢穢濁不能定說破我正法其餘衆人
不能自活為利養故隨破我法舍利弗如是
法寶尒時壞滅何以故如是法寶一切諸佛
皆共恭敬諸辟支佛阿羅漢等亦皆恭敬
破戒比丘增上慢者不定說法諸比丘等尒
時皆共輕慢我法而共遠離多懷慳貪專求
生業貴於財利嫉妒所縛常好諍訟互生怨
隙不相敬順無有威儀志性輕躁猶如獼猴

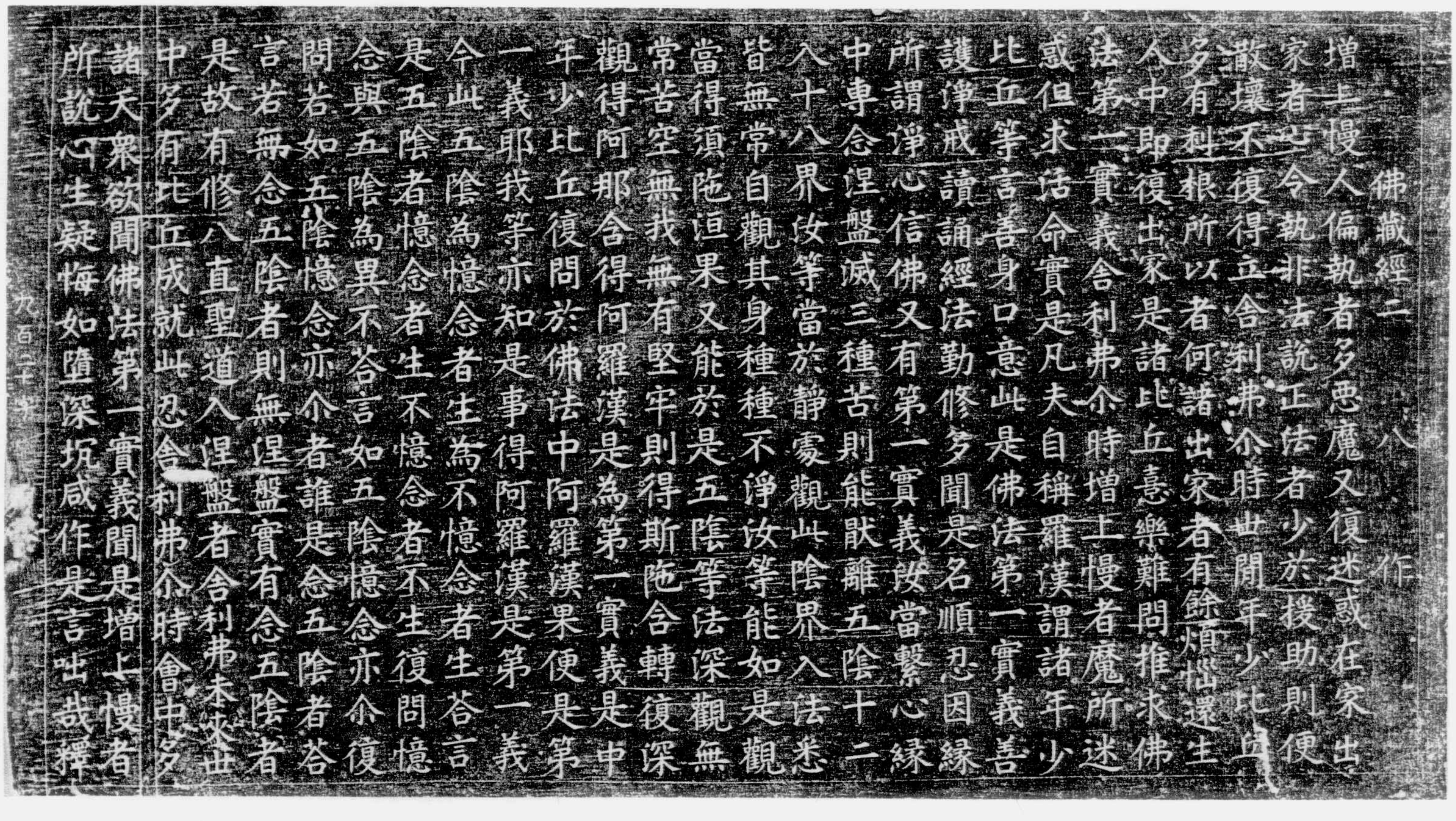
塔下四五九五



佛藏經二　七　作

孟仁端書

轉易威儀行諸惡業退沙門法遠離賢聖舍
利弗如是惡人覆藏瑕疵多欲多求以財自
活惡魔知心為作方便令其乖異各共散壞
一味僧寶分為五部既有五部則生諍訟互
相是非論說過失舍利弗如今比丘互相教
化互相恭敬同心共行隨順佛說尒時比丘
不相教化不相恭敬見作惡者畏而捨去不
能以法共相教誨或時雖有多聞深智猶懷
憍慢輕賤餘人各以所是自立其論不憙相
見況能受教舍利弗如來在世三寶一味我
滅度後分為五部舍利弗惡魔於今猶尚隱
身佐助調達破我法僧如來大智現在世故
弊魔不能成其大惡當來之世惡魔變身作
沙門形入於僧中種種邪說令多衆生入於
邪見為說邪法謂弥樓陁羅迦樓闘事五分
事念念滅事一切有事有我事有所得事尒
時惡魔說如是等邪貪著事如是事者非諸
佛及佛弟子所說尒時惡人為魔所迷各執
所見我是彼非舍利弗如來豫見未來世中
有如是等破法事故說是深經悉斷惡魔諸
所執著舍利弗當尒之時閻浮提内多是增
上慢人作小善順便謂得道命終之後當
墮惡趣何以故是人長夜自謂得道亦復稱
說他人得道冒受聖人所供養事是人於諸
天人世間為大惡賊如是癡人聞說第一實
義驚疑怖畏如墮深坑舍利弗有諸比丘樂
此事者則與共集破壞諸佛無上菩提尒時

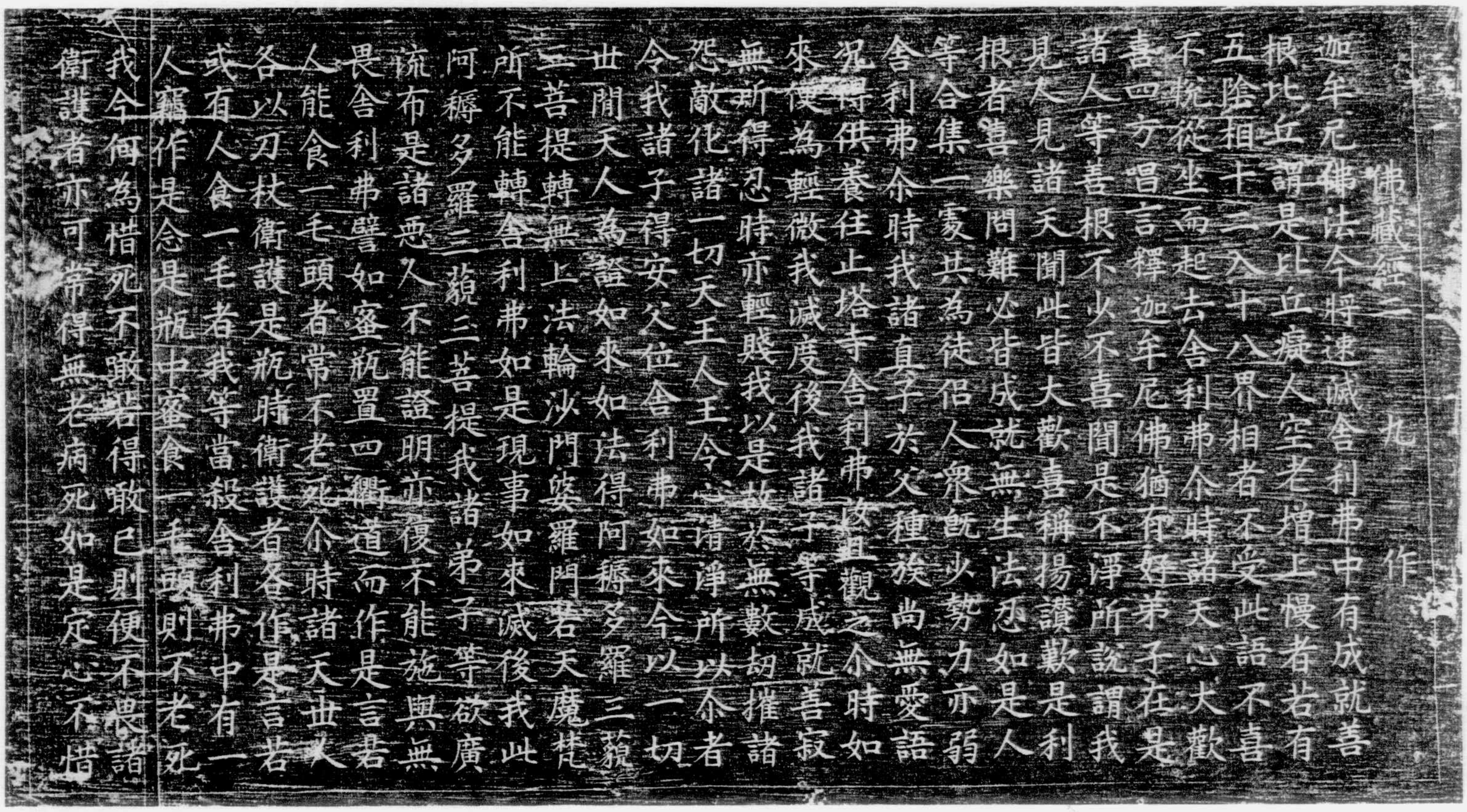


佛藏經二　八　作

增上慢人偏執者多惡魔又復迷惑在家出
家者心令執非法說正法者少於援助則便
散壞不復得立舍利弗尒時世間年少比丘
多有利根所以者何諸出家者有餘煩惱還生
人中即復出家是諸比丘憙樂難問推求佛
法第一實義舍利弗尒時增上慢者魔所迷
惑但求活命實是凡夫自稱羅漢謂諸年少
比丘等言善身口意此是佛法第一實義善
護淨戒讀誦經法勤修多聞是名順忍因緣
所謂淨心信佛又有第一實義汝當繫心
中專念涅盤滅三種苦則能猒離五陰十二
入十八界汝等當於靜處觀此陰界入法悉
皆無常自觀其身種種不淨汝等能如是觀
當得須陁洹果又能於是五陰等法深觀無
常苦空無我無有堅牢則得斯陁含轉復深
觀得阿那含得阿羅漢是為第一實義是中
年少比丘復問於佛法中阿羅漢果便是第
一義耶我等亦知是事得阿羅漢是第一義
今此五陰為憶念者生為不憶念者生荅言
是五陰者憶念者生不憶念者不生復問憶
念與五陰為異不荅言如五陰憶念亦尒復
問若如五陰憶念亦尒者誰是念五陰者荅
言若無念五陰者則無涅盤實有念五陰者
是故有修八直聖道入涅盤者舍利弗未來世
中多有比丘成就此忍舍利弗尒時會中多
諸天衆欲聞佛法第一實義聞是增上慢者
所說心生疑悔如墮深坑咸作是言咄哉釋

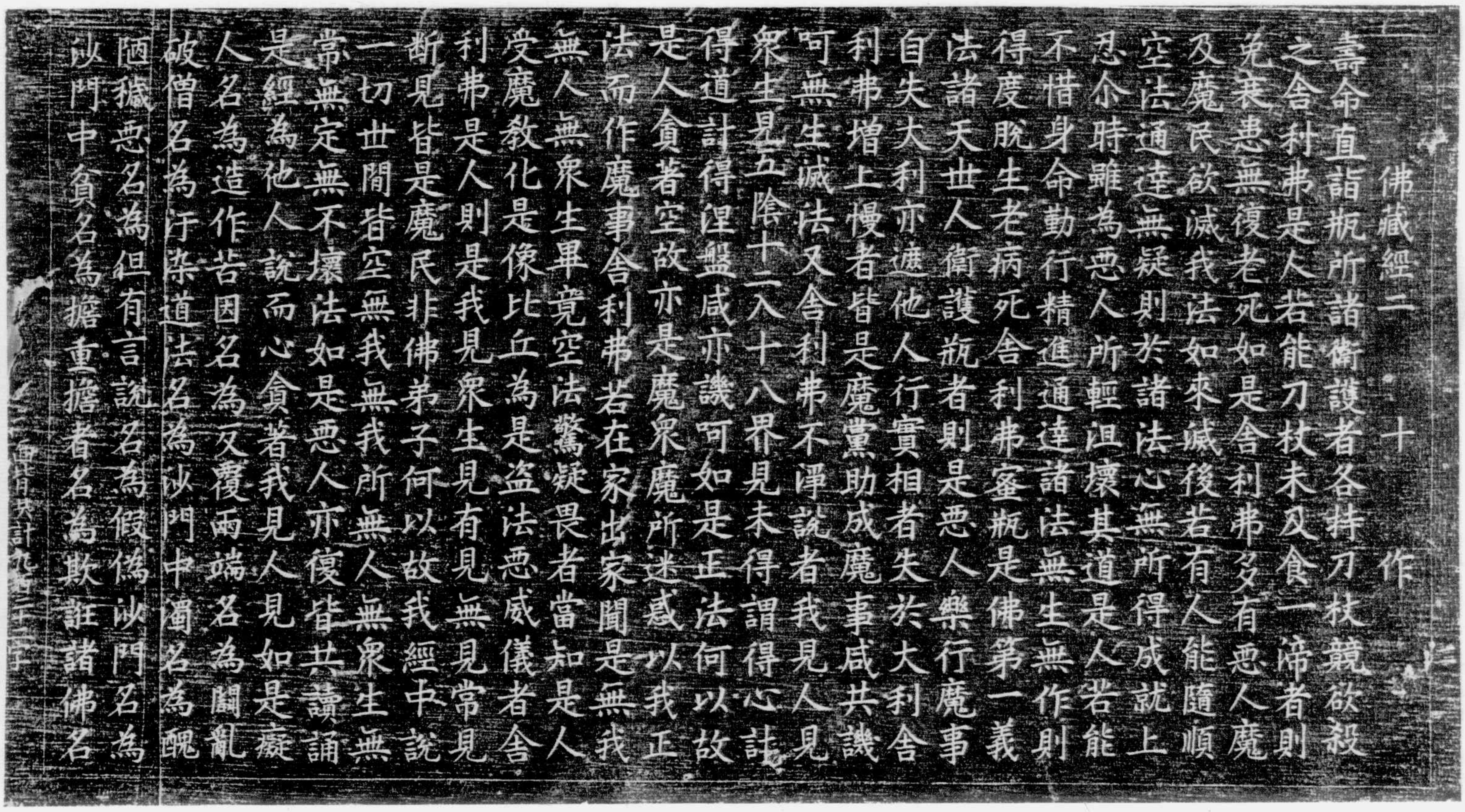
九百二十字

塔下四五九六



佛藏經二　九　作

迦牟尼佛法今將速滅舍利弗中有成就善
根比丘謂是比丘癡人空老增上慢者若有
五陰相十二入十八界相者不受此語不喜
不就從坐而起去舍利弗尒時諸天心大歡
喜四方唱言釋迦牟尼佛猶有好弟子在是
諸人等善根不少不喜聞是不淨所說謂我
見人見諸天聞此皆大歡喜稱揚讚歎是利
根者善樂問難必皆成就無生法忍如是人
等合集一處共為徒侶人衆既少勢力亦弱
舍利弗尒時我諸真子於父種族尚無愛語
況得供養住止塔寺舍利弗汝且觀之尒時如
來便為輕微我滅度後我諸子等成就善寂
無所得忍時亦輕賤我以是故於無數劫摧諸
怨敵化諸一切天王人王令心清淨所以尒者
令我諸子得安父位舍利弗如來今以一切
世間天人為證如來如法得阿耨多羅三藐
三菩提轉無上法輪沙門婆羅門若天魔梵
所不能轉舍利弗如是現事如來滅後我此
阿耨多羅三藐三菩提我諸弟子等欲廣
流布是諸惡人不能證明亦復不能施與無
畏舍利弗譬如蜜瓶置四衢道而作是言若
人能食一毛頭者常不老死尒時諸天世人
各以刀杖衛護是瓶時衛護者各作是言若
或有人食一毛者我等當殺舍利弗中有一
人竊作是念是瓶中蜜食一毛頭則不老死
我今何為惜死不敢若得噉已則便不畏諸
衛護者亦可常得無老病死如是定心不惜

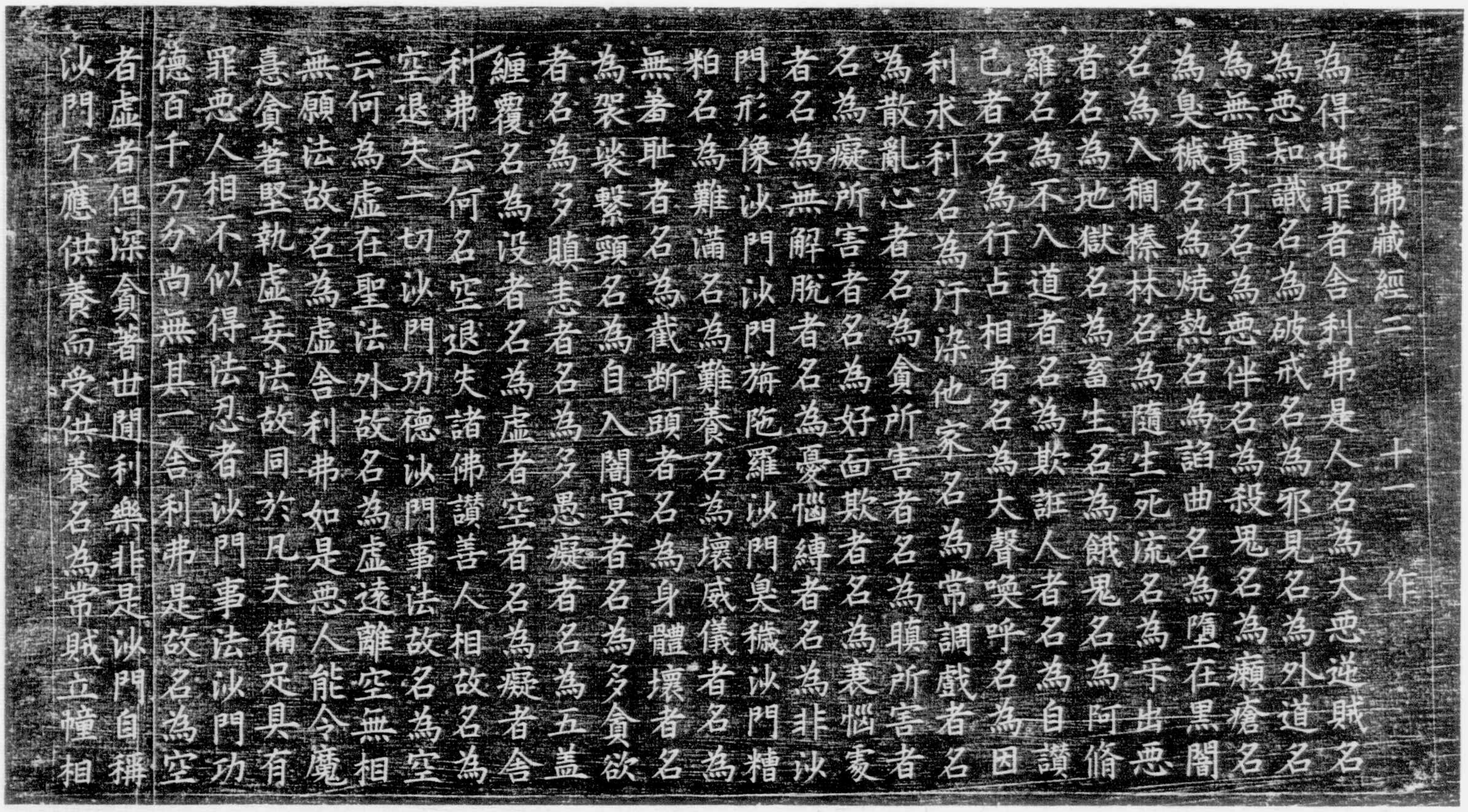


佛藏經二　十　作

壽命直詣瓶所諸衛護者各持刀杖競欲殺
之舍利弗是人若能刀杖未及食一渧者則
免衰患無復老死如是舍利弗多有惡人魔
及魔民欲滅我法如來滅後若有人能隨順
空法通達無疑則於諸法心無所得成就上
忍尒時雖為惡人所輕沮壞其道是人若能
不惜身命勤行精進通達諸法無生無作則
得度脫生老病死舍利弗蜜瓶是佛第一義
法諸天世人衛護瓶者則是惡人樂行魔事
自失大利亦遮他人行實相者失於大利舍
利弗增上慢者皆是魔黨助成魔事咸共識
可無生滅法又舍利弗不淨說者我見人見
衆生見五陰十二入十八界見未得謂得心計
得道計得涅槃咸亦識可如是正法何以故
是人貪著空故亦是魔衆魔所迷惑以我正
法而作魔事舍利弗若在家出家聞是無我
無人無衆生畢竟空法驚疑畏者當知是人
受魔教化是像比丘為是盜法惡威儀者舍
利弗是人則是我見衆生見有見無見常見
斷見皆是魔民非佛弟子何以故我經中說
一切世間皆空無我無我所無人無衆生無
常無定無不壞法如是惡人亦復皆共讀誦
是經為他人說而心貪著我見人見如是癡
人名為造作苦因名為反覆兩端名為鬪亂
破僧名為汙染道法名為沙門中濁名為醜
陋穢惡名為但有言說名為假僞沙門名為
沙門中負名為擔重擔者名為欺誑諸佛名

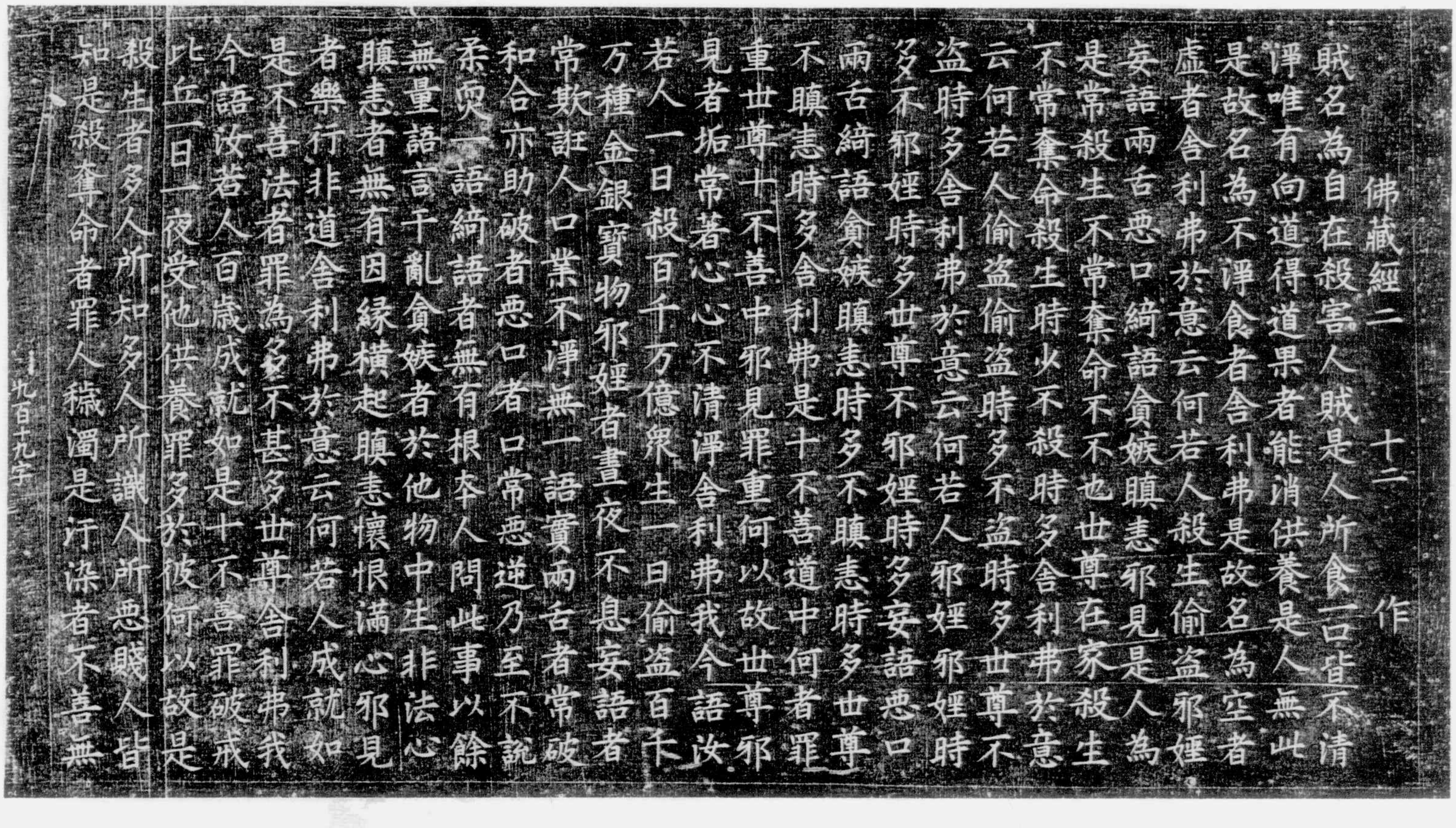
[illegible]面背共計九百三十二字

塔下四五九七



佛藏經二　十一　作

為得逆罪者舍利弗是人名為大悪逆賊名為悪知識名為破戒名為邪見名為外道名為無實行名為悪伴名為殺鬼名為癩瘡名為臭穢名為燒熱名為諂曲名為墮在黒闇名為入稠榛林名為隨生死流名為手出悪者名為地獄名為畜生名為餓鬼名為阿脩羅名為不入道者名為欺誑人者名為自讃己者名為行占相者名為大聲喚呼名為因利求利名為汙染他家名為常調戲者名為散亂心者名為貪所害者名為瞋所害者名為癡所害者名為好面欺者名為衰惱處者名為無解脫者名為憂惱縛者名為非沙門形像沙門沙門旃陁羅沙門臭穢沙門糟粕名為難滿名為難養名為壞威儀者名為無羞恥者名為截斷頭者名為身體壞者名為袈裟繫頸名為自入闇冥者名為多貪欲者名為多瞋恚者名為多愚癡者名為五蓋纏覆名為没者名為虛者空者名為癡者舍利弗云何名空退失諸佛讃善人相故名為空退失一切沙門功德沙門事法故名為空云何為虛在聖法外故名為虛遠離空無相無願法故名為虛舍利弗如是悪人能令魔憙貪著堅執虛妄法故同於凡夫備足具有罪悪人相不似得法忍者沙門事法沙門功德百千万分尚無其一舍利弗是故名為空者虛者但深貪著世間利樂非是沙門自稱沙門不應供養而受供養名為常賊立幢相

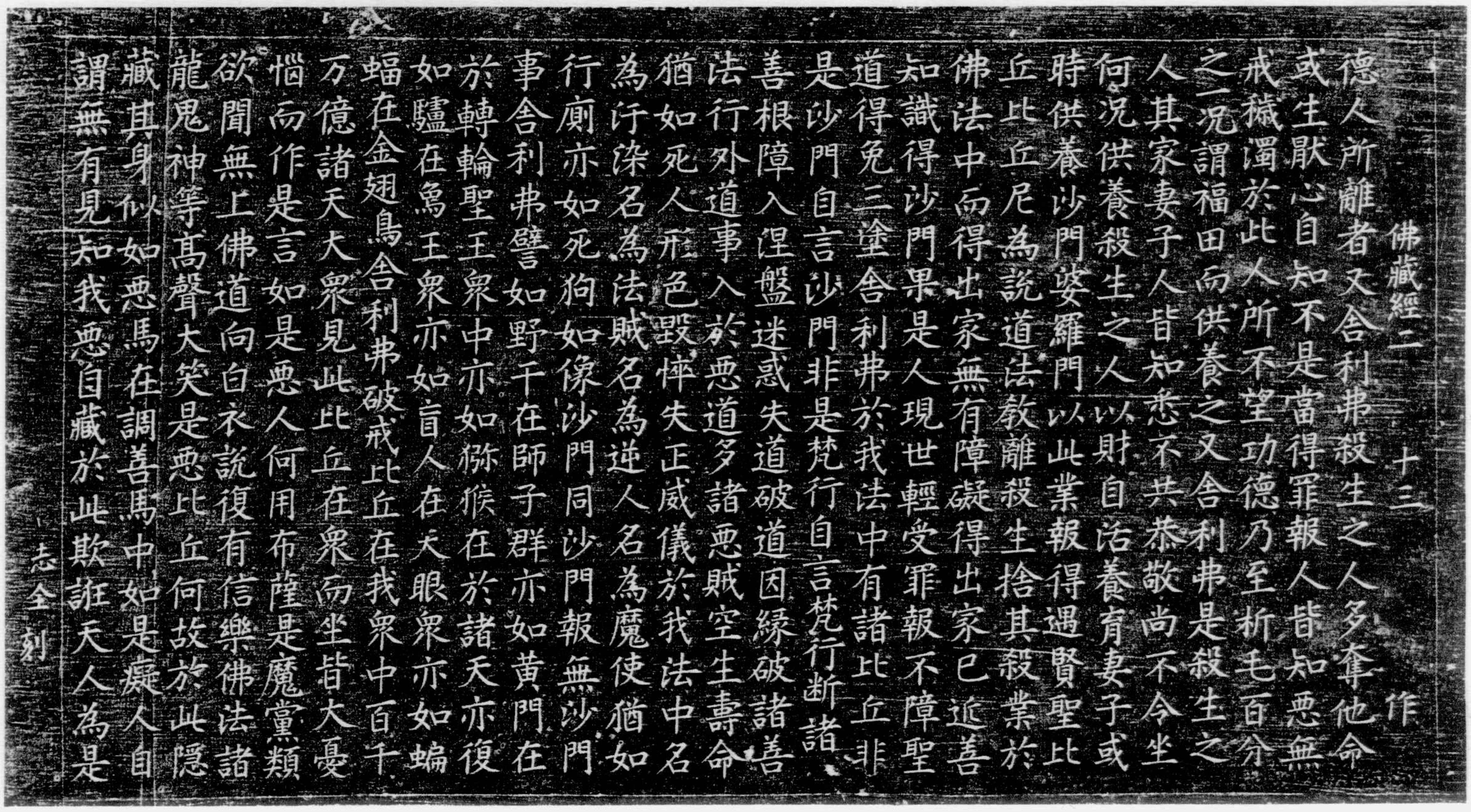


佛藏經二　十二　作

賊名為自在殺害人賊是人所食一口皆不清淨唯有向道得道果者能消供養是人無此是故名為不淨食者舍利弗是故名為空者虛者舍利弗於意云何若人殺生偷盜邪婬妄語兩舌悪口綺語貪嫉瞋恚邪見是人為是常殺生不常奪命不不也世尊在家殺生不常奪命殺生時少不殺時多舍利弗於意云何若人偷盜偷盜時多不盜時多世尊不盜時多舍利弗於意云何若人邪婬邪婬時多不邪婬時多世尊不邪婬時多妄語悪口兩舌綺語貪嫉瞋恚時多不瞋恚時多世尊不瞋恚時多舍利弗是十不善道中何者罪重世尊十不善中邪見罪重何以故世尊邪見者垢常著心心不清淨舍利弗我今語汝若人一日殺百千万億衆生一日偷盜百千万種金銀寶物邪婬者晝夜不息妄語者常欺誑人口業不淨無一語實兩舌者常破和合亦助破者悪口者口常悪逆乃至不說柔耎一語綺語者無有根本人問此事以餘無量語言干亂貪嫉者於他物中生非法心瞋恚者無有因縁橫起瞋恚懷恨滿心邪見者樂行非道舍利弗於意云何若人成就如是不善法者罪為多不甚多世尊舍利弗我今語汝若人百歲成就如是十不善罪破戒比丘一日一夜受他供養罪多於彼何以故是殺生者多人所知多人所識人所悪賤人皆知是殺奪命者罪人穢濁是汙染者不善無

九百十九字

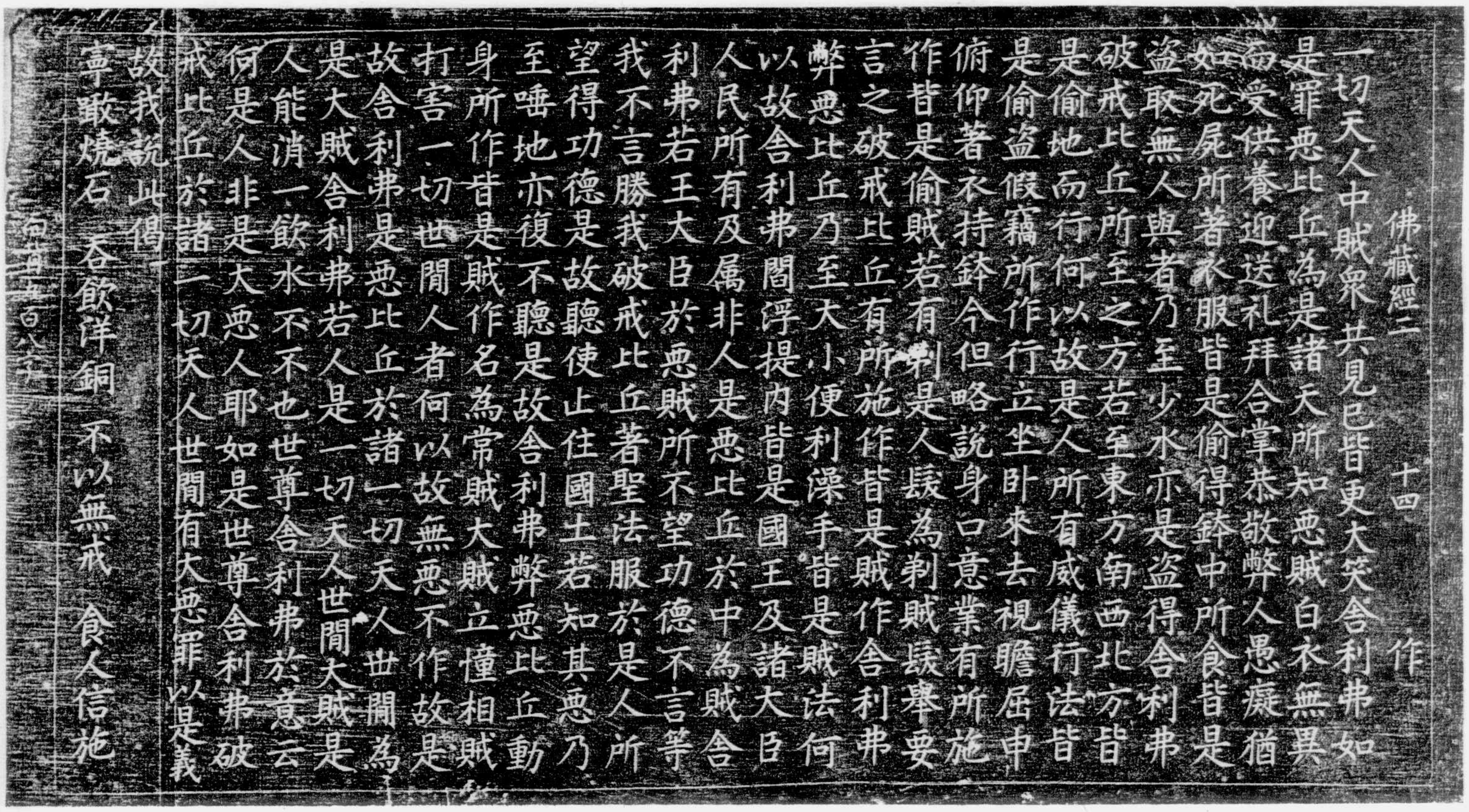
塔下四五九八



佛藏經二　十三　作

德人所離者又舍利弗殺生之人多奪他命
或生猒心自知不是當得罪報人皆知惡無
戒穢濁於此人所不望功德乃至析毛百分
之一況謂福田而供養之又舍利弗是殺生之
人其家妻子人皆知悉不共恭敬尚不令坐
何況供養殺生之人以財自活養育妻子或
時供養沙門婆羅門以此業報得遇賢聖比
丘比丘尼為說道法教離殺生捨其殺業於
佛法中而得出家無有障礙得出家已近善
知識得沙門果是人現世輕受罪報不障聖
道得免三塗舍利弗於我法中有諸比丘非
是沙門自言沙門非是梵行自言梵行斷諸
善根障入涅盤迷惑失道破道因緣破諸善
法行外道事入於惡道多諸惡賊空生壽命
猶如死人形色毀悴失正威儀於我法中名
為汙染名為法賊名為逆人名為魔使猶如
行廁亦如死狗如像沙門同沙門報無沙門
事舍利弗譬如野干在師子群亦如黃門在
於轉輪聖王衆中亦如獼猴在於諸天亦復
如驢在鳥王衆亦如盲人在天眼衆亦如蝙
蝠在金翅鳥舍利弗破戒比丘在我衆中百千
万億諸天大衆見此比丘在衆而坐皆大憂
惱而作是言如是惡人何用布薩是魔黨類
欲聞無上佛道向白衣說復有信樂佛法諸
龍鬼神等高聲大笑是惡比丘何故於此隱
藏其身似如惡馬在調善馬中如是癡人自
謂無有見知我惡自藏於此欺誑天人為是

志全刻

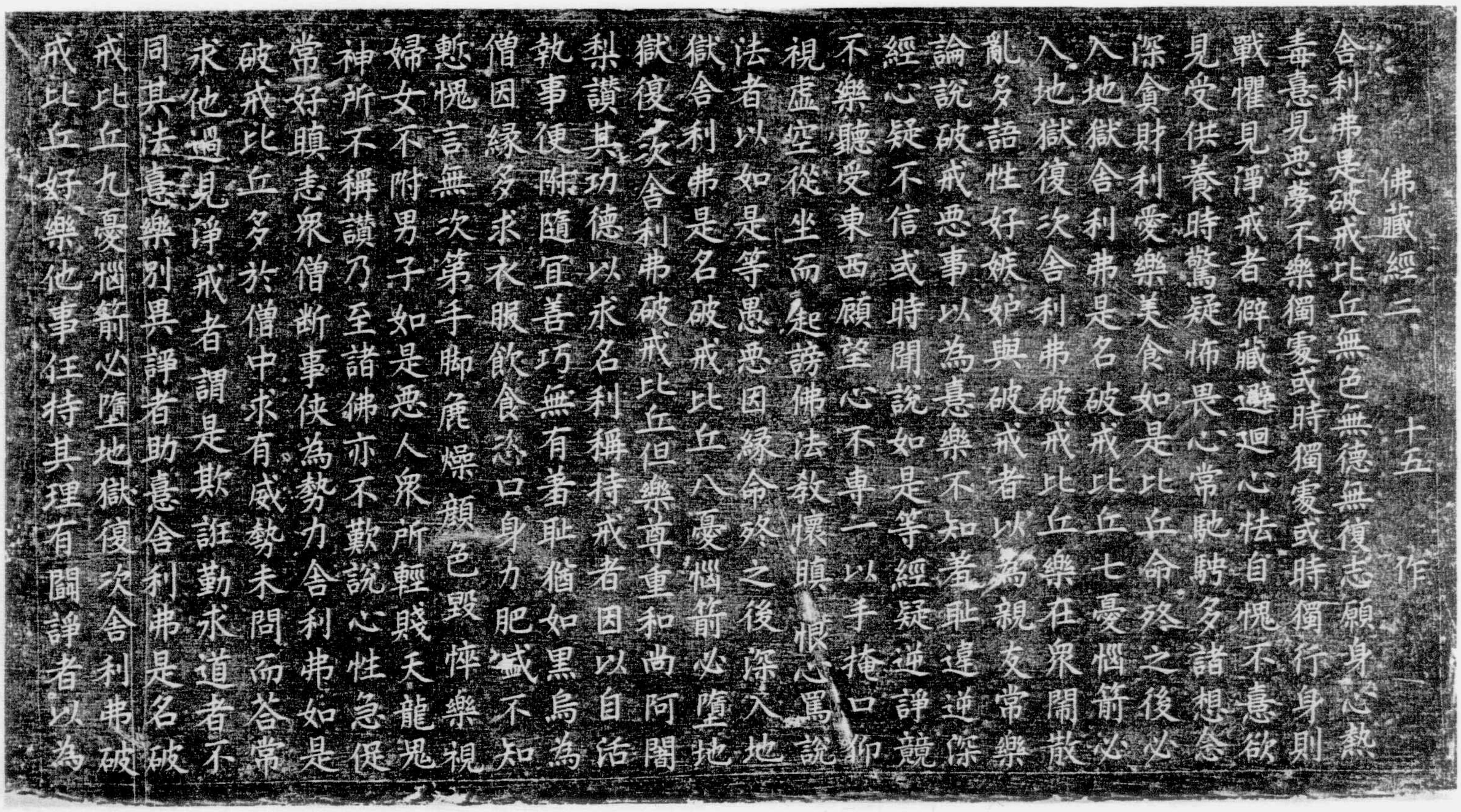


佛藏經二　十四　作

一切天人中賊衆共見已皆更大笑舍利弗如
是罪惡比丘為是諸天所知惡賊白衣無異
而受供養迎送礼拜合掌恭敬弊人愚癡猶
如死屍所著衣服皆是偷得鉢中所食皆是
盜取無人與者乃至少水亦是盜得舍利弗
破戒比丘所至之方若至東方南西北方皆
是偷地而行何以故是人所有威儀行法皆
是偷盜假竊所作行立坐卧來去視瞻屈申
俯仰著衣持鉢今但略說身口意業有所施
作皆是偷賊若有剃是人鬚為剃賊鬚舉要
言之破戒比丘有所施作皆是賊作舍利弗
弊惡比丘乃至大小便利澡手皆是賊法何
以故舍利弗閻浮提內皆是國王及諸大臣
人民所有及屬非人是惡比丘於中為賊舍
利弗若王大臣於惡賊所不望功德不言等
我不言勝我破戒比丘著聖法服於是人所
望得功德是故聽使止住國土若知其惡乃
至唾地亦復不聽是故舍利弗弊惡比丘動
身所作皆是賊作名為常賊大賊立幢相賊
打害一切世間人者何以故無惡不作故是
故舍利弗是惡比丘於諸一切天人世間為
是大賊舍利弗若人是一切天人世間大賊是
人能消一飲水不不也世尊舍利弗於意云
何是人非是大惡人耶如是世尊舍利弗破
戒比丘於諸一切天人世間有大惡罪以是義
故我說此偈
寧噉燒石　吞飲洋銅　不以無戒　食人信施

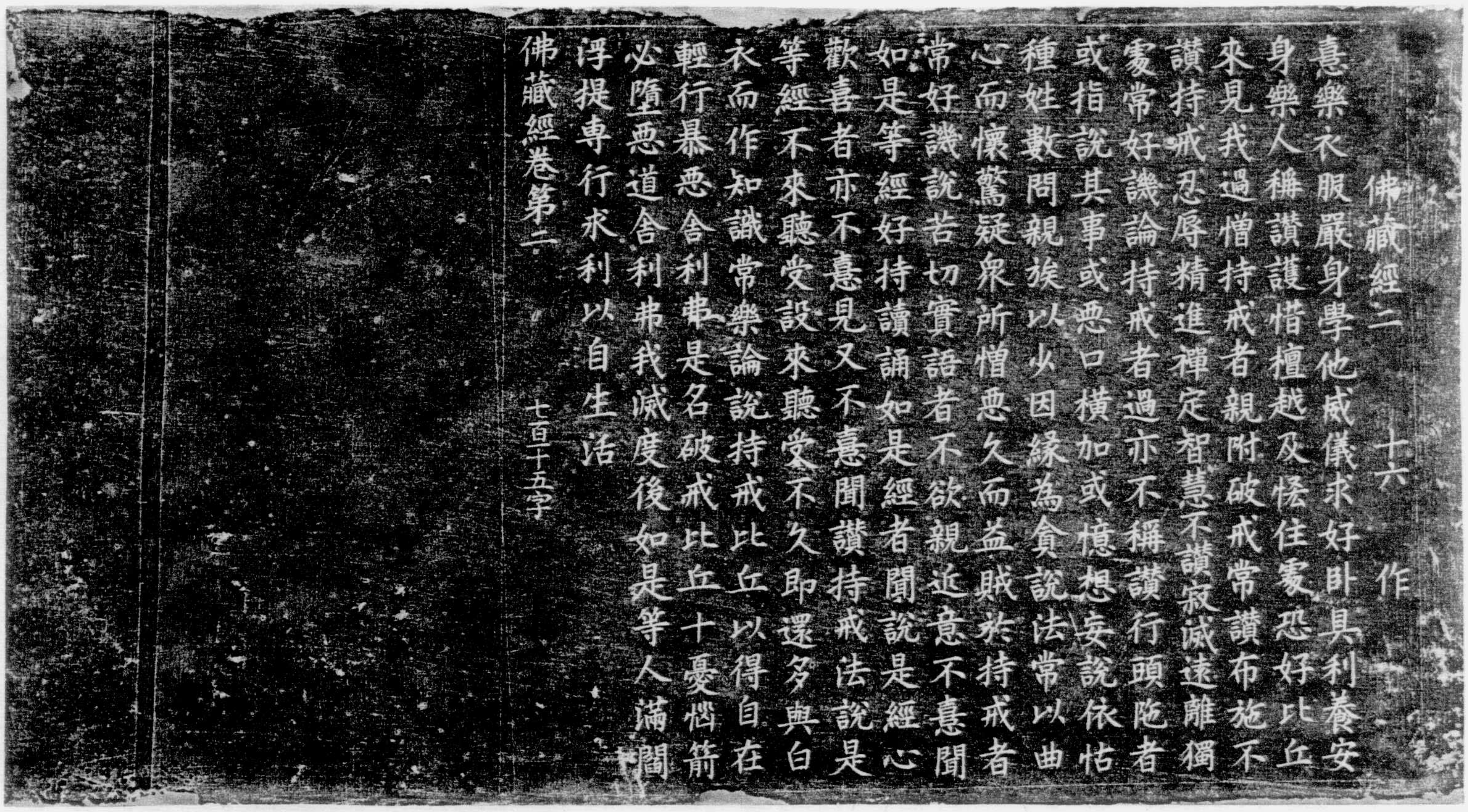
[illegible]百八字

塔下四五九九



佛藏經二　十五　作

舍利弗是破戒比丘無色無德無復志願身心熱毒憙見惡夢不樂獨處或時獨行身則戰懼見淨戒者僻藏避迴心怯自愧不憙欲見受供養時驚疑怖畏心常馳騁多諸想念深貪財利愛樂美食如是比丘命終之後必入地獄舍利弗是名破戒比丘七憂惱箭必入地獄復次舍利弗破戒比丘樂在衆閙散亂多語性好嫉妒與破戒者以為親友常樂論說破戒惡事以為憙樂不知羞恥違逆深經心疑不信或時聞說如是等經疑逆諍競不樂聽受東西顧望心不專一以手掩口仰視虛空從坐而起謗佛法教懷瞋恨心罵說法者以如是等愚惡因緣命終之後深入地獄舍利弗是名破戒比丘八憂惱箭必墮地獄復次舍利弗破戒比丘但樂尊重和尚阿闍梨讚其功德以求名利稱持戒者因以自活執事便附隨宜善巧無有羞恥猶如黑烏為僧因緣多求衣服飲食恣口身力肥盛不知慙愧言無次第手脚麁懆顏色毀悴樂視婦女不附男子如是惡人衆所輕賤天龍鬼神所不稱讚乃至諸佛亦不歎說心性急促常好瞋恚衆僧斷事使為勢力舍利弗如是破戒比丘多於僧中求有威勢未問而荅常求他過見淨戒者謂是欺誑勤求道者不同其法憙樂別異諍者助憙舍利弗是名破戒比丘九憂惱箭必墮地獄復次舍利弗破戒比丘好樂他事任持其理有鬪諍者以為

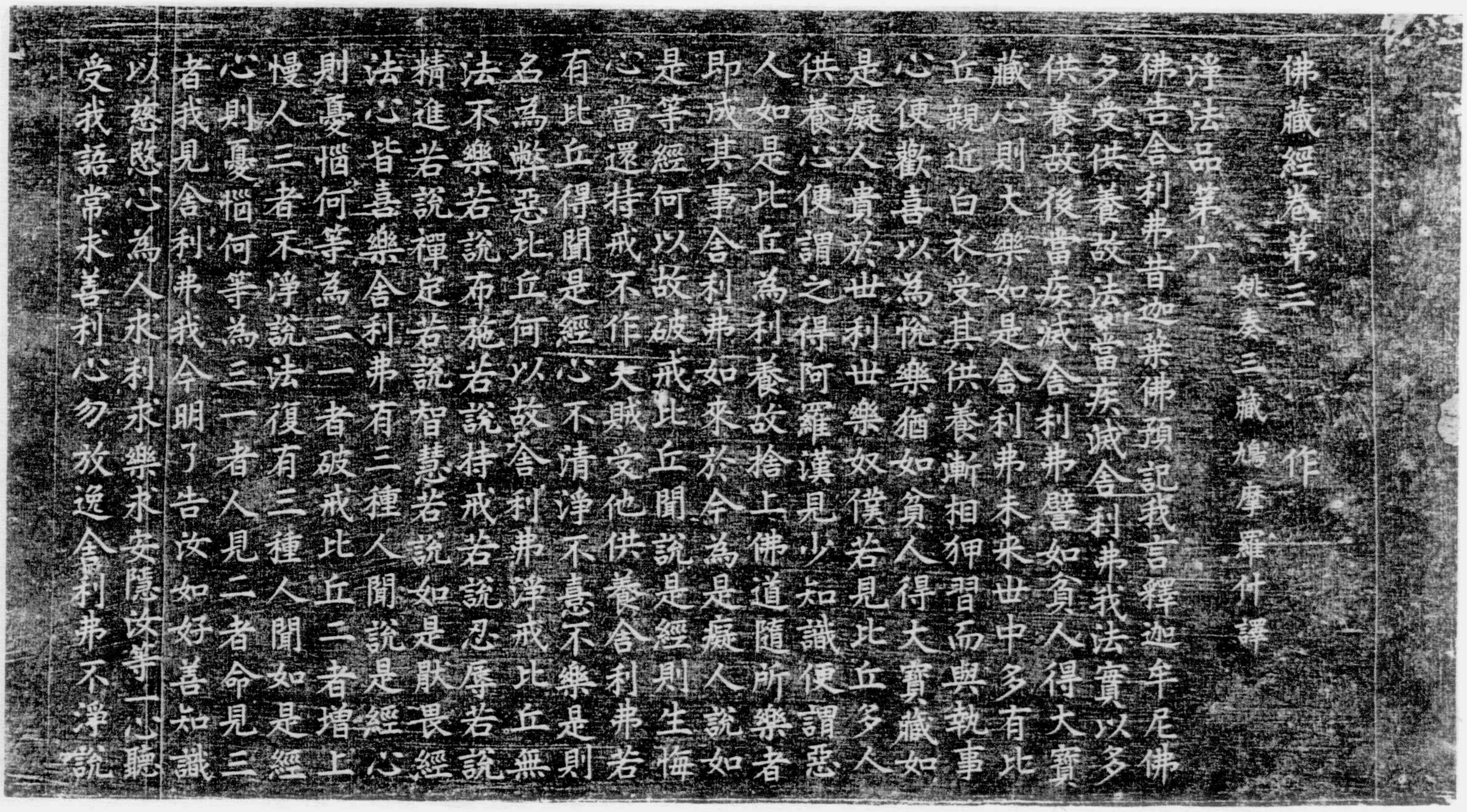


佛藏經二　十六　作

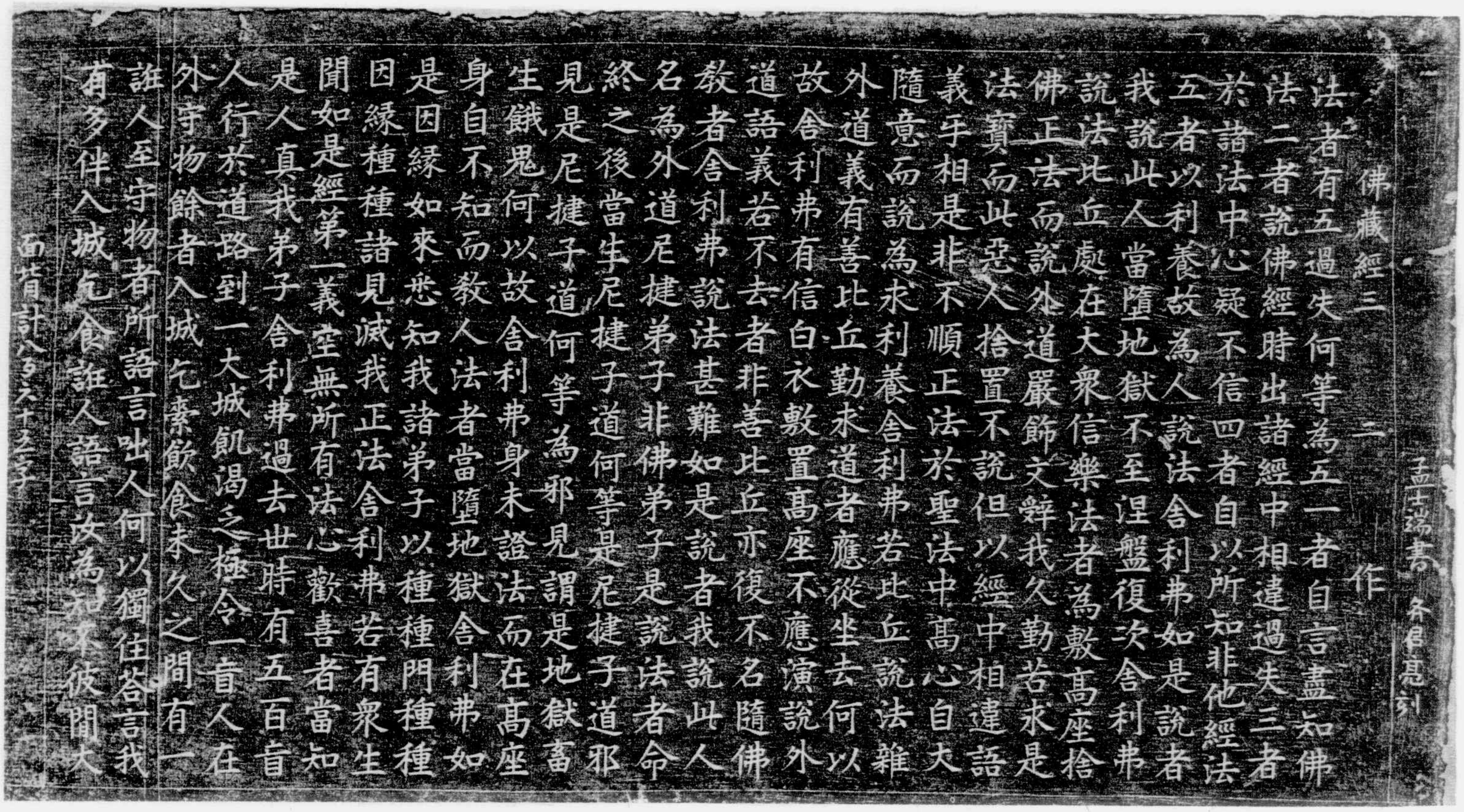
憙樂衣服嚴身學他威儀求好卧具利養安身樂人稱讚護惜檀越及恡住處恐好比丘來見我過憎持戒者親附破戒常讚布施不讚持戒忍辱精進禪定智慧不讚寂滅遠離獨處常好識論持戒者過亦不稱讚行頭陁者或指說其事或惡口橫加或憶想妄說依怙種姓數問親族以此因緣為貪說法常以曲心而懷驚疑衆所憎惡久而益賊於持戒者常好識說若切實語者不欲親近意不憙聞如是等經好持讀誦如是經者聞說是經心歡喜者亦不憙見又不憙聞讚持戒法說是等經不來聽受設來聽受不久即還多與白衣而作知識常樂論說持戒比丘以得自在輕行暴惡舍利弗是名破戒比丘十憂惱箭必墮惡道舍利弗我滅度後如是等人滿閻浮提專行求利以自生活

佛藏經卷第二　七百十五字

塔下四六〇〇

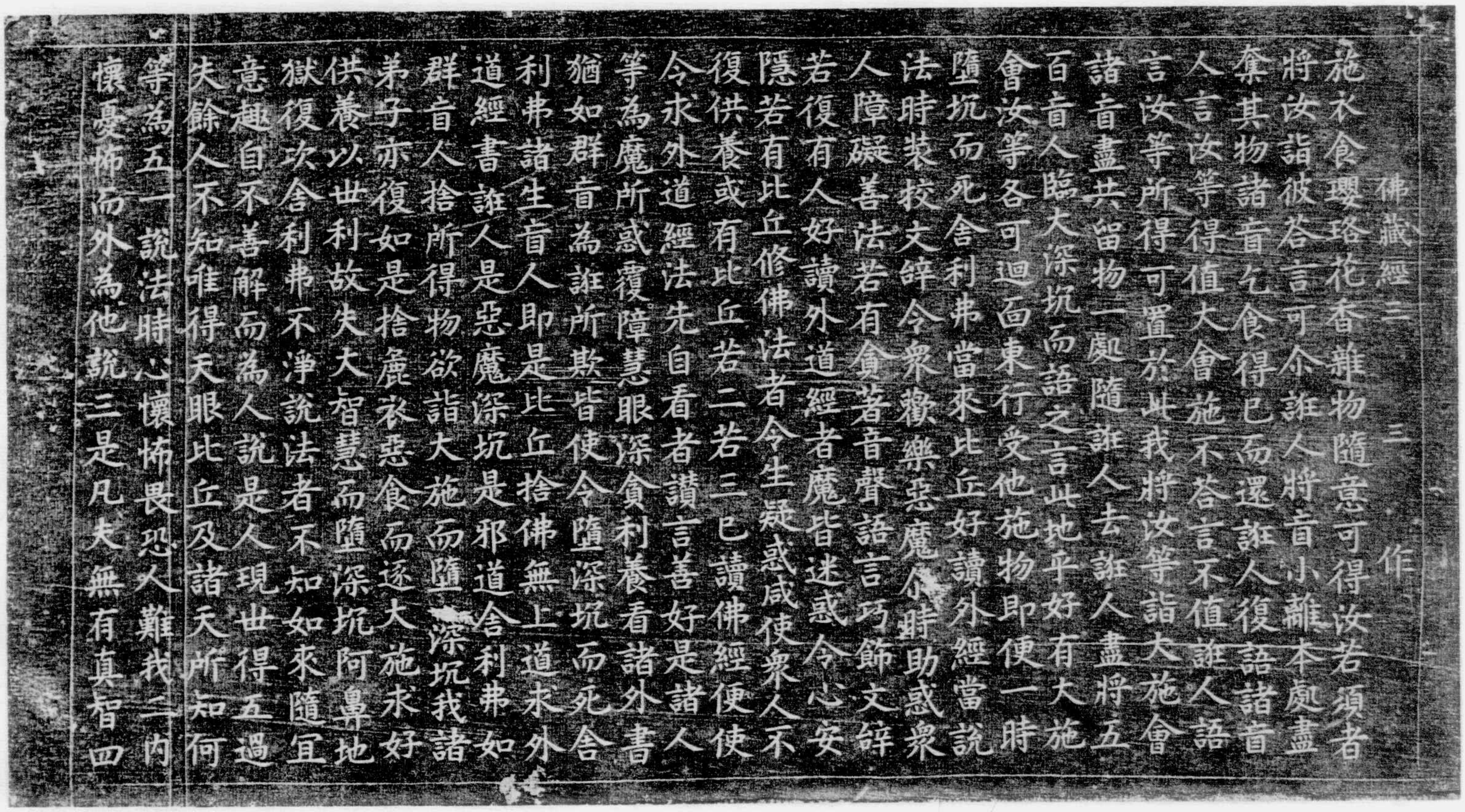


佛藏經卷第三　　作
姚秦三藏鳩摩羅什譯
淨法品第六
佛言舍利弗昔迦葉佛預記我言釋迦牟尼佛
多受供養故法當疾滅舍利弗我法實以多
供養故後當疾滅舍利弗譬如貧人得大寶
藏心則大樂如是舍利弗未來世中多有比
丘親近白衣受其供養漸相狎習而與執事
心便歡喜以為悅樂猶如貧人得大寶藏如
是癡人貴於世利世樂奴僕若見比丘多人
供養心便謂之得阿羅漢見少知識便謂惡
人如是比丘為利養故捨上佛道隨所樂者
即成其事舍利弗如來於今為是癡人說如
是等經何以故破戒比丘聞說是經則生悔
心當還持戒不作大賊受他供養舍利弗若
有比丘得聞是經心不清淨不憙不樂是則
名為弊惡比丘何以故舍利弗淨戒比丘無
法不樂若說布施若說持戒若說忍辱若說
精進若說禪定若說智慧若說如是猒畏經
法心皆喜樂舍利弗有三種人聞說是經心
則憂惱何等為三一者破戒比丘二者增上
慢人三者不淨說法復有三種人聞如是經
心則憂惱何等為三一者人見二者命見三
者我見舍利弗我今明了告汝如好善知識
以慈愍心為人求利求樂求安隱汝等一心聽
受我語常求善利心勿放逸舍利弗不淨說



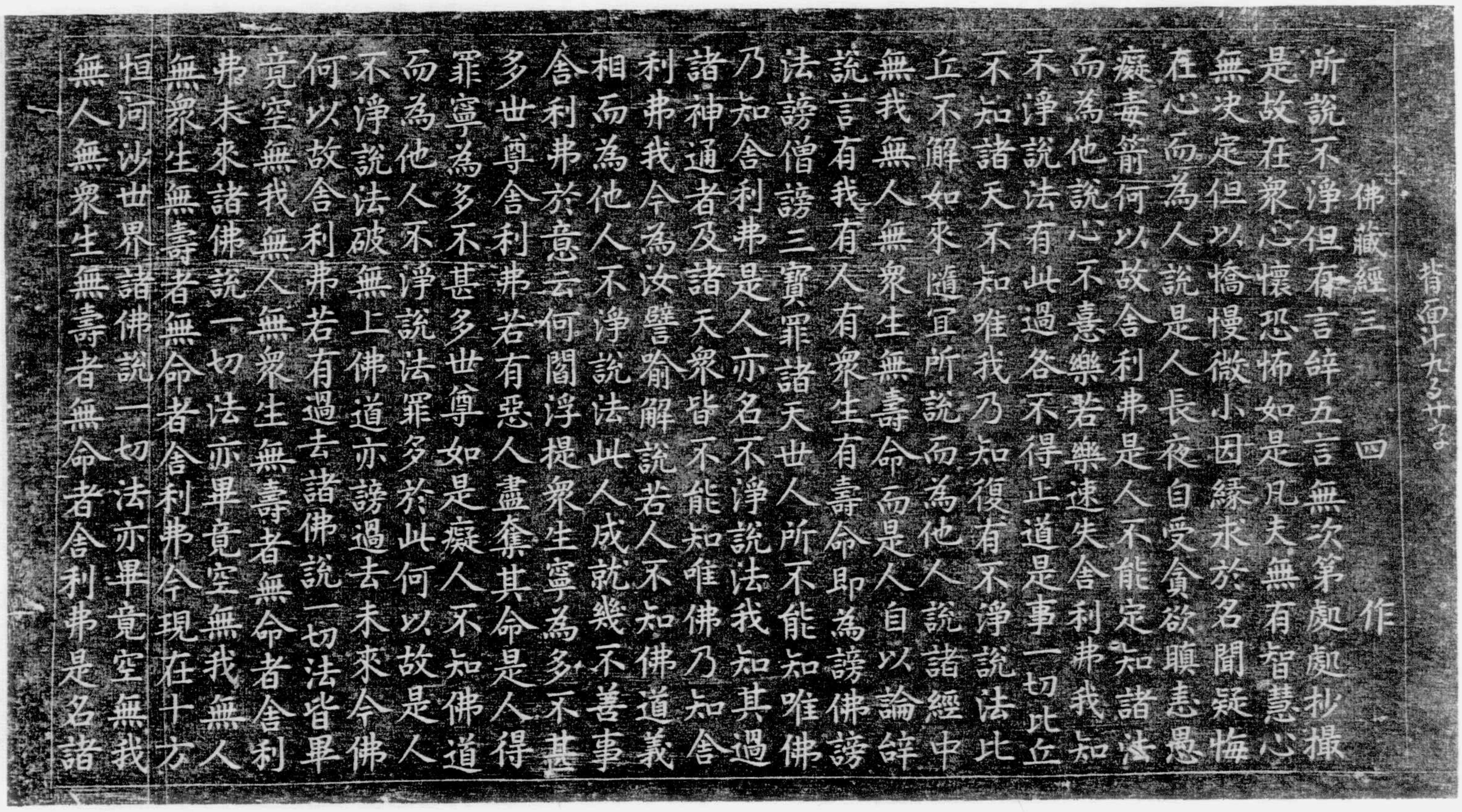
孟士端書　各君亮刻
佛藏經三　二　作
法者有五過失何等為五一者自言盡知佛
法二者說佛經時出諸經中相違過失三者
於諸法中心疑不信四者自以所知非他經法
五者以利養故為人說法舍利弗如是說者
我說此人當墮地獄不至涅槃復次舍利弗
說法比丘處在大衆信樂法者為敷高座捨
佛正法而說外道嚴飾文辭我久勤苦求是
法寶而此惡人捨置不說但以經中相違語
義互相是非不順正法於聖法中高心自大
隨意而說為求利養舍利弗若比丘說法雜
外道義有善比丘勤求道者應從坐去何以
故舍利弗有信白衣敷置高座不應演說外
道語義若不去者非善比丘亦復不名隨佛
教者舍利弗說法甚難如是說者我說此人
名為外道尼揵弟子非佛弟子是說法者命
終之後當生尼揵子道何等是尼揵子道邪
見是尼揵子道何等為邪見謂是地獄畜
生餓鬼何以故舍利弗身未證法而在高座
身自不知而教人法者當墮地獄舍利弗如
是因緣如來悉知我諸弟子以種種門種種
因緣種種諸見滅我正法舍利弗若有衆生
聞如是經第一義空無所有法心歡喜者當知
是人真我弟子舍利弗過去世時有五百盲
人行於道路到一大城飢渴之極令一盲人在
外守物餘者入城乞索飲食未久之間有一
誑人至守物者所語言咄人何以獨住答言我
有多伴入城乞食誑人語言汝為知不彼聞大
面背計八百六十五字

塔下四五八四



佛藏經三　三　作

施衣食瓔珞花香雜物隨意可得汝若須者
將汝詣彼荅言可尒誑人將盲小離本處盡
棄其物諸盲乞食得已而還誑人復語諸盲
人言汝等得值大會施不荅言不值誑人語
言汝等所得可置於此我將汝等詣大施會
諸盲盡共留物一處隨誑人去誑人盡將五
百盲人臨大深坑而語之言此地平好有大施
會汝等各可迴面東行受他施物即便一時
墮坑而死舍利弗當來比丘好讀外經當說
法時裝挍文辭令衆歡樂惡魔尒時助惑衆
人障礙善法若有貪著音聲語言巧飾文辭
若復有人好讀外道經者魔皆迷惑令心安
隱若有比丘修佛法者令生疑惑咸使衆人不
復供養或有比丘若二若三已讀佛經便使
令求外道經法先自看者讀言善好是諸人
等為魔所惑覆障慧眼深貪利養看諸外書
猶如群盲為誑所欺皆使令墮深坑而死舍
利弗諸生盲人即是比丘捨佛無上道求外
道經書誑人是惡魔深坑是邪道舍利弗如
群盲人捨所得物欲詣大施而墮深坑我諸
弟子亦復如是捨麁衣惡食而逐大施求好
供養以世利故失大智慧而墮深坑阿鼻地
獄復次舍利弗不淨說法者不知如來隨宜
意趣自不善解而為人說是人現世得五過
失餘人不知唯得天眼比丘及諸天所知何
等為五一說法時心懷怖畏恐人難我二內
懷憂怖而外為他說三是凡夫無有真智四

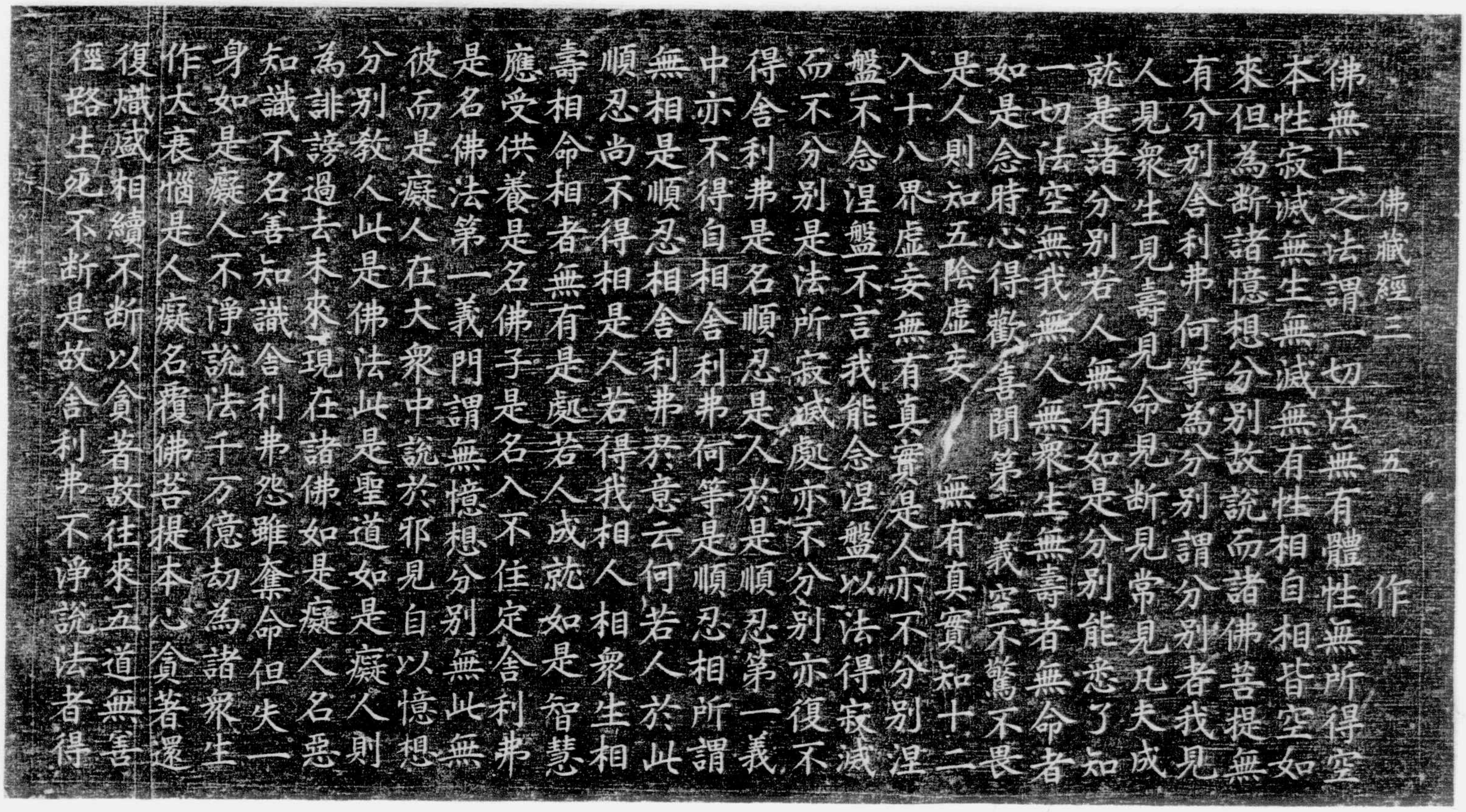


背面廿九行廿字

佛藏經三　四　作

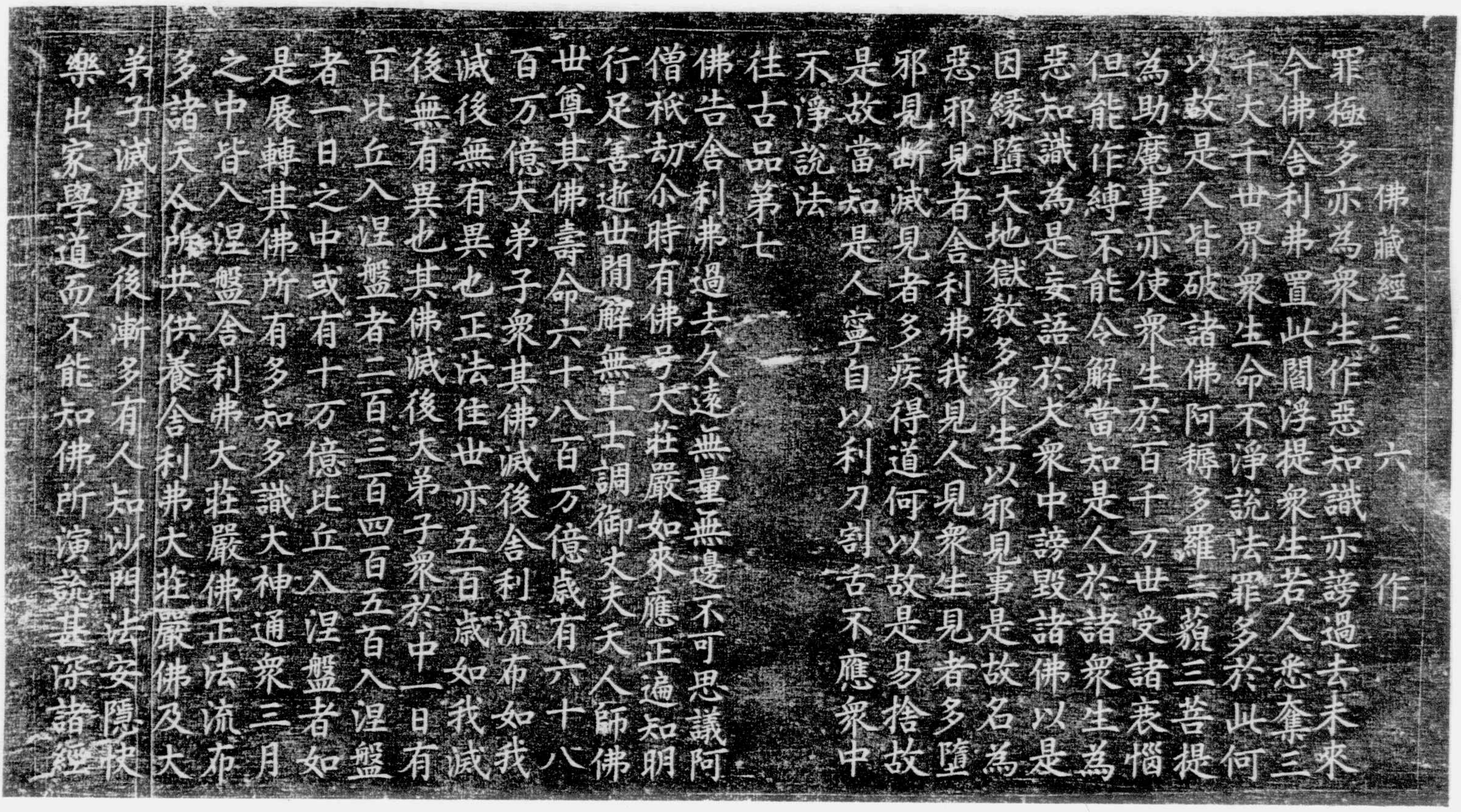
所說不淨但有言辭五言無次第處處抄撮
是故在衆心懷恐怖如是凡夫無有智慧心
無決定但以憍慢微小因緣求於名聞疑悔
在心而為人說是人長夜自受貪欲瞋恚愚
癡毒箭何以故舍利弗是人不能定知諸法
而為他說心不憙樂若樂速失舍利弗我知
不淨說法有此過咎不得正道是事一切比丘
不知諸天不知唯我乃知復有不淨說法比
丘不解如來隨宜所說而為他人說諸經中
無我無人無衆生無壽命而是人自以論辭
說言有我有人有衆生有壽命即為謗佛謗
法謗僧謗三寶罪諸天世人所不能知唯佛
乃知舍利弗是人亦名不淨說法我知其過
諸神通者及諸天衆皆不能知唯佛乃知舍
利弗我今為汝譬喻解說若人不知佛道義
相而為他人不淨說法此人成就幾不善事
舍利弗於意云何閻浮提衆生寧為多不甚
多世尊舍利弗若有惡人盡奪其命是人得
罪寧為多不甚多世尊如是癡人不知佛道
而為他人不淨說法罪多於此何以故是人
不淨說法破無上佛道亦謗過去未來今佛
何以故舍利弗若有過去諸佛說一切法皆畢
竟空無我無人無衆生無壽者無命者舍利
弗未來諸佛說一切法亦畢竟空無我無人
無衆生無壽者無命者舍利弗今現在十方
恒河沙世界諸佛說一切法亦畢竟空無我
無人無衆生無壽者無命者舍利弗是名諸

塔下四五八五



佛藏經三　五　作

佛無上之法謂一切法無有體性無所得空本性寂滅無生無滅無有性相自相皆空如來但為斷諸憶想分別故說而諸佛菩提無有分別舍利弗何等為分別謂分別者我見人見衆生見壽見命見斷見常見凡夫成就是諸分別若人無有如是分別能悉了知一切法空無我無人無衆生無壽者無命者如是念時心得歡喜聞第一義空不驚不畏是人則知五陰虛妄無有真實知十二入十八界虛妄無有真實是人亦不分別涅盤不念涅盤不言我能念涅盤以法得寂滅而不分別是法所寂滅處亦不分別亦復不得舍利弗是名順忍是入於是順忍第一義中亦不得自相舍利弗何等是順忍相所謂無相是順忍相舍利弗於意云何若人於此順忍尚不得相是人若得我相人相衆生相壽相命相者無有是處若人成就如是智慧應受供養是名佛子是名入不住定舍利弗是名佛法第一義門謂無憶想分別無此無彼而是癡人在大衆中說於邪見自以憶想分別教人此是佛法此是聖道如是癡人則為誹謗過去未來現在諸佛如是癡人名惡知識不名善知識舍利弗怨雖奪命但失一身如是癡人不淨說法千万億劫為諸衆生作大衰惱是人癡名覆佛菩提本心貪著還復熾盛相續不斷以貪著故往來五道無善徑路生死不斷是故舍利弗不淨說法者得



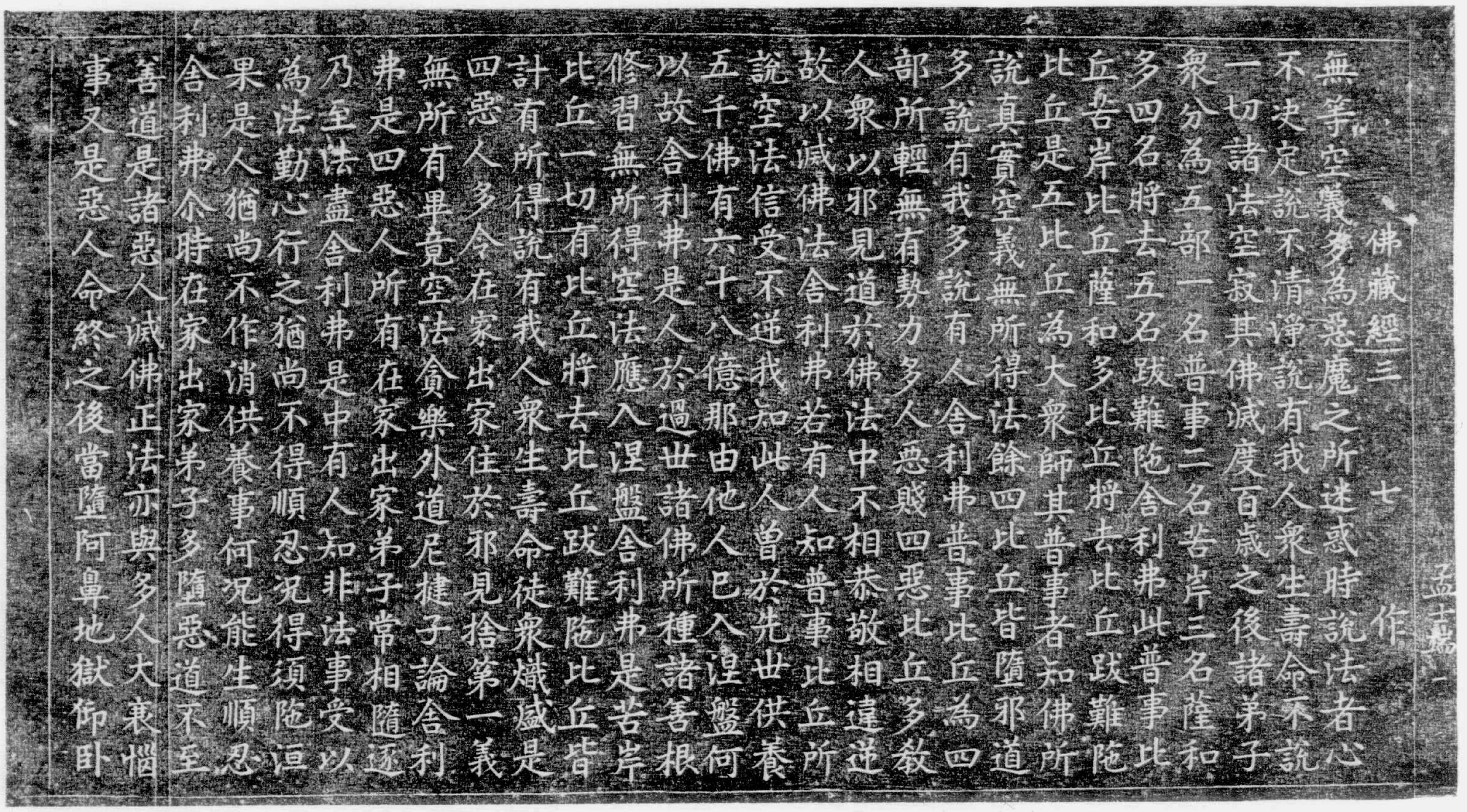
佛藏經三　六　作

罪極多亦為衆生作惡知識亦謗過去未來今佛舍利弗置此閻浮提衆生若人悉奪三千大千世界衆生命不淨說法罪多於此何以故是人皆破諸佛阿耨多羅三藐三菩提為助魔事亦使衆生於百千万世受諸衰惱但能作縛不能令解當知是人於諸衆生為惡知識為是妄語於大衆中謗毀諸佛以是因緣墮大地獄教多衆生以邪見事是故名為惡邪見者舍利弗我見人見衆生見者多墮邪見斷滅見者多疾得道何以故是易捨故是故當知是人寧自以利刀割舌不應衆中不淨說法

往古品第七

佛告舍利弗過去久遠無量無邊不可思議阿僧祇劫尒時有佛号大莊嚴如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊其佛壽命六十八百万億歲有六十八百万億大弟子衆其佛滅後舍利流布如我滅後無有異也正法住世亦五百歲如我滅後無有異也其佛滅後大弟子衆於中一日有百比丘入涅盤者二百三百四百五百入涅盤者一日之中或有十万億比丘入涅盤者如是展轉其佛所有多知多識大神通衆三月之中皆入涅盤舍利弗大莊嚴佛正法流布多諸天人所共供養舍利弗大莊嚴佛及大弟子滅度之後漸多有人知沙門法安隱快樂出家學道而不能知佛所演說甚深諸經

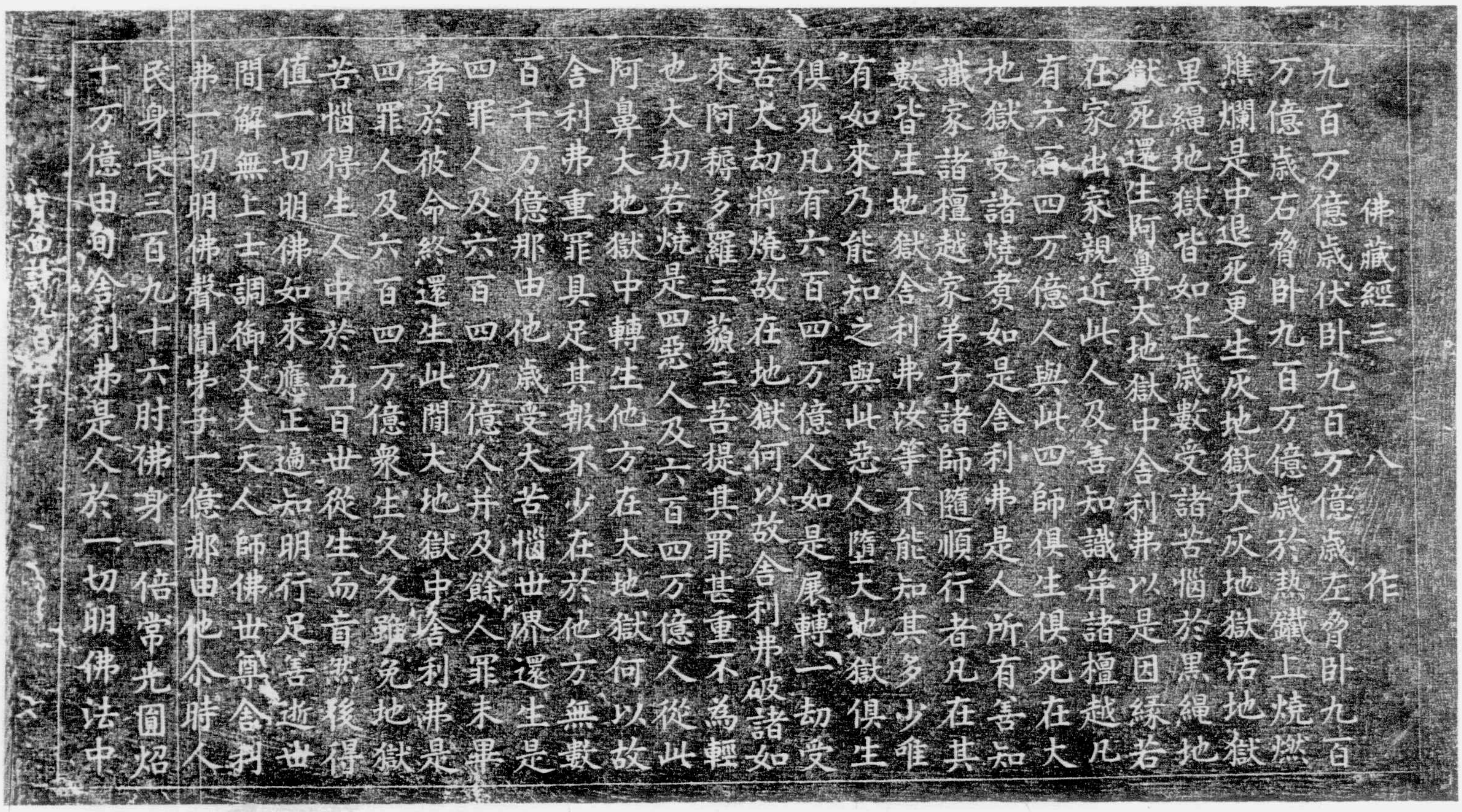
塔下四五八六



佛藏經三　七　作

孟吉嫣一

無等空義多為惡魔之所迷惑時說法者心
不決定說不清淨說有我人衆生壽命不說
一切諸法空寂其佛滅度百歲之後諸弟子
衆分為五部一名普事二名苦岸三名薩和
多四名將去五名䟦難陁舍利弗此普事比
丘苦岸比丘薩和多比丘將去比丘䟦難陁
比丘是五比丘為大衆師其普事者知佛所
說真實空義無所得法餘四比丘皆墮邪道
多說有我多說有人舍利弗普事比丘為四
部所輕無有勢力多人惡賤四惡比丘多教
人衆以邪見道於佛法中不相恭敬相違逆
故以滅佛法舍利弗若有人知普事比丘所
說空法信受不逆我知此人曾於先世供養
五千佛有六十八億那由他人已入涅盤何
以故舍利弗是人於過世諸佛所種諸善根
修習無所得空法應入涅盤舍利弗是苦岸
比丘一切有比丘將去比丘䟦難陁比丘皆
計有所得說有我人衆生壽命徒衆熾盛是
四惡人多令在家出家住於邪見捨第一義
無所有畢竟空法貪樂外道尼揵子論舍利
弗是四惡人所有在家出家弟子常相隨逐
乃至法盡舍利弗是中有人知非法事受以
為法勤心行之猶尚不得順忍况得須陁洹
果是人猶尚不作消供養事何况能生順忍
舍利弗尒時在家出家弟子多墮惡道不至
善道是諸惡人滅佛正法亦與多人大衆惱
事又是惡人命終之後當墮阿鼻地獄仰卧

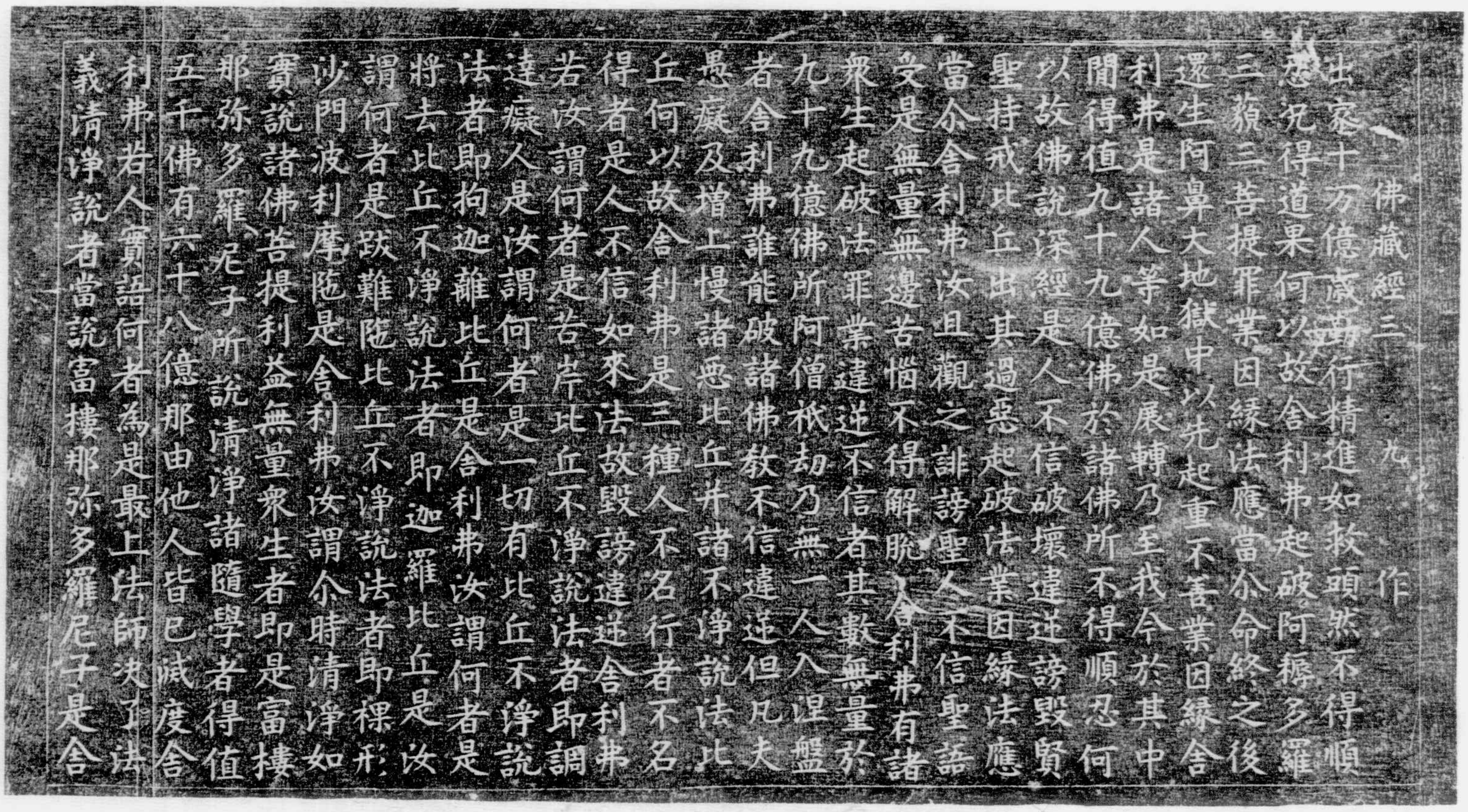


佛藏經三　八　作

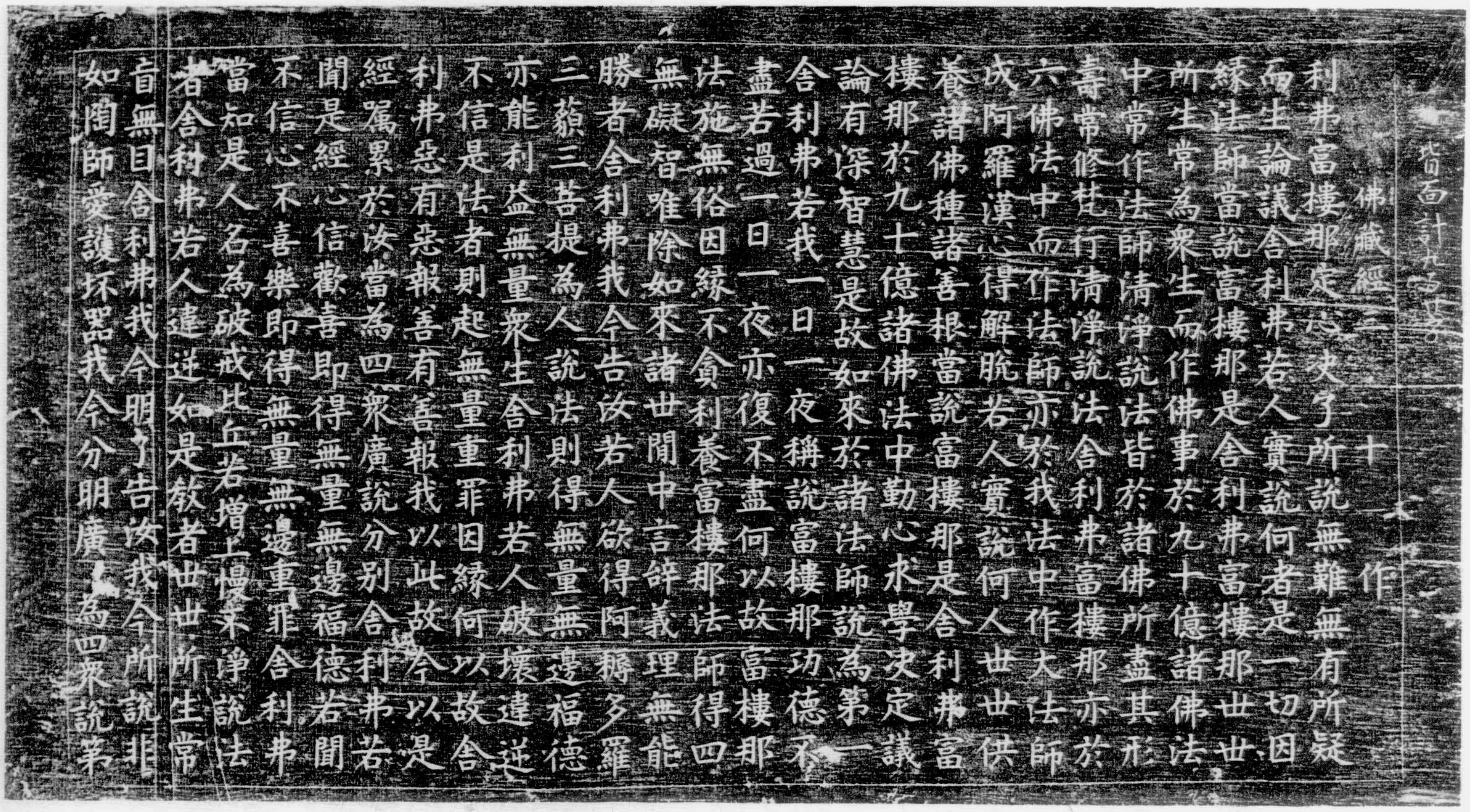
九百万億歲伏卧九百万億歲左脅卧九百
万億歲右脅卧九百万億歲於熱鐵上燒燃
燋爛是中退死更生灰地獄大灰地獄活地獄
黑繩地獄皆如上歲數受諸苦惱於黑繩地
獄死還生阿鼻大地獄中舍利弗以是因緣若
在家出家親近此人及善知識并諸檀越凡
有六百四万億人與此四師俱生俱死在大
地獄受諸燒煑如是舍利弗是人所有善知
識家諸檀越家弟子諸師隨順行者凡在其
數皆生地獄舍利弗汝等不能知其多少唯
有如來乃能知之與此惡人墮大地獄俱生
俱死凡有六百四万億人如是展轉一劫受
苦大劫將燒故在地獄何以故舍利弗破諸如
來阿耨多羅三藐三菩提其罪甚重不為輕
也大劫若燒是四惡人及六百四万億人從此
阿鼻大地獄中轉生他方在大地獄何以故
舍利弗重罪具足其報不少在於他方無數
百千万億那由他歲受大苦惱世界還生是
四罪人及六百四万億人并及餘人罪未畢
者於彼命終還生此間大地獄中舍利弗是
四罪人及六百四万億衆生久久雖免地獄
苦惱得生人中於五百世從生而盲然後得
值一切明佛如來應正遍知明行足善逝世
間解無上士調御丈夫天人師佛世尊舍利
弗一切明佛聲聞弟子一億那由他尒時人
民身長三百九十六肘佛身一倍常光圓炤
十万億由旬舍利弗是人於一切明佛法中

賈[illegible]九[illegible]字

塔下四五八七

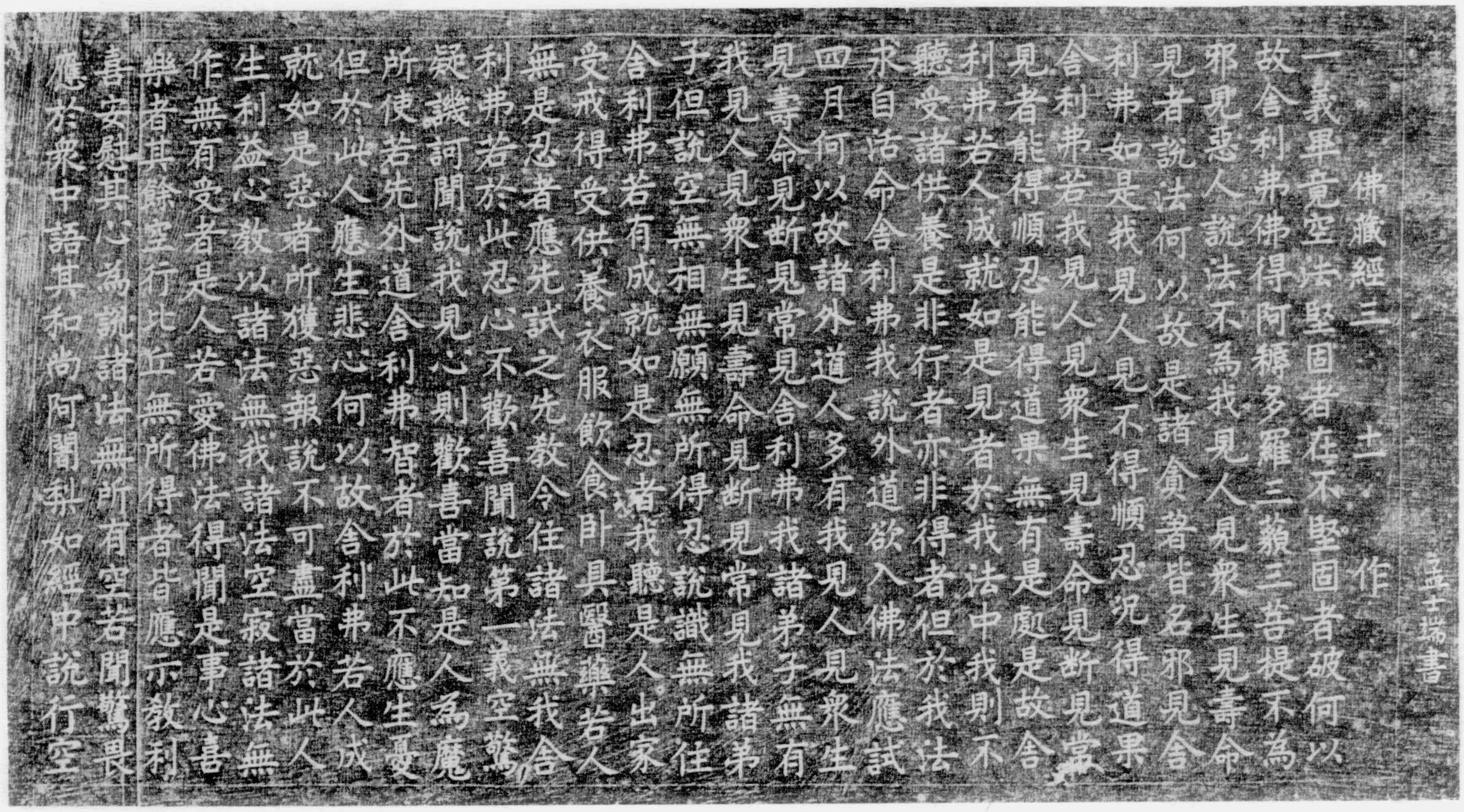


佛藏經三 九 作
出家十万億歳勤行精進如救頭然不得順
忍況得道果何以故舍利弗起破阿耨多羅
三藐三菩提罪業因緣法應當尒命終之後
還生阿鼻大地獄中以先起重不善業因緣舍
利弗是諸人等如是展轉乃至我今於其中
間得值九十九億佛於諸佛所不得順忍何
以故佛說深經是人不信破壞違逆謗毀賢
聖持戒比丘出其過惡起破法業因緣法應
當尒舍利弗汝且觀之誹謗聖人不信聖語
受是無量無邊苦惱不得解脫舍利弗有諸
衆生起破法罪業違逆不信者其數無量於
九十九億佛所阿僧祇刧乃無一人入涅盤
者舍利弗誰能破諸佛教不信違逆但凡夫
愚癡及增上慢諸惡比丘并諸不淨說法比
丘何以故舍利弗是三種人不名行者不名
得者是人不信如來法故毀謗違逆舍利弗
若汝謂何者是苦岸比丘不淨說法者即調
達癡人是汝謂何者是一切有比丘不淨說
法者即拘迦離比丘是舍利弗汝謂何者是
將去比丘不淨說法者即迦羅比丘是汝
謂何者是跋難陁比丘不淨說法者即裸形
沙門波利摩陁是舍利弗汝謂尒時清淨如
實說諸佛菩提利益無量衆生者即是富樓
那弥多羅尼子所說清淨諸隨學者得值
五千佛有六十八億那由他人皆已滅度舍
利弗若人實語何者為是最上法師決了法
義清淨說者當說富樓那弥多羅尼子是舍

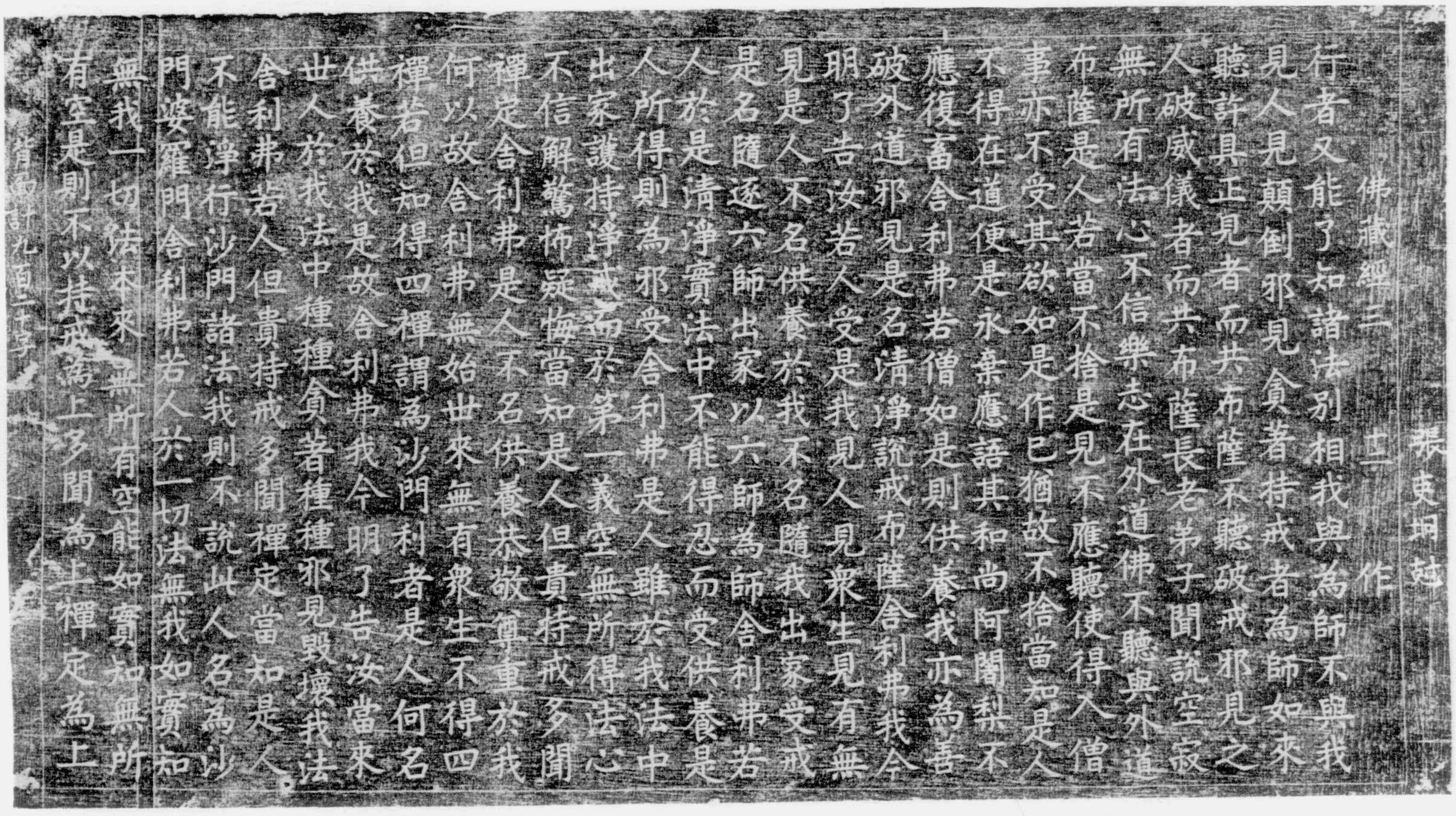


背面計九百字。
佛藏經三 十 作
利弗富樓那定心決了所說無難無有所疑
而生論議舍利弗若人實說何者是一切因
緣法師當說富樓那是舍利弗富樓那世世
所生常為衆生而作佛事於九十億諸佛法
中常作法師清淨說法皆於諸佛所盡其形
壽常修梵行清淨說法舍利弗富樓那亦於
六佛法中而作法師亦於我法中作大法師
成阿羅漢心得解脫若人實說何人世世供
養諸佛種諸善根當說富樓那是舍利弗富
樓那於九十億諸佛法中勤心求學決定議
論有深智慧是故如來於諸法師說為第一
舍利弗若我一日一夜稱說富樓那功德不
盡若過一日一夜亦復不盡何以故富樓那
法施無俗因緣不貪利養富樓那法師得四
無礙智唯除如來諸世間中言辞義理無能
勝者舍利弗我今告汝若人欲得阿耨多羅
三藐三菩提為人說法則得無量無邊福德
亦能利益無量衆生舍利弗若人破壞違逆
不信是法者則起無量重罪因緣何以故舍
利弗惡有惡報善有善報我以此故今以是
經屬累於汝當為四衆廣說分別舍利弗若
聞是經心信歡喜即得無量無邊福德若聞
不信心不喜樂即得無量無邊重罪舍利弗
當知是人名為破戒比丘若增上慢不淨說法
者舍利弗若人違逆如是教者世世所生常
盲無目舍利弗我今明了告汝我今所說非
如閹師愛護坏器我今分明廣為四衆說第

塔下四五八八

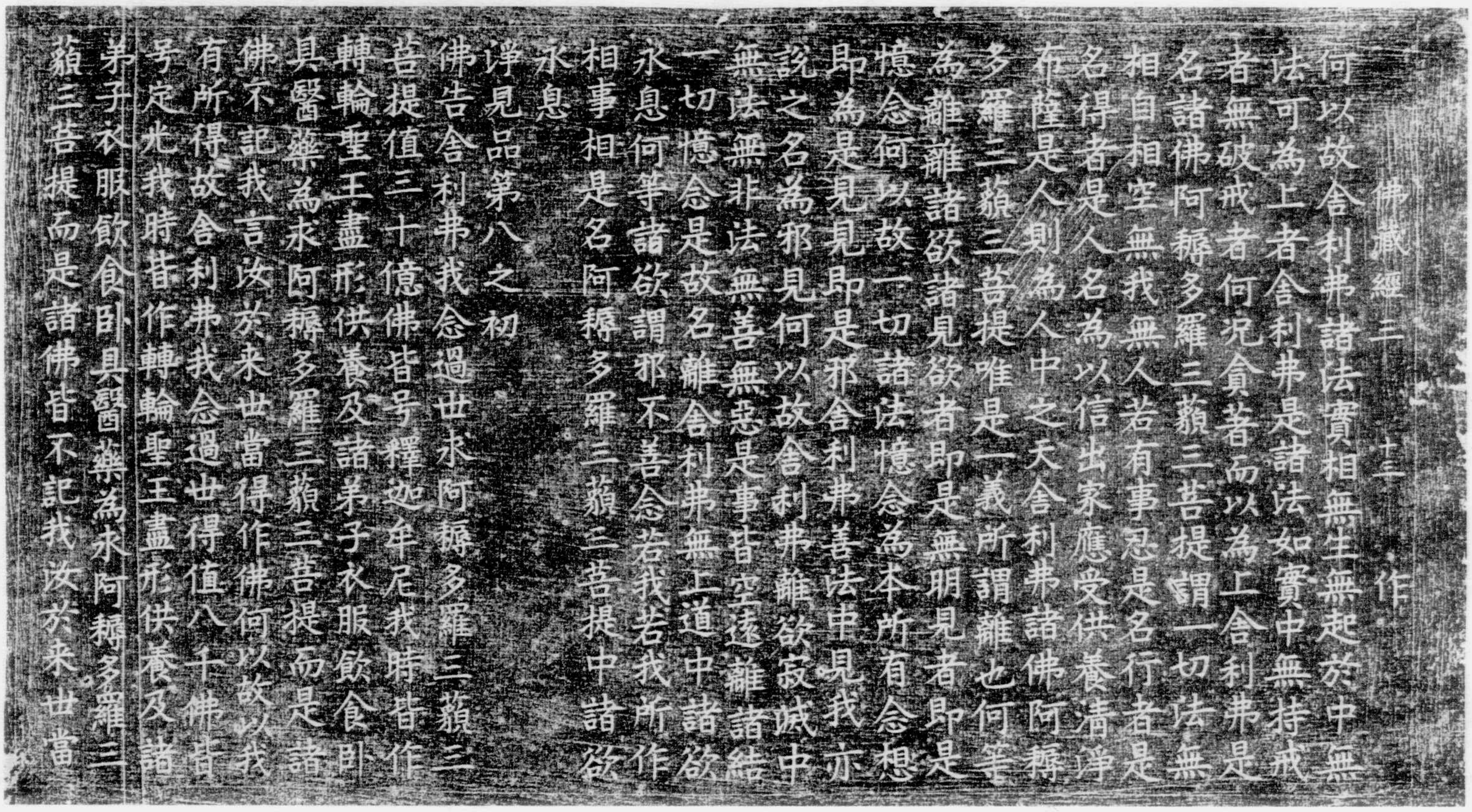


佛藏經三　十一　作
孟士端書
一義畢竟空法堅固者在不堅固者破何以
故舍利弗佛得阿耨多羅三藐三菩提不為
邪見惡人說法不為我見人見衆生見壽命
見者說法何以故是諸貪著皆名邪見舍
利弗如是我見人見不得順忍況得道果
舍利弗若我見人見衆生見壽命見斷見常
見者能得順忍能得道果無有是處是故舍
利弗若人成就如是見者於我法中我則不
聽受諸供養是非行者亦非得者但於我法
求自活命舍利弗我說外道欲入佛法應試
四月何以故諸外道人多有我見人見衆生
見壽命見斷見常見舍利弗我諸弟子無有
我見人見衆生見壽命見斷見常見我諸弟
子但說空無相無願無所得忍說識無所住
舍利弗若有成就如是忍者我聽是人出家
受戒得受供養衣服飲食卧具醫藥若人
無是忍者應先試之先教令住諸法無我舍
利弗若於此忍心不歡喜聞說第一義空驚
疑譏訶聞說我見心則歡喜當知是人為魔
所使若先外道舍利弗智者於此不應生憂
但於此人應生悲心何以故舍利弗若人成
就如是惡者所獲惡報說不可盡當於此人
生利益心教以諸法無我諸法空寂諸法無
作無有受者是人若愛佛法得聞是事心喜
樂者其餘空行比丘無所得者皆應示教利
喜安慰其心為說諸法無所有空若聞驚畏
應於衆中語其和尚阿闍梨如經中說行空



佛藏經三　十二　作
張吏坰麹
行者又能了知諸法別相我與為師不與我
見人見顛倒邪見貪著持戒者為師如來
聽許具正見者而共布薩不聽破戒邪見之
人破威儀者而共布薩長老弟子聞說空寂
無所有法心不信樂志在外道佛不聽與外道
布薩是人若當不捨是見不應聽使得入僧
事亦不受其欲如是作已猶故不捨當知是人
不得在道便是永棄應語其和尚阿闍梨不
應復畜舍利弗若僧如是則供養我亦為善
破外道邪見是名清淨說戒布薩舍利弗我今
明了吉汝若人受是我見人見衆生見有無
見是人不名供養於我不名隨我出家受戒
是名隨逐六師出家以六師為師舍利弗若
人於是清淨實法中不能得忍而受供養是
人所得則為邪受舍利弗是人雖於我法中
出家護持淨戒而於第一義空無所得法心
不信解驚怖疑悔當知是人但貴持戒多聞
禪定舍利弗是人不名供養恭敬尊重於我
何以故舍利弗無始世來無有衆生不得四
禪若但知得四禪謂為沙門利者是人何名
供養於我是故舍利弗我今明了告汝當來
世人於我法中種種貪著種種邪見毀壞我法
舍利弗若人但貴持戒多聞禪定當知是人
不能淨行沙門諸法我則不說此人名為沙
門婆羅門舍利弗若人於一切法無我如實知
無我一切法本來無所有空能如實知無所
有空是則不以持戒為上多聞為上禪定為上
背面計九百二十字

塔下四五八九

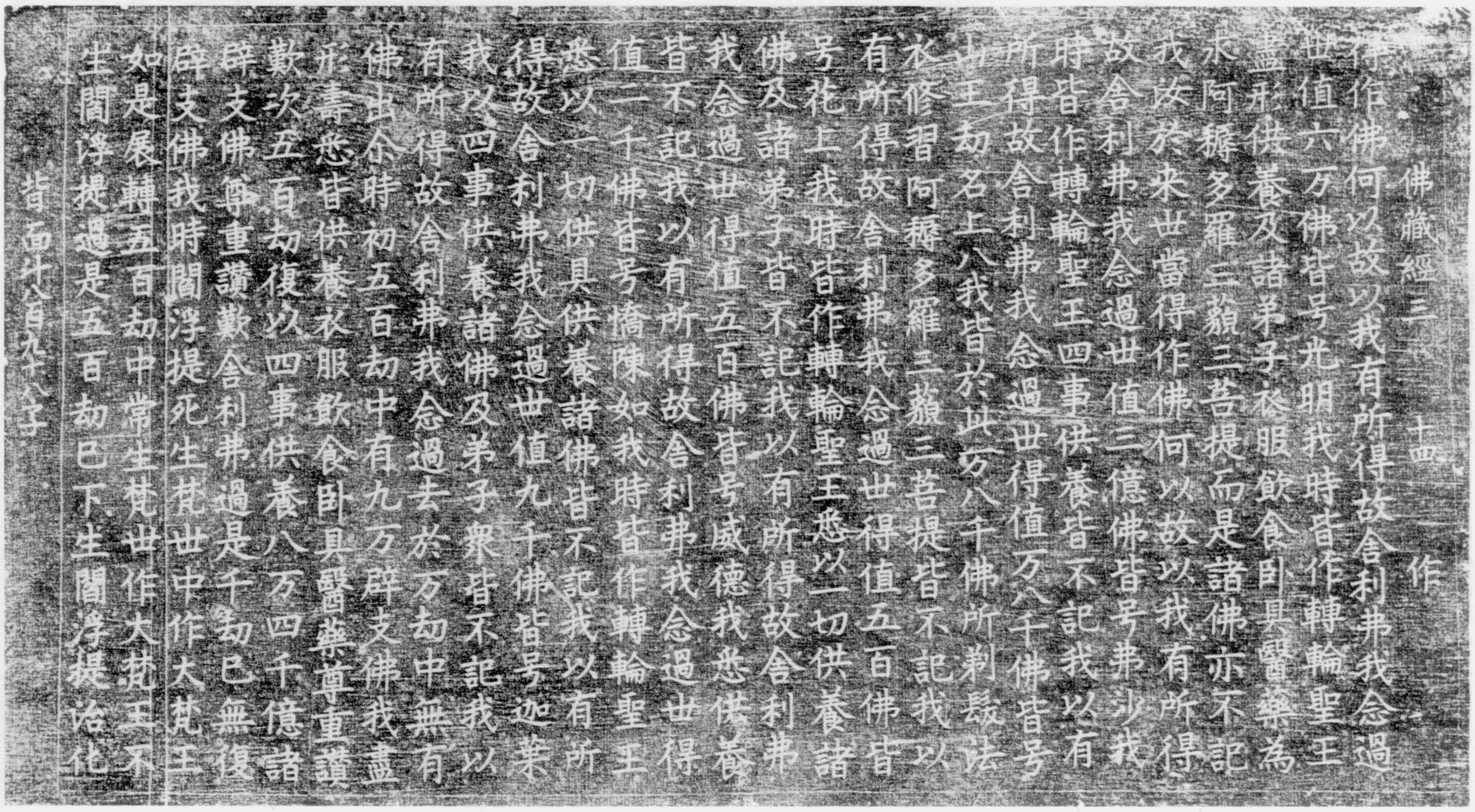


佛藏經三　十三　作

何以故舍利弗諸法實相無生無起於中無
法可為上者舍利弗是諸法如實中無持戒
者無破戒者何况貪著而以為上舍利弗是
名諸佛阿耨多羅三藐三菩提謂一切法無
相自相空無我無人若有事忍是名行者是
名得者是人名為以信出家應受供養清淨
布薩是人則為人中之天舍利弗諸佛阿耨
多羅三藐三菩提唯是一義所謂離也何等
為離離諸欲諸見欲者即是無明見者即是
憶念何以故一切諸法憶念為本所有念想
即為是見見即是邪舍利弗善法中見我亦
說之名為邪見何以故舍利弗離欲寂滅中
無法無非法無善無惡是事皆空遠離諸結
一切憶念是故名離舍利弗無上道中諸欲
永息何等諸欲謂邪不善念若我若我所作
相事相是名阿耨多羅三藐三菩提中諸欲
永息

淨見品第八之初

佛告舍利弗我念過世求阿耨多羅三藐三
菩提值三十億佛皆号釋迦牟尼我時皆作
轉輪聖王盡形供養及諸弟子衣服飲食卧
具醫藥為求阿耨多羅三藐三菩提而是諸
佛不記我言汝於来世當得作佛何以故以我
有所得故舍利弗我念過世得值八千佛皆
号定光我時皆作轉輪聖王盡形供養及諸
弟子衣服飲食卧具醫藥為求阿耨多羅三
藐三菩提而是諸佛皆不記我汝於来世當

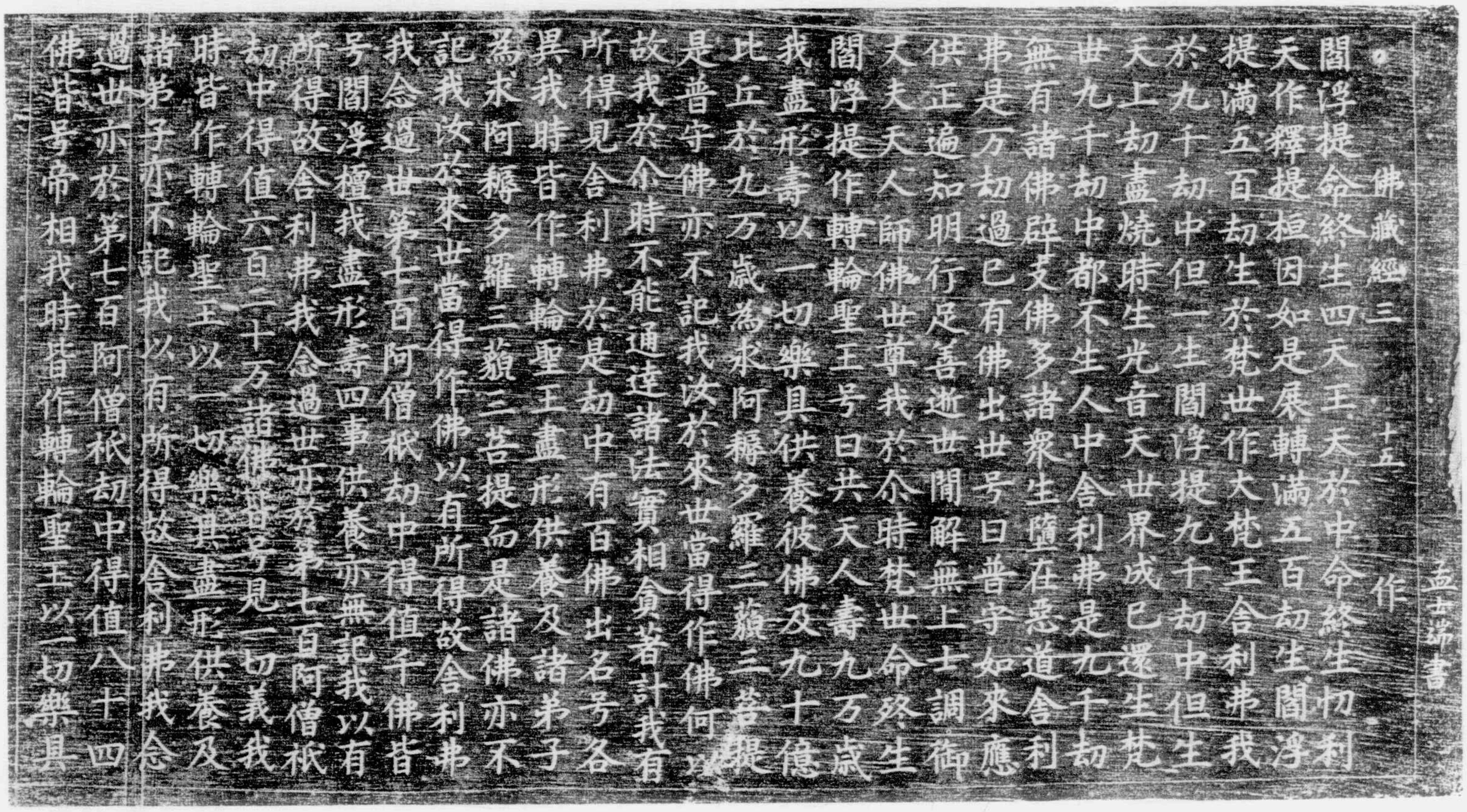


佛藏經三　十四　作

得作佛何以故以我有所得故舍利弗我念過
世值六万佛皆号光明我時皆作轉輪聖王
盡形供養及諸弟子衣服飲食卧具醫藥為
求阿耨多羅三藐三菩提而是諸佛亦不記
我汝於来世當得作佛何以故以我有所得
故舍利弗我念過世值三億佛皆号弗沙我
時皆作轉輪聖王四事供養皆不記我以有
所得故舍利弗我念過世得值万八千佛皆号
山王劫名上八我皆於此万八千佛所剃鬚法
衣修習阿耨多羅三藐三菩提皆不記我以
有所得故舍利弗我念過世得值五百佛皆
号花上我時皆作轉輪聖王悉以一切供養諸
佛及諸弟子皆不記我以有所得故舍利弗
我念過世得值五百佛皆号威德我悉供養
皆不記我以有所得故舍利弗我念過世得
值一千佛皆号憍陳如我時皆作轉輪聖王
悉以一切供具供養諸佛皆不記我以有所
得故舍利弗我念過世值九千佛皆号迦葉
我以四事供養諸佛及弟子衆皆不記我以
有所得故舍利弗我念過去於万劫中無有
佛出尒時初五百劫中有九万辟支佛我盡
形壽悉皆供養衣服飲食卧具醫藥尊重讃
歎次五百劫復以四事供養八万四千億諸
辟支佛尊重讃歎舍利弗過是千劫已無復
辟支佛我時閻浮提死生梵世中作大梵王
如是展轉五百劫中常生梵世作大梵王不
生閻浮提過是五百劫已下生閻浮提治化

皆面卄八百九十八字

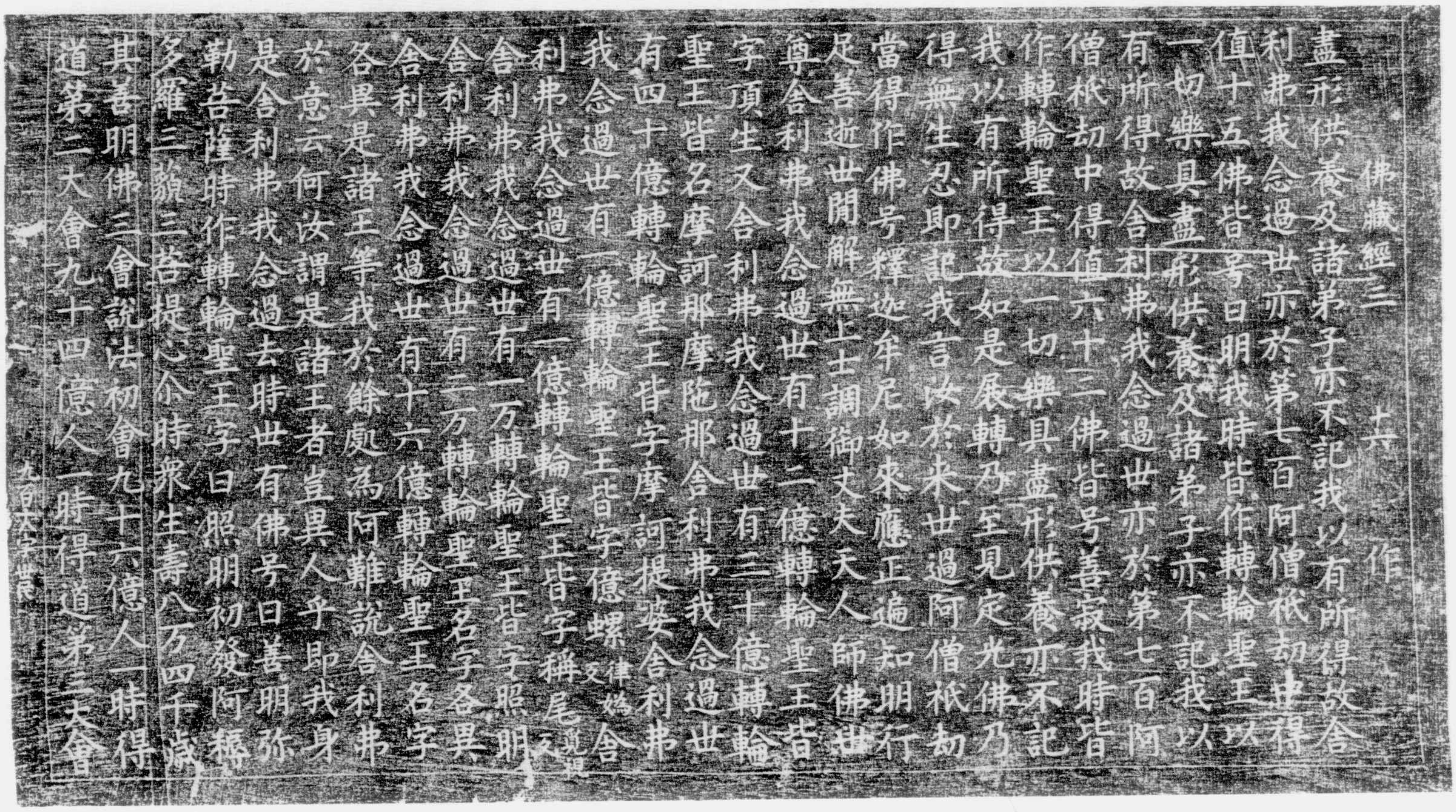
塔下四五九〇



孟士端書

佛藏經三　十五　作

閻浮提命終生四天王天於中命終生忉利
天作釋提桓因如是展轉滿五百劫生閻浮
提滿五百劫生於梵世作大梵王舍利弗我
於九千劫中但一生閻浮提九千劫中但生
天上劫盡燒時生光音天世界成已還生梵
世九千劫中都不生人中舍利弗是九千劫
無有諸佛辟支佛多諸衆生墮在惡道舍利
弗是万劫過已有佛出世号曰普守如來應
供正遍知明行足善逝世間解無上士調御
丈夫天人師佛世尊我於尒時梵世命終生
閻浮提作轉輪聖王号曰共天人壽九万歲
我盡形壽以一切樂具供養彼佛及九十億
比丘於九万歲為求阿耨多羅三藐三菩提
是普守佛亦不記我汝於來世當得作佛何以
故我於尒時不能通達諸法實相貪著計我有
所得見舍利弗於是劫中有百佛出名号各
異我時皆作轉輪聖王盡形供養及諸弟子
為求阿耨多羅三藐三菩提而是諸佛亦不
記我汝於來世當得作佛以有所得故舍利弗
我念過世第七百阿僧祇劫中得值千佛皆
号閻浮檀我盡形壽四事供養亦無記我以有
所得故舍利弗我念過世亦於第七百阿僧祇
劫中得值六百二十万諸佛皆号見一切義我
時皆作轉輪聖王以一切樂具盡形供養及
諸弟子亦不記我以有所得故舍利弗我念
過世亦於第七百阿僧祇劫中得值八十四
佛皆号帝相我時皆作轉輪聖王以一切樂具



佛藏經三　十六　作

盡形供養及諸弟子亦不記我以有所得故舍
利弗我念過世亦於第七百阿僧祇劫中得
值十五佛皆号日明我時皆作轉輪聖王以
一切樂具盡形供養及諸弟子亦不記我以
有所得故舍利弗我念過世亦於第七百阿
僧祇劫中得值六十二佛皆号善寂我時皆
作轉輪聖王以一切樂具盡形供養亦不記
我以有所得故如是展轉乃至見定光佛乃
得無生忍即記我言汝於來世過阿僧祇劫
當得作佛号釋迦牟尼如來應正遍知明行
足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊舍利弗我念過世有十二億轉輪聖王皆
字頂生又舍利弗我念過世有三十億轉輪
聖王皆名摩訶那摩陁那舍利弗我念過世
有四十億轉輪聖王皆字摩訶提婆舍利弗
我念過世有一億轉輪聖王皆字億螺（又律嬀）舍
利弗我念過世有一億轉輪聖王皆字稱尾（又覺提）
舍利弗我念過世有一万轉輪聖王皆字照明
舍利弗我念過世有二万轉輪聖王名字各異
舍利弗我念過世有十六億轉輪聖王名字
各異是諸王等我於餘處為阿難說舍利弗
於意云何汝謂是諸王者豈異人乎即我身
是舍利弗我念過去時世有佛号曰善明弥
勒菩薩時作轉輪聖王字曰照明初發阿耨
多羅三藐三菩提心尒時衆生壽八万四千歲
其善明佛三會說法初會九十六億人一時得
道第二大會九十四億人一時得道第三大會

九百大字世良

塔下四五九一

佛藏經三　七　作

九十二億人一時得道時王見佛三會說法度
人無量心大歡喜即於万歲一切供養佛及弟
子發心求阿耨多羅三藐三菩提於未來世
衆生易度我當成佛壽命限量比丘僧數圍遶
如是舍利弗我知是事過此無量舍利弗弥勒
發心四十劫已我乃發心無勝佛所初種善
根我於千歲一切樂具供養是佛五百張疊而
以奉上是佛滅後起七寶塔高一由旬縱廣半
由旬皆以金銀瑠璃玻瓈硨磲碼碯赤真珠所
成心常發願衆生苦惱無救度者遭值惡法
多墮惡趣我於尒時當成佛道舍利弗汝且
觀之阿耨多羅三藐三菩提甚難修習舍利
弗我修習阿耨多羅三藐三菩提無央數世
受諸苦惱我若說者汝聞愁悶我諸所受勤
苦憂惱皆為求得阿耨多羅三藐三菩提舍
利弗汝觀薩和檀菩薩求善法菩薩常悲菩
薩不放逸菩薩常精進菩薩供養若干諸佛
受諸苦惱猶尚難得阿耨多羅三藐三菩提何
況是諸癡人乃無一念為求涅盤舍利弗如
是行者猶尚甚難況不行者是故舍利弗我
今明了告汝以下法者不得上法用上法者乃
得上法何等下法謂身惡業口惡業意惡業
下法名為不能勤心修習善法下法名為懈怠
懶惰破所受戒舍利弗是名下中下者又下
中下者於我法中出家生有所得見我見人
見衆生見何以故舍利弗如來於此了了見
知有所得者乃無順忍況得道果舍利弗若

背面計七百七十三

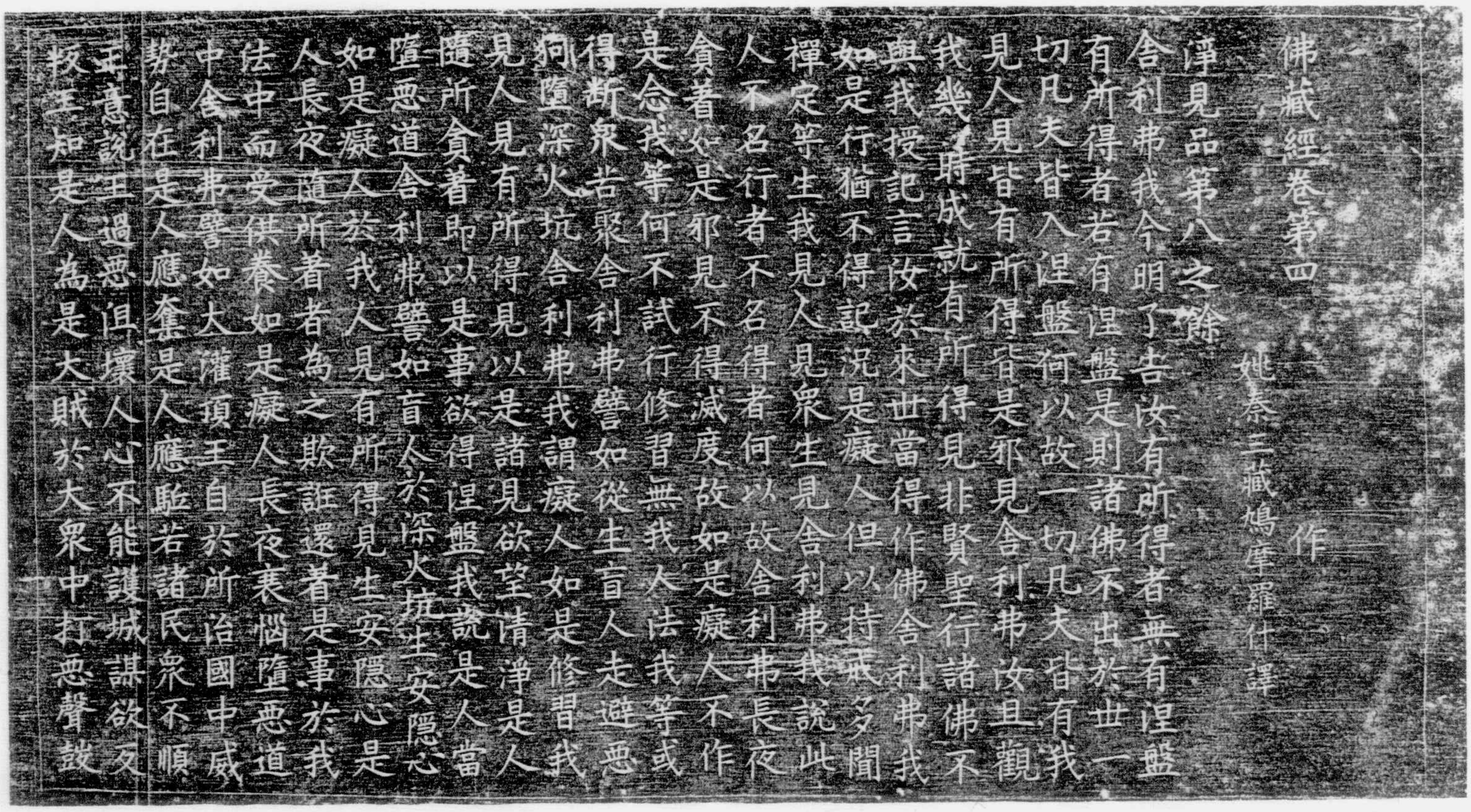
佛藏經三　大　作

有所得者百千万億諸佛以三輪示現是人
若當不捨是見尚不消人一口飲食況得道果
舍利弗我見人見得涅盤者一切凡夫皆應
滅度何以故我見人見皆是邪見諸凡夫人
多貪著我我所見人見衆生見是故一切凡
夫應得涅盤舍利弗若人作念有我有人是
人若當不捨是見得入涅盤一切凡夫應得
聖道何以故一切凡夫皆是我見人見是故
我見人見入涅盤者一切凡夫皆入聖道於聖
道中則無所少舍利弗若人作念有我見者
則有涅盤是人得是聖道不須餘念何以故
一切凡夫我見人見無所少故如是癡人有是
過夫謂諸凡夫皆入聖道聖道無繫是人修
時應當慈生受諸五欲起五逆罪是故癡人
於聖道中有五逆罪何以故一切凡夫皆說有
我有衆生故若人作如是言成就五逆罪者
不入涅盤說我人者得入涅盤即是妄語亦
是謗佛於我法中又不能得清淨出家

佛藏經卷第三　終　作

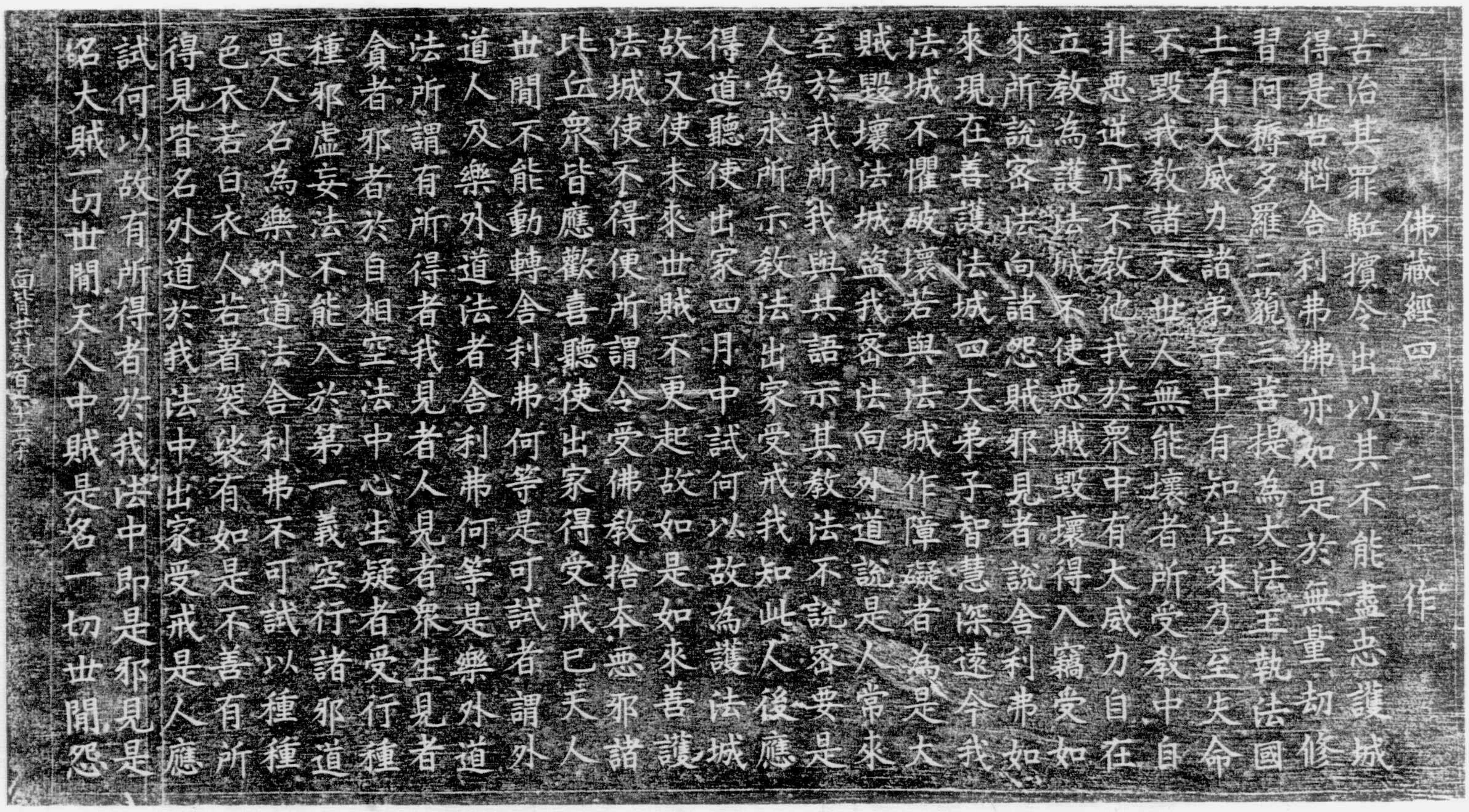
共計十八紙碑九條　孟士端書

塔下四五九二



佛藏經卷第四
作
淨見品第八之餘　　姚秦三藏鳩摩羅什譯

舍利弗我今明了告汝有所得者無有涅盤有所得者若有涅盤是則諸佛不出於世一切凡夫皆入涅盤何以故一切凡夫皆有我見人見皆有所得皆是邪見舍利弗汝且觀我幾時成就有所得見非賢聖行諸佛不與我授記言汝於來世當得作佛舍利弗我如是行猶不得記況是癡人但以持戒多聞禪定等生我見人見衆生見舍利弗我說此人不名行者不名得者何以故舍利弗長夜貪著如是邪見不得滅度故如是癡人不作是念我等何不試行修習無我人法我等或得斷衆苦聚舍利弗譬如從生盲人走避惡狗墮深火坑舍利弗我謂癡人如是修習我見人見有所得見以是諸見欲望清淨是人隨所貪著即以是事欲得涅盤我說是人當墮惡道舍利弗譬如盲人於深火坑生安隱心如是癡人於我人見有所得見生安隱心是人長夜墮所著者為之欺誑還著是事於我法中而受供養如是癡人長夜衰惱墮惡道中舍利弗譬如大灌頂王自於所治國中威勢自在是人應奪是人應駈若諸民衆不順王意說王過惡但壞人心不能護城謀欲反叛王知是人為是大賊於大衆中打惡聲鼓

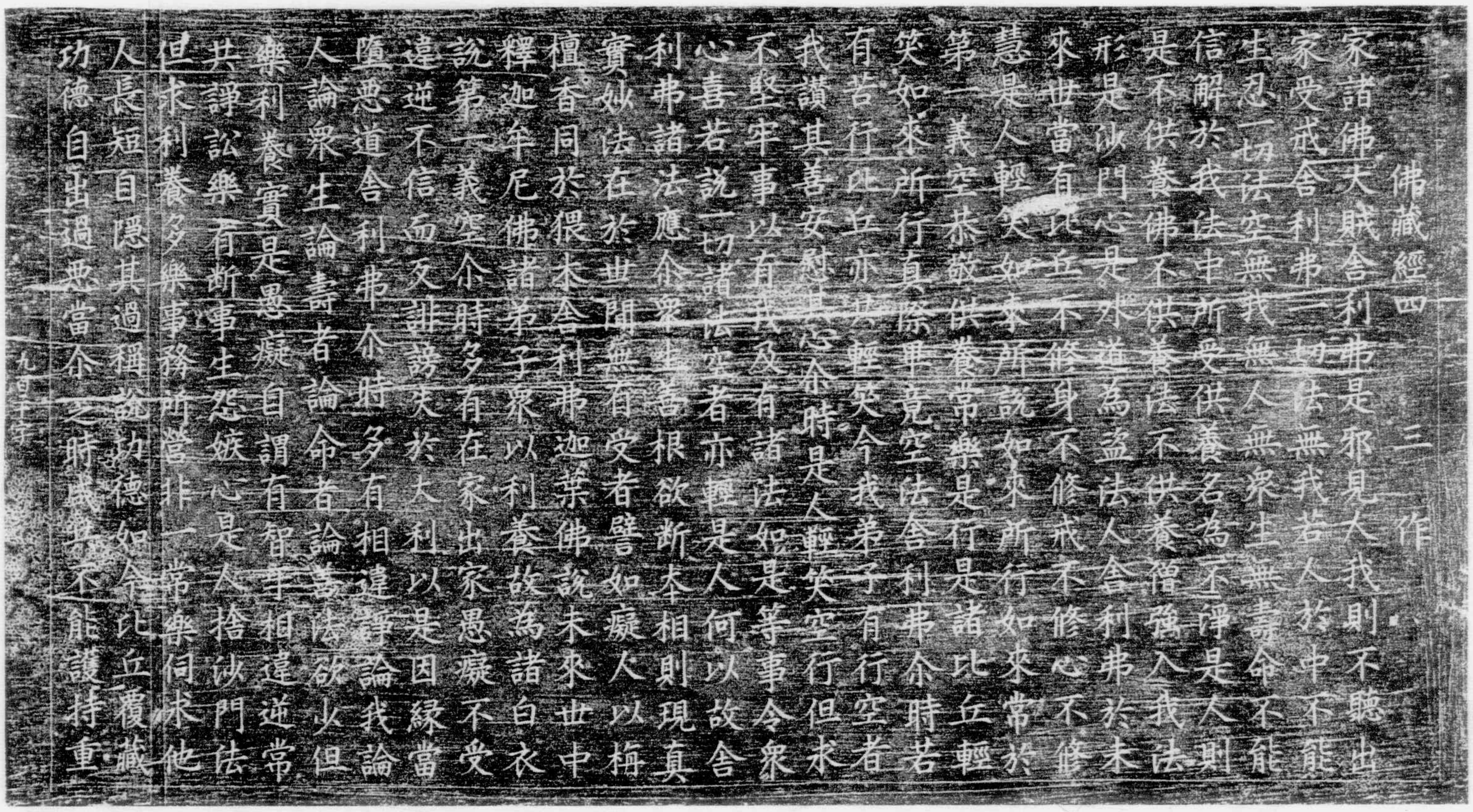


佛藏經四　二　作

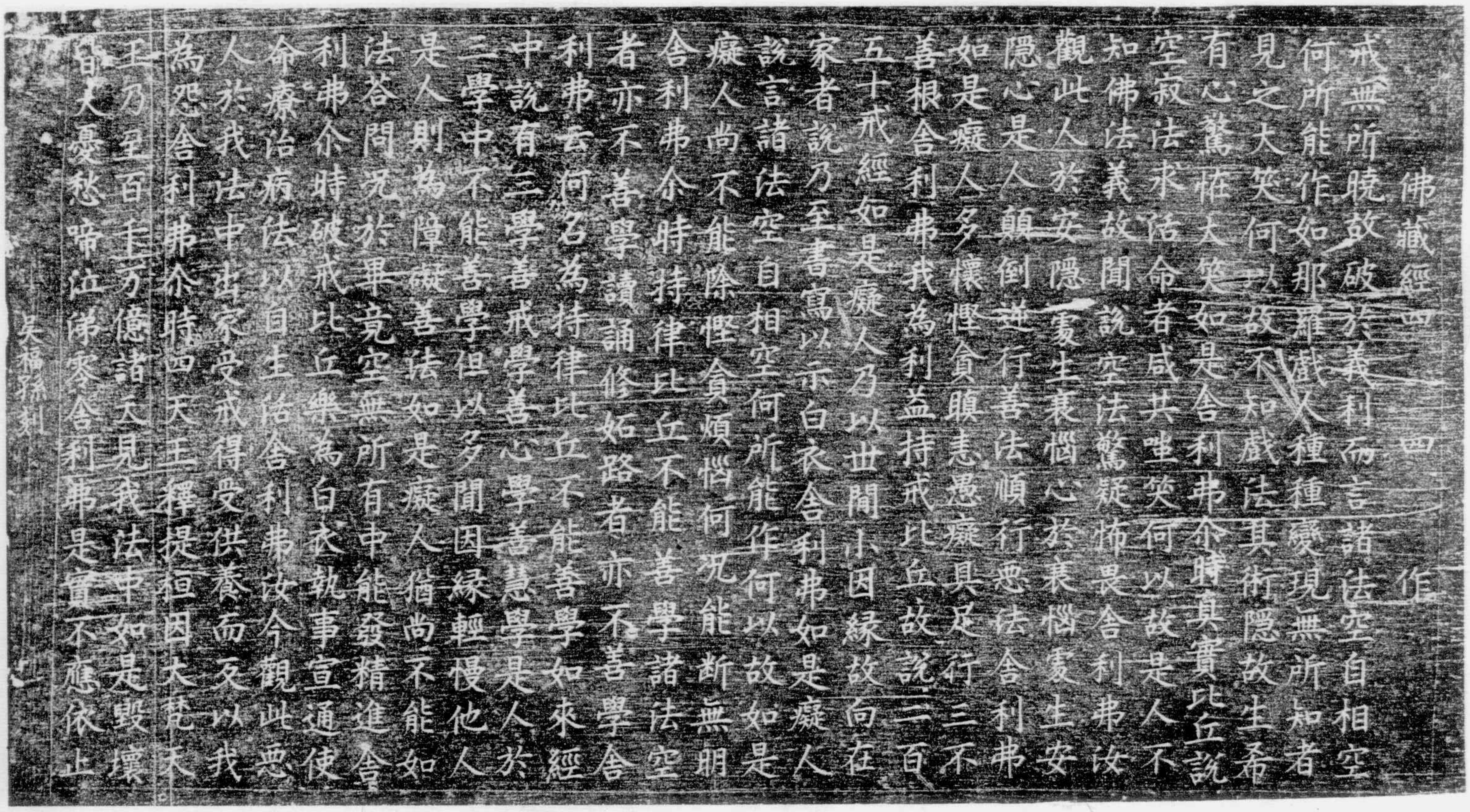
苦治其罪駈擯令出以其不能盡忠護城得是苦惱舍利弗佛亦如是於無量劫修習阿耨多羅三藐三菩提為大法王執法國土有大威力諸弟子中有知法味乃至失命不毀我教諸天世人無能壞者所受教中自非惡逆亦不教他我於衆中有大威力自在立教為護法城不使惡賊毀壞得入竊受如來所說寄法向諸怨賊邪見者說舍利弗如來現在善護法城四大弟子智慧深遠令我法城不懼破壞若與法城作障礙者為是大賊毀壞法城盜我寄法向外道說是人常來至於我所我與共語示其教法不說寄要是人為求所示教法出家受戒我知此人後應得道聽使出家四月中試何以故為護法城故又使未來世賊不更起故如是如來善護法城使不得便所謂令受佛教捨本惡邪諸比丘衆皆應歡喜聽使出家得受戒已天人世間不能動轉舍利弗何等是可試者謂外道人及樂外道法者舍利弗何等是樂外道法所謂有所得者我見者人見者衆生見者貪者邪者於自相空法中心生疑者受行種種邪虛妄法不能入於第一義空行諸邪道是人名為樂外道法舍利弗不可試以種種色衣若白衣人若著袈裟有如是不善有所得見皆名外道於我法中出家受戒是人應試何以故有所得者於我法中即是邪見是名大賊一切世間天人中賊是名一切世間怨

十一面背共計數百五十三字

塔下三八二三

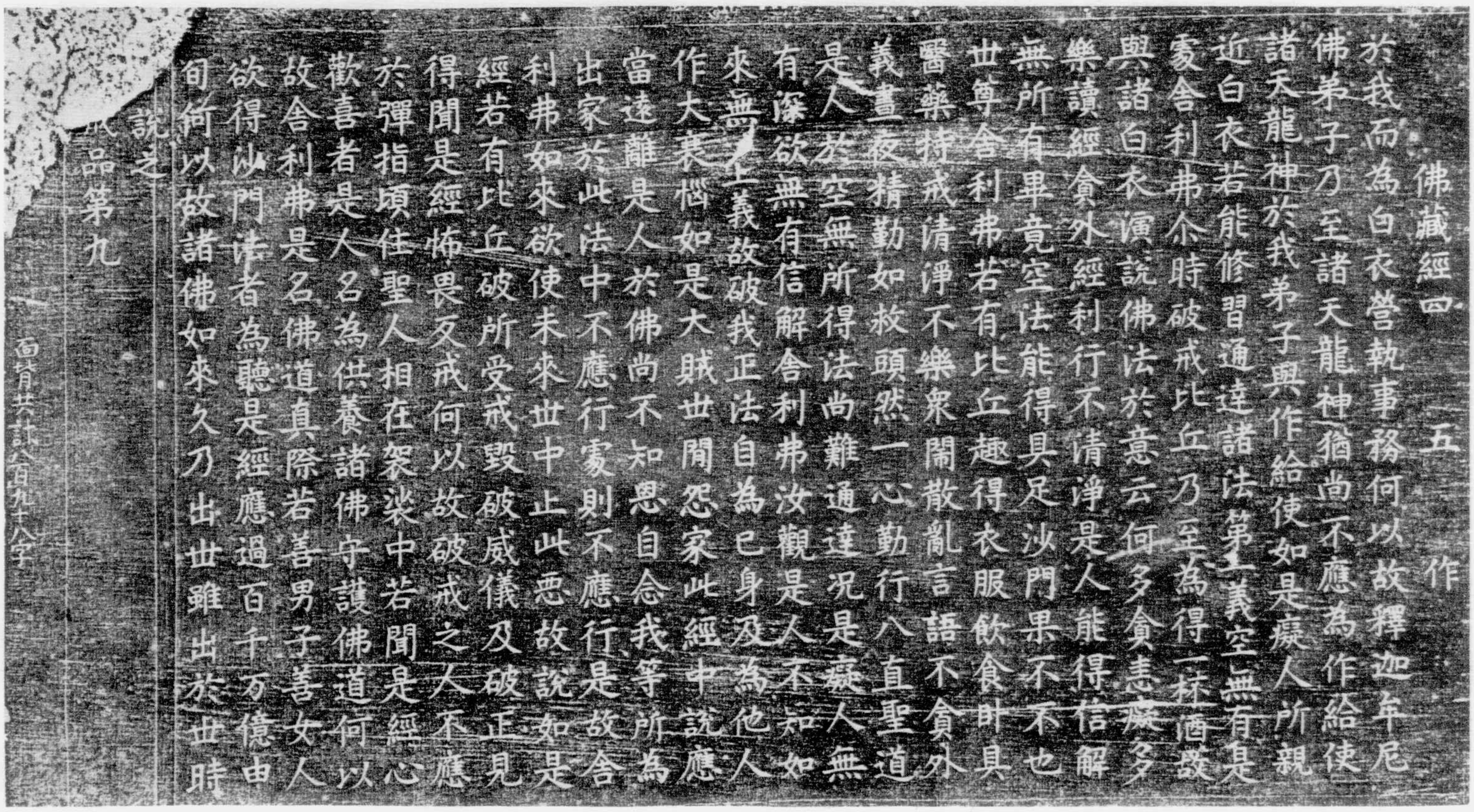


佛藏經四　三　作
家諸佛大賊舍利弗是邪見人我則不聽出
家受戒舍利弗一切法無我若人於中不能
生忍一切法空無我無人無衆生無壽命不能
信解於我法中所受供養名為不淨是人則
是不供養佛不供養法不供養僧為入我法
形是沙門心是外道為盜法人舍利弗於未
來世當有比丘不修身不修戒不修心不修
慧是人輕笑如來所說如來所行如來常於
第一義空恭敬供養常樂是行是諸比丘輕
笑如來所行真際畢竟空法舍利弗尒時若
有若行比丘亦共輕笑今我弟子有行空者
我讚其善安慰其心尒時是人輕笑空行但求
不堅牢事以有我及有諸法如是等事令衆
心喜若說一切諸法空者亦輕是人何以故舍
利弗諸法應尒衆生善根欲斷本相則現真
實妙法在於世間無有受者譬如癡人以栴
檀香同於很本舍利弗迦葉佛說未來世中
釋迦牟尼佛諸弟子衆以利養故為諸白衣
說第一義空尒時多有在家出家愚癡不受
違逆不信而反誹謗失於大利以是因緣當
墮惡道舍利弗尒時多有相違諍論我論
人論衆生論壽者論命者論善法欲少但
樂利養實是愚癡自謂有智互相違逆常
共諍訟樂有斷事生怨嫉心是人捨沙門法
但求利養多樂事務所營非一常樂伺求他
人長短自隱其過稱讚功德如今比丘覆藏
功德自出過惡當尒之時盛世不能護持重
九百十字

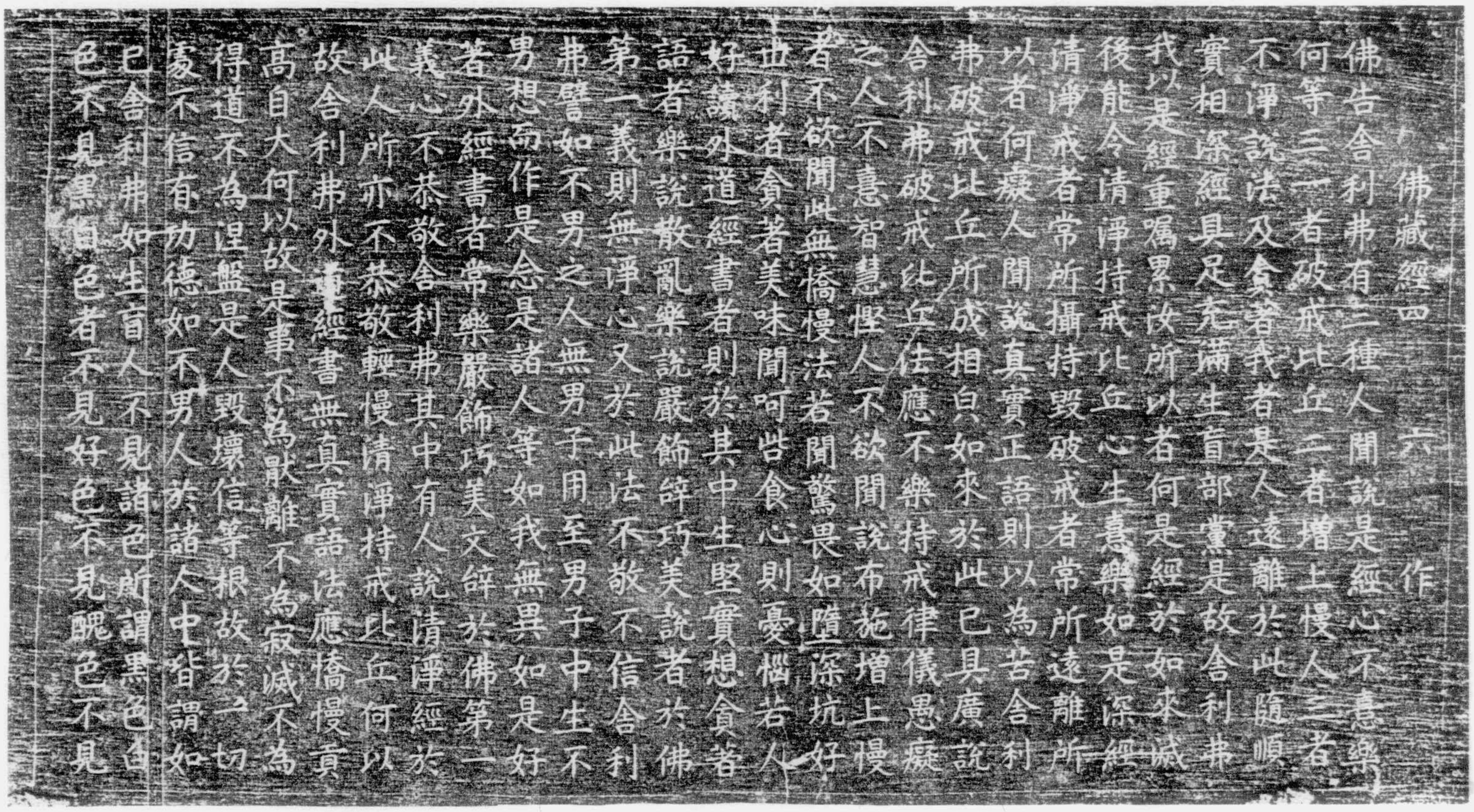


佛藏經四　四　作
戒無所曉故破於義利而言諸法空自相空
何所能作如那羅戲人種種變現無所知者
見之大笑何以故不知戲法其術隱故生希
有心驚怪大笑如是舍利弗尒時真實比丘說
空寂法求活命者咸共嗤笑何以故是人不
知佛法義故聞說空法驚疑怖畏舍利弗汝
觀此人於安隱處生衰惱心於衰惱處生安
隱心是人顛倒逆行善法順行惡法舍利弗
如是癡人多懷慳貪瞋恚愚癡具足行三不
善根舍利弗我為利益持戒比丘故說二百
五十戒經如是癡人乃以世間小因緣故向在
家者說乃至書寫以示白衣舍利弗如是癡人
說言諸法空自相空何所能作何以故如是
癡人尚不能除慳貪煩惱何況能斷無明
舍利弗尒時持律比丘不能善學諸法空舍
利弗云何名為持律比丘不能善學如來經
者亦不善學讀誦修妬路者亦不善學舍
中說有三學善戒學善心學善慧學是人於
三學中不能善學但以多聞因緣輕慢他人
是人則為障礙善法如是癡人猶尚不能如
法答問況於畢竟空無所有中能發精進舍
利弗尒時破戒比丘樂為白衣執事宣通使
命療治病法以自生活舍利弗汝今觀此惡
人於我法中出家受戒得受供養而反以我
為怨舍利弗尒時四天王釋提桓因大梵天
王乃至百千万億諸天見我法中如是毀壞
皆大憂愁啼泣涕零舍利弗是實不應依止
吴福孫刻

塔下三八二四

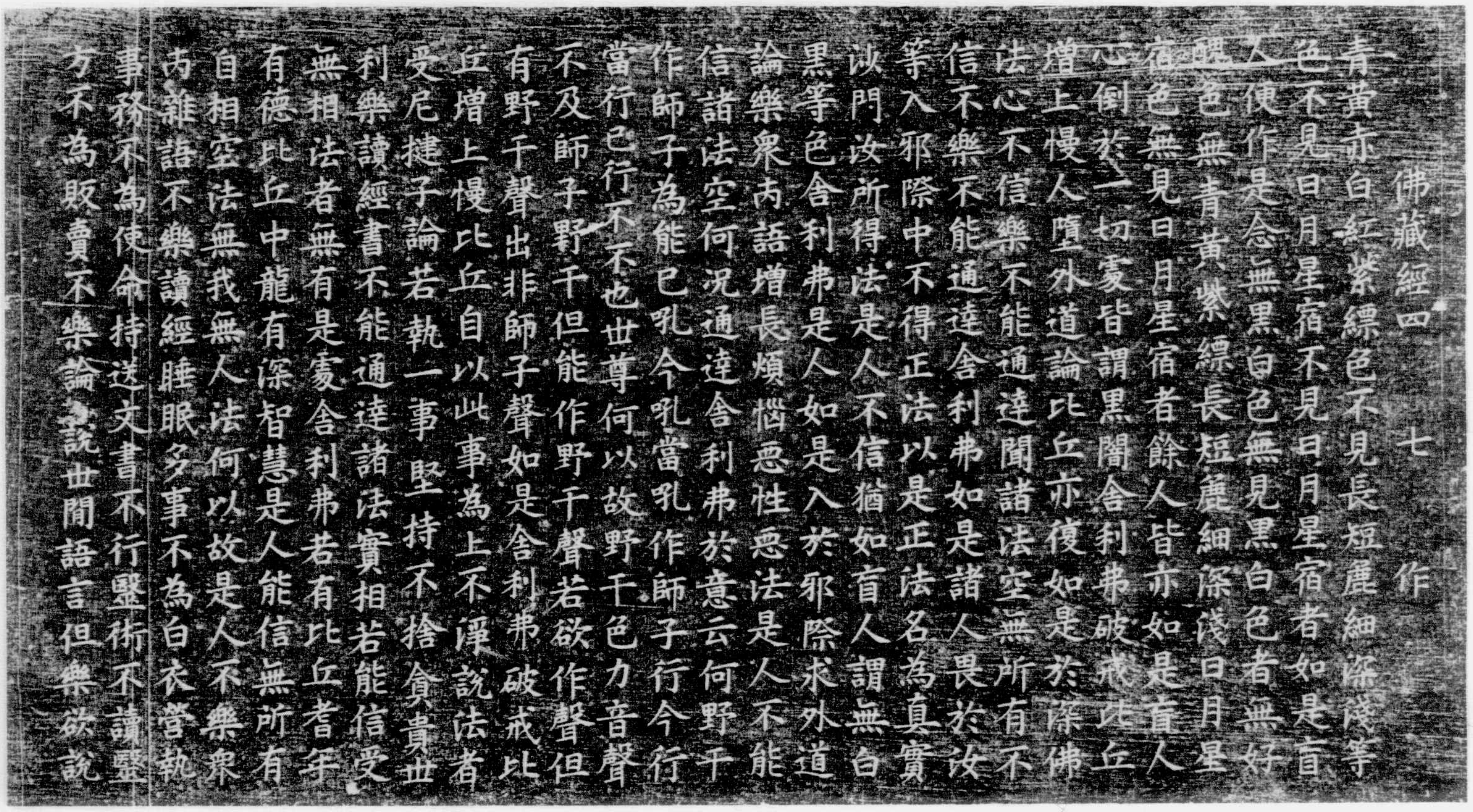


佛藏經四　五　作
於我而為白衣營執事務何以故釋迦牟尼
佛弟子乃至諸天龍神猶尚不應為作給使
諸天龍神於我弟子興作給使如是癡人所親
近白衣若能修習通達諸法第一義空無有是
處舍利弗尒時破戒比丘乃至為得一杯酒發
與諸白衣演說佛法於意云何多貪恚癡多
樂讀經貪外經利行不清淨是人能得信解
無所有畢竟空法能得具足沙門果不不也
世尊舍利弗若有比丘趣得衣服飲食卧具
醫藥持戒清淨不樂衆閙散亂言語不貪外
義晝夜精勤如救頭然一心勤行八直聖道
是人於空無所得法尚難通達況是癡人無
有深欲無有信解舍利弗汝觀是人不知如
來無上義故破我正法自為已身及為他人
作大衰惱如是大賊世間怨家此經中說應
當遠離是人於佛尚不知恩自念我等所為
出家於此法中不應行處則不應行是故舍
利弗如來欲使未來世中上此惡故說如是
經若有比丘破所受戒毀破威儀及破正見
得聞是經怖畏反戒何以故破戒之人不應
於彈指頃住聖人相在袈裟中若聞是經心
歡喜者是人名為供養諸佛守護佛道何以
故舍利弗是名佛道真際若善男子善女人
欲得沙門法者為聽是經應過百千万億由
旬何以故諸佛如來久乃出世雖出於世時
說之
戒品第九
面背共計八百九十八字



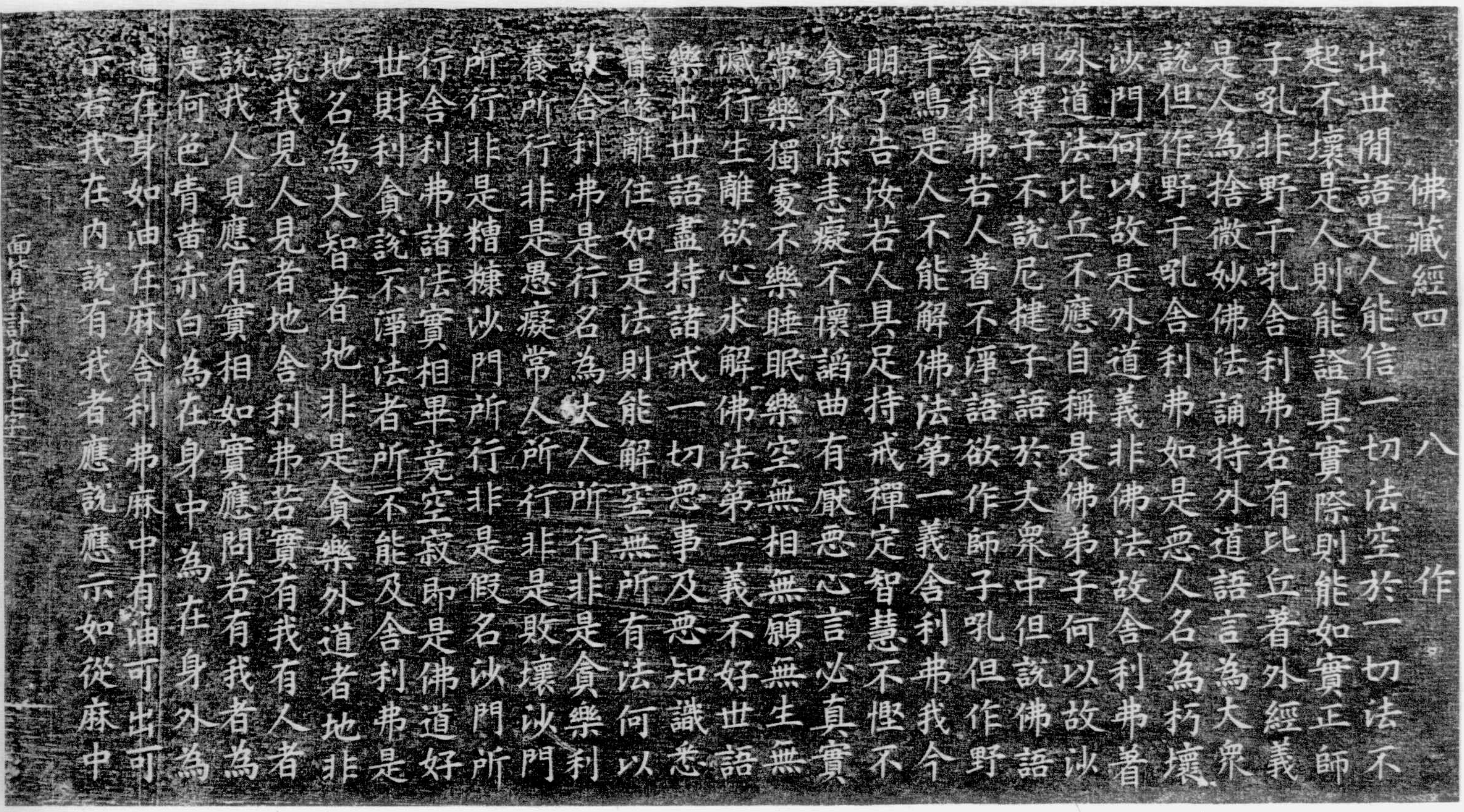
佛藏經四　六　作
佛告舍利弗有三種人聞說是經心不意樂
何等三一者破戒比丘二者增上慢人三者
不淨說法及貪著我者是人遠離於此隨順
實相深經具足充滿生盲部黨是故舍利弗
我以是經重囑累汝所以者何是經於如來滅
後能令清淨持戒比丘心生憙樂如是深經
清淨戒者常所攝持毀破戒者常所遠離所
以者何癡人聞說真實正語則以為苦舍利
弗破戒比丘所成相皃如來於此已具廣說
舍利弗破戒比丘法應不樂持戒律儀愚癡
之人不憙智慧慳人不欲聞說布施增上慢
者不欲聞此無憍慢法若聞驚畏如墮深坑好
世利者貪著美味聞呵呰食心則憂惱若人
好讀外道經書者則於其中生堅實想貪著
語者樂說散亂樂說嚴飾辭巧美說者於佛
第一義則無淨心又於此法不敬不信舍利
弗譬如不男之人無男子用至男子中生不
男想而作是念是諸人等如我無異如是好
著外經書者常樂嚴飾巧美文辭於佛第一
義心不恭敬舍利弗其中有人說清淨經於
此人所亦不恭敬輕慢清淨持戒比丘何以
故舍利弗外道經書無真實語法應憍慢貢
高自大何以故是事不為猒離不為寂滅不為
得道不為涅盤是人毀壞信等根故於一切
處不信有功德如不男人於諸人中皆謂如
己舍利弗如生盲人不見諸色所謂黒色白
色不見黒白色者不見好色不見醜色不見

塔下四五七六



佛藏經四　七　作

青黃赤白紅紫縹色不見長短麁細深淺等色不見日月星宿不見日月星宿者如是盲人便作是念無黑白色無見黑白色者無好醜色無青黃紫縹長短麁細深淺日月星宿色無見日月星宿者餘人皆亦如是盲人心倒於一切處皆謂黑闇舍利弗破戒比丘增上慢人墮外道論比丘亦復如是於深佛法心不信樂不能通達諸法空無所有不信不樂不能通達舍利弗如是諸人畏於汝等入邪際中不得正法以是正法名為真實沙門汝所得法是人不信猶如盲人謂無白黑等色舍利弗是人如是入於邪際求外道論樂衆內語增長煩惱惡性惡法是人不能信諸法空何況通達舍利弗於意云何野干作師子為能已乳今乳當乳作師子行今行當行已行不不也世尊何以故野干色力音聲不及師子野干但能作野干聲若欲作聲但有野干聲出非師子聲如是舍利弗破戒比丘增上慢比丘自以此事為上不淨說法者受尼揵子論若執一事堅持不捨貪貴世利樂讀經書不能通達諸法實相若能信受無相法者無有是處舍利弗若有比丘耆年有德比丘中龍有深智慧是人能信無所有自相空法無我無人法何以故是人不樂衆內雜語不樂讀經睡眠多事不為白衣營執事務不為使命持送文書不行竪術不讀竪方不為販賣不樂論說世間語言但樂欲說

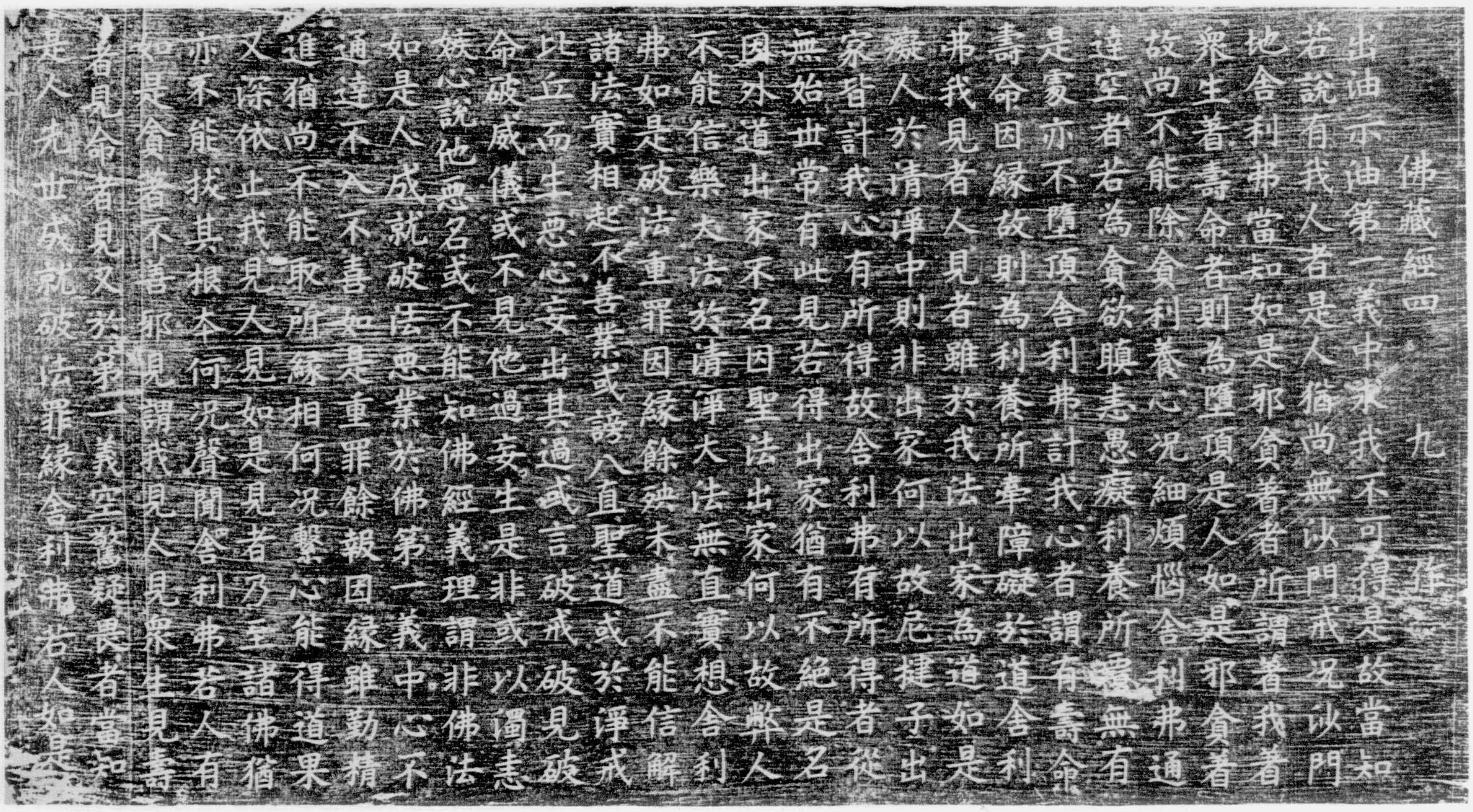


佛藏經四　八　作

出世間語是人能信一切法空於一切法不起不壞是人則能證真實際則能如實正師子乳非野干乳舍利弗若有比丘著外經義是人為捨微妙佛法誦持外道語言為大衆說但作野干乳舍利弗如是惡人名為朽壞沙門何以故是外道義非佛法故舍利弗著外道法比丘不應自稱是佛弟子何以故沙門釋子不說尼揵子語於大衆中但說佛語舍利弗若人著不淨語欲作師子乳但作野干鳴是人不能解佛法第一義舍利弗我今明了告汝若人具足持戒禪定智慧不慳不貪不深恚癡不懷諂曲有厭惡心言必真實常樂獨處不樂睡眠樂空無相無願無生無識行生離欲心求解佛法第一義不好世語樂出世語盡持諸戒一切惡事及惡知識悉皆遠離住如是法則能解空無所有法何以故舍利弗是行名為大人所行非是貪樂利養所行非是愚癡常人所行非是敗壞沙門所行非是糟糠沙門所行非是假名沙門所行舍利弗諸法實相畢竟空寂即是佛道好世財利貪說不淨法者所不能及舍利弗是地名為大智者地非是貪樂外道者地非說我見人見者地舍利弗若實有我有人者說我人見應有實相如實應問若有我者為是何色青黃赤白為在身中為在身外為遍在身如油在麻舍利弗麻中有油可出可示若我在內說有我者應說應示如從麻中

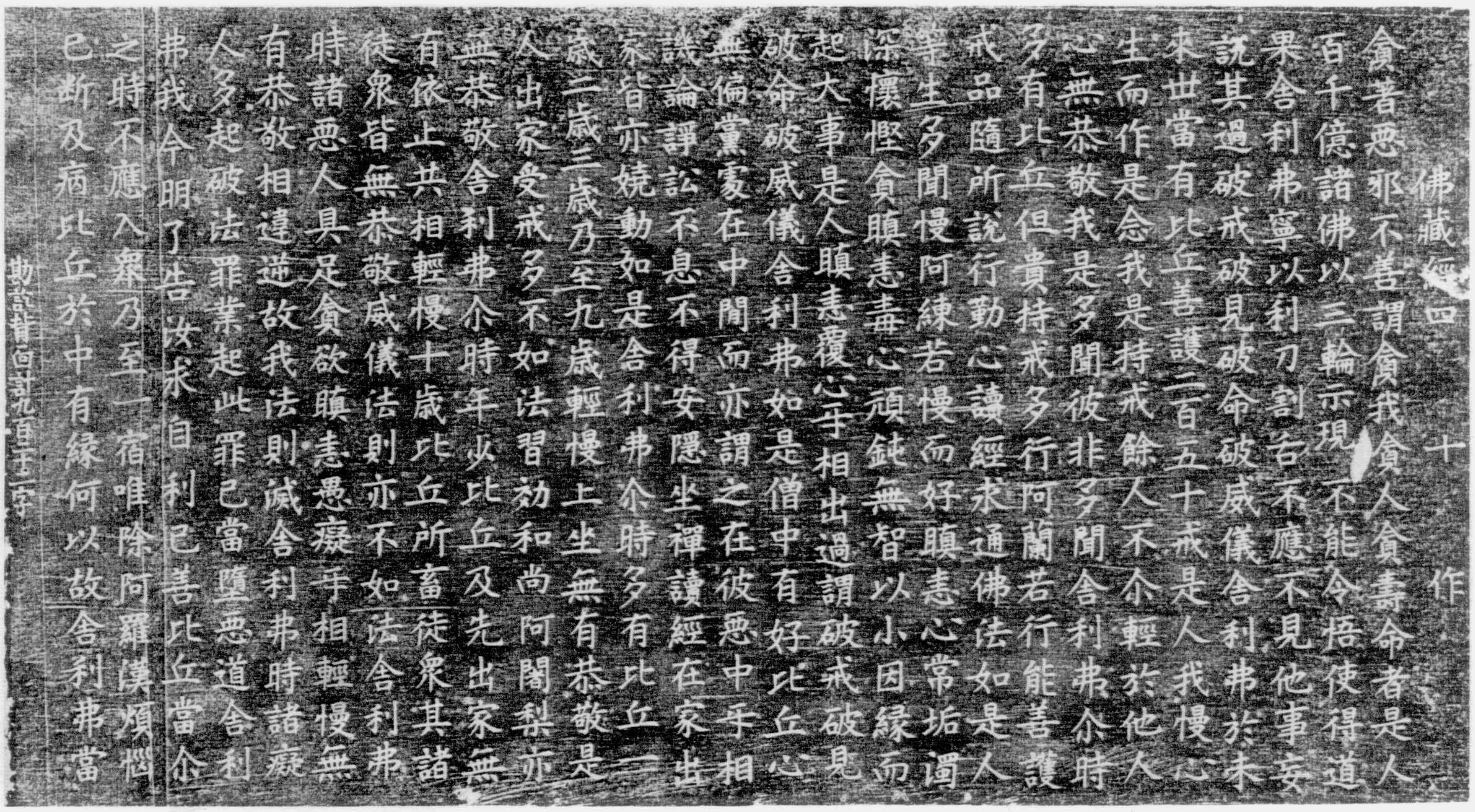
面背共計九百十七字

塔下四五七七



佛藏經四　九　作

出由示由第一義中求我不可得是故當知
若説有我人者是人猶尚無沙門戒況沙門
地舎利弗當知如是邪貪著者所謂著我著
衆生著壽命者則為墮頂是人如是邪貪著
故尚不能除貪利養心況細煩惱舍利弗通
達空者若為貪欲瞋恚愚癡利養所遮無有
是處亦不墮頂舍利弗計我心者謂有壽命
壽命因緣故則為利養所牽障礙於道舍利
弗我見者人見者雖於我法出家為道如是
癡人於清淨中則非出家何以故尼揵子出
家皆計我心有所得故舍利弗有所得者從
無始世常有此見若得出家猶有不絶是名
因外道出家不名因聖法出家何以故弊人
不能信樂大法於清淨大法無直實想舍利
弗如是破法重罪因緣餘殃未盡不能信解
諸法實相起不善業或謗八直聖道或於淨戒
比丘而生惡心妄出其過或言破戒破見破
命破威儀或不見他過妄生是非或以濁恚
嫉心説他惡名或不能知佛經義理謂非佛法
如是人成就破法惡業於佛第一義中心不
通達不入不喜如是重罪餘報因緣雖勤精
進猶尚不能取所緣相何況繫心能得道果
又深依止我見人見如是見者乃至諸佛猶
亦不能拔其根本何況聲聞舍利弗若人有
如是貪著不善邪見謂我見人見衆生見壽
者見命者見又於第一義空驚疑畏者當知
是人先世成就破法罪緣舍利弗若人如是

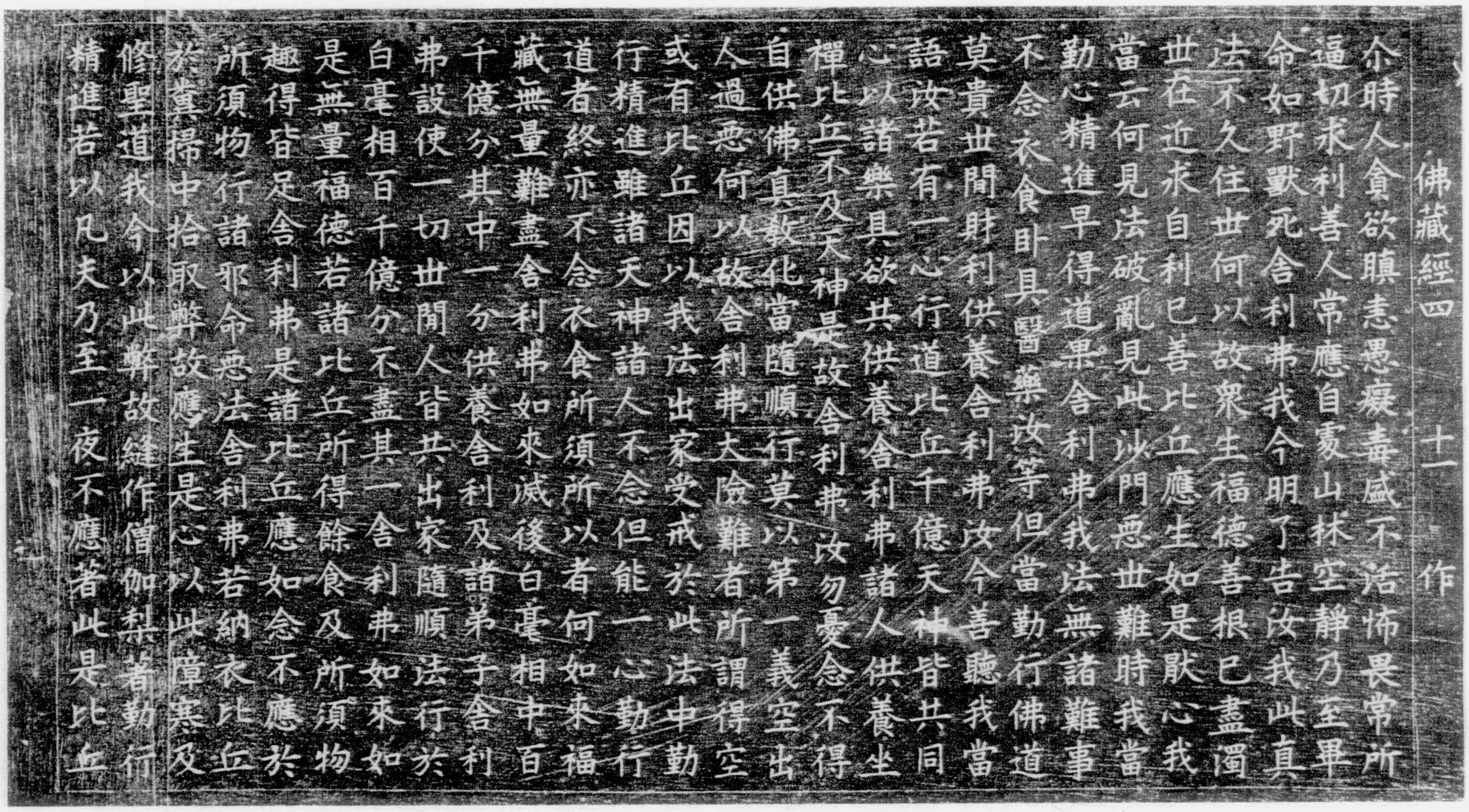


佛藏經四　十　作

貪著惡邪不善謂貪我貪人貪壽命者是人
百千億諸佛以三輪示現不能令悟使得道
果舍利弗寧以利刀割舌不應不見他事妄
説其過破戒破見破命破威儀舍利弗於未
來世當有比丘善護二百五十戒是人我慢心
生而作是念我是持戒餘人不尒輕於他人
心無恭敬我是多聞彼非多聞舍利弗尒時
多有比丘但貴持戒多行阿蘭若行能善護
戒品隨所説行勤心讀經求通佛法如是人
輩生多聞慢阿練若慢而好瞋恚心常垢濁
深懷慳貪瞋恚毒心頑鈍無智以小因緣而
起大事是人瞋恚覆心互相出過謂破戒破見
破命破威儀舍利弗如是僧中有好比丘心
無偏黨處在中間而亦謂之在彼惡中互相
議論諍訟不息不得安隱坐禪讀經在家出
家皆亦嬈動如是舍利弗尒時多有比丘一
歲二歲三歲乃至九歲輕慢上坐無有恭敬是
人出家受戒多不如法習効和尚阿闍梨亦
無恭敬舍利弗尒時年少比丘及先出家無
有依上共相輕慢十歲比丘所畜徒衆其諸
徒衆皆無恭敬威儀法則亦不如法舍利弗
時諸惡人具足貪欲瞋恚愚癡互相輕慢無
有恭敬相違逆故我法則滅舍利弗時諸癡
人多起破法罪業起此罪已當墮惡道舍利
弗我今明了告汝求自利已善比丘當尒
之時不應入衆乃至一宿唯除阿羅漢煩惱
已斷及痾比丘於中有緣何以故舍利弗當

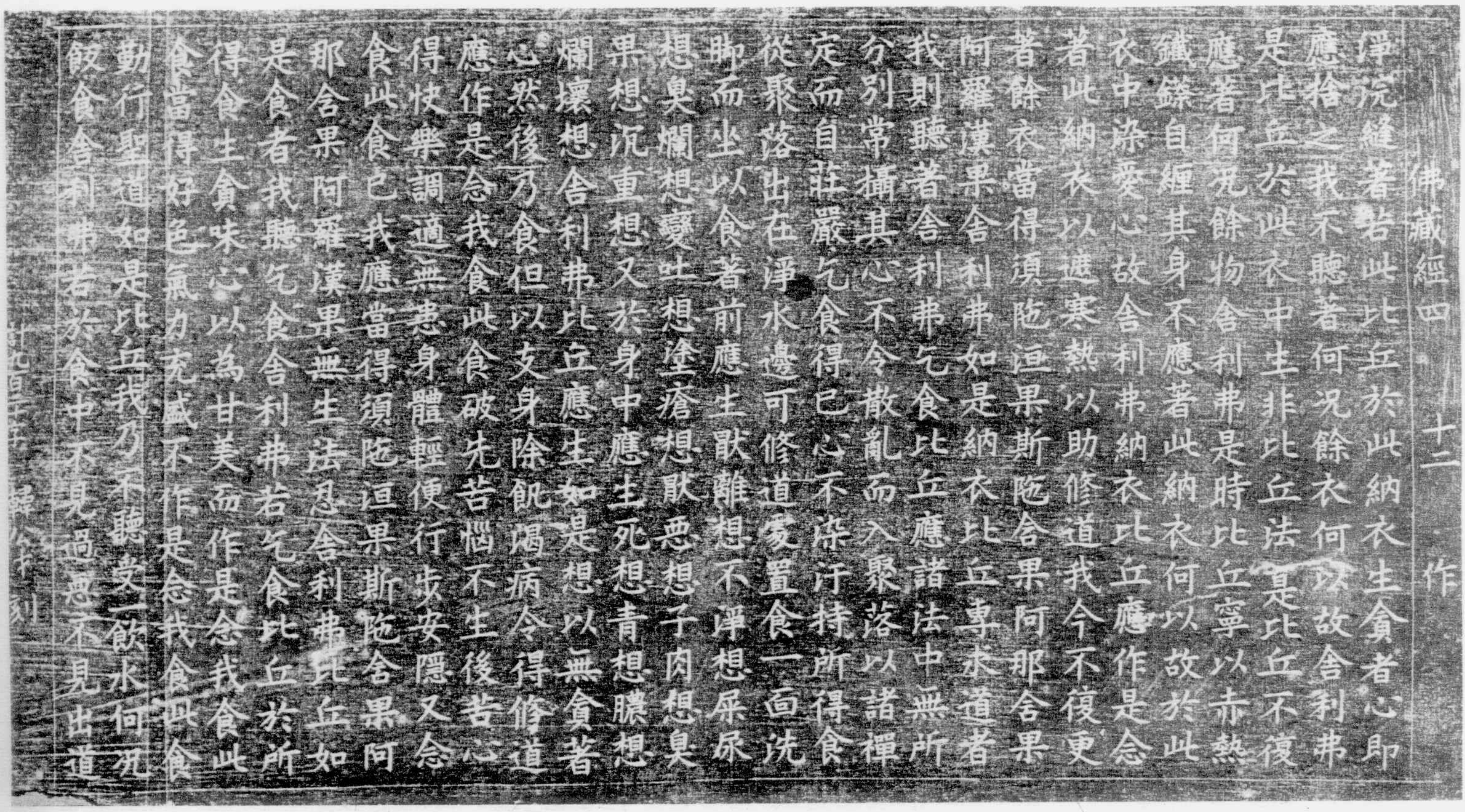
勘訖背面計九百五十一字

塔下四五七八



佛藏經四　十一　作

尒時人貪欲瞋恚愚癡毒盛不活怖畏常所逼切求利善人常應自處山林空靜乃至畢命如野獸死舍利弗我今明了告汝我此真法不久住世何以故衆生福德善根已盡濁世在近求自利已善比丘應生如是猒心我當云何見法破亂見此沙門惡世難時我當勤心精進早得道果舍利弗我法無諸難事不念衣食卧具醫藥汝等但當勤行佛道莫貴世間財利供養舍利弗汝今善聽我當語汝若有一心行道比丘千億天神皆共同心以諸樂具欲共供養舍利弗諸人供養坐禪比丘不及天神是故舍利弗汝勿憂念不得自供佛真教化當隨順行莫以第一義空出人過惡何以故舍利弗大險難者所謂得空或有比丘因以我法出家受戒於此法中勤行精進雖諸天神諸人不念但能一心勤行道者終亦不念衣食所須所以者何如來福藏無量難盡舍利弗如來滅後白毫相中百千億分其中一分供養舍利及諸弟子舍利弗設使一切世間人皆共出家隨順法行於白毫相百千億分不盡其一舍利弗如來如是無量福德若諸比丘所得餘食及所須物趣得皆足舍利弗是諸比丘應如念不應於所須物行諸邪命惡法舍利弗若納衣比丘於糞掃中拾取弊故應生是心以此障寒及修聖道我今以此弊故縫作僧伽梨著勤行精進若以凡夫乃至一夜不應著此是比丘

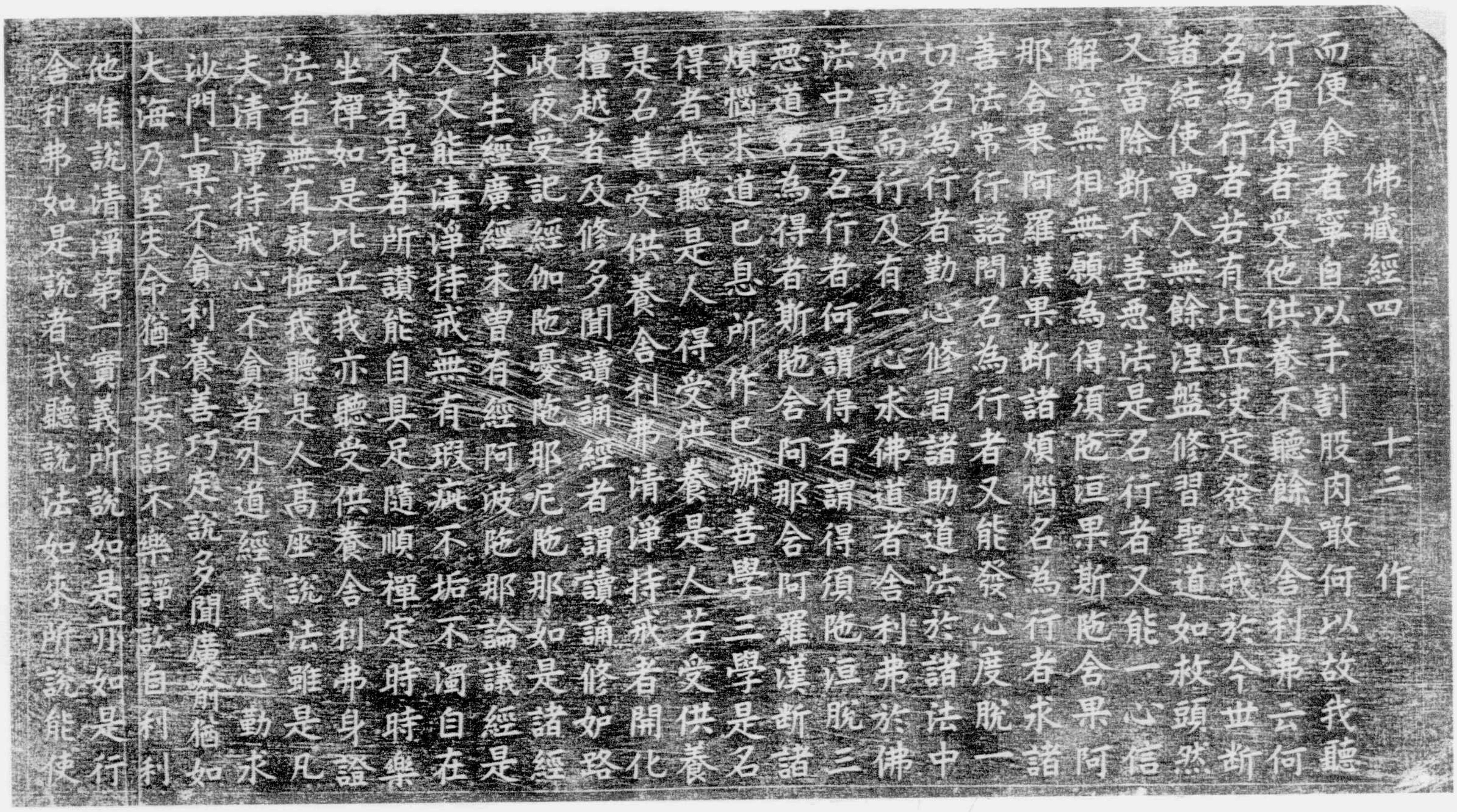


佛藏經四　十二　作

淨浣縫著若此比丘於此納衣生貪著心即應捨之我不聽著何況餘衣何以故舍利弗是比丘於此衣中生非比丘法是比丘不復應著何況餘物舍利弗是時比丘寧以赤熱鐵鍱自纏其身不應著此納衣何以故於此衣中染愛心故舍利弗納衣比丘應作是念著此納衣以遮寒熱以助修道我今不復更著餘衣當得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果舍利弗如是納衣比丘專求道者我則聽著舍利弗乞食比丘應諸法中無所分別常攝其心不令散亂而入聚落以諸禪定而自莊嚴乞食得已心不染汙持所得食從聚落出在淨水邊可修道處置食一面洗腳而坐以食著前應生猒離想不淨想屎尿想臭爛想變吐想塗瘡想猒惡想子肉想臭果想沉重想又於身中應生死想青想膖想爛壞想舍利弗比丘應生如是想以無貪著心然後乃食但以支身除飢渴病令得修道應作是念我食此食破先苦惱不生後苦心得快樂調適無患身體輕便行求安隱又念食此食已我應當得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果無生法忍舍利弗比丘如是食者我聽乞食舍利弗若乞食比丘於所得食生貪味心以為甘美而作是念我食此食當得好色氣力充盛不作是念我食此食勤行聖道如是比丘我乃不聽受一飲水何況飯食舍利弗若於食中不見過患不見出道

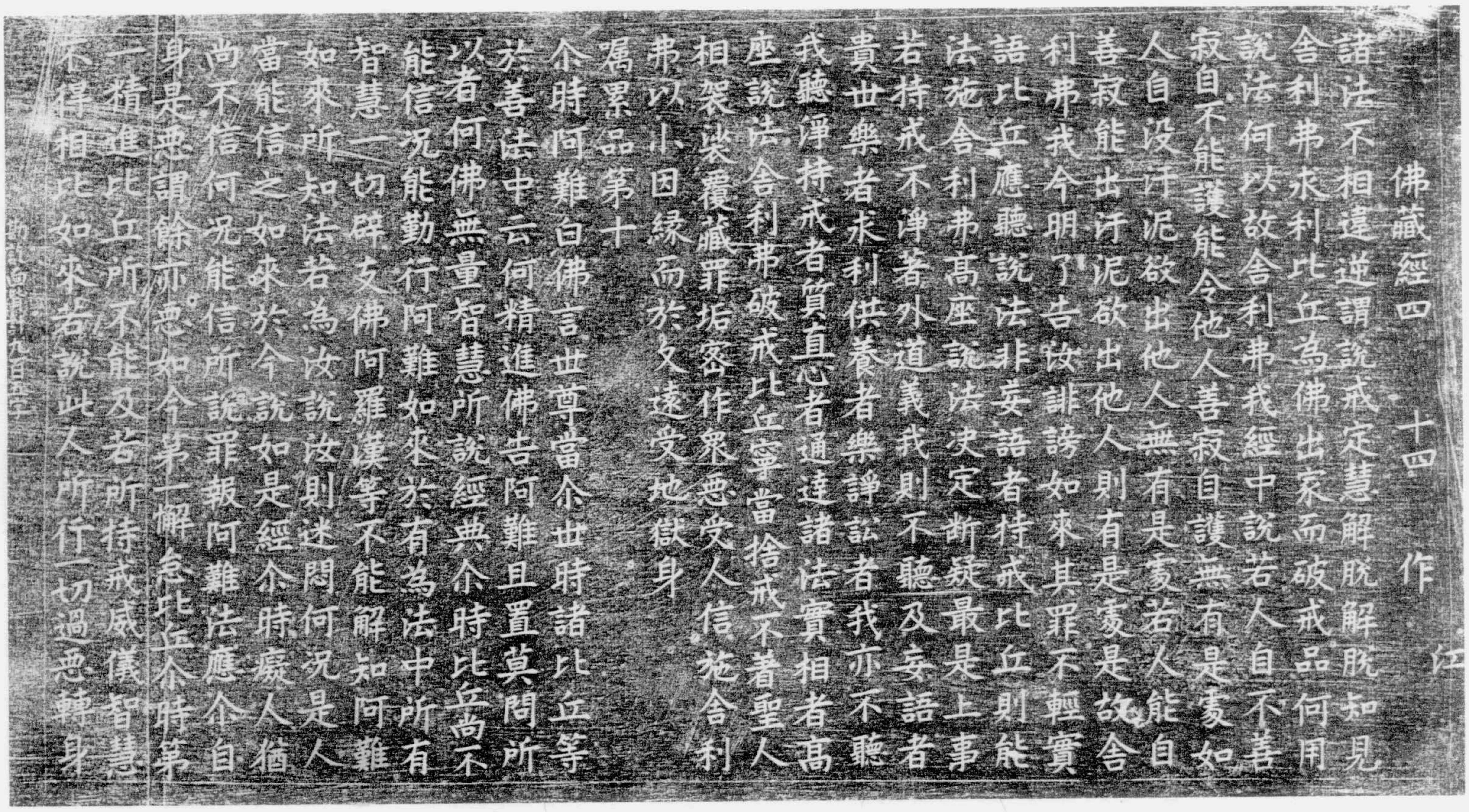
計九百二十字 [illegible]

塔下四五七九



佛藏經四　十三　作

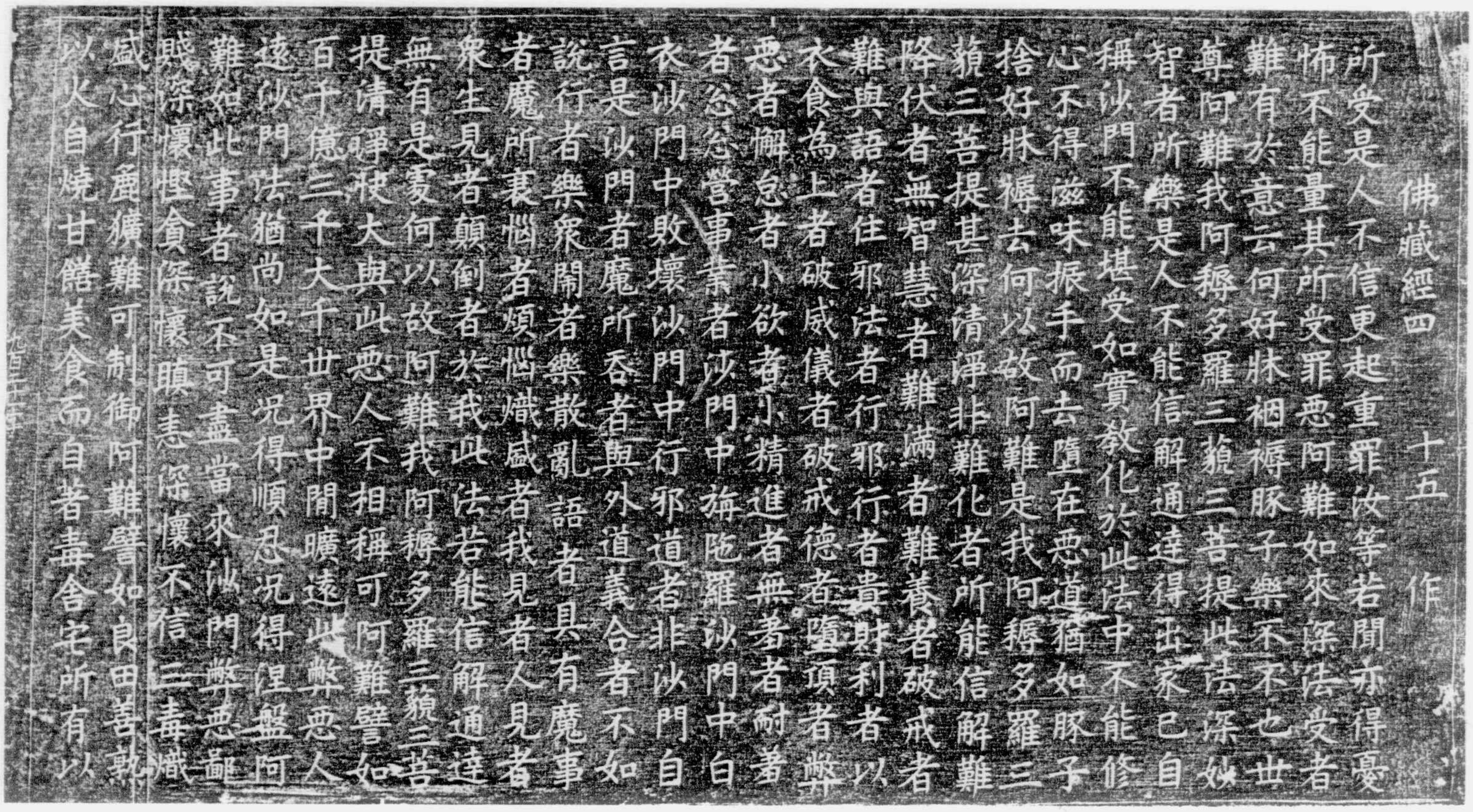
而便食者寧自以手割股肉噉何以故我聽
行者得者受他供養不聽餘人舍利弗云何
名為行者若有比丘決定發心我於今世斷
諸結使當入無餘涅盤修習聖道如救頭然
又當除斷不善惡法是名行者又能一心信
解空無相無願為得須陁洹果斯陁含果阿
那含果阿羅漢果斷諸煩惱名為行者求諸
善法常行諮問名為行者又能發心度脫一
切名為行者勤心修習諸助道法於諸法中
如說而行及有一心求佛道者舍利弗於佛
法中是名行者何謂得者謂得須陁洹脫三
惡道名為得者斯陁含阿那含阿羅漢斷諸
煩惱未道已息所作已辦善學三學是名
得者我聽是人得受供養是人若受供養
是名善受供養舍利弗清淨持戒者開化
檀越者及修多聞讀誦經者謂讀誦修妒路
岐夜受記經伽陁憂陁那尼陁那如是諸經
本生經廣經未曾有經阿波陁那論議經是
人又能清淨持戒無有瑕疵不垢不濁自在
不著智者所讚能自具足隨順禪定時時樂
坐禪如是比丘我亦聽受供養舍利弗身證
法者無有疑悔我聽是人高座說法雖是凡
夫清淨持戒心不貪著外道經義一心勤求
沙門上果不貪利養善巧定說多聞廣辯猶如
大海乃至失命猶不妄語不樂諍訟自利利
他唯說清淨第一實義所說如是亦如是行
舍利弗如是說者我聽說法如來所說能使



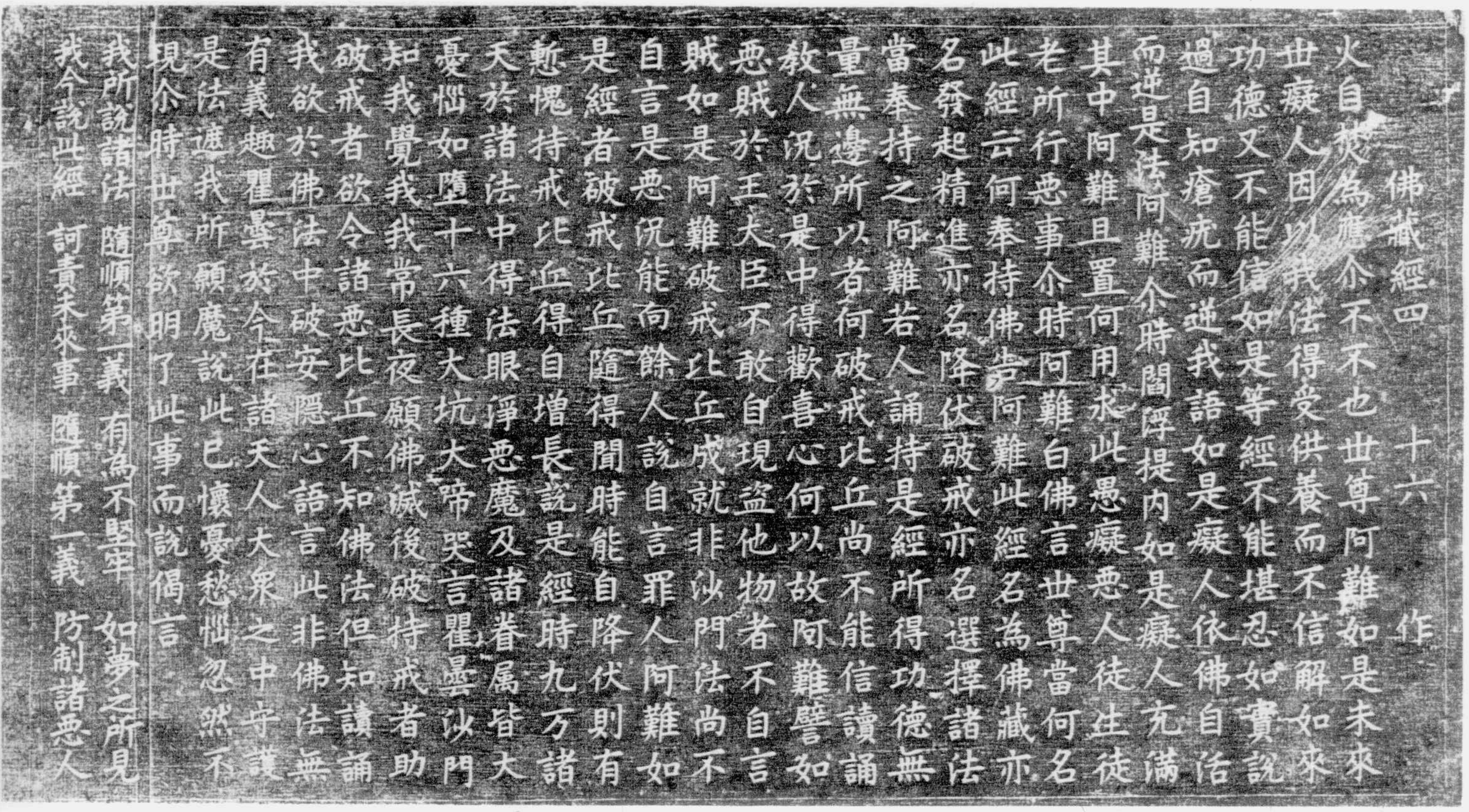
佛藏經四　十四　作　江

諸法不相違逆謂說戒定慧解脫解脫知見
舍利弗求利比丘為佛出家而破戒品何用
說法何以故舍利弗我經中說若人自不善
寂自不能護能令他人善寂自護無有是處如
人自沒汙泥欲出他人無有是處若人能自
善寂能出汙泥欲出他人則有是處是故舍
利弗我今明了告汝誹謗如來其罪不輕實
語比丘應聽說法非妄語者持戒比丘則能
法施舍利弗高座說法決定斷疑最是上事
若持戒不淨著外道義我則不聽及妄語者
貴世樂者求利供養者樂諍訟者我亦不聽
我聽淨持戒者質直心者通達諸法實相者高
座說法舍利弗破戒比丘寧當捨戒不著聖人
相袈裟覆藏罪垢容作衆惡受人信施舍利
弗以小因緣而於久遠受地獄身
囑累品第十
尒時阿難白佛言世尊當尒世時諸比丘等
於善法中云何精進佛告阿難且置莫問所
以者何佛無量智慧所說經典尒時比丘尚不
能信況能勤行阿難如來於有為法中所有
智慧一切辟支佛阿羅漢等不能解知阿難
如來所知法若為汝說汝則迷悶何況是人
當能信之如來於今說如是經尒時癡人猶
尚不信何況能信所說罪報阿難法應尒自
身是惡謂餘亦惡如今第一懈怠比丘尒時第
一精進比丘所不能及若所持戒威儀智慧
不得相比如來若說此人所行一切過惡轉身
[illegible]計九百五字

塔下四五八〇

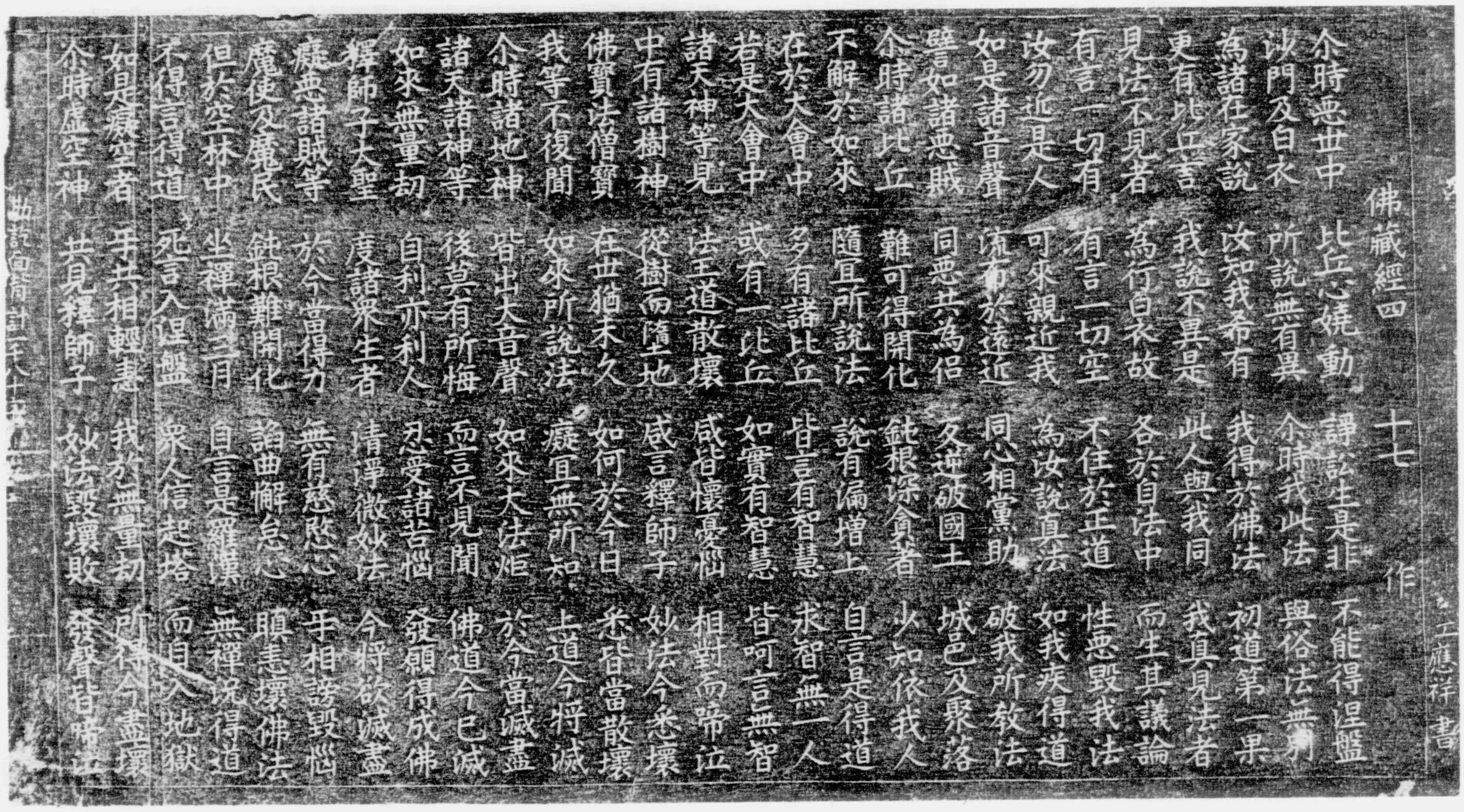


佛藏經四　十五　作
所受是人不信更起重罪汝等若聞亦得憂
怖不能量其所受罪惡阿難如來深法受者
難有於意云何好牀細褥豚子樂不不也世
尊阿難我阿耨多羅三藐三菩提此法深妙
智者所樂是人不能信解通達得出家已自
稱沙門不能堪受如實教化於此法中不能修
心不得滋味振手而去墮在惡道猶如豚子
捨好牀褥去何以故阿難是我阿耨多羅三
藐三菩提甚深清淨非難化者所能信解難
降伏者無智慧者難滿者難養者破戒者
難與語者住邪法者行邪行者貴財利者以
衣食為上者破威儀者破戒德者墮頂者弊
惡者懈怠者小欲者小精進者無著者耐著
者忿忿營事業者沙門中旃陁羅沙門中白
衣沙門中敗壞沙門中行邪道者非沙門自
言是沙門者魔所吞者與外道義合者不如
說行者樂衆鬧者樂散亂語者具有魔事
者魔所裹惱者煩惱熾盛者我見者人見者
衆生見者顛倒者於我此法若能信解通達
無有是處何以故阿難我阿耨多羅三藐三菩
提清淨寂大與此惡人不相稱可阿難譬如
百千億三千大千世界中間曠遠此弊惡人
遠沙門法猶尚如是況得順忍況得涅槃阿
難如此事者說不可盡當來沙門弊惡醜
戝深懷慳貪深懷瞋恚深懷不信三毒熾
盛心行麁獷難可制御阿難譬如良田善孰
以火自燒甘饍美食而自著毒舍宅所有以
九百二十字



佛藏經四　十六　作
火自焚為應尒不不也世尊阿難如是未來
世癡人因以我法得受供養而不信解如來
功德又不能信如是等經不能堪忍如實說
過自知瘡疣而逆我語如是癡人依佛自活
而逆是法阿難尒時閻浮提內如是癡人充滿
其中阿難且置何用求此愚癡惡人徒生徒
老所行惡事尒時阿難白佛言世尊當何名
此經云何奉持佛告阿難此經名為佛藏亦
名發起精進亦名降伏破戒亦名選擇諸法
當奉持之阿難若人誦持是經所得功德無
量無邊所以者何破戒比丘尚不能信讀誦
教人況於是中得歡喜心何以故阿難譬如
惡賊於王大臣不敢自現盜他物者不自言
賊如是阿難破戒比丘成就非沙門法尚不
自言是惡況能向餘人說自言罪人阿難如
是經者破戒比丘隨得聞時能自降伏則有
慙愧持戒比丘得自增長說是經時九万諸
天於諸法中得法眼淨惡魔及諸眷屬皆大
憂惱如墮十六種大坑大啼哭言瞿曇沙門
知我覺我我常長夜願佛滅後破持戒者助
破戒者欲令諸惡比丘不知佛法但知讀誦
我欲於佛法中破安隱心語言此非佛法無
有義趣瞿曇於今在諸天人大衆之中守護
是法遮我所願魔說此已懷憂愁惱忽然不
現尒時世尊欲明了此事而說偈言
我所說諸法　隨順第一義　有為不堅牢　如夢之所見
我今說此經　訶責未來事　隨順第一義　防制諸惡人

塔下四五八一

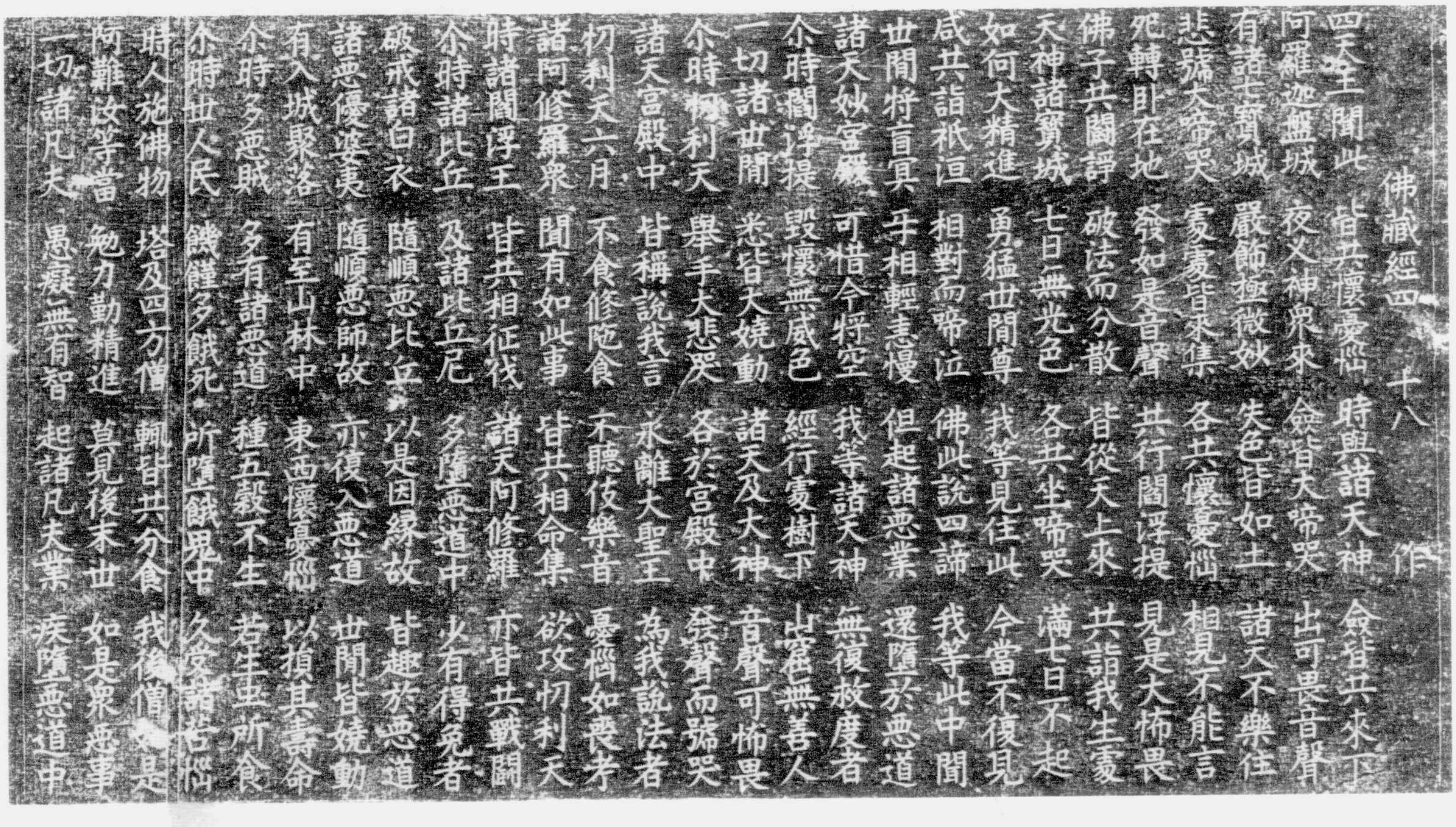


王應祥書

佛藏經四　十七　作

尒時惡世中　比丘心嬈動　諍訟生是非　不能得涅槃
沙門及白衣　所說無有異　尒時我此法　與俗法無別
為諸在家說　汝知我希有　我得於佛法　初道第一果
更有比丘言　我說不異是　此人與我同　我真見法者
見法不見者　為行白衣故　各於自法中　而生其議論
有言一切有　有言一切空　不住於正道　性惡毀我法
汝勿近是人　可來親近我　為汝說真法　如我疾得道
如是諸音聲　流布於遠近　同心相黨助　破我所教法
譬如諸惡賊　同惡共為侶　及逆破國土　城邑及聚落
尒時諸比丘　難可得開化　鈍根深貪著　必知依我人
不解於如來　隨宜所說法　說有偏增上　自言是得道
在於大會中　多有諸比丘　皆言有智慧　求智無一人
若是大會中　或有一比丘　如實有智慧　皆呵言無智
諸天神等見　法王道散壞　咸皆懷憂惱　相對而啼泣
中有諸樹神　從樹而墮地　咸言釋師子　妙法今悉壞
佛寶法僧寶　在世猶未久　如何於今日　悉皆當散壞
我等不復聞　如來所說法　癡冥無所知　上道今將滅
尒時諸地神　皆出大音聲　如來大法炬　於今當滅盡
諸天諸神等　後莫有所悔　而言不見聞　佛道今已滅
如來無量劫　自利亦利人　忍受諸苦惱　發願得成佛
釋師子大聖　度諸衆生者　清淨微妙法　今將欲滅盡
癡惡諸賊等　於今當得力　無有慈愍心　爭相謗毀惱
魔使及魔民　鈍根難開化　諂曲懈怠心　瞋恚壞佛法
但於空林中　坐禪滿三月　自言是羅漢　無禪說得道
不得言得道　死言入涅槃　衆人信起塔　而自入地獄
如是癡空者　爭共相輕恚　我於無量劫　所得今盡壞
尒時虛空神　共見釋師子　妙法毀壞敗　發聲皆啼泣

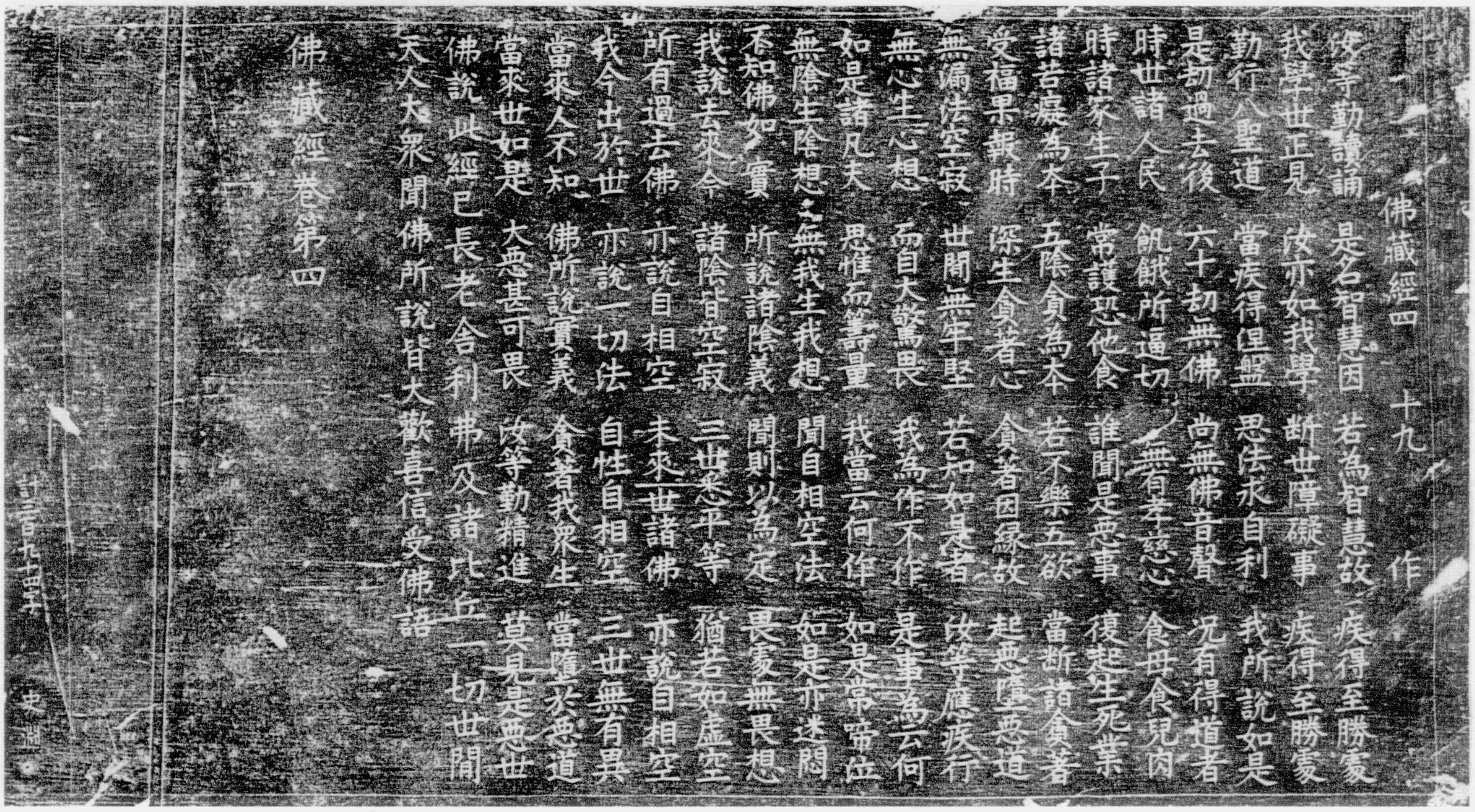
此石向背計一千八十[illegible]



佛藏經四　十八　作

四天王聞此　皆共懷憂惱　時與諸天神　僉皆共來下
阿羅迦盤城　夜叉神衆來　僉皆大啼哭　出可畏音聲
有諸七寶城　嚴飾極微妙　失色皆如土　諸天不樂住
悲號大啼哭　處處皆來集　各共懷憂惱　相見不能言
死轉卧在地　發如是音聲　共行閻浮提　見是大怖畏
佛子共鬪諍　破法而分散　皆從天上來　共詣我生處
天神諸寶城　七日無光色　各共坐啼哭　滿七日不起
如何大精進　勇猛世間尊　我等見住此　今當不復見
咸共詣祇洹　相對而啼泣　佛此說四諦　我等此中間
世間將盲冥　爭相輕恚慢　但起諸惡業　還墮於惡道
諸天妙宮殿　可惜今將空　我等諸天神　無復救度者
尒時閻浮提　毀壞無威色　經行處樹下　山窟無善人
一切諸世間　悉皆大嬈動　諸天及大神　音聲可怖畏
尒時忉利天　舉手大悲哭　各於宮殿中　發聲而號哭
諸天宮殿中　皆稱說我言　永離大聖王　為我說法者
忉利天六月　不食修陀食　不聽伎樂音　憂惱如喪考
諸阿修羅衆　聞有如此事　皆共相命集　欲攻忉利天
時諸閻浮王　皆共相征伐　諸天阿修羅　亦皆共戰鬪
尒時諸比丘　及諸比丘尼　多墮惡道中　少有得免者
破戒諸白衣　隨順惡比丘　以是因緣故　皆趣於惡道
諸惡優婆夷　隨順惡師故　亦復入惡道　世間皆嬈動
有入城聚落　有至山林中　東西懷憂惱　以損其壽命
尒時多惡賊　多有諸惡道　種五穀不生　若生虫所食
尒時世人民　饑饉多餓死　所墮餓鬼中　久受諸苦惱
時人施佛物　塔及四方僧　輒皆共分食　我後僧如是
阿難汝等當　勉力勤精進　莫見後末世　如是衆惡事
一切諸凡夫　愚癡無有智　起諸凡夫業　疾墮惡道中

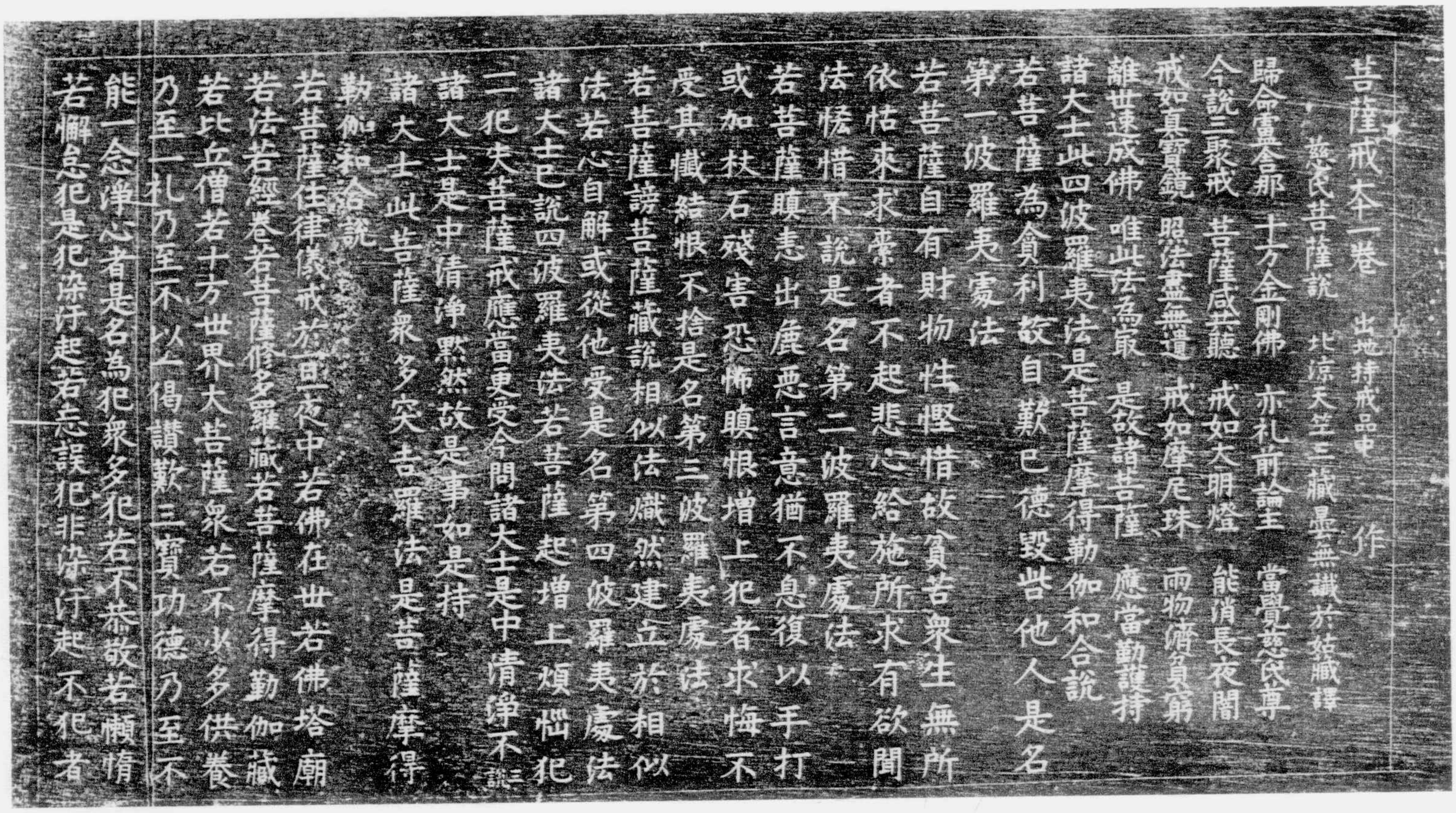
塔下四五八二



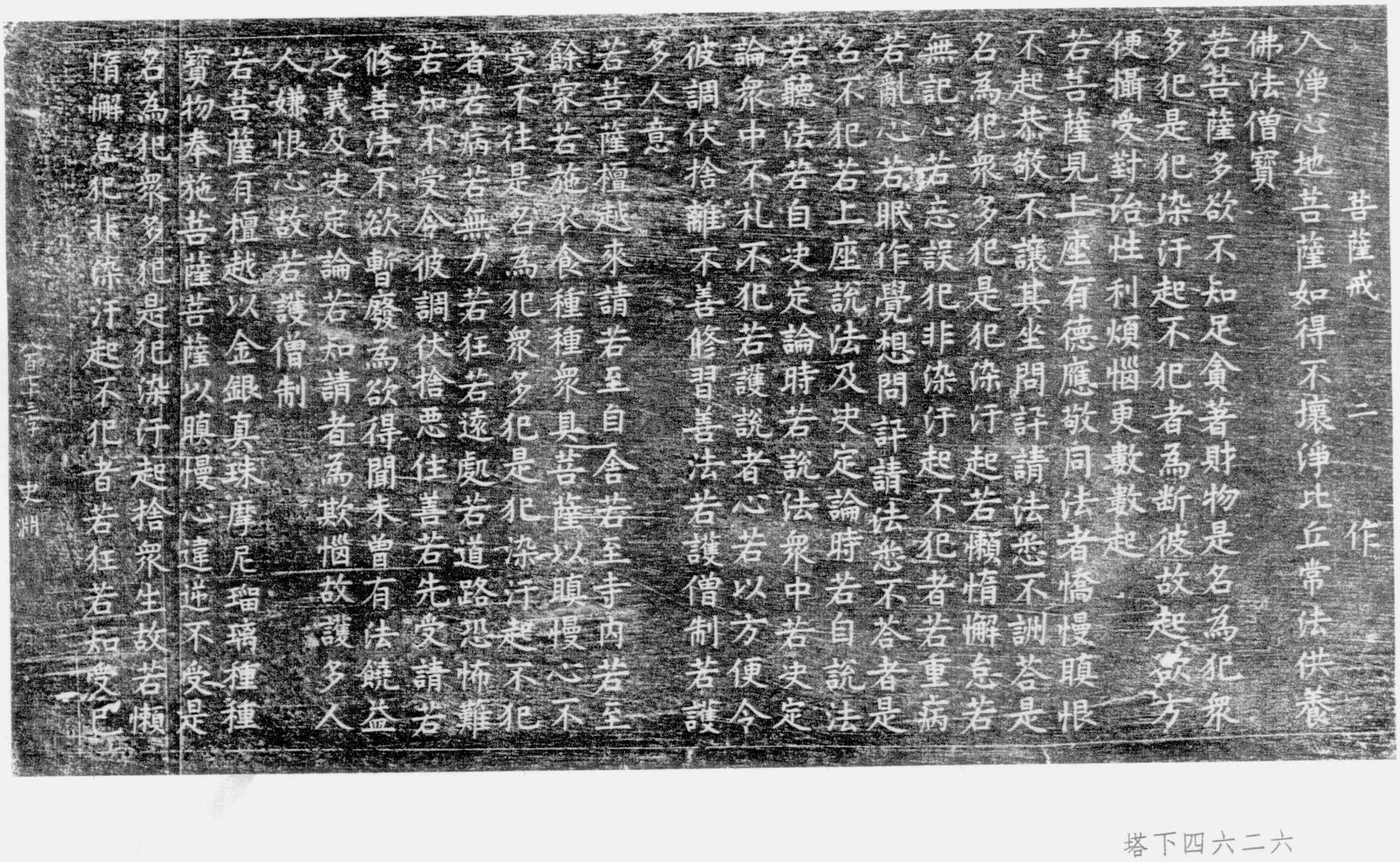
佛藏經四　十九　作
汝等勤讀誦　是名智慧因　若為智慧故　疾得至勝處
我學世正見　汝亦如我學　斷世障礙事　疾得至勝處
勤行八聖道　當疾得涅盤　思法永自利　我所說如是
是劫過去後　六十劫無佛　尚無佛音聲　況有得道者
時世諸人民　飢餓所逼切　無有孝慈心　食母食兒肉
時諸家生子　常護恐他食　誰聞是惡事　復起生死業
諸苦癡為本　五陰貪為本　若不樂五欲　當斷諸貪著
受福果報時　深生貪著心　貪著因緣故　起惡墮惡道
無漏法空寂　世間無牢堅　若知如是者　汝等應疾行
無心生心想　而自大驚畏　我為作不作　是事為云何
如是諸凡夫　思惟而籌量　我當云何作　如是常啼泣
無陰生陰想　無我生我想　聞自相空法　如是亦迷悶
不知佛如實　所說諸陰義　聞則以為定　畏處無畏想
我說去來今　諸陰皆空寂　三世悉平等　猶若如虛空
所有過去佛　亦說自相空　未來世諸佛　亦說自相空
我今出於世　亦說一切法　自性自相空　三世無有異
當來人不知　佛所說實義　貪著我眾生　當墮於惡道
當來世如是　大惡甚可畏　汝等勤精進　莫見是惡世
佛說此經已　長老舍利弗　及諸比丘　一切世間
天人大眾聞佛所說皆大歡喜信受佛語
佛藏經卷第四

計三百九十四字　史淵

塔下四五八三

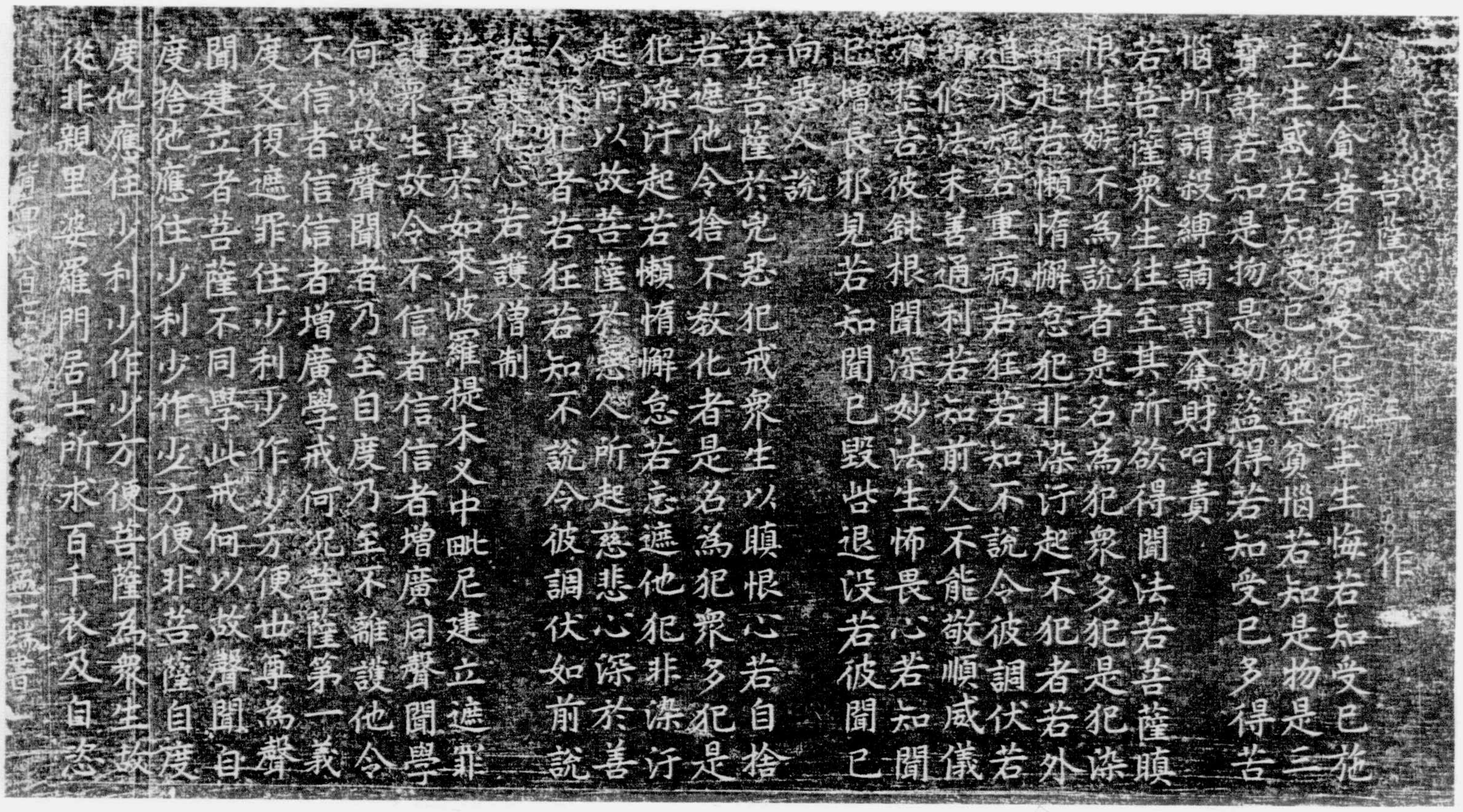


菩薩戒本一卷　出地持戒品中　作
慈氏菩薩說　北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯
歸命盧舍那　十方金剛佛　亦礼前論主　當覺慈氏尊
今說三聚戒　菩薩咸共聽　戒如大明燈　能消長夜闇
戒如真寶鏡　照法盡無遺　戒如摩尼珠　雨物濟貧窮
離世速成佛　唯此法爲最　是故諸菩薩　應當勤護持
諸大士此四波羅夷法是菩薩摩得勤伽和合說
若菩薩爲貪利故自歎已德毀呰他人是名
第一波羅夷處法
若菩薩自有財物性慳惜故貧苦衆生無所
依怙來求索者不起悲心給施所求有欲聞
法慳惜不說是名第二波羅夷處法
若菩薩瞋恚出麁惡言意猶不息復以手打
或加杖石殘害恐怖瞋恨增上犯者求悔不
受其懺結根不捨是名第三波羅夷處法
若菩薩謗菩薩藏說相似法熾然建立於相似
法若心自解或從他受是名第四波羅夷處法
諸大士已說四波羅夷法若菩薩起增上煩惱犯
一一犯失菩薩戒應當更受今問諸大士是中清淨不（三說）
諸大士是中清淨默然故是事如是持
諸大士此菩薩衆多突吉羅法是菩薩摩得
勤伽和合說
若菩薩住律儀戒於一日一夜中若佛在世若佛塔廟
若法若經卷若菩薩修多羅藏若菩薩摩得勤伽藏
若比丘僧若十方世界大菩薩衆若不以多供養
乃至一礼乃至不以一偈讚歎三寶功德乃至不
能一念淨心者是名爲犯衆多犯若不恭敬若懶惰
若懈怠犯是犯染汙起若忘誤犯非染汙起不犯者



菩薩戒　二　作
入淨心地菩薩如得不壞淨比丘常法供養
佛法僧寶
若菩薩多欲不知足貪著財物是名爲犯衆
多犯是犯染汙起不犯者爲斷彼故起欲方
便攝受對治性利煩惱更數數起
若菩薩見上座有德應敬同法者憍慢瞋恨
不起恭敬不讓其坐問訊請法悉不詶荅是
名爲犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠若
無記心若忘誤犯非染汙起不犯者若重病
若亂心若眠作覺想問訊請法悉不荅者是
名不犯若上座說法及決定論時若自說法
若聽法若自決定論時若說法衆中若決定
論衆中不礼不犯若護說者心若以方便令
彼調伏捨離不善修習善法若護僧制若護
多人意
若菩薩檀越來請若至自舍若至寺內若至
餘家若施衣食種種衆具菩薩以瞋慢心不
受不往是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯
者若病若無力若狂若遠處若道路恐怖難
若知不受令彼調伏捨惡住善若先受請若
修善法不欲暫廢爲欲得聞未曾有法饒益
之義及決定論若知請者爲欺惱故護多人
人嫌恨心故若護僧制
若菩薩有檀越以金銀真珠摩尼瑠璃種種
寶物奉施菩薩菩薩以瞋慢心違逆不受是
名爲犯衆多犯是犯染汙起捨衆生故若懶
惰懈怠犯非染汙起不犯者若狂若知受已
百十三字　史淵

塔下四六二六



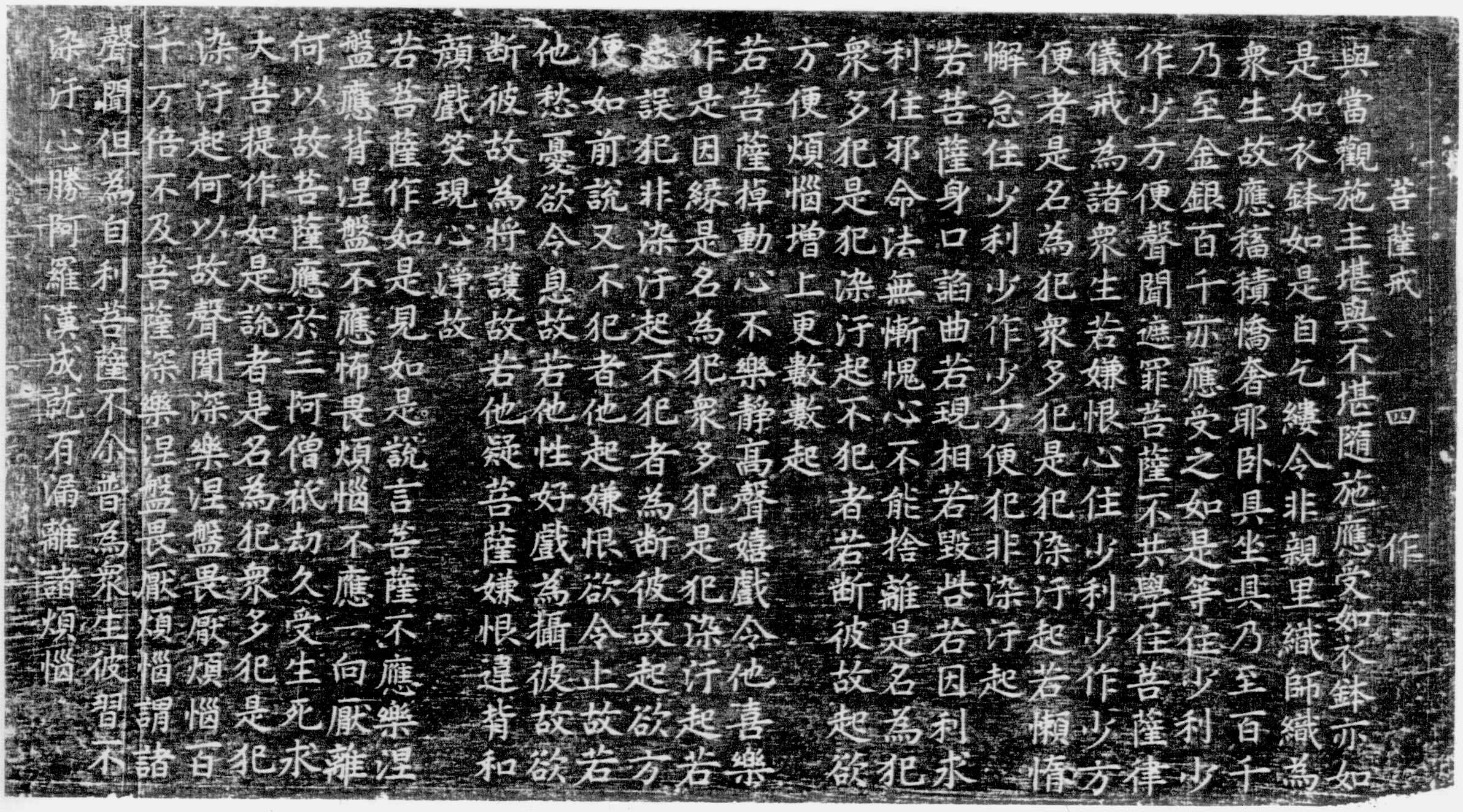
菩薩戒　三　作

必生貪著若知受已施主生悔若知受已施主生感若知受已施主貧惱若知是物是三寶物若知是物是劫盜得若知受已多得苦惱所謂殺縛謫罰奪財呵責

若菩薩眾生住至其所欲得聞法若菩薩瞋恨性嫉不為說者是名為犯眾多犯是犯染汙起若懶惰懈怠犯非染汙起不犯者若外道求過若重病若狂若知不說令彼調伏若於法未善通利若知前人不能敬順威儀不整若彼鈍根聞深妙法生怖畏心若知聞已增長邪見若知聞已毀呰退沒若彼聞已向惡人說

若菩薩於兇惡犯戒眾生以瞋恨心若自捨若遮他令捨不教化者是名為犯眾多犯是犯染汙起若懶惰懈怠若忘遮他犯非染汙起何以故菩薩於惡人所起慈悲心深於善人不犯者若狂若知不說令彼調伏如前說若護他心若護僧制

若菩薩於如來波羅提木叉中毗尼建立遮罪護眾生故令不信者信信者增廣同聲聞學何以故聲聞者乃至自度乃至不離護他令不信者信信者增廣學戒何況菩薩第一義度又復遮罪住少利少作少方便世尊為聲聞建立者菩薩不同學此戒何以故聲聞自度捨他應住少利少作少方便非菩薩自度度他應住少利少作少方便菩薩為眾生故從非親里婆羅門居士所求百千衣及自恣



菩薩戒　四　作

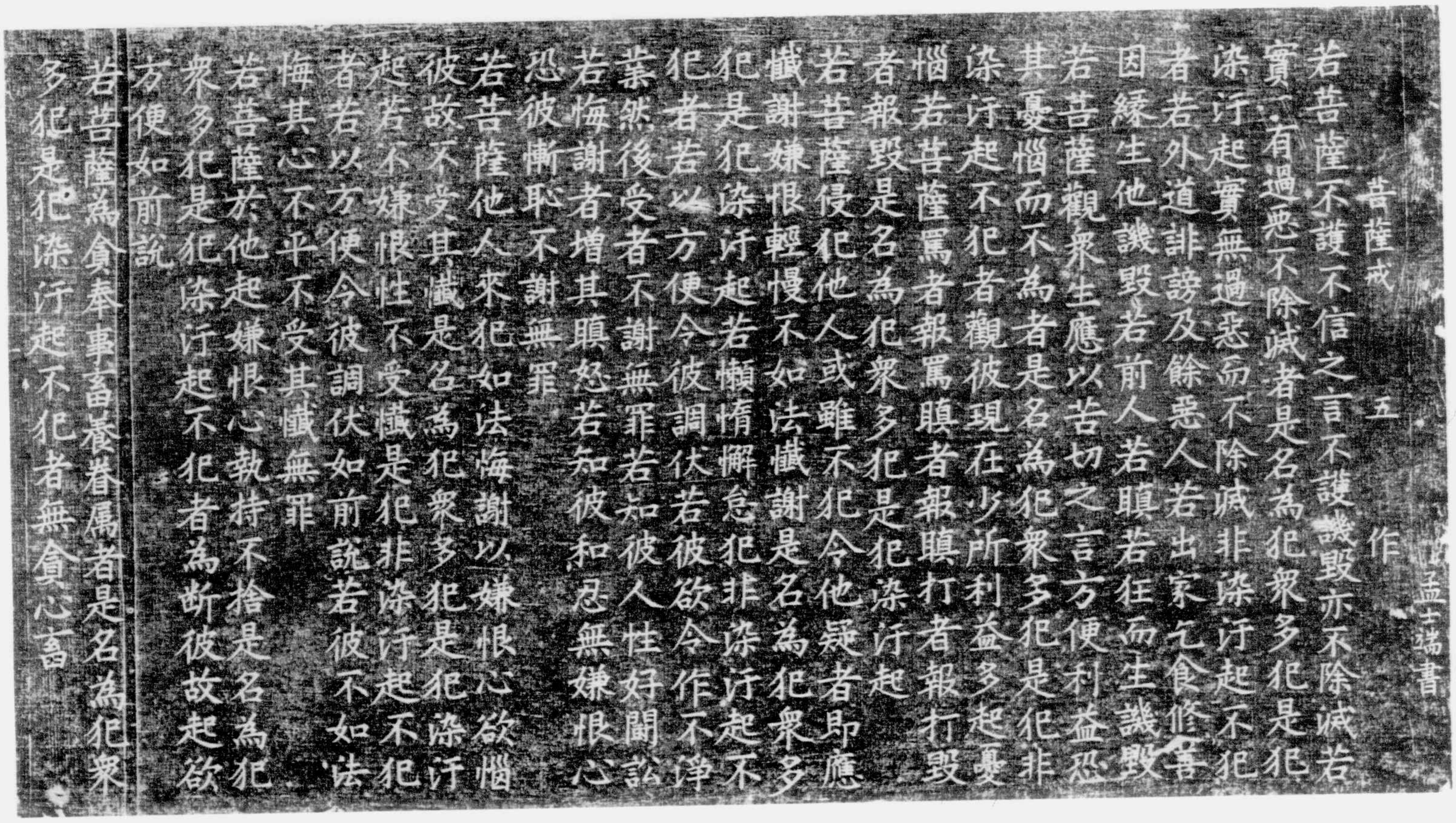
與當觀施主堪與不堪隨施應受如衣鉢亦如是如衣鉢如是自乞縷令非親里織師織為眾生故應積畜憍奢耶卧具坐具乃至百千乃至金銀百千亦應受之如是等住少利少作少方便聲聞遮罪菩薩不共學住菩薩律儀戒為諸眾生若嫌恨心住少利少作少方便者是名為犯眾多犯是犯染汙起若懶惰懈怠住少利少作少方便犯非染汙起

若菩薩身口諂曲若現相若毀呰若因利求利住邪命法無慚愧心不能捨離是名為犯眾多犯是犯染汙起不犯者若斷彼故起欲方便煩惱增上更數數起

若菩薩掉動心不樂靜高聲嬉戲令他喜樂作是因緣是名為犯眾多犯是犯染汙起若忘誤犯非染汙起不犯者為斷彼故起欲方便如前說又不犯者他起嫌恨欲令上故若他愁憂欲令息故若他性好戲為攝彼故欲斷彼故為將護故若他疑菩薩嫌恨違背和顏戲笑現心淨故

若菩薩作如是見如是說言菩薩不應樂涅盤應背涅盤不應怖畏煩惱不應一向厭離何以故菩薩應於三阿僧祇劫久受生死求大菩提作如是說者是名為犯眾多犯是犯染汙起何以故聲聞深樂涅盤畏厭煩惱百千万倍不及菩薩深樂涅盤畏厭煩惱謂諸聲聞但為自利菩薩不尒普為眾生彼習不染汙心勝阿羅漢成就有漏離諸煩惱

塔下四六二七



菩薩戒　五　作

孟士瑞書

若菩薩不護不信之言不護譏毀亦不除滅若實有過惡不除滅者是名為犯衆多犯是犯染汙起實無過惡而不除滅非染汙起不犯者若外道誹謗及餘惡人若出家乞食修善因緣生他譏毀若前人若瞋若狂而生譏毀

若菩薩觀衆生應以苦切之言方便利益恐其憂惱而不為者是名為犯衆多犯是犯非染汙起不犯者觀彼現在少所利益多起憂惱

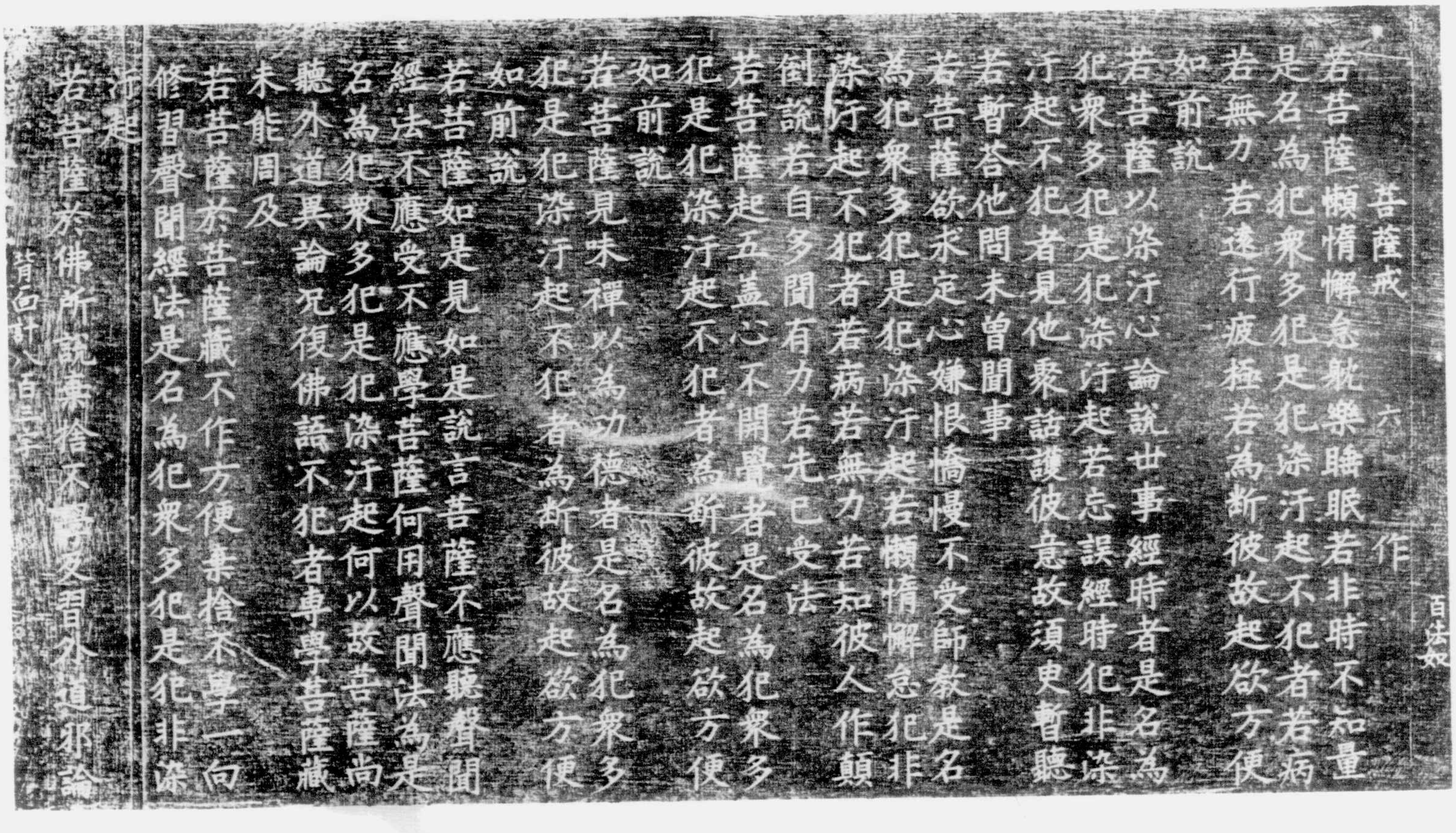
若菩薩罵者報罵瞋者報瞋打者報打毀者報毀是名為犯衆多犯是犯染汙起

若菩薩侵犯他人或雖不犯令他疑者即應懺謝嫌恨輕慢不如法懺謝是名為犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠犯非染汙起不犯者若以方便令彼調伏若彼欲令作不淨業然後受者不謝無罪若知彼人性好鬪訟若悔謝者增其瞋怒若知彼和忍無嫌恨心恐彼慚恥不謝無罪

若菩薩他人來犯如法悔謝以嫌恨心欲惱彼故不受其懺是名為犯衆多犯是犯染汙起若不嫌恨性不受懺是犯非染汙起不犯者若以方便令彼調伏如前說若彼不如法悔其心不平不受其懺無罪

若菩薩於他起嫌恨心執持不捨是名為犯衆多犯是犯染汙起不犯者為斷彼故起欲方便如前說

若菩薩為貪奉事畜養眷屬者是名為犯衆多犯是犯染汙起不犯者無貪心畜



菩薩戒　六　作

百法如

若菩薩懶惰懈怠耽樂睡眠若非時不知量是名為犯衆多犯是犯染汙起不犯者若病若無力若遠行疲極若為斷彼故起欲方便如前說

若菩薩以染汙心論說世事經時者是名為犯衆多犯是犯染汙起若忘誤經時犯非染汙起不犯者見他衆話護彼意故須臾暫聽若暫荅他問未曾聞事

若菩薩欲求定心嫌恨憍慢不受師教是名為犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠犯非染汙起不犯者若病若無力若知彼人作顛倒說若自多聞有力若先已受法

若菩薩起五蓋心不開覺者是名為犯衆多犯是犯染汙起不犯者為斷彼故起欲方便如前說

若菩薩見味禪以為功德者是名為犯衆多犯是犯染汙起不犯者為斷彼故起欲方便如前說

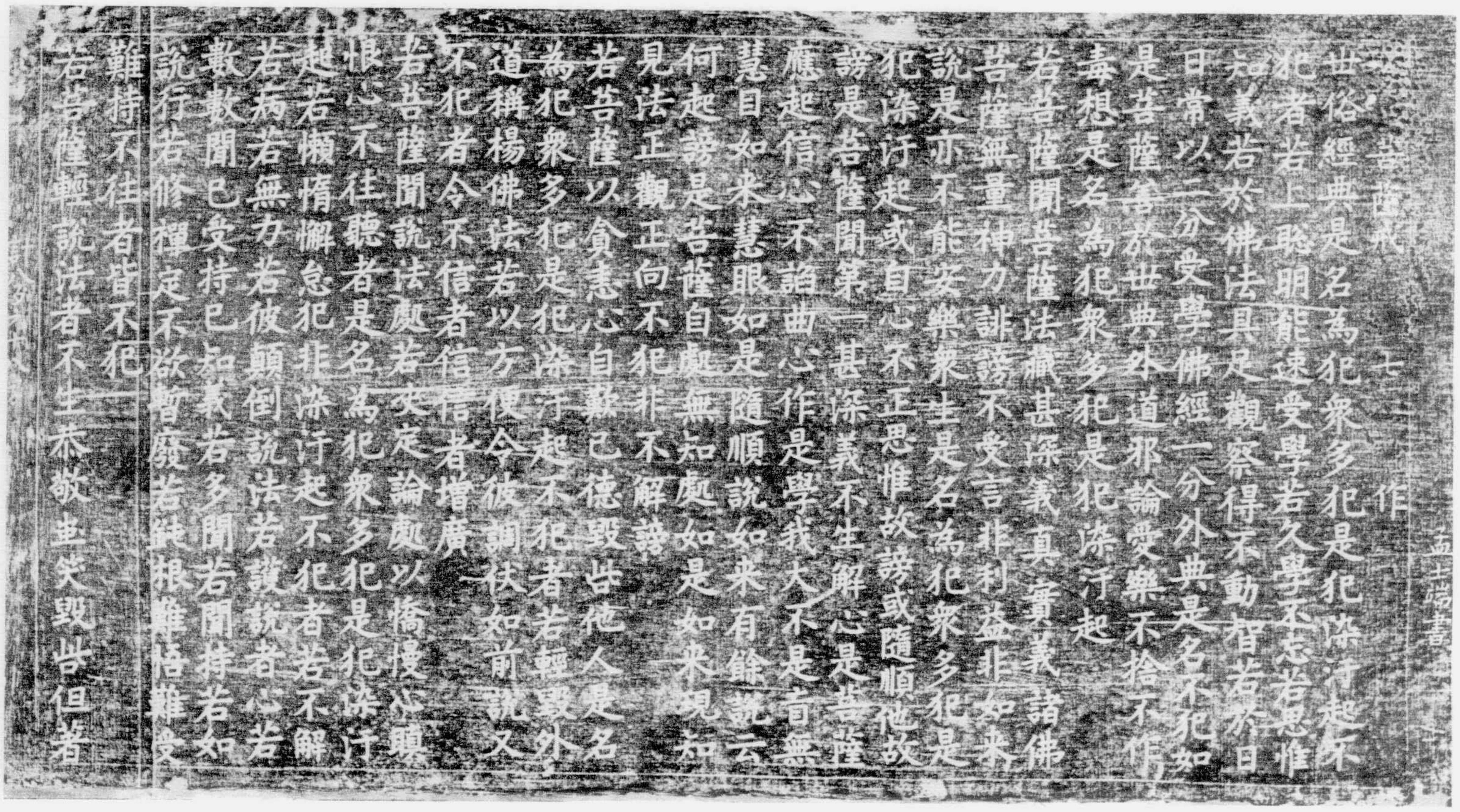
若菩薩如是見如是說言菩薩不應聽聲聞經法不應受不應學菩薩何用聲聞法為是名為犯衆多犯是犯染汙起何以故菩薩尚聽外道異論况復佛語不犯者專學菩薩藏未能周及

若菩薩於菩薩藏不作方便棄捨不學一向修習聲聞經法是名為犯衆多犯是犯非染汙起

若菩薩於佛所說棄捨不學反習外道邪論

背白計八百三字

塔下四六二八



菩薩戒 七 作

孟士端書

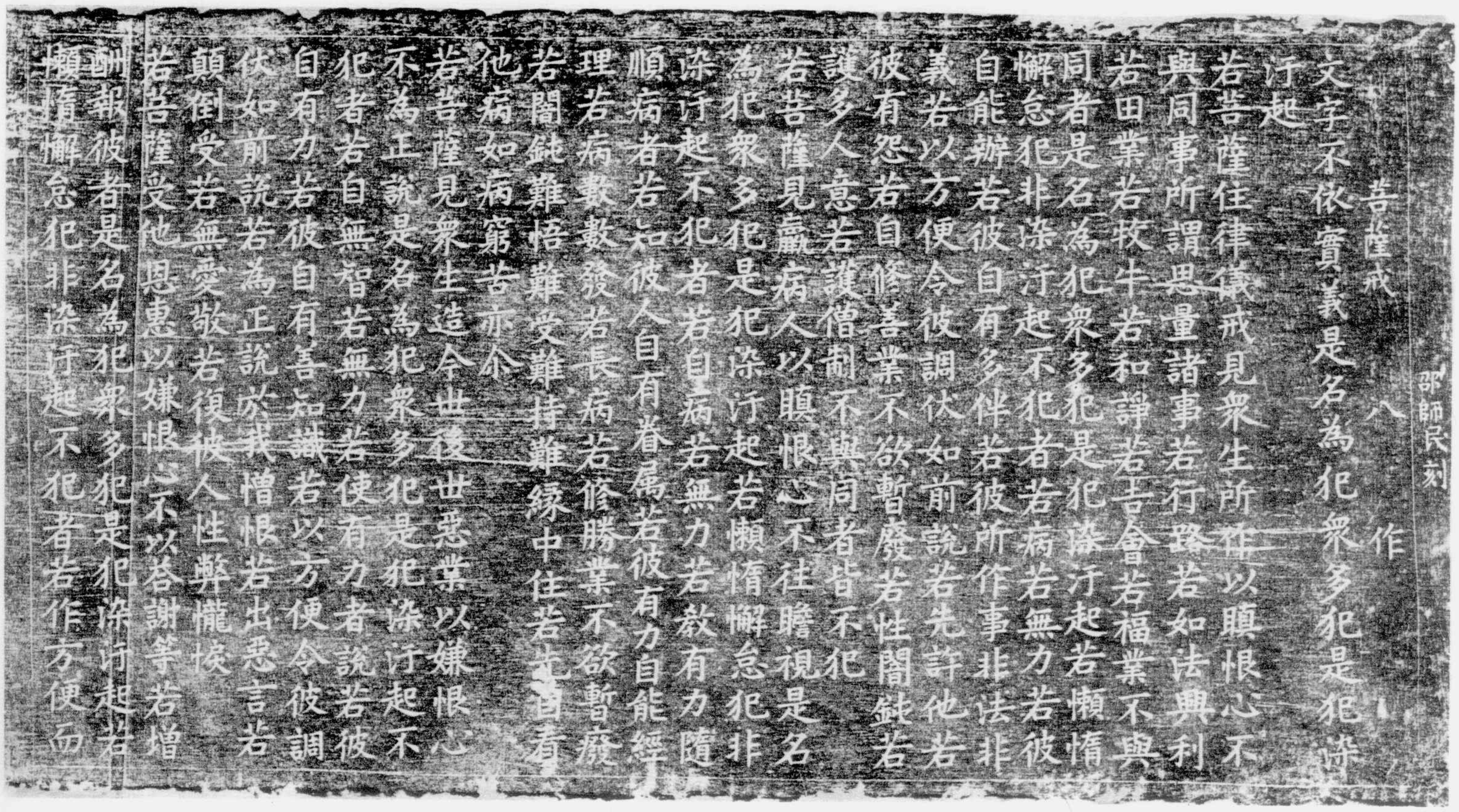
世俗經典是名為犯衆多犯是犯染汙起不犯者若上聰明能速受學若久學不忘若思惟知義若於佛法具足觀察得不動智若於日日常以二分受學佛經一分外典是名不犯如是菩薩善於世典外道邪論愛樂不捨不作毒想是名為犯衆多犯是犯染汙起

若菩薩聞菩薩法藏甚深義真實義諸佛菩薩無量神力誹謗不受言非利益非如來說是亦不能安樂衆生是名為犯衆多犯是犯染汙起或自心不正思惟故謗或隨順他故謗是菩薩聞第一甚深義不生解心是菩薩應起信心不諂曲心作是學我大不是盲無慧目如来慧眼如是隨順說如来有餘說云何起謗是菩薩自處無知處如是如来見知見法正觀正向不犯非不解謗

若菩薩以貪恚心自歎己德毀呰他人是名為犯衆多犯是犯染汙起不犯者若輕毀外道稱揚佛法若以方便令彼調伏如前說又不犯者令不信者信信者增廣

若菩薩聞說法處若決定論處以憍慢心瞋恨心不往聽者是名為犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠犯非染汙起不犯者若不解若病若無力若彼顛倒說法若護說者心若數數聞已受持已知義若多聞若聞持若如說行若修禪定不欲暫廢若鈍根難悟難受難持不往者皆不犯

若菩薩輕說法者不生恭敬嗤笑毀呰但著



菩薩戒 八 作

邵師民刻

文字不依實義是名為犯衆多犯是犯染汙起

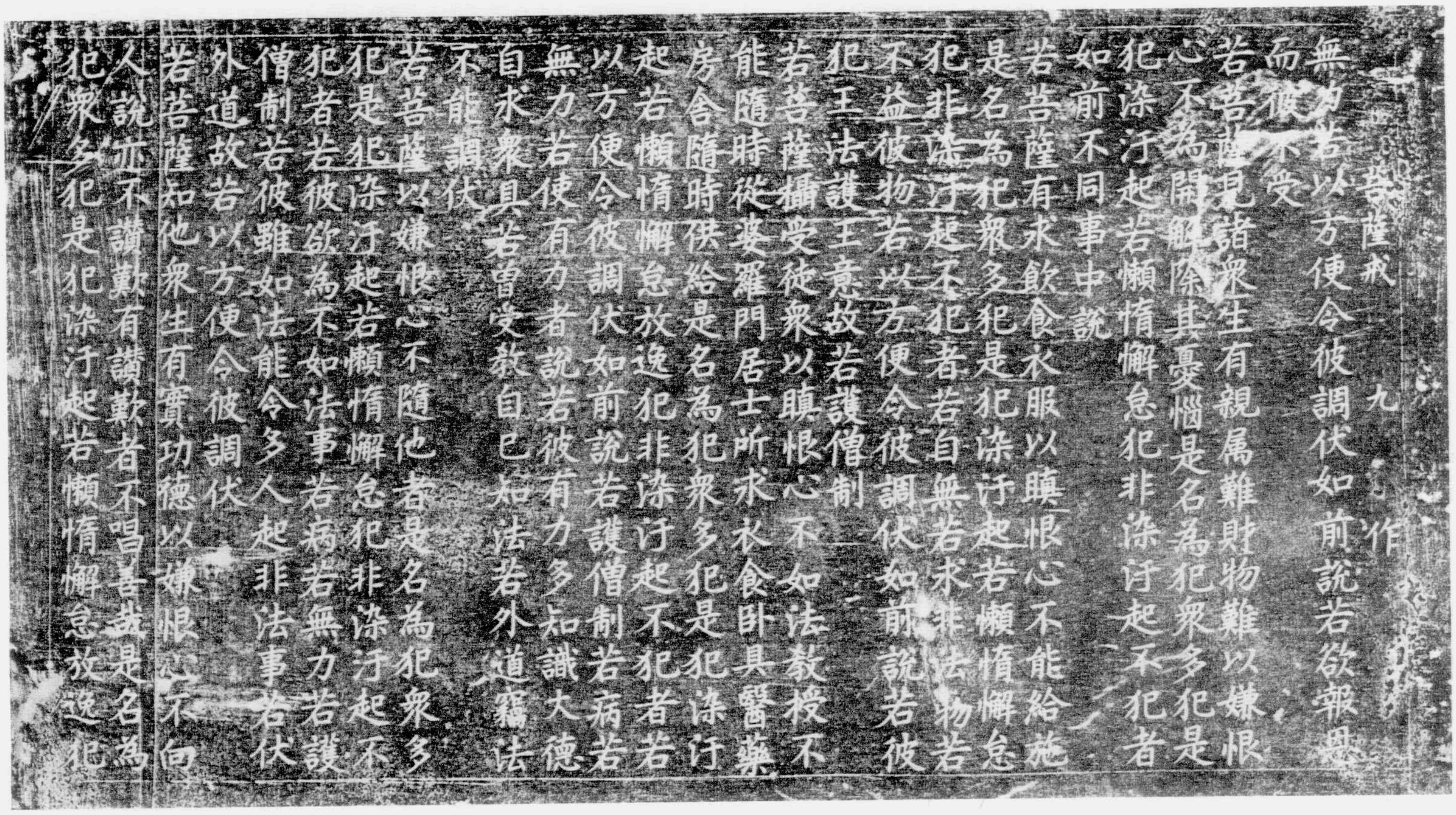
若菩薩住律儀戒見衆生所作以瞋恨心不與同事所謂思量諸事若行路若如法興利若田業若牧牛若和諍若吉會若福業不與同者是名為犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠犯非染汙起不犯者若病若無力若彼自能辦若彼自有多伴若彼所作事非法非義若以方便令彼調伏如前說若先許他若彼有怨若自修善業不欲暫廢若性闇鈍若護多人意若護僧制不與同者皆不犯

若菩薩見羸病人以瞋恨心不往瞻視是名為犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠犯非染汙起不犯者若自病若無力若教有力隨順病者若知彼人自有眷屬若彼有力自能經理若病數數發若長病若修勝業不欲暫廢若闇鈍難悟難受難持難緣中住若先看他病如病窮苦亦介

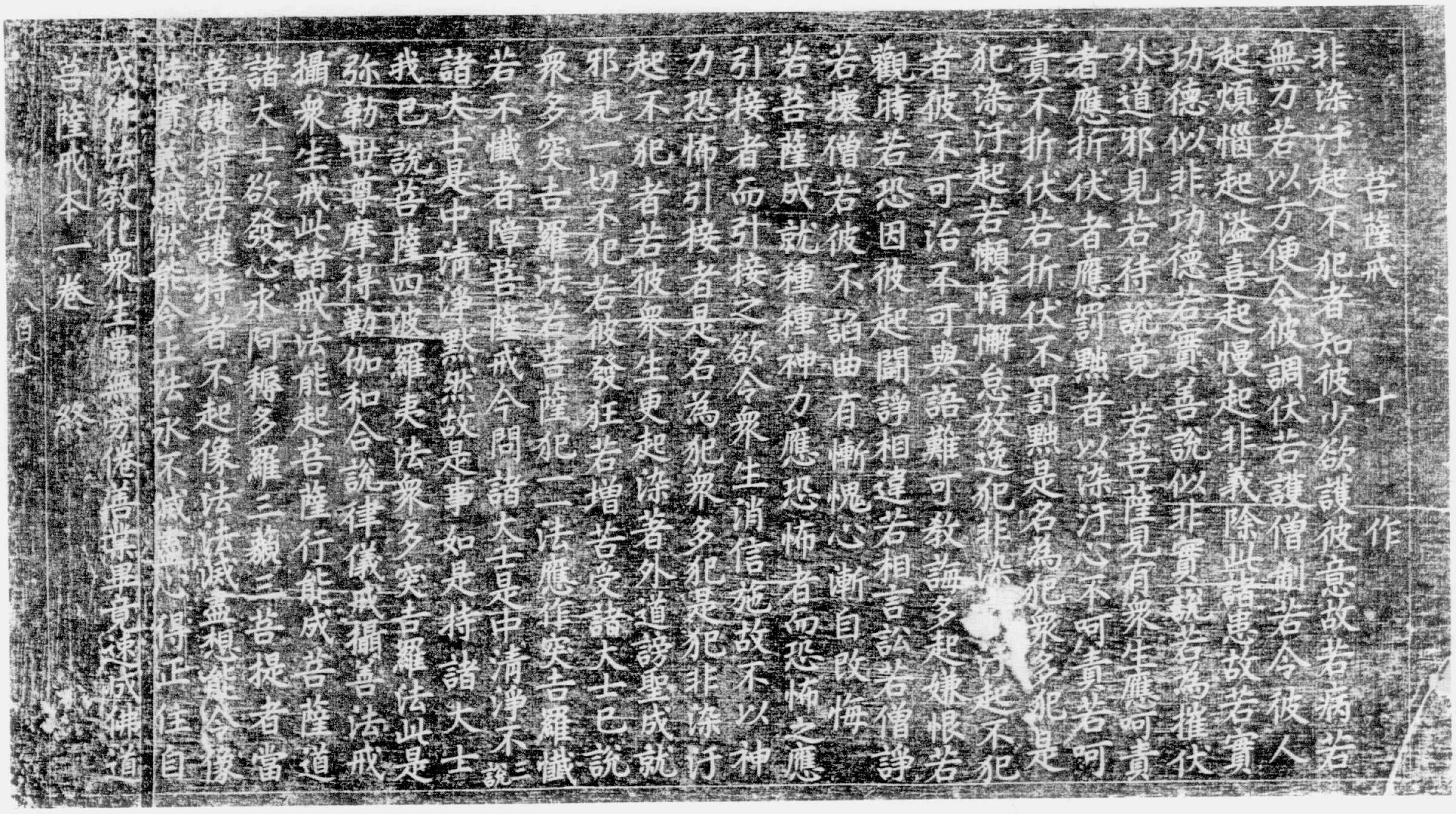
若菩薩見衆生造今世後世惡業以嫌恨心不為正說是名為犯衆多犯是犯染汙起不犯者若自無智若無力若使有力者說若彼自有力若彼自有善知識若以方便令彼調伏如前說若為正說於我憎恨若出惡言若顛倒受若無愛敬若復彼人性弊𢤱悷

若菩薩受他恩惠以嫌恨心不以荅謝等若增酬報彼者是名為犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠犯非染汙起不犯者若作方便而

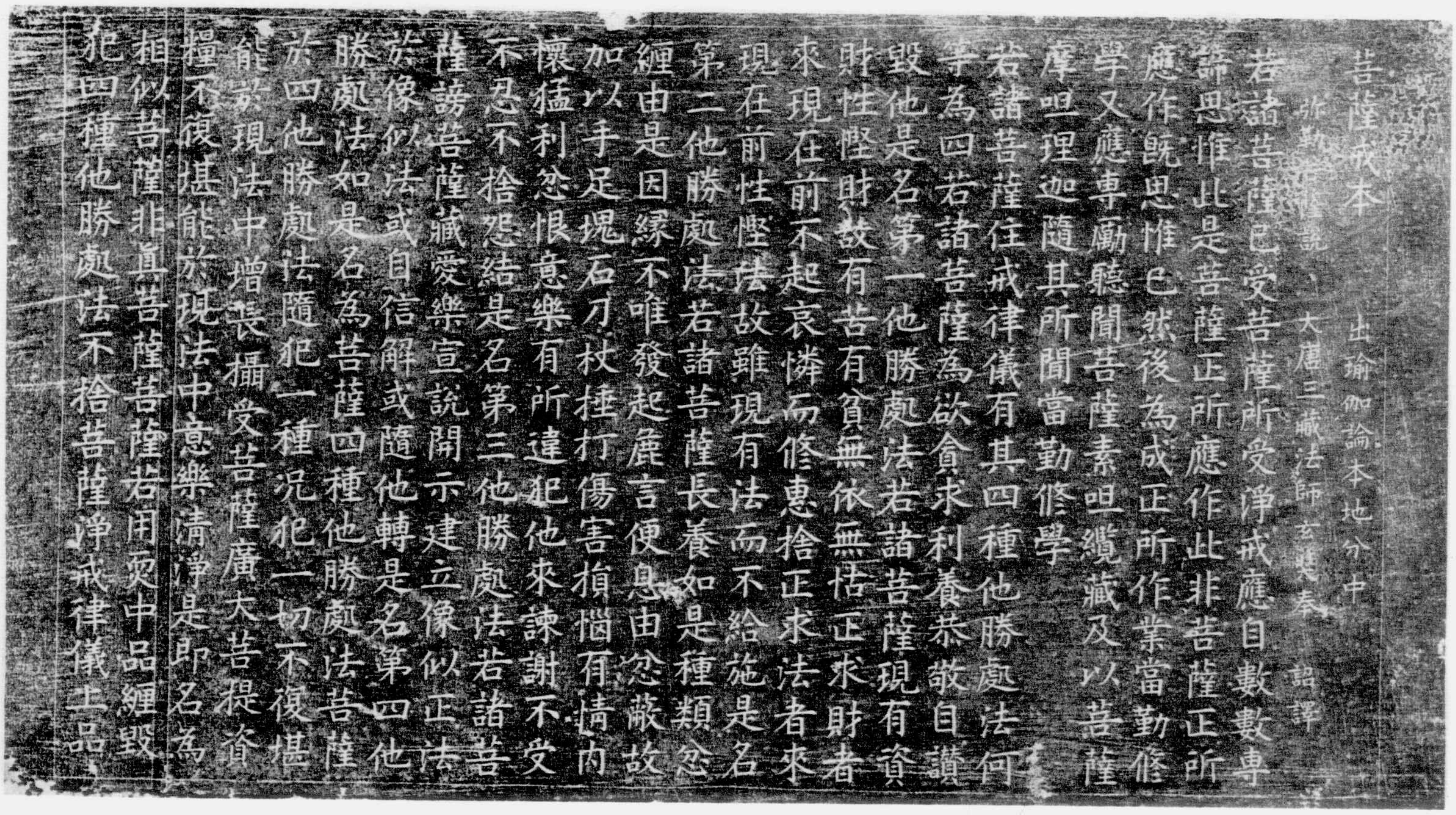
塔下四六二九



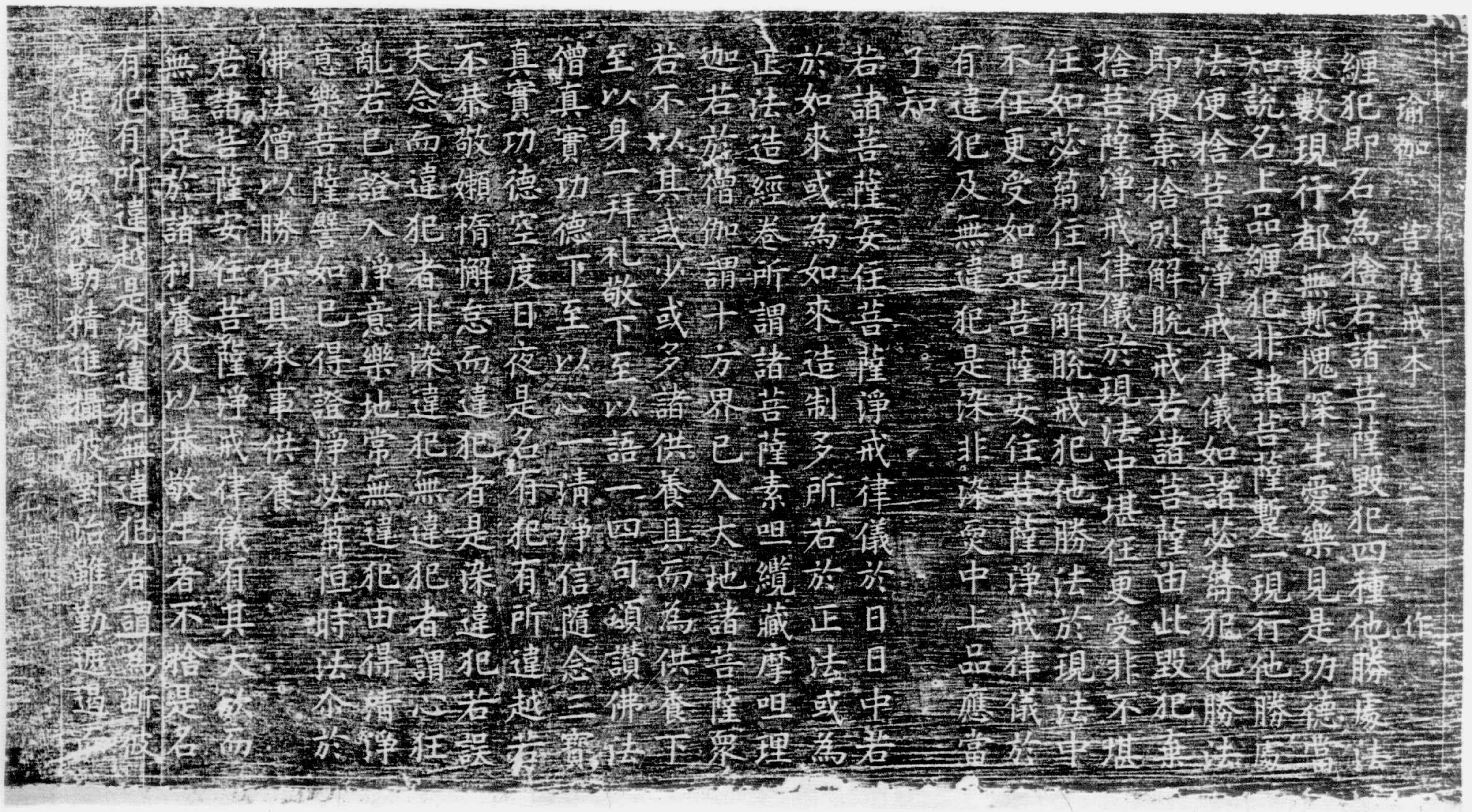
菩薩戒　九　作
無力若以方便令彼調伏如前說若欲報恩
而彼不受
若菩薩見諸衆生有親屬難財物難以嫌恨
心不為開解除其憂惱是名為犯衆多犯是
犯染汙起若懶惰懈怠犯非染汙起不犯者
如前不同事中說
若菩薩有求飲食衣服以瞋恨心不能給施
是名為犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠
犯非染汙起不犯者若自無若求非法物若
不益彼物若以方便令彼調伏如前說若彼
犯王法護王意故若護僧制
若菩薩攝受徒衆以瞋恨心不如法教授不
能隨時從婆羅門居士所求衣食卧具醫藥
房舍隨時供給是名為犯衆多犯是犯染汙
起若懶惰懈怠放逸犯非染汙起不犯者若
以方便令彼調伏如前說若護僧制若病若
無力若使有力者說若彼有力多知識大德
自求衆具若曾受教自己知法若外道竊法
不能調伏
若菩薩以嫌恨心不隨他者是名為犯衆多
犯是犯染汙起若懶惰懈怠犯非染汙起不
犯者若彼欲為不如法事若病若無力若護
僧制若彼雖如法能令多人起非法事若伏
外道故若以方便令彼調伏
若菩薩知他衆生有實功德以嫌恨心不向
人說亦不讚歎有讚歎者不唱善哉是名為
犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠放逸犯



菩薩戒　十　作
非染汙起不犯者知彼少欲護彼意故若病若
無力若以方便令彼調伏若護僧制若令彼人
起煩惱起溢喜起慢起非義除此諸患故若實
功德似非功德若實善說似非實說若為摧伏
外道邪見若待說竟　若菩薩見有衆生應呵責
者應折伏者應罰黜者以染汙心不可責若可
責不折伏若折伏不罰黜是名為犯衆多犯是
犯染汙起若懶惰懈怠放逸犯非染汙起不犯
者彼不可治不可與語難可教誨多起嫌恨若
觀時若恐因彼起闘諍相違若相言訟若僧諍
若壞僧若彼不諂曲有慚愧心漸自改悔
若菩薩成就種種神力應恐怖者而恐怖之應
引接者而引接之欲令衆生消信施故不以神
力恐怖引接者是名為犯衆多犯是犯非染汙
起不犯者若彼衆生更起染著外道謗聖成就
邪見一切不犯若彼發狂若增苦受諸大士已說
衆多突吉羅法若菩薩犯一一法應作突吉羅懺
若不懺者障菩薩戒今問諸大士是中清淨不（三說）
諸大士是中清淨默然故是事如是持　諸大士
我已說菩薩四波羅夷法衆多突吉羅法此是
弥勒世尊摩得勒伽和合說律儀戒攝善法戒
攝衆生戒此諸戒法能起菩薩行能成菩薩道
諸大士欲發心求阿耨多羅三藐三菩提者當
善護持若護持者不起像法法滅盡想能令像
法實義熾然能令正法永不滅盡速得正住自
成佛法教化衆生常無勞倦為求畢竟速成佛道
菩薩戒本一卷　終
百十

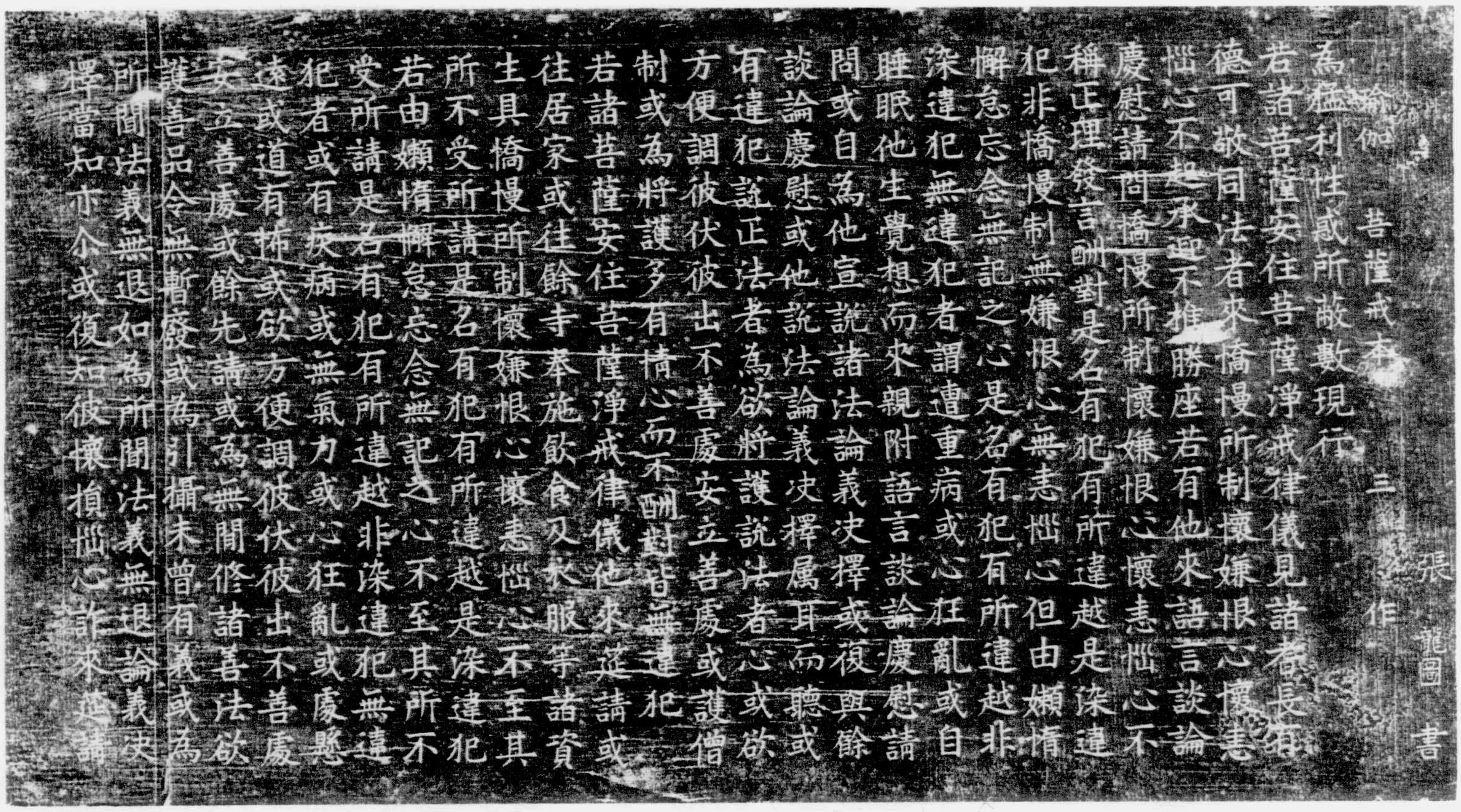


菩薩戒本　出瑜伽論本地分中
彌勒菩薩說　大唐三藏法師玄奘奉　詔譯
若諸菩薩已受菩薩所受淨戒應自數數專
諦思惟此是菩薩正所應作此非菩薩正所
應作既思惟已然後為成正所作業當勤修
學又應專勵聽聞菩薩素怛纜藏及以菩薩
摩怛理迦隨其所聞當勤修學
若諸菩薩住戒律儀有其四種他勝處法何
等為四若諸菩薩為欲貪求利養恭敬自讚
毀他是名第一他勝處法若諸菩薩現有資
財性慳財故有苦有貧無依無怙正求財者
來現在前不起哀憐而修惠捨正求法者來
現在前性慳法故雖現有法而不給施是名
第二他勝處法若諸菩薩長養如是種類忿
纏由是因緣不唯發起麁言便息由忿蔽故
加以手足塊石刀杖捶打傷害損惱有情內
懷猛利忿恨意樂有所違犯他來諫謝不受
不忍不捨怨結是名第三他勝處法若諸菩
薩謗菩薩藏愛樂宣說開示建立像似正法
於像似法或自信解或隨他轉是名第四他
勝處法如是名為菩薩四種他勝處法菩薩
於四他勝處法隨犯一種況犯一切不復堪
能於現法中增長攝受菩薩廣大菩提資
糧不復堪能於現法中意樂清淨是即名為
相似菩薩非真菩薩若用耎中品纏毀
犯四種他勝處法不捨菩薩淨戒律儀上品



瑜伽菩薩戒本　一　作
纏犯即名為捨若諸菩薩毀犯四種他勝處法
數數現行都無慚愧深生愛樂見是功德當
知說名上品纏犯非諸菩薩暫一現行他勝處
法便捨菩薩淨戒律儀如諸苾芻犯他勝法
即便棄捨別解脫戒若諸菩薩由此毀犯棄
捨菩薩淨戒律儀於現法中堪任更受非不堪
任如苾芻住別解脫戒犯他勝法於現法中
不任更受如是菩薩安住菩薩淨戒律儀於
有違犯及無違犯是染非染耎中上品應當
了知
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於日日中若
於如來或為如來造制多所若於正法或為
正法造經卷所謂諸菩薩素怛纜藏摩怛理
迦若於僧伽謂十方界已入大地諸菩薩眾
若不以其或少或多諸供養具而為供養下
至以身一拜礼敬下至以語一四句頌讚佛法
僧真實功德下至以心一清淨信隨念三寶
真實功德空度日夜是名有犯有所違越若
不恭敬嬾惰懈怠而違犯者是染違犯若誤
失念而違犯者非染違犯無違犯者謂心狂
亂若已證入淨意樂地常無違犯由得清淨
意樂菩薩譬如已得證淨苾芻恒時法尒於
佛法僧以勝供具承事供養
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀有其大欲而
無喜足於諸利養及以恭敬生著不捨是名
有犯有所違越是染違犯無違犯者謂為斷彼
生起樂欲發勤精進攝彼對治雖勤遮遏而
[illegible]

塔下三八一四



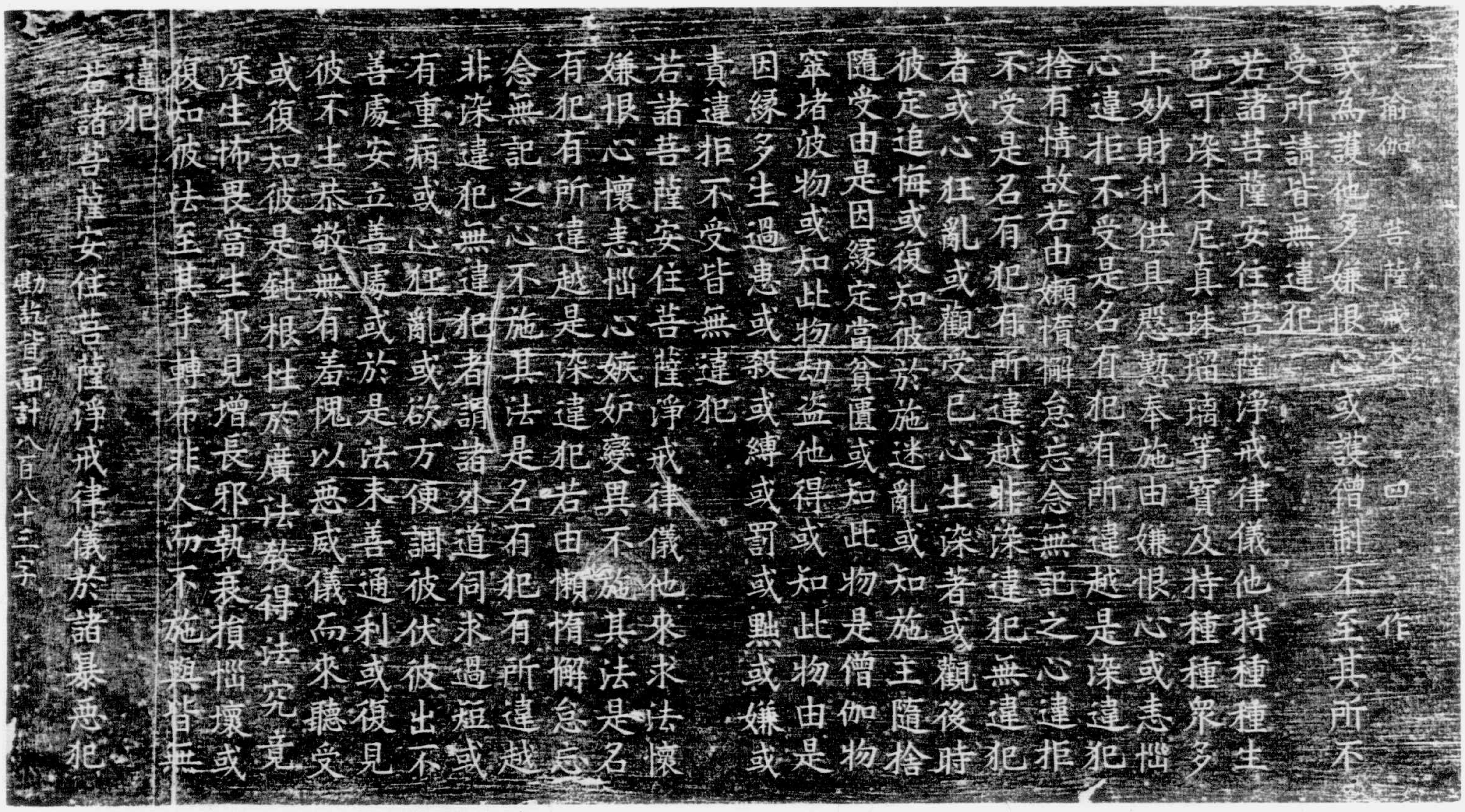
瑜伽菩薩戒本　三　作

張　龍圖　書

為猛利性惑所蔽數現行

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸耆長有德可敬同法者來憍慢所制懷嫌恨心懷恚惱心不起承迎不推勝座若有他來語言談論慶慰請問憍慢所制懷嫌恨心懷恚惱心不稱正理發言酬對是名有犯有所違越是染違犯非憍慢制無嫌恨心無恚惱心但由嬾惰懈怠忘念無記之心是名有犯有所違越非染違犯無違犯者謂遭重病或心狂亂或自睡眠他生覺想而來親附語言談論慶慰請問或自為他宣說諸法論義決擇或復與餘談論慶慰或他說法論義決擇屬耳而聽或有違犯說正法者為欲將護說法者心或欲方便調彼伏彼出不善處安立善處或護僧制或為將護多有情心而不酬對皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀他來延請或往居家或往餘寺奉施飲食及衣服等諸資生具憍慢所制懷嫌恨心懷恚惱心不至其所不受所請是名有犯有所違越是染違犯若由嬾惰懈怠忘念無記之心不至其所不受所請是名有犯有所違越非染違犯無違犯者或有疾病或無氣力或心狂亂或處懸遠或道有怖或欲方便調彼伏彼出不善處安立善處或餘先請或為無間修諸善法欲護善品令無暫廢或為引攝未曾有義或為所聞法義無退如為所聞法義無退論義決擇當知亦尒或復知彼懷損惱心詐來延請



瑜伽菩薩戒本　四　作

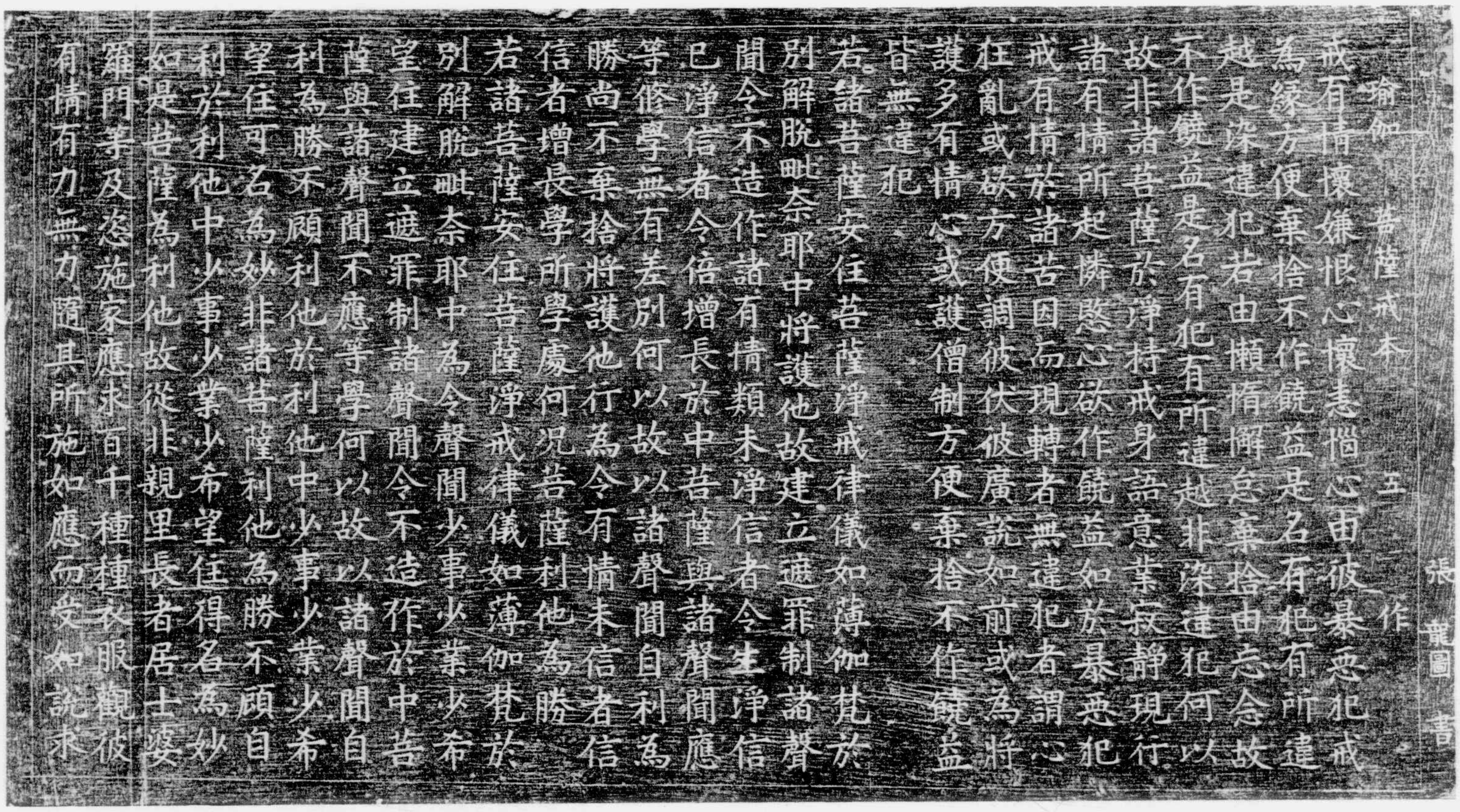
或為護他多嫌恨心或護僧制不至其所不受所請皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀他持種種生色可染末尼真珠琉璃等寶及持種種衆多上妙財利供具慇懃奉施由嫌恨心或恚惱心違拒不受是名有犯有所違越是染違犯捨有情故若由嬾惰懈怠忘念無記之心違拒不受是名有犯有所違越非染違犯無違犯者或心狂亂或觀受已心生染著或觀後時彼定追悔或復知彼於施迷亂或知施主隨捨隨受由是因緣定當貧匱或知此物是僧伽物窣堵波物或知此物劫盜他得或知此物由是因緣多生過患或殺或縛或罰或黜或嫌或責違拒不受皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀他來求法懷嫌恨心懷恚惱心嫉妒變異不施其法是名有犯有所違越是染違犯若由嬾惰懈怠忘念無記之心不施其法是名有犯有所違越非染違犯無違犯者謂諸外道伺求過短或有重病或心狂亂或欲方便調彼伏彼出不善處安立善處或於是法未善通利或復見彼不生恭敬無有羞愧以惡威儀而來聽受或復知彼是鈍根性於廣法教得法究竟深生怖畏當生邪見增長邪執衰損惱壞或復知彼法至其手轉布非人而不施與皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於諸暴惡犯

勘訖背面計八百八十三字



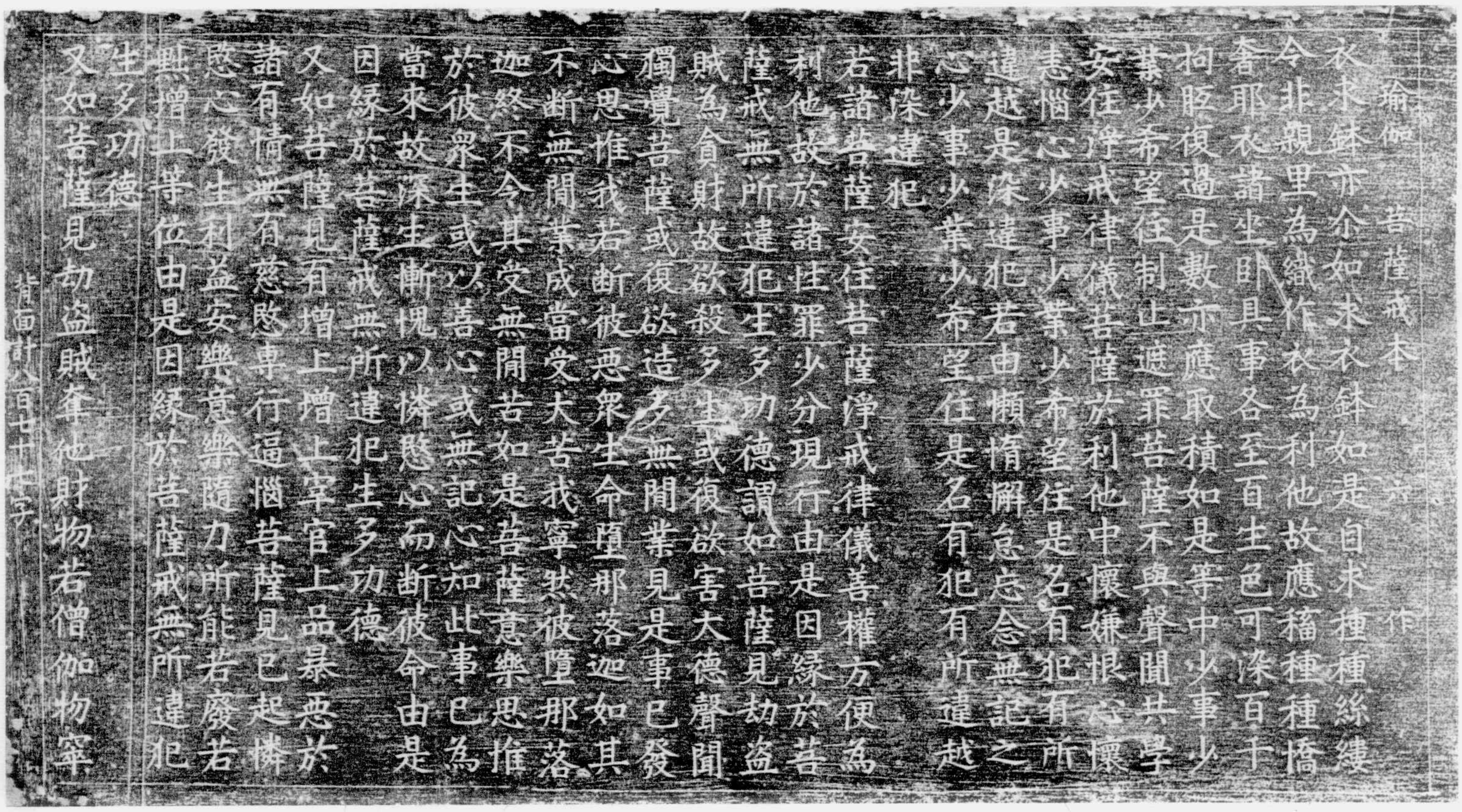
張龍圖書

瑜伽菩薩戒本　五　作

戒有情懷嫌恨心懷恚惱心由彼暴惡犯戒
為緣方便棄捨不作饒益是名有犯有所違
越是染違犯若由懶惰懈怠棄捨由忘念故
不作饒益是名有犯有所違越非染違犯何以
故非諸菩薩於淨持戒身語意業寂靜現行
諸有情所起憐愍心欲作饒益如於暴惡犯
戒有情於諸苦因而現轉者無違犯者謂心
狂亂或欲方便調彼伏彼廣說如前或為将
護多有情心或護僧制方便棄捨不作饒益
皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀如薄伽梵於
別解脫毗奈耶中将護他故建立遮罪制諸聲
聞令不造作諸有情類未淨信者令生淨信
已淨信者令倍增長於中菩薩與諸聲聞應
等修學無有差別何以故以諸聲聞自利為
勝尚不棄捨将護他行為令有情未信者信
信者增長學所學處何況菩薩利他為勝

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀如薄伽梵於
別解脫毗奈耶中為令聲聞少事少業少希
望住建立遮罪制諸聲聞令不造作於中菩
薩與諸聲聞不應等學何以故以諸聲聞自
利為勝不顧利他於利他中少事少業少希
望住可名為妙非諸菩薩利他為勝不顧自
利於利他中少事少業少希望住得名為妙
如是菩薩為利他故從非親里長者居士婆
羅門等及恣施家應求百千種種衣服觀彼
有情有力無力隨其所施如應而受如說求



瑜伽菩薩戒本　六　作

衣求鉢亦介如求衣鉢如是自求種種絲縷
令非親里為織作衣為利他故應畜種種憍
奢耶衣諸坐卧具事各至百生色可染百千
拘胝復過是數亦應取積如是等中少事少
業少希望住制止遮罪菩薩不與聲聞共學
安住淨戒律儀菩薩於利他中懷嫌恨心懷
恚惱心少事少業少希望住是名有犯有所
違越是染違犯若由懶惰懈怠忘念無記之
心少事少業少希望住是名有犯有所違越
非染違犯

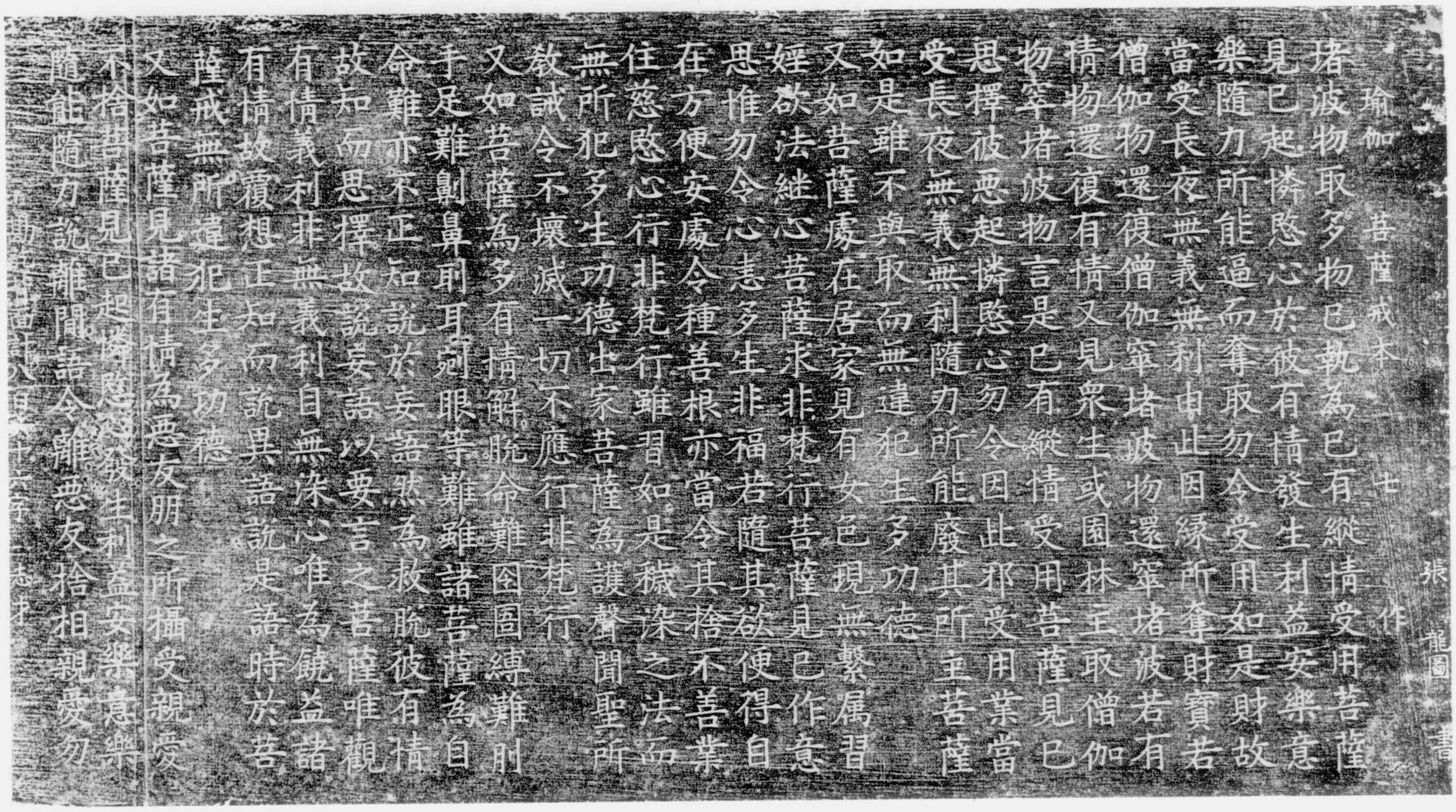
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀善權方便為
利他故於諸性罪少分現行由是因緣於菩
薩戒無所違犯生多功德謂如菩薩見劫盜
賊為貪財故欲殺多生或復欲害大德聲聞
獨覺菩薩或復欲造多無間業見是事已發
心思惟我若斷彼惡眾生命墮那落迦如其
不斷無間業成當受大苦我寧殺彼墮那落
迦終不令其受無間苦如是菩薩意樂思惟
於彼眾生或以善心或無記心知此事已為
當來故深生慚愧以憐愍心而斷彼命由是
因緣於菩薩戒無所違犯生多功德

又如菩薩見有增上增上宰官上品暴惡於
諸有情無有慈愍專行逼惱菩薩見已起憐
愍心發生利益安樂意樂隨力所能若廢若
黜增上等位由是因緣於菩薩戒無所違犯
生多功德

又如菩薩見劫盜賊奪他財物若僧伽物窣

背面計八百七十五字

塔下三八一六



瑜伽　菩薩戒本　七　張　作　龍圖　書

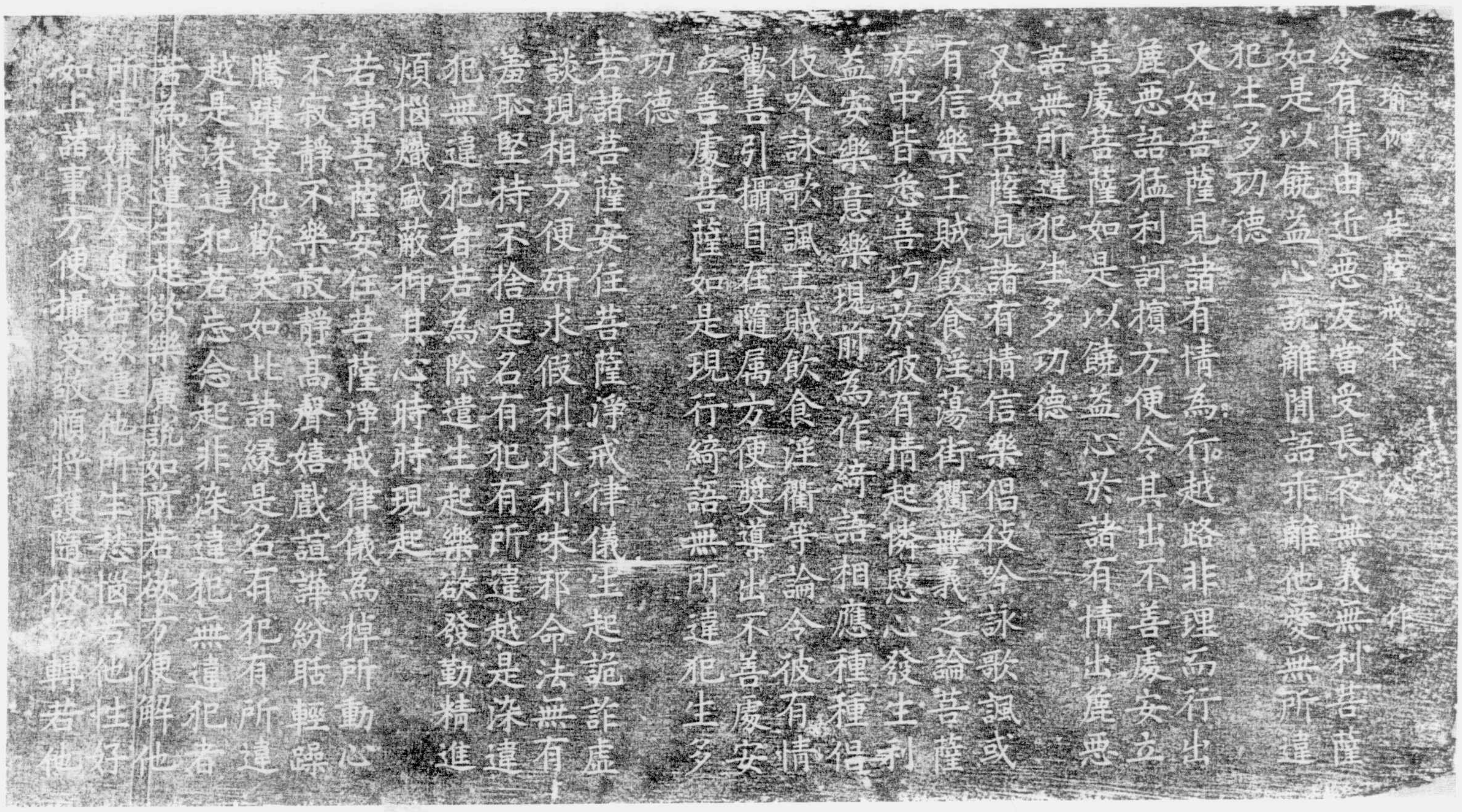
堵波物取多物已執為已有縱情受用菩薩見已起憐愍心於彼有情發生利益安樂意樂隨力所能逼而奪取勿令受用如是財故當受長夜無義無利由此因緣所奪財寶若僧伽物還復僧伽窣堵波物還窣堵波若有情物還復有情又見眾生或園林主取僧伽物窣堵波物言是已有縱情受用菩薩見已思擇彼惡起憐愍心勿令因此邪受用業當受長夜無義無利隨力所能廢其所主菩薩如是雖不與取而無違犯生多功德

又如菩薩處在居家見有女色現無繫屬習婬欲法繼心菩薩求非梵行菩薩見已作意思惟勿令心恚多生非福若隨其欲便得自在方便安處令種善根亦當令其捨不善業住慈愍心行非梵行雖習如是穢染之法而無所犯多生功德出家菩薩為護聲聞聖所教誡令不壞滅一切不應行非梵行

又如菩薩為多有情解脫命難囹圄縛難刖手足難劓鼻刵耳剜眼等難諸菩薩為自命難亦不正知說於妄語然為救脫彼有情故知而思擇故說妄語以要言之菩薩唯觀有情義利非無義利自無染心唯為饒益諸有情故覆想正知而說異語說是語時於菩薩戒無所違犯生多功德

又如菩薩見諸有情為惡友朋之所攝受親愛不捨菩薩見已起憐愍心發生利益安樂意樂隨能隨力說離間語令離惡友捨相親愛勿

[illegible]



瑜伽　菩薩戒本　作

令有情由近惡友當受長夜無義無利菩薩如是以饒益心說離間語乖離他愛無所違犯生多功德

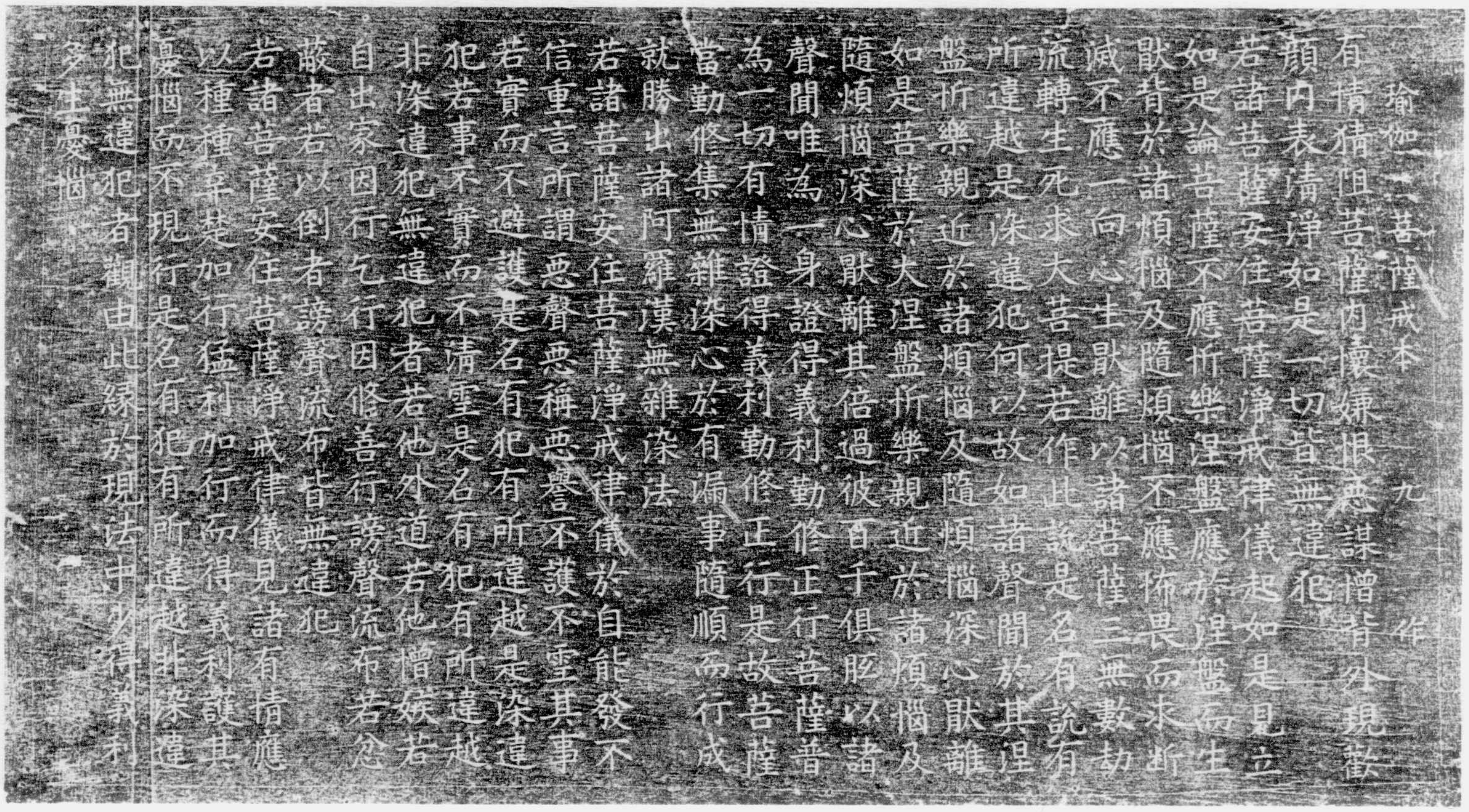
又如菩薩見諸有情為行越路非理而行出麤惡語猛利訶擯方便令其出不善處安立善處菩薩如是以饒益心於諸有情出麤惡語無所違犯生多功德

又如菩薩見諸有情信樂倡伎吟詠歌諷或有信樂王賊飲食婬蕩街衢無義之論菩薩於中皆悉善巧於彼有情起憐愍心發生利益安樂意樂現前為作綺語相應種種倡伎吟詠歌諷王賊飲食淫衢等論令彼有情歡喜引攝自在隨屬方便獎導出不善處安立善處菩薩如是現行綺語無所違犯生多功德

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀生起詭詐虛談現相方便研求假利求利味邪命法無有羞恥堅持不捨是名有犯有所違越是染違犯無違犯者若為除遣生起樂欲發勤精進煩惱熾盛蔽抑其心時時現起

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀為掉所動心不寂靜不樂寂靜高聲嬉戲諠譁紛聒輕躁騰躍望他歡笑如此諸緣是名有犯有所違越是染違犯若忘念起非染違犯無違犯者若為除遣生起欲樂廣說如前若欲方便解他所生嫌恨令息若欲遣他所生愁惱若他性好如上諸事方便攝受敬順將護隨彼所轉若他

塔下三八一七



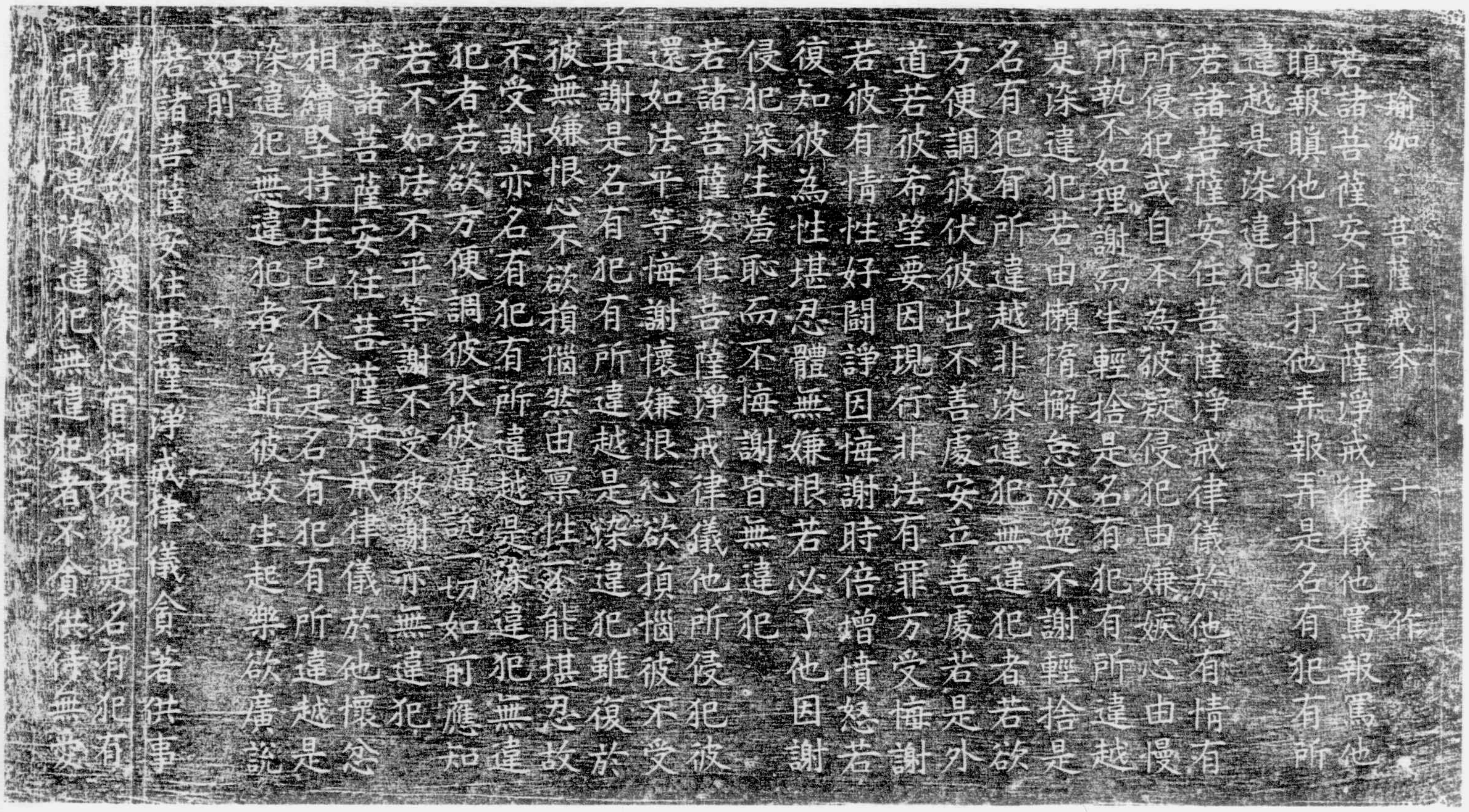
瑜伽菩薩戒本　九　作

有情猜阻菩薩內懷嫌恨恚謀增背外現歡
顏內表清淨如是一切皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀起如是見立
如是論菩薩不應忻樂涅槃應於涅槃而生
猒背於諸煩惱及隨煩惱不應怖畏而求斷
滅不應一向心生猒離以諸菩薩三無數劫
流轉生死求大菩提若作此說是名有說有
所違越是染違犯何以故如諸聲聞於其涅
盤忻樂親近於諸煩惱及隨煩惱深心猒離
如是菩薩於大涅盤忻樂親近於諸煩惱及
隨煩惱深心猒離其倍過彼百千俱胝以諸
聲聞唯為一身證得義利勤修正行菩薩普
為一切有情證得義利勤修正行是故菩薩
當勤修集無雜染心於有漏事隨順而行成
就勝出諸阿羅漢無雜染法

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於自能發不
信重言所謂惡聲惡稱惡譽不護不雪其事
若實而不避護是名有犯有所違越是染違
犯若事不實而不清雪是名有犯有所違越
非染違犯無違犯者若他外道若他憎嫉若
自出家因行乞行因修善行謗聲流布若忿
蔽者若以倒者謗聲流布皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸有情應
以種種辛楚加行猛利加行而得義利護其
憂惱而不現行是名有犯有所違越非染違
犯無違犯者觀由此緣於現法中少得義利
多生憂惱



瑜伽菩薩戒本十　作

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀他罵報罵他
瞋報瞋他打報打他弄報弄是名有犯有所
違越是染違犯

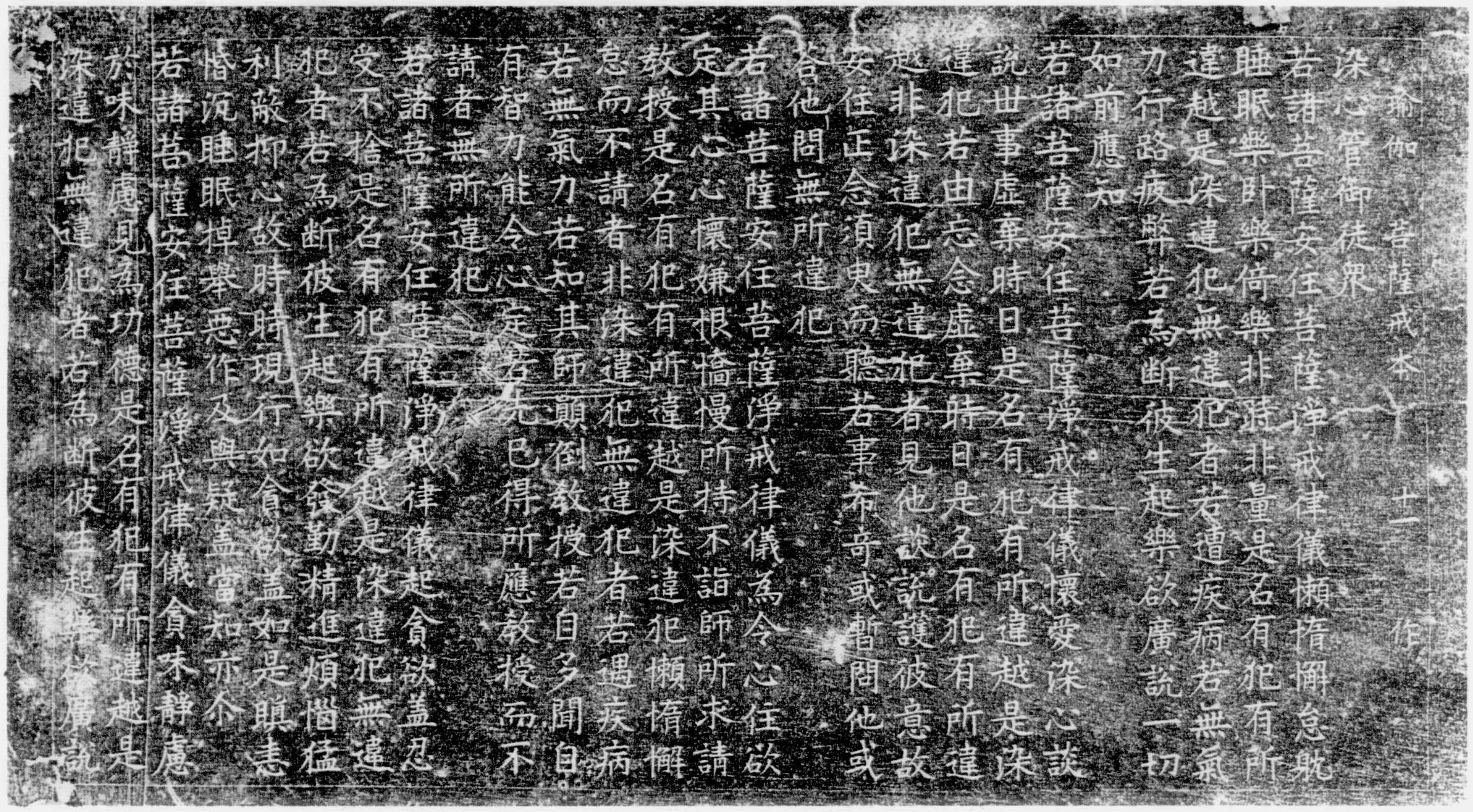
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於他有情有
所侵犯或自不為彼疑侵犯由嫌嫉心由慢
所執不如理謝而生輕捨是名有犯有所違越
是染違犯若由懶惰懈怠放逸不謝輕捨是
名有犯有所違越非染違犯無違犯者若欲
方便調彼伏彼出不善處安立善處若是外
道若彼希望要因現行非法有罪方受悔謝
若彼有情性好鬬諍因悔謝時倍增憤怒若
復知彼為性堪忍體無嫌恨若必了他因謝
侵犯深生羞恥而不悔謝皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀他所侵犯彼
還如法平等悔謝懷嫌恨心欲損惱彼不受
其謝是名有犯有所違越是染違犯雖復於
彼無嫌恨心不欲損惱然由稟性不能堪忍故
不受謝亦名有犯有所違越是染違犯無違
犯者若欲方便調彼伏彼廣說一切如前應知
若不如法不平等謝不受彼謝亦無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於他懷忿
相續堅持生已不捨是名有犯有所違越是
染違犯無違犯者為斷彼故生起樂欲廣說
如前

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀貪著供事
增上力故以愛染心管御徒眾是名有犯有
所違越是染違犯無違犯者不貪供侍無愛

塔下三八一八



瑜伽　菩薩戒本　十一　作

染心管御徒衆

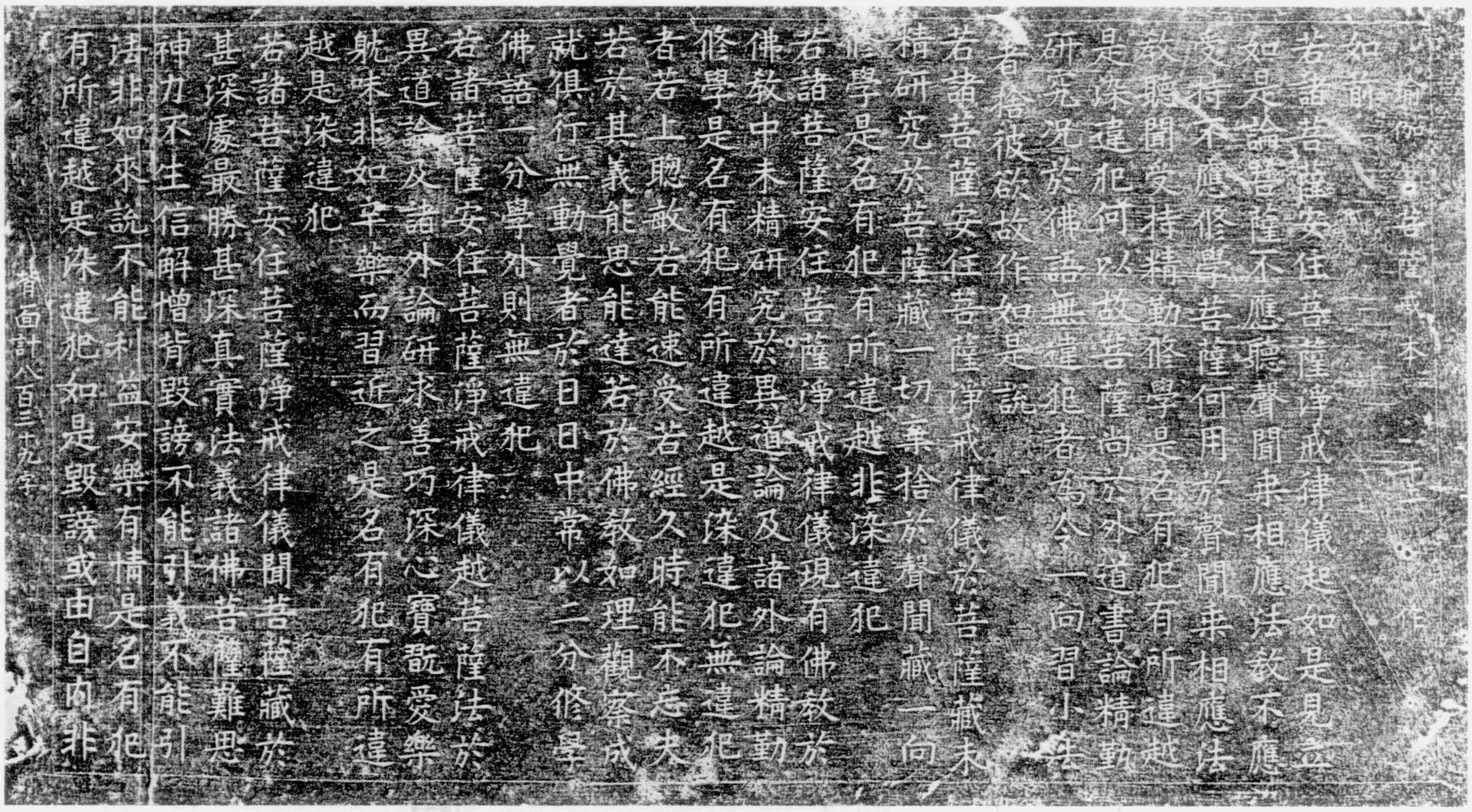
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀懶惰懈怠耽睡眠樂臥樂倚樂非時非量是名有犯有所違越是染違犯無違犯者若遭疾病若無氣力行路疲弊若爲斷彼生起樂欲廣說一切如前應知

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀懷愛染心談說世事虛棄時日是名有犯有所違越是染違犯若由忘念虛棄時日是名有犯有所違越非染違犯無違犯者見他談說護彼意故安住正念須臾而聽若事希奇或暫問他或荅他問無所違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀爲令心住欲定其心心懷嫌根憍慢所持不詣師所求請教授是名有犯有所違越是染違犯懶惰懈怠而不請者非染違犯無違犯者若遇疾病若無氣力若知其師顛倒教授若自多聞自有智力能令心定若先已得所應教授而不請者無所違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀起貪欲蓋忍受不捨是名有犯有所違越是染違犯無違犯者若爲斷彼生起樂欲發勤精進煩惱猛利蔽抑心故時時現行如貪欲蓋如是瞋恚惛沉睡眠掉舉惡作及與疑蓋當知亦尒

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀貪味靜慮於味靜慮見爲功德是名有犯有所違越是染違犯無違犯者若爲斷彼生起樂欲廣說



瑜伽　菩薩戒本　十二　作

如前應知

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀起如是見立如是論菩薩不應聽聲聞乘相應法教不應受持不應修學菩薩何用於聲聞乘相應法教聽聞受持精勤修學是名有犯有所違越是染違犯何以故菩薩尚於外道書論精勤研究況於佛語無違犯者爲令一向習小法者捨彼欲故作如是說

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於菩薩藏未精研究於菩薩藏一切棄捨於聲聞藏一向修學是名有犯有所違越非染違犯

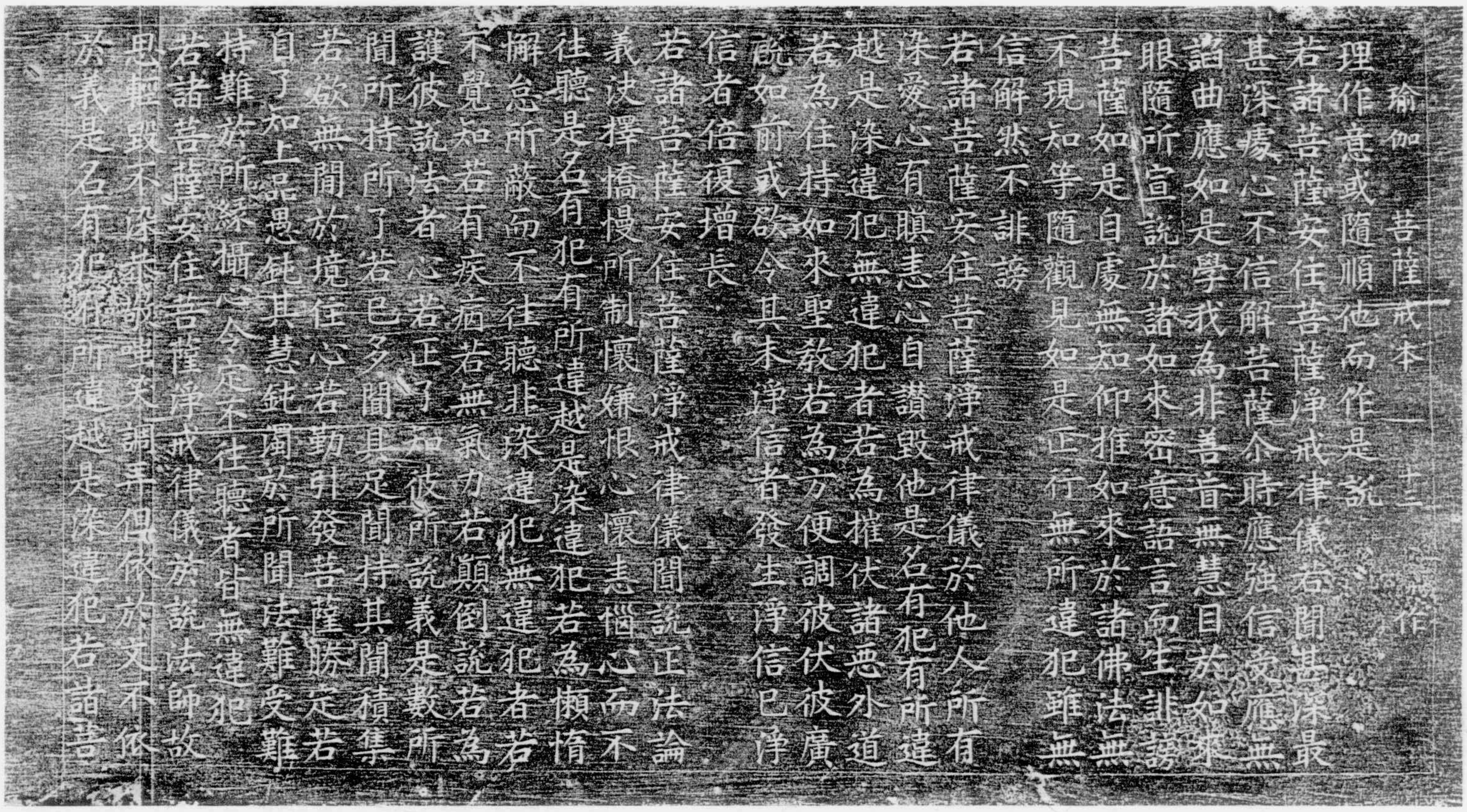
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀現有佛教於佛教中未精研究於異道論及諸外論精勤修學是名有犯有所違越是染違犯無違犯者若上聰敏若能速受若經久時能不忘失若於其義能思能達若於佛教如理觀察成就俱行無動覺者於日日中常以二分修學佛語一分學外則無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀越菩薩法於異道論及諸外論研求善巧深心寶翫愛樂耽味非如辛藥而習近之是名有犯有所違越是染違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀聞菩薩藏於甚深處最勝甚深真實法義諸佛菩薩難思神力不生信解憎背毀謗不能引義不能引法非如來說不能利益安樂有情是名有犯有所違越是染違犯如是毀謗或由自內非

背面計八百三十九字

塔下三八一九



瑜伽菩薩戒本 十三 作

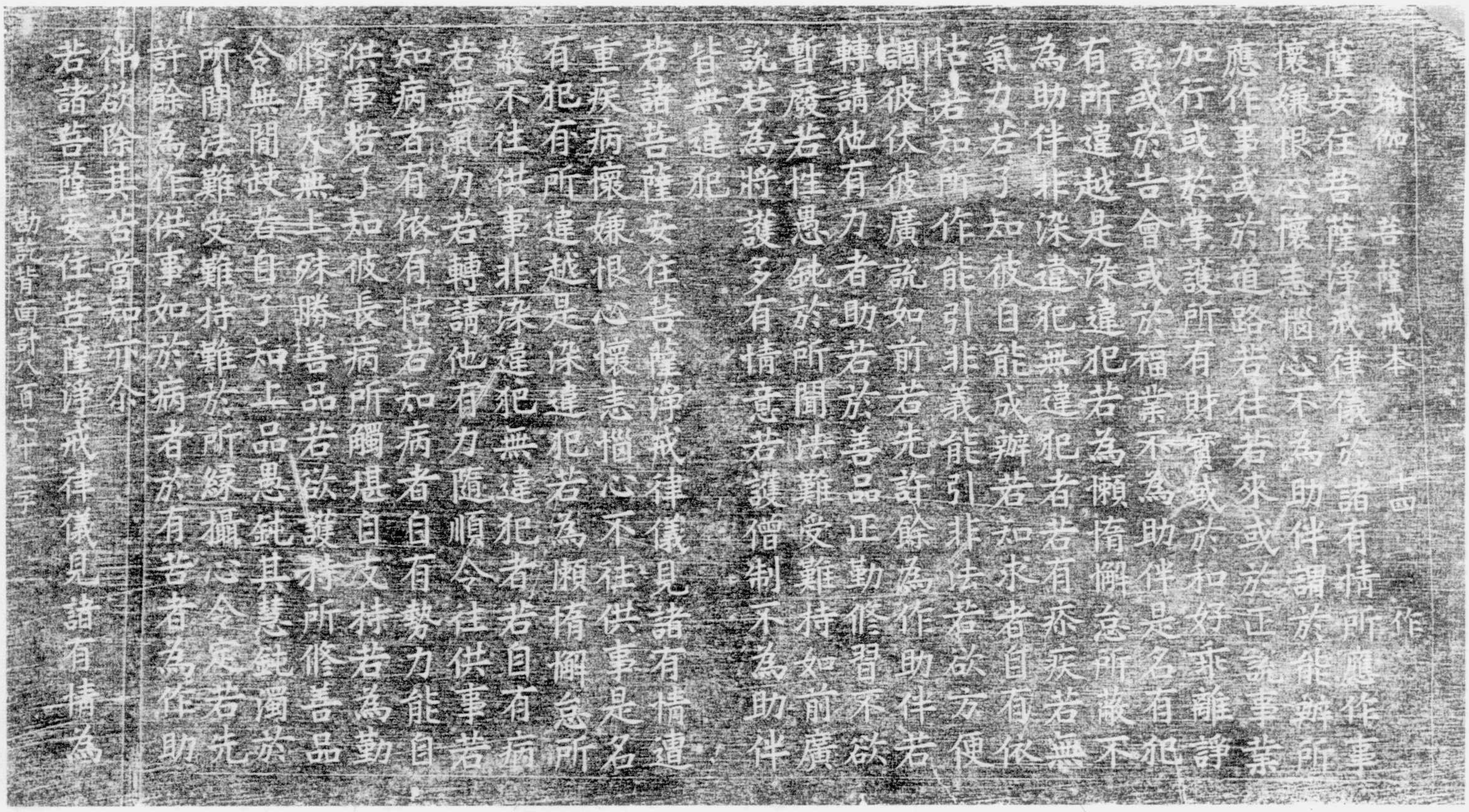
理作意或隨順他而作是說

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀若聞甚深最甚深處心不信解菩薩尒時應強信受應無諂曲應如是學我為非善盲無慧目於如來眼隨所宣說於諸如來密意語言而生誹謗菩薩如是自處無知仰推如來於諸佛法無不現知等隨觀見如是正行無所違犯雖無信解然不誹謗

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於他人所有染愛心有瞋恚心自讚毀他是名有犯有所違越是染違犯無違犯者若為摧伏諸惡外道若為住持如來聖教若為方便調彼伏彼廣說如前或欲令其未淨信者發生淨信已淨信者倍復增長

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀聞說正法論義決擇憍慢所制懷嫌恨心懷恚惱心而不往聽是名有犯有所違越是染違犯若為懶惰懈怠所蔽而不往聽非染違犯無違犯者若不覺知若有疾病若無氣力若顛倒說若為護彼說法者心若正了知彼所說義是數所聞所持所了若已多聞具足聞持其聞積集若欲無間於境住心若勤引發菩薩勝定若自了知上品愚鈍其慧鈍濁於所聞法難受難持難於所緣攝心令定不往聽者皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於說法師故思輕毀不深恭敬嗤笑調弄但依於文不依於義是名有犯有所違越是染違犯若諸菩



瑜伽菩薩戒本 十四 作

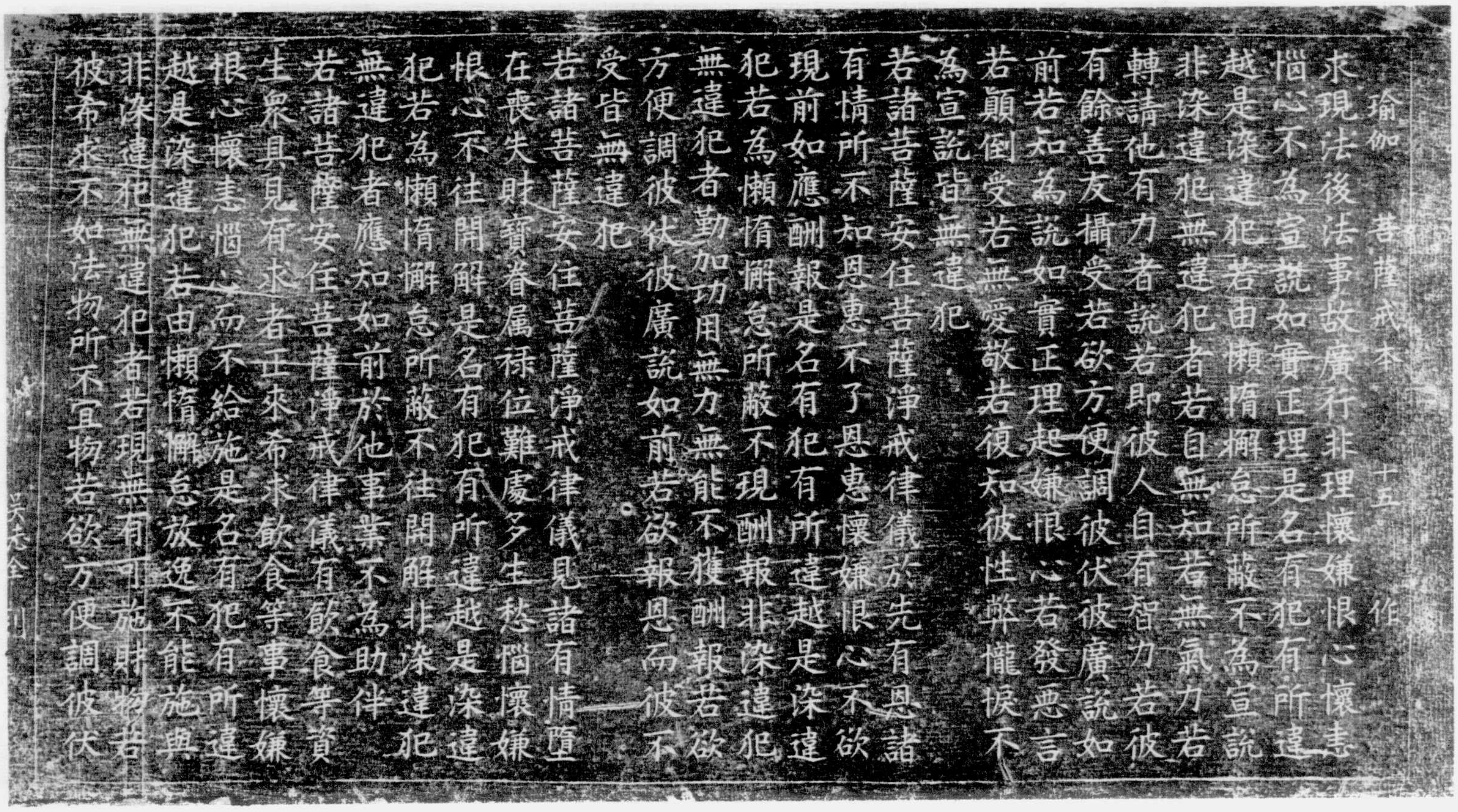
薩安住菩薩淨戒律儀於諸有情所應作事懷嫌恨心懷恚惱心不為助伴謂於能辨所應作事或於道路若往若來或於正說事業加行或於掌護所有財寶或於和好乖離諍訟或於吉會或於福業不為助伴是名有犯有所違越是染違犯若為懶惰懈怠所蔽不為助伴非染違犯無違犯者若有疾病若無氣力若了知彼自能成辦若知求者自有依怙若知所作能引非義能引非法若欲方便調彼伏彼廣說如前若先許餘為作助伴若轉請他有力者助若於善品正勤修習不欲暫廢若性愚鈍於所聞法難受難持如前廣說若為將護多有情意若護僧制不為助伴皆無違犯

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸有情遭重疾病懷嫌恨心懷恚惱心不往供事是名有犯有所違越是染違犯若為懶惰懈怠所蔽不往供事非染違犯無違犯者若自有病若無氣力若轉請他有力隨順令往供事若知病者有依有怙若知病者自有勢力能自供事若了知彼長病所觸堪自支持若為勤修廣大無上殊勝善品若欲護持所修善品令無間缺若自了知上品愚鈍其慧鈍濁於所聞法難受難持於所緣攝心令定若先許餘為作供事如於病者於有苦者為作助伴欲除其苦當知亦尒

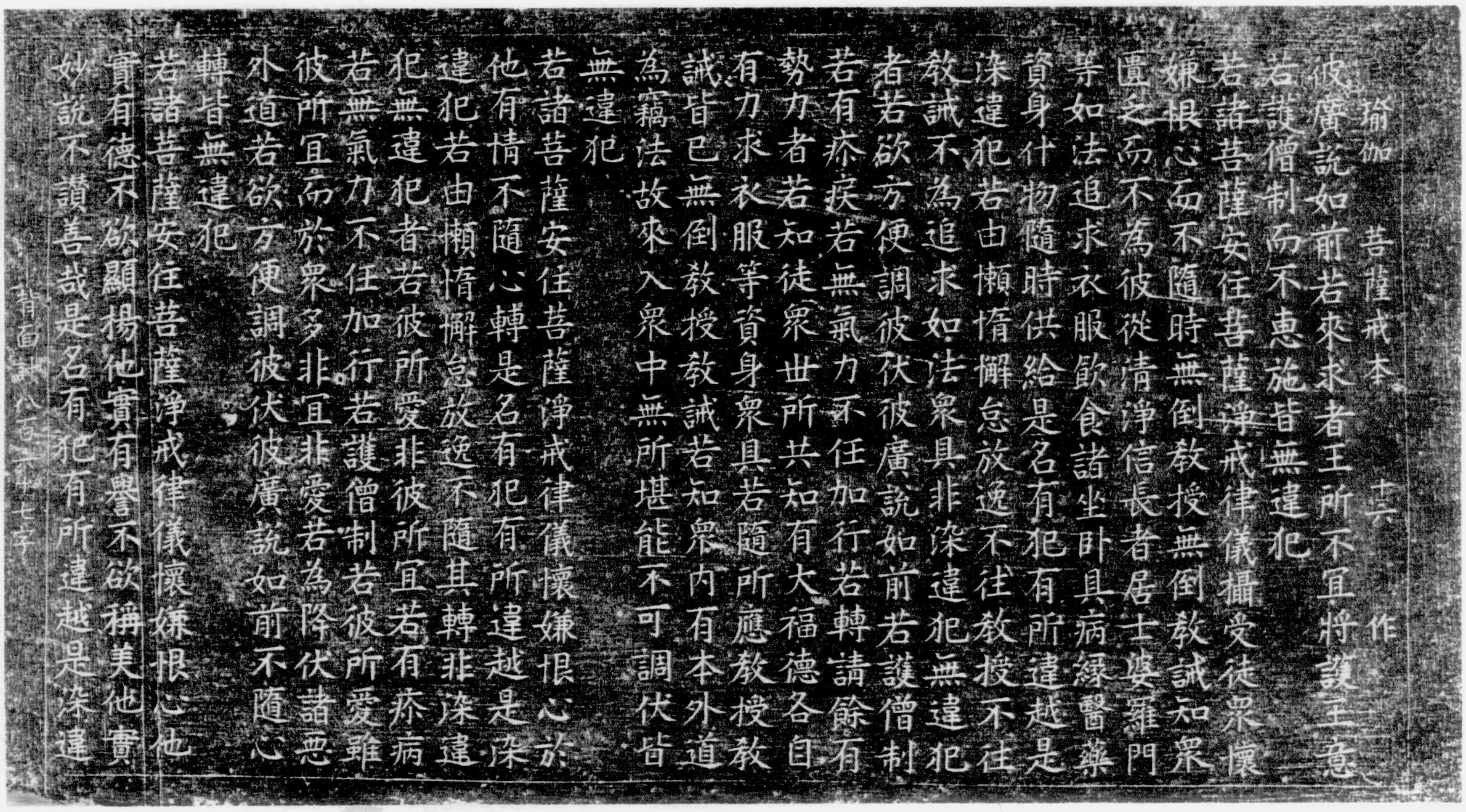
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸有情為

勘記背面計八百七十二字

塔下三八二〇

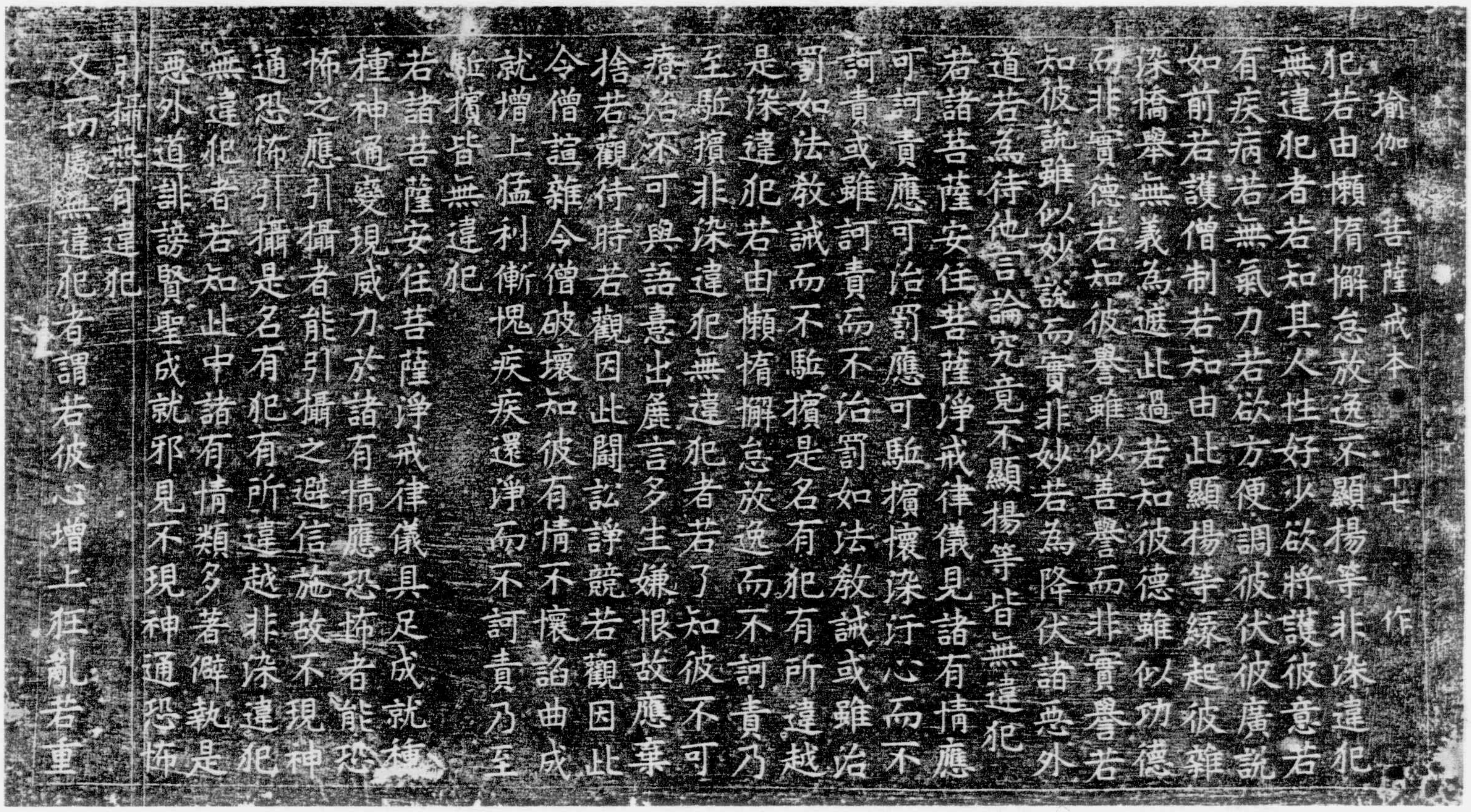


瑜伽　菩薩戒本　十五　作
求現法後法事故廣行非理懷嫌恨心懷恚
惱心不為宣說如實正理是名有犯有所違
越是染違犯若由懶惰懈怠所蔽不為宣說
非染違犯無違犯者若自無知若無氣力若
轉請他有力者說若即彼人自有智力若彼
有餘善友攝受若欲方便調彼伏彼廣說如
前若知為說如實正理起嫌恨心若發惡言
若顛倒受若無愛敬若復知彼性弊㦗悷不
為宣說皆無違犯
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於先有恩諸
有情所不知恩惠不了恩惠懷嫌恨心不欲
現前如應酬報是名有犯有所違越是染違
犯若為懶惰懈怠所蔽不現酬報非染違犯
無違犯者勤加功用無力無能不獲酬報若欲
方便調彼伏彼廣說如前若欲報恩而彼不
受皆無違犯
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸有情墮
在喪失財寶眷屬祿位難處多生愁惱懷嫌
恨心不往開解是名有犯有所違越是染違
犯若為懶惰懈怠所蔽不往開解非染違犯
無違犯者應知如前於他事業不為助伴
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀有飲食等資
生眾具見有求者正來希求飲食等事懷嫌
恨心懷恚惱心而不給施是名有犯有所違
越是染違犯若由懶惰懈怠放逸不能施與
非染違犯無違犯者若現無有可施財物若
彼希求不如法物所不宜物若欲方便調彼伏
吳志全刊

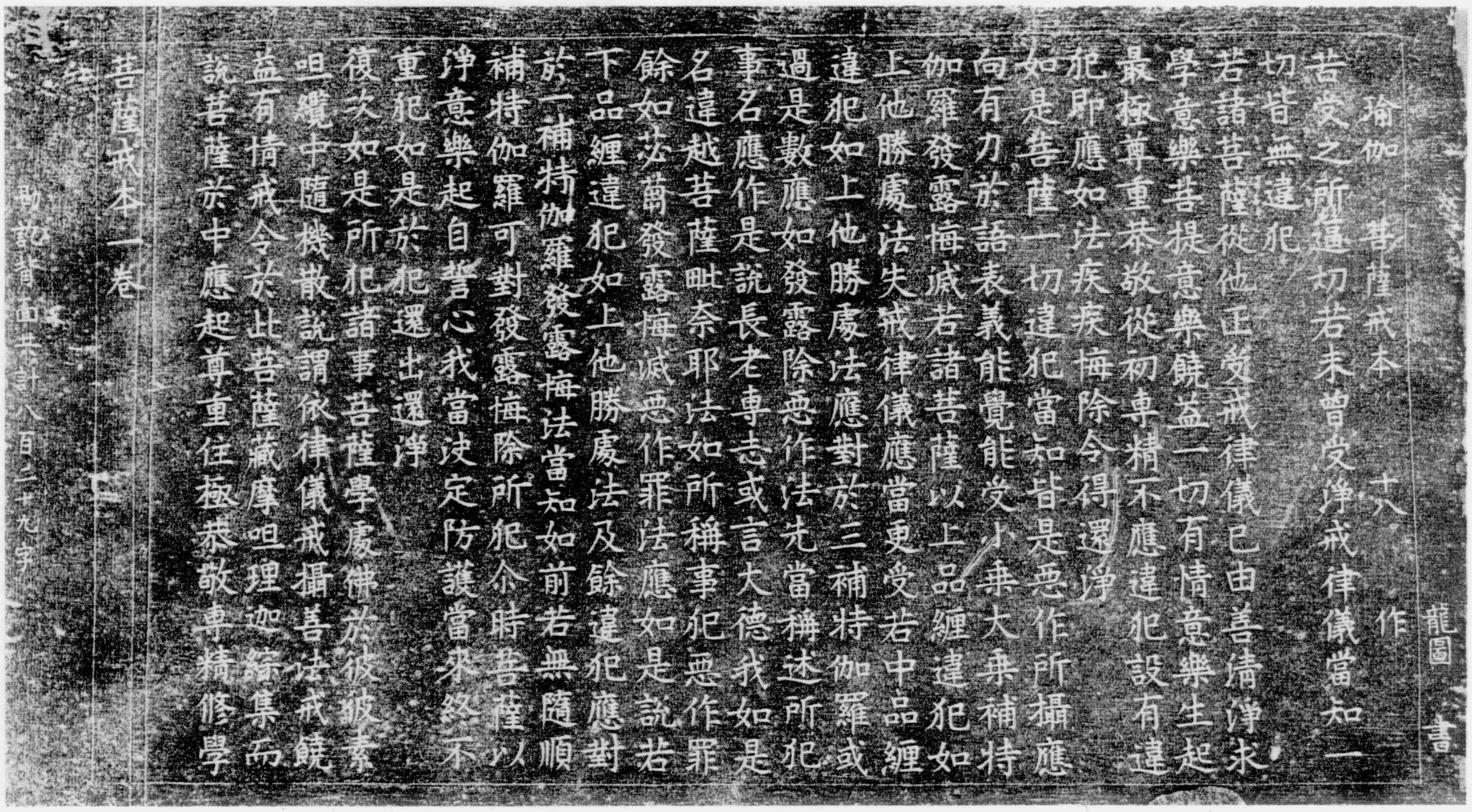


瑜伽　菩薩戒本　十六　作
彼廣說如前若來求者王所不宜將護王意
若護僧制而不惠施皆無違犯
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀攝受徒眾懷
嫌恨心而不隨時無倒教授無倒教誡知眾
匱乏而不為彼從清淨信長者居士婆羅門
等如法追求衣服飲食諸坐卧具病緣醫藥
資身什物隨時供給是名有犯有所違越是
染違犯若由懶惰懈怠放逸不往教授不往
教誡不為追求如法眾具非染違犯無違犯
者若欲方便調彼伏彼廣說如前若護僧制
若有疢疾若無氣力不任加行若轉請餘有
勢力者若知徒眾世所共知有大福德各自
有力求衣服等資身眾具若隨所應教授教
誡皆已無倒教授教誡若知眾內有本外道
為竊法故來入眾中無所堪能不可調伏皆
無違犯
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀懷嫌恨心於
他有情不隨心轉是名有犯有所違越是染
違犯若由懶惰懈怠放逸不隨其轉非染違
犯無違犯者若彼所愛非彼所宜若有疢病
若無氣力不任加行若護僧制若彼所愛雖
彼所宜而於眾多非宜非愛若為降伏諸惡
外道若欲方便調彼伏彼廣說如前不隨心
轉皆無違犯
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀懷嫌恨心他
實有德不欲顯揚他實有譽不欲稱美他實
妙說不讚善哉是名有犯有所違越是染違
背面計八百二十七字

塔下三八二一

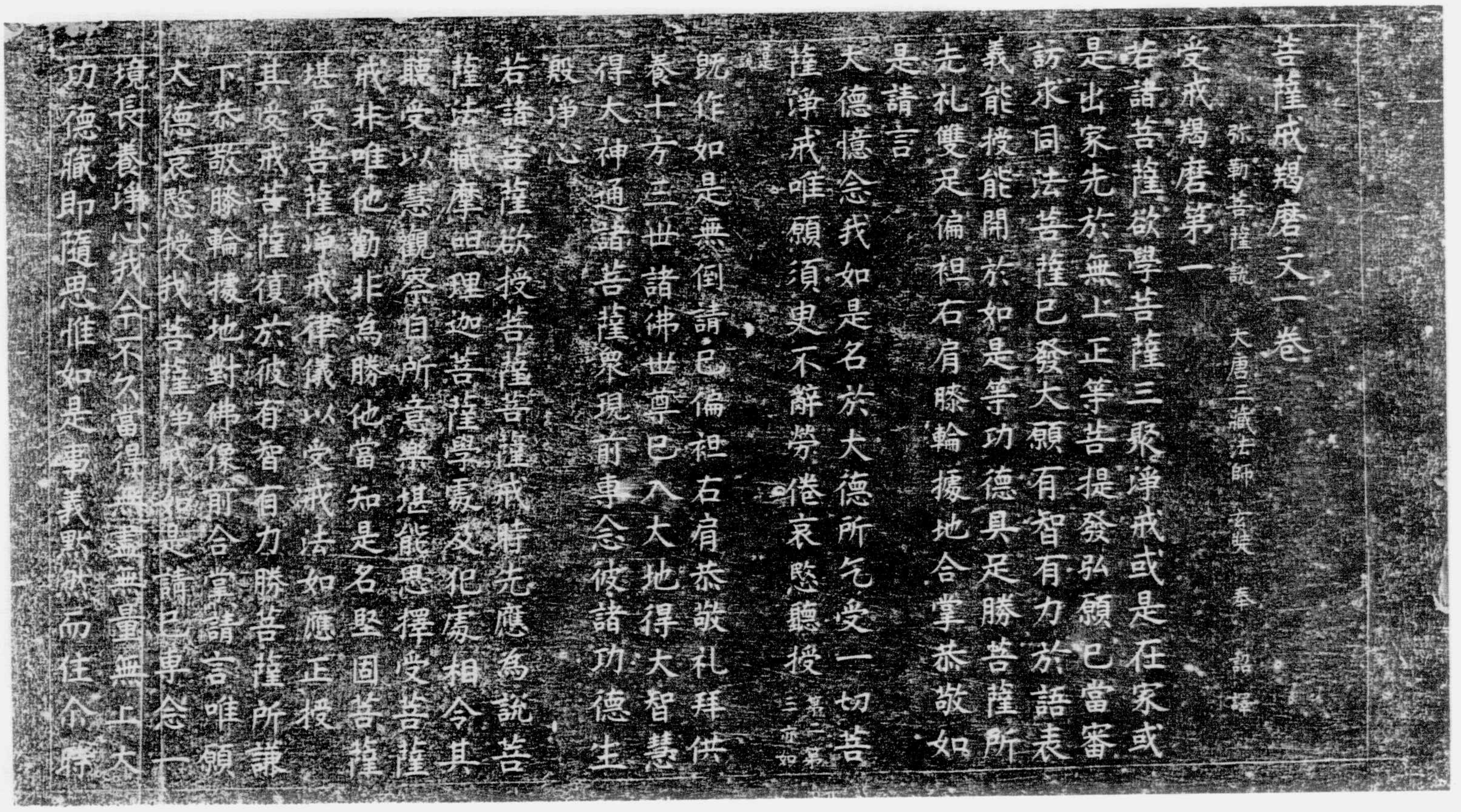


瑜伽　菩薩戒本　十七　作
犯若由懶惰懈怠放逸不顯揚等非染違犯
無違犯者若知其人性好少欲將護彼意若
有疾病若無氣力若欲方便調彼伏彼廣說
如前若護僧制若知由此顯揚等緣起彼雜
染憍舉無義為遮此過若知彼德雖似功德
而非實德若知彼譽雖似善譽而非實譽若
知彼說雖似妙說而實非妙若為降伏諸惡外
道若為待他言論究竟不顯揚等皆無違犯
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸有情應
可訶責應可治罰應可駈擯懷染汙心而不
訶責或雖訶責而不治罰如法教誡或雖治
罰如法教誡而不駈擯是名有犯有所違越
是染違犯若由懶惰懈怠放逸而不訶責乃
至駈擯非染違犯無違犯者若了知彼不可
療治不可與語憙出麁言多生嫌恨故應棄
捨若觀待時若觀因此鬬訟諍競若觀因此
令僧諠雜令僧破壞知彼有情不懷諂曲成
就增上猛利慚愧疾疾還淨而不訶責乃至
駈擯皆無違犯
若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀具足成就種
種神通變現威力於諸有情應恐怖者能恐
怖之應引攝者能引攝之避信施故不現神
通恐怖引攝是名有犯有所違越非染違犯
無違犯者若知此中諸有情類多著僻執是
惡外道誹謗賢聖成就邪見不現神通恐怖
引攝無有違犯
又一切處無違犯者謂若彼心增上狂亂若重



龍圖　書
瑜伽　菩薩戒本　十八　作
苦受之所逼切若未曾受淨戒律儀當知一
切皆無違犯
若諸菩薩從他正受戒律儀已由善清淨求
學意樂菩提意樂饒益一切有情意樂生起
最極尊重恭敬從初專精不應違犯設有違
犯即應如法疾疾悔除令得還淨
如是菩薩一切違犯當知皆是惡作所攝應
向有力於語表義能覺能受小乘大乘補特
伽羅發露悔滅若諸菩薩以上品纏違犯如
上他勝處法失戒律儀應當更受若中品纏
違犯如上他勝處法應對於三補特伽羅或
過是數應如發露除惡作法先當稱述所犯
事名應作是說長老專志或言大德我如是
名違越菩薩毗奈耶法如所稱事犯惡作罪
餘如苾芻發露悔滅惡作罪法應如是說若
下品纏違犯如上他勝處法及餘違犯應對
於一補特伽羅發露悔法當知如前若無隨順
補特伽羅可對發露悔除所犯尒時菩薩以
淨意樂起自誓心我當決定防護當來終不
重犯如是於犯還出還淨
復次如是所犯諸事菩薩學處佛於彼彼素
呾纜中隨機散說謂依律儀戒攝善法戒饒
益有情戒今於此菩薩藏摩呾理迦綜集而
說菩薩於中應起尊重住極恭敬專精修學
菩薩戒本一卷
勘記背面共計八百二十九字

塔下三八二二



菩薩戒羯磨文一卷

彌勒菩薩説　大唐三藏法師玄奘　奉　詔譯

受戒羯磨第一

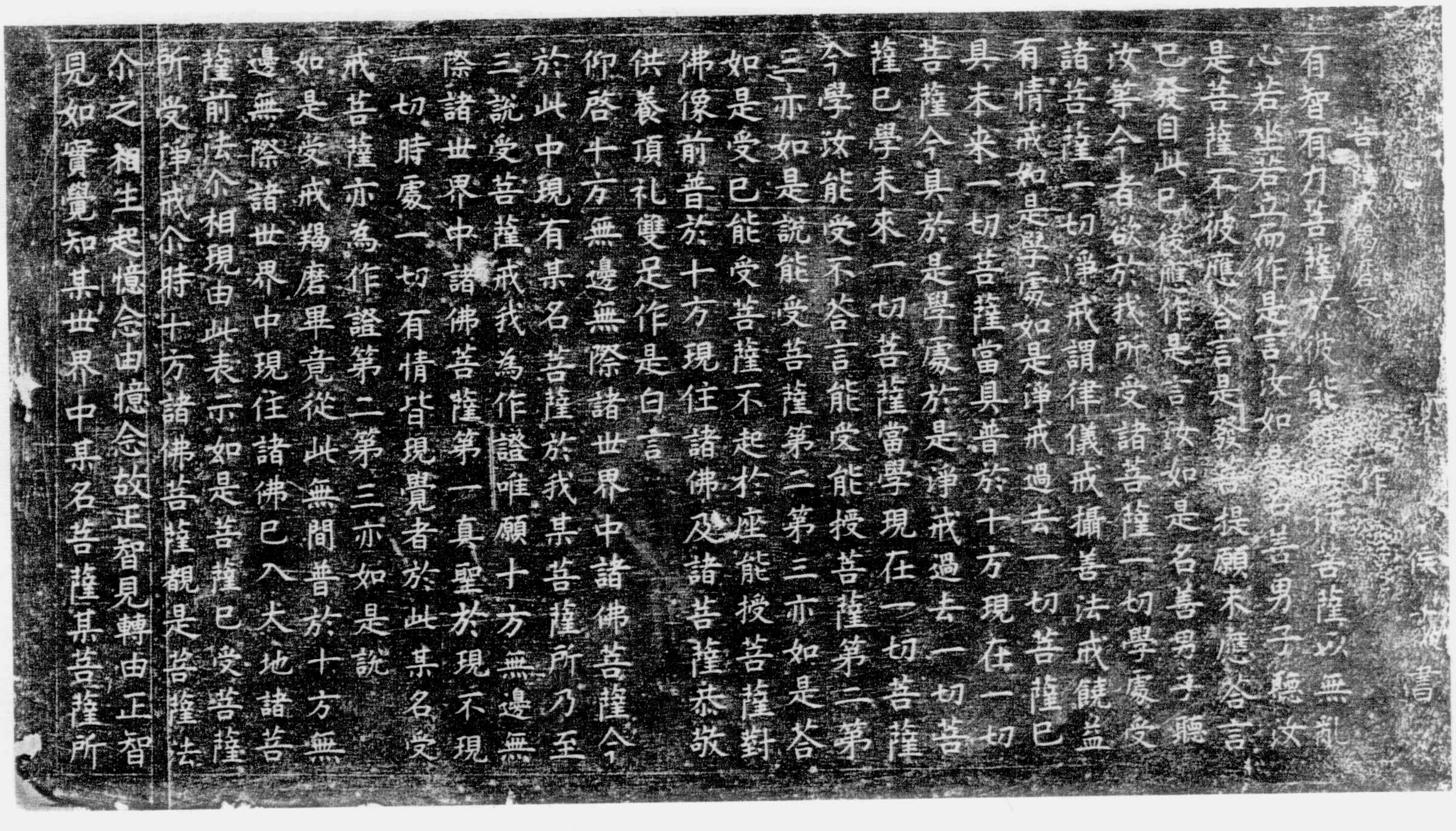
若諸菩薩欲學菩薩三聚淨戒或是在家或是出家先於無上正等菩提發弘願已當審訪求同法菩薩已發大願有智有力於語表義能授能開於如是等功德具足勝菩薩所先礼雙足偏袒右肩膝輪據地合掌恭敬如是請言

大德憶念我如是名於大德所乞受一切菩薩淨戒唯願須臾不辭勞倦哀愍聽授（第二第三亦如是説）

既作如是無倒請已偏袒右肩恭敬礼拜供養十方三世諸佛世尊已入大地得大智慧得大神通諸菩薩衆現前專念彼諸功德生殷淨心

若諸菩薩欲授菩薩菩薩戒時先應為説菩薩法藏摩呾理迦菩薩學處及犯處相令其聽受以慧觀察自所意樂堪能思擇受菩薩戒非唯他勸非為勝他當知是名堅固菩薩堪受菩薩淨戒律儀以受戒法如應正授

其受戒菩薩復於彼有智有力勝菩薩所謙下恭敬膝輪據地對佛像前合掌請言唯願大德哀愍授我菩薩淨戒如是請已專念一境長養淨心我今不久當得無盡無量無上大功德藏即隨思惟如是事義黙然而住尒時



菩薩戒羯磨文　二

侯[illegible]書

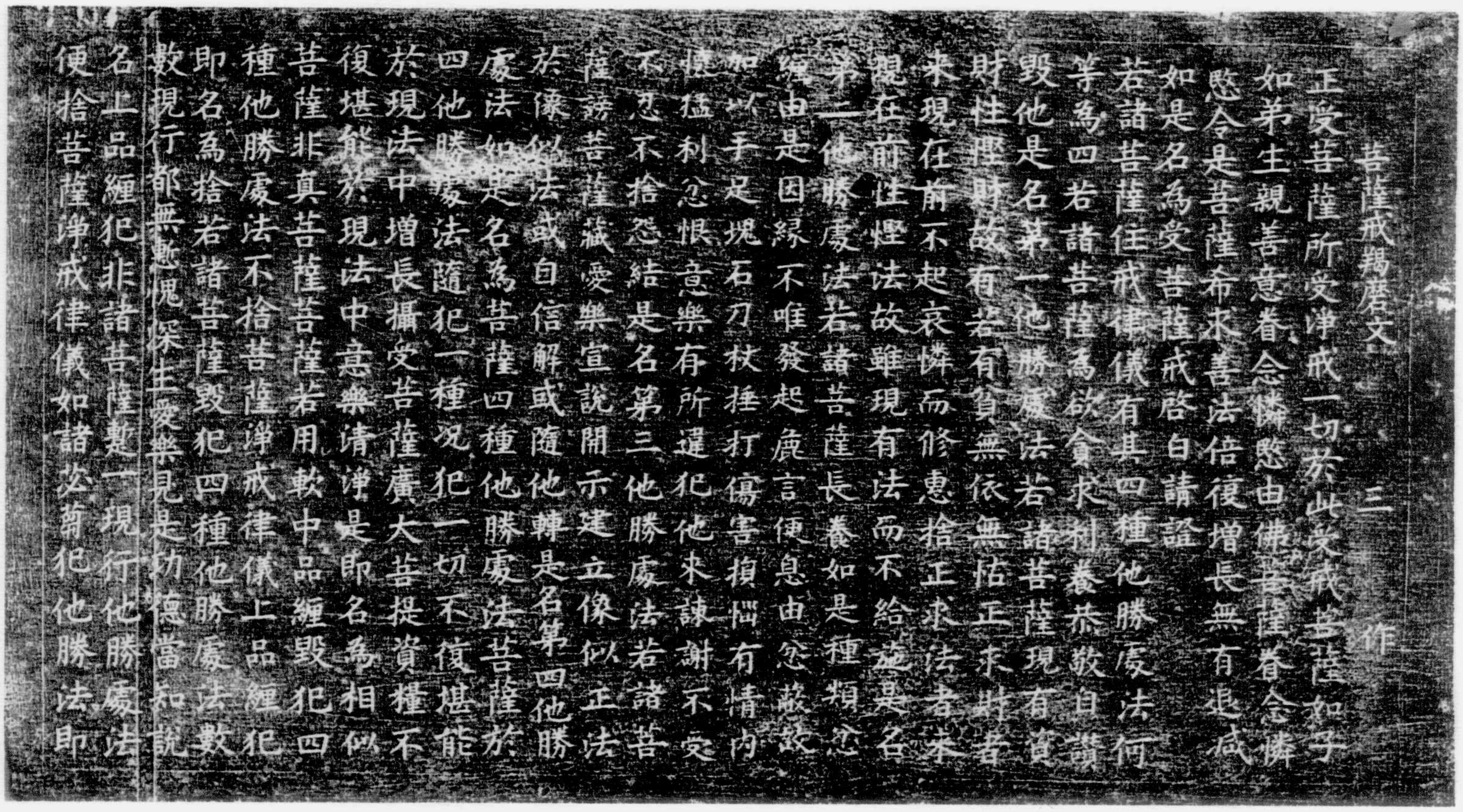
有智有力菩薩於彼能行正行菩薩以無亂心若坐若立而作是言汝如是名善男子聽汝是菩薩不彼應答言是發菩提願未應答言已發自此已後應作是言汝如是名善男子聽汝等今者欲於我所受諸菩薩一切學處受諸菩薩一切淨戒謂律儀戒攝善法戒饒益有情戒如是學處如是淨戒過去一切菩薩已具未來一切菩薩當具普於十方現在一切菩薩今具於是學處於是淨戒過去一切菩薩已學未來一切菩薩當學現在一切菩薩今學汝能受不答言能受能授菩薩第二第三亦如是説能受菩薩第二第三亦如是答

如是受已能受菩薩不起於座能授菩薩對佛像前普於十方現住諸佛及諸菩薩恭敬供養頂礼雙足作是白言

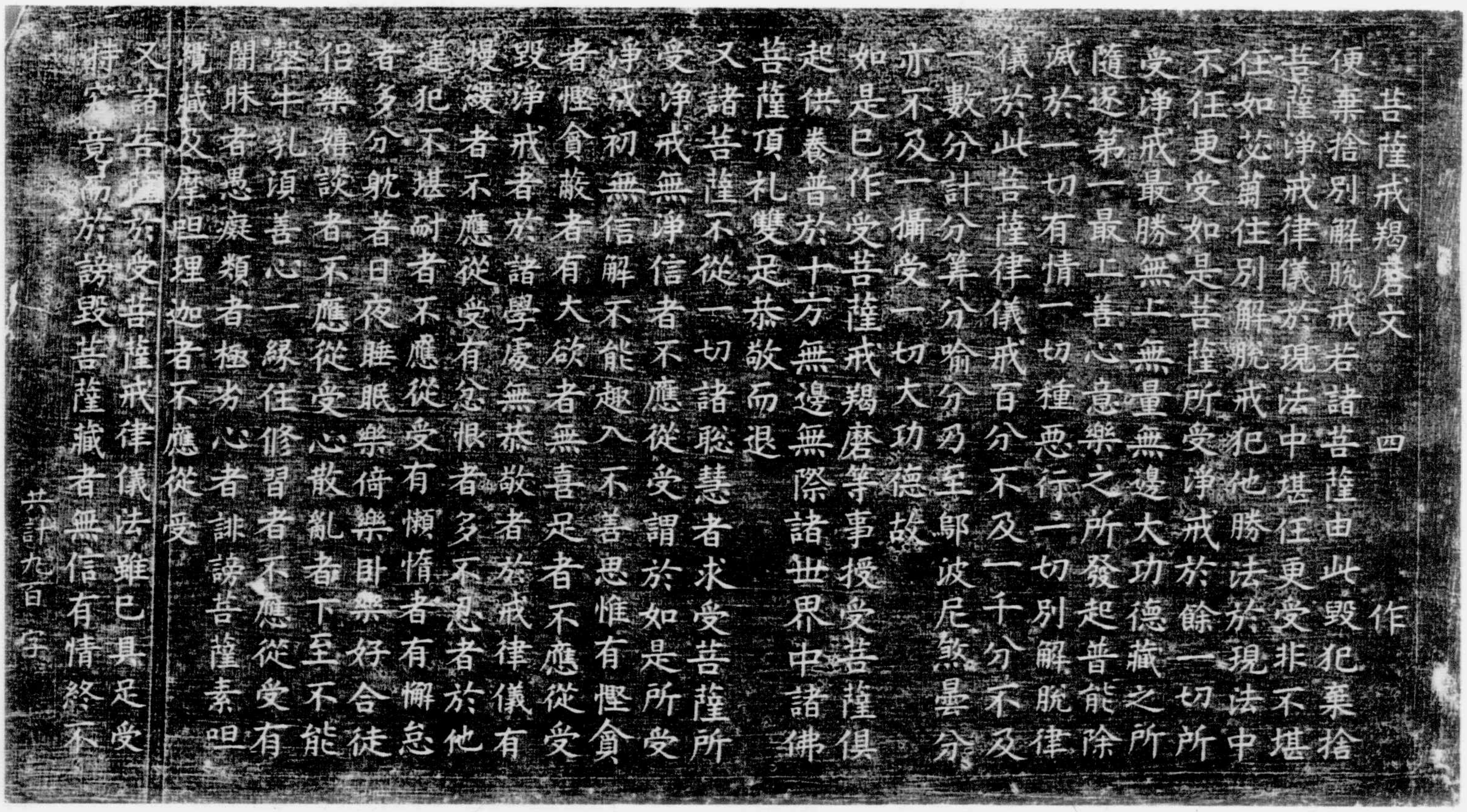
仰啓十方無邊無際諸世界中諸佛菩薩今於此中現有某名菩薩於我某菩薩所乃至三説受菩薩戒我為作證唯願十方無邊無際諸世界中諸佛菩薩第一真聖於現不現一切時處一切有情皆現覺者於此某名受戒菩薩亦為作證第二第三亦如是説

如是受戒羯磨畢竟從此無間普於十方無邊無際諸世界中現住諸佛已入大地諸菩薩前法尒相現由此表示如是菩薩已受菩薩所受淨戒尒時十方諸佛菩薩觀是菩薩法尒之相生起憶念由憶念故正智見轉由正智見如實覺知某世界中某名菩薩某菩薩所

塔下四六二二

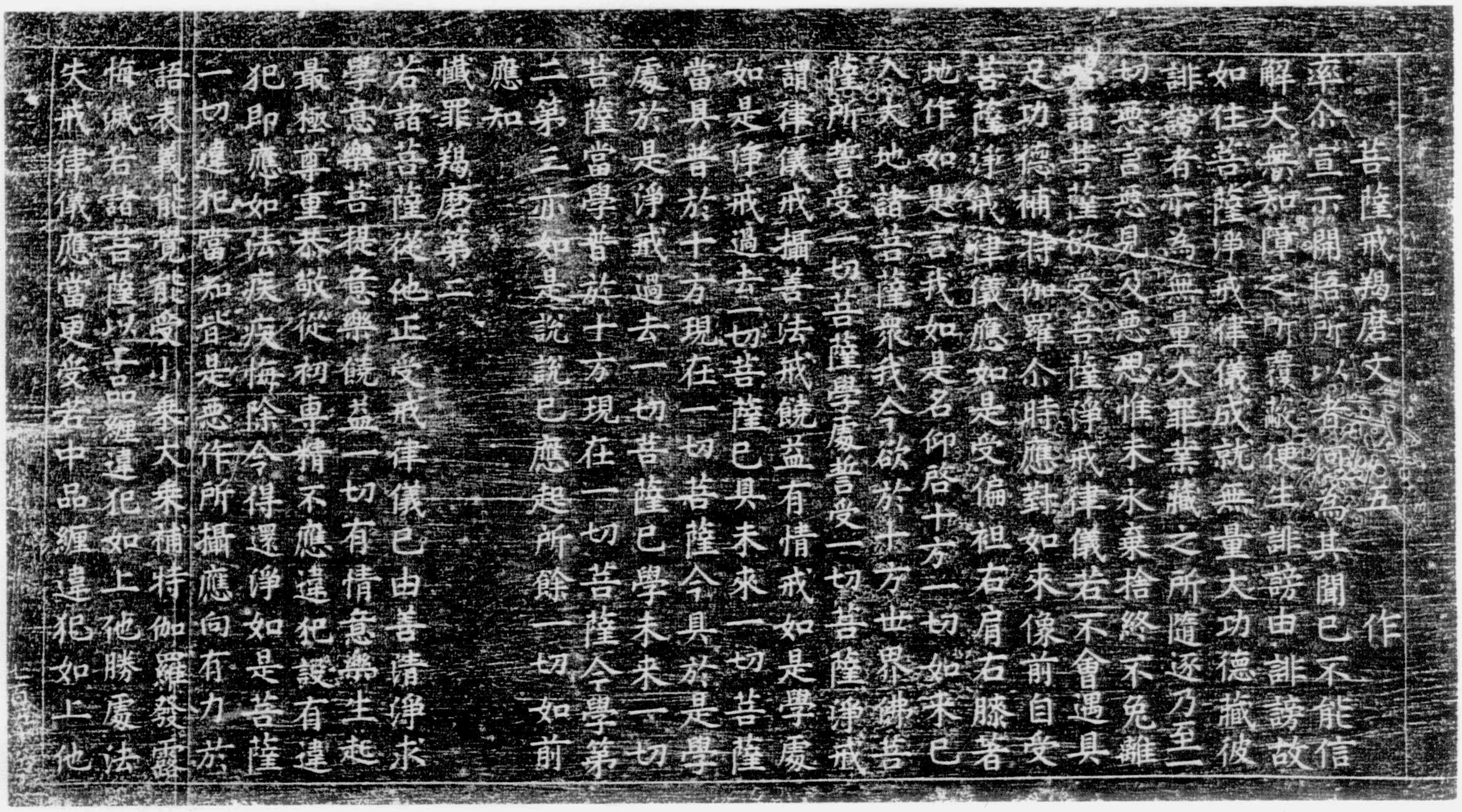


菩薩戒羯磨文 三 作
正受菩薩所受淨戒一切於此受戒菩薩如子
如弟生親善意眷念憐愍由佛菩薩眷念憐
愍令是菩薩希求善法倍復增長無有退減
如是名為受菩薩戒啓白請證
若諸菩薩住戒律儀有其四種他勝處法何
等為四若諸菩薩為欲貪求利養恭敬自讚
毀他是名第一他勝處法若諸菩薩現有資
財性慳財故有苦有貧無依無怙正求財者
来現在前不起哀憐而修惠捨正求法者来
現在前性慳法故雖現有法而不給施是名
第二他勝處法若諸菩薩長養如是種類忿
纏由是因緣不唯發起麁言便息由忿蔽故
加以手足塊石刀杖捶打傷害損惱有情內
懷猛利忿恨意樂有所違犯他來諫謝不受
不忍不捨怨結是名第三他勝處法若諸菩
薩謗菩薩藏愛樂宣說開示建立像似正法
於像似法或自信解或隨他轉是名第四他勝
處法如是名為菩薩四種他勝處法菩薩於
四他勝處法隨犯一種況犯一切不復堪能
於現法中增長攝受菩薩廣大菩提資糧不
復堪能於現法中意樂清淨是即名為相似
菩薩非真菩薩菩薩若用軟中品纏毀犯四
種他勝處法不捨菩薩淨戒律儀上品纏犯
即名為捨若諸菩薩毀犯四種他勝處法數
數現行都無慚愧深生愛樂見是功德當知說
名上品纏犯非諸菩薩暫一現行他勝處法
便捨菩薩淨戒律儀如諸苾芻犯他勝法即



菩薩戒羯磨文 四 作
便棄捨別解脫戒若諸菩薩由此毀犯棄捨
菩薩淨戒律儀於現法中堪任更受非不堪
任如苾芻住別解脫戒犯他勝法於現法中
不任更受如是菩薩所受淨戒於餘一切所
受淨戒最勝無上無量無邊大功德藏之所
隨逐第一最上善心意樂之所發起普能除
滅於一切有情一切種惡行一切別解脫律
儀於此菩薩律儀戒百分不及一千分不及
一數分計分筭分喻分乃至鄔波尼煞曇分
亦不及一攝受一切大功德故
如是已作受菩薩戒羯磨等事授受菩薩俱
起供養普於十方無邊無際諸世界中諸佛
菩薩頂礼雙足恭敬而退
又諸菩薩不從一切諸聰慧者求受菩薩所
受淨戒無淨信者不應從受謂於如是所受
淨戒初無信解不能趣入不善思惟有慳貪
者慳貪蔽者有大欲者無喜足者不應從受
毀淨戒者於諸學處無恭敬者於戒律儀有
慢緩者不應從受有忿恨者多不忍者於他
違犯不堪耐者不應從受有嬾惰者有懈怠
者多分躭著日夜睡眠樂倚樂卧樂好合徒
侶樂嬉談者不應從受心散亂者下至不能
搆牛乳頃善心一緣住修習者不應從受有
闇昧者愚癡類者極劣心者誹謗菩薩素怛
纜藏及摩怛理迦者不應從受
又諸菩薩於受菩薩戒律儀法雖已具足受
持究竟而於謗毀菩薩藏者無信有情終不
共計九百字

塔下四六二三



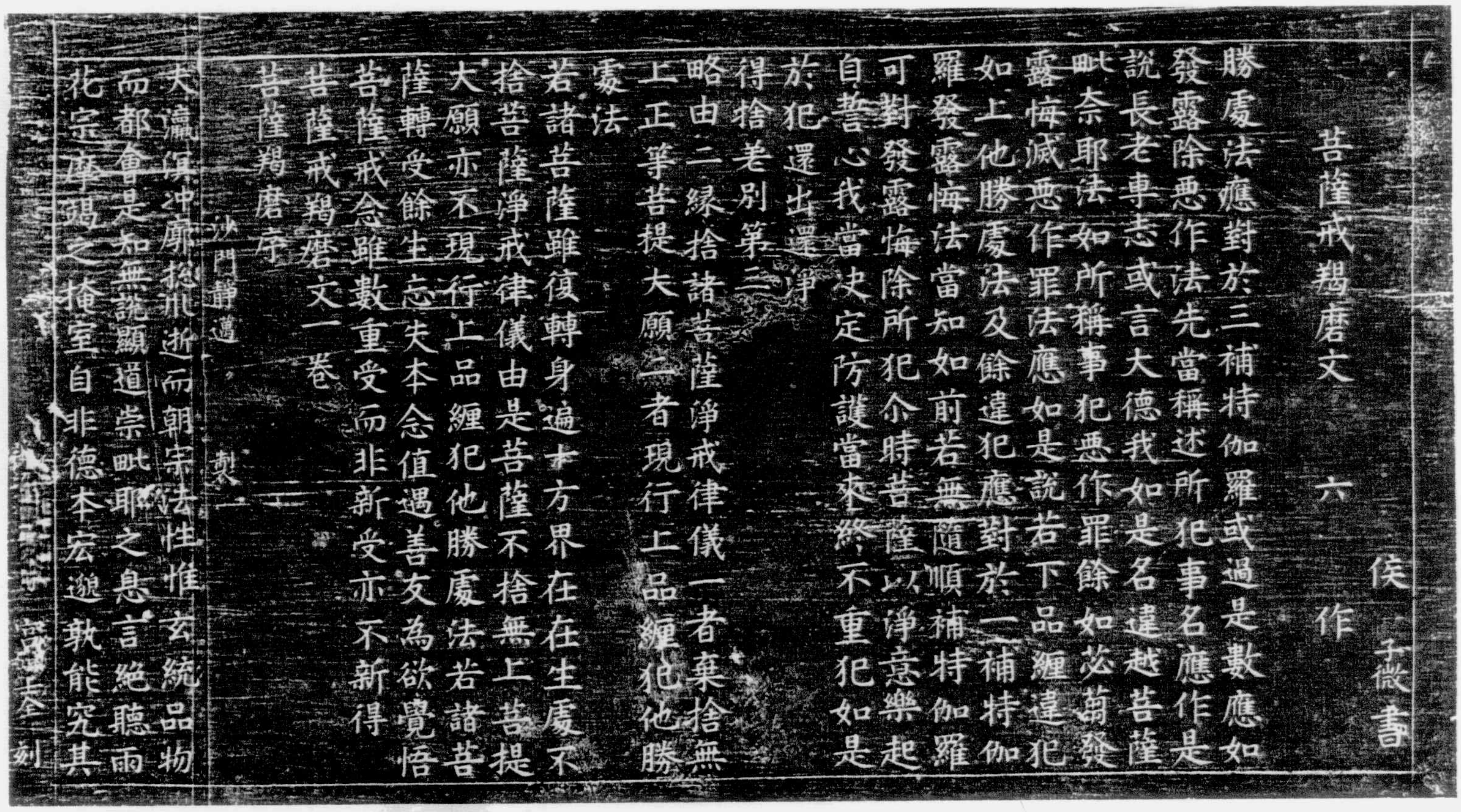
菩薩戒羯磨文　五　作

率尒宣示開悟所以者何為其聞已不能信解大無知障之所覆蔽便生誹謗由誹謗故如住菩薩淨戒律儀成就無量大功德藏彼誹謗者亦為無量大罪業藏之所隨逐乃至一切惡言惡見及惡思惟未永棄捨終不免離

若諸菩薩欲受菩薩淨戒律儀若不會遇具足功德補特伽羅尒時應對如來像前自受菩薩淨戒律儀應如是受偏袒右肩右膝著地作如是言我如是名仰啓十方一切如來已入大地諸菩薩衆我今欲於十方世界佛菩薩所誓受一切菩薩學處誓受一切菩薩淨戒謂律儀戒攝善法戒饒益有情戒如是學處如是淨戒過去一切菩薩已具未來一切菩薩當具普於十方現在一切菩薩今具於是學處於是淨戒過去一切菩薩已學未來一切菩薩當學普於十方現在一切菩薩今學第二第三亦如是說說已應起所餘一切如前應知

懺罪羯磨第二

若諸菩薩從他正受戒律儀已由善清淨求學意樂菩提意樂饒益一切有情意樂生起最極尊重恭敬從初專精不應違犯設有違犯即應如法疾疾悔除令得還淨如是菩薩一切違犯當知皆是惡作所攝應向有力於語表義能覺能受小乘大乘補特伽羅發露悔滅若諸菩薩以上品纏違犯如上他勝處法失戒律儀應當更受若中品纏違犯如上他



侯子微書

菩薩戒羯磨文　六　作

勝處法應對於三補特伽羅或過是數應如發露除惡作法先當稱述所犯事名應作是說長老專志或言大德我如是名違越菩薩毗奈耶法如所稱事犯惡作罪餘如苾蒭發露悔滅惡作罪法應如是說若下品纏違犯如上他勝處法及餘違犯應對於一補特伽羅發露悔法當知如前若無隨順補特伽羅可對發露悔除所犯尒時菩薩以淨意樂起自誓心我當決定防護當來終不重犯如是於犯還出還淨

得捨差別第三

略由二緣捨諸菩薩淨戒律儀一者棄捨無上正等菩提大願二者現行上品纏犯他勝處法

若諸菩薩雖復轉身遍十方界在在生處不捨菩薩淨戒律儀由是菩薩不捨無上菩提大願亦不現行上品纏犯他勝處法若諸菩薩轉受餘生忘失本念值遇善友為欲覺悟菩薩戒念雖數重受而非新受亦不新得

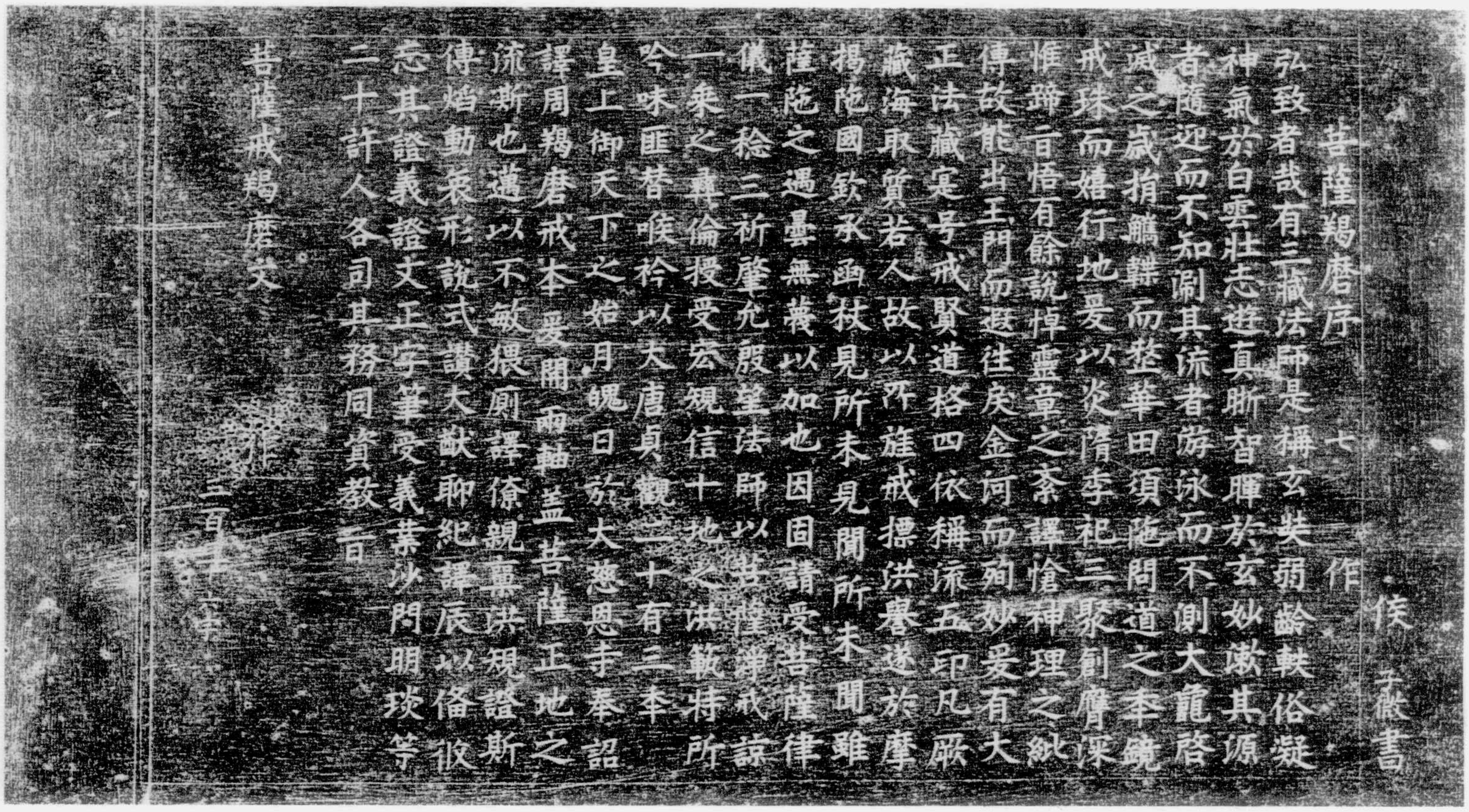
菩薩戒羯磨文一卷

菩薩羯磨序　沙門靜邁　製

夫瀛溟冲廓揔川逝而朝宗法性惟玄統品物而都會是知無說顯道崇毗耶之息言絕聽雨花宗摩竭之掩室自非德本宏邈孰能究其

[illegible]刻

塔下四六二四



侯子徵書

菩薩羯磨序　七作

弘致者哉有三藏法師是稱玄奘弱齡軼俗凝

神氣於白雲壯志遊真斯智暉於玄妙覈其源

者隨迎而不知測其流者游泳而不測大龍啓

滅之藏揖鷲鷲而整華田須陁問道之季鏡

戒珠而嬉行地爰以炎隋季祀三聚創曆深

惟蹄言悟有餘說悼靈章之紊譯愴神理之紕

傳故能出王門而遐往度金河而殉妙爰有大

正法藏寔号戒賢道格四依稱流五印凡厥

藏海取質若人故以所旌戒標洪譽遂於摩

揭陁國欽承函杖見所未見聞所未聞雖

薩陁之遇曇無義以加也因固請受菩薩律

儀一稔三祈肇允般筌法師以菩薩淨戒諒

一乘之彝倫授受宏規信十地之洪範特所

吟味匪替喉衿以大唐貞觀二十有三季

皇上御天下之始月魄日於大慈恩寺奉詔

譯周羯磨戒本爰開兩軸蓋菩薩正地之

流斯也遵以不敏猥廁譯僚覩稟洪規證斯

傳焰動衆形說式讚大猷聊紀譯辰以備彼

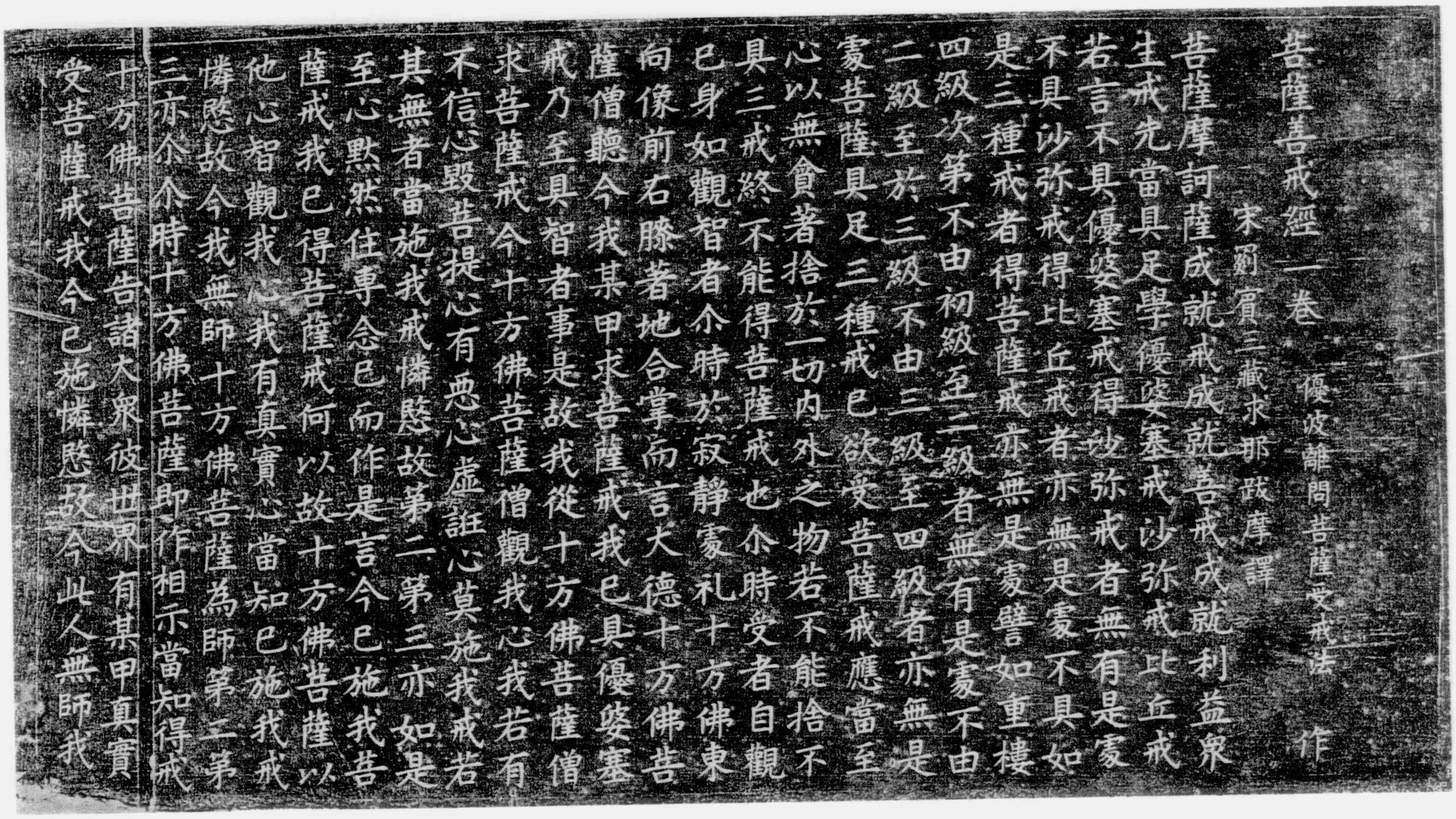
忘其證義證文正字筆受義業沙門朋琰等

二十許人各司其務同資教旨

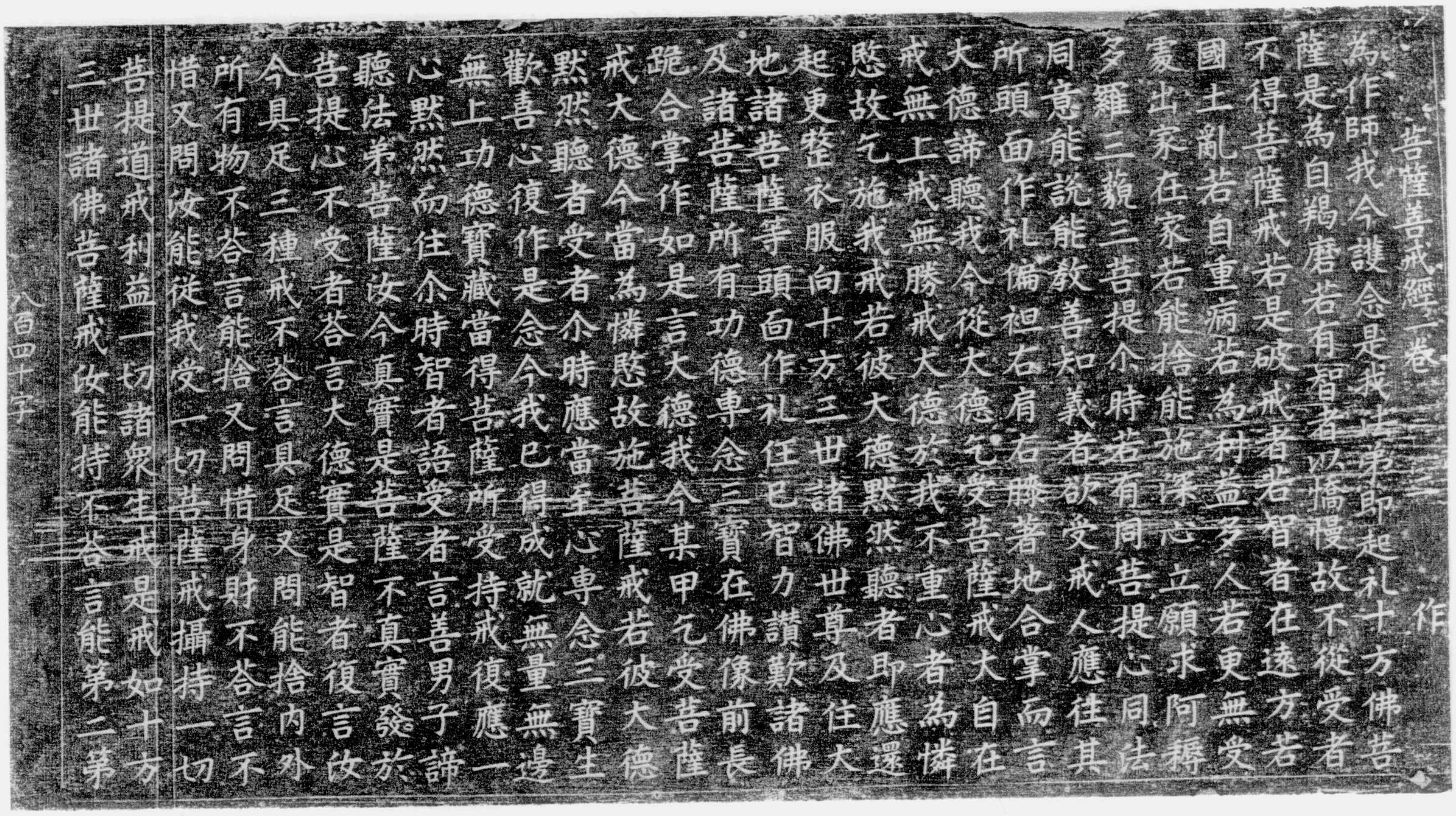
菩薩戒羯磨文

三百[illegible]字

塔下四六二五

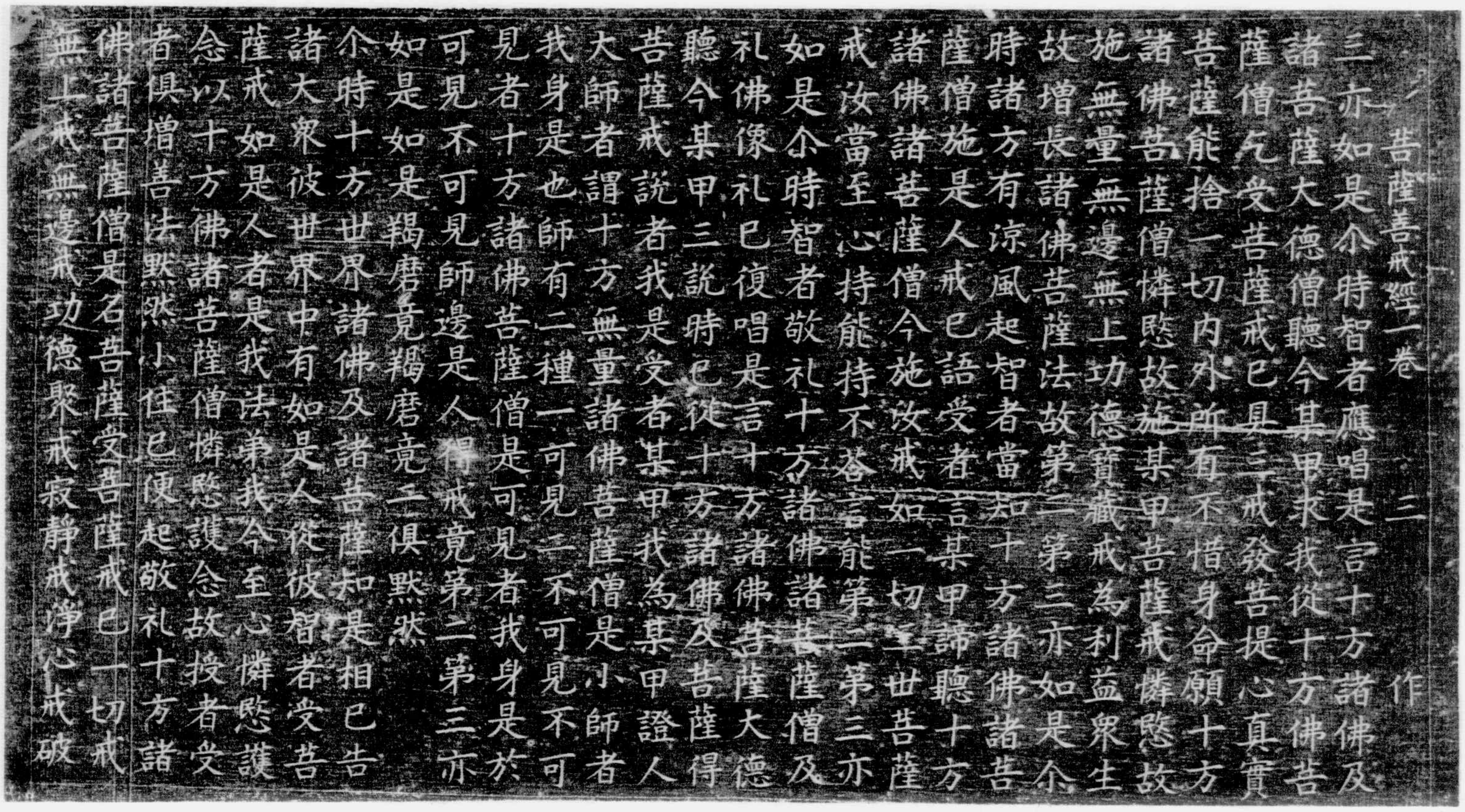


菩薩善戒經一卷　優波離問菩薩受戒法　作
宋罽賔三藏求那跋摩譯
菩薩摩訶薩成就戒成就善戒成就利益衆
生戒先當具足學優婆塞戒得沙弥戒比丘戒
若言不具優婆塞戒得沙弥戒者無有是處
不具沙弥戒得比丘戒者亦無是處不具如
是三種戒者得菩薩戒亦無是處譬如重樓
四級次第不由初級至二級者無有是處不由
二級至於三級不由三級至四級者亦無是
處菩薩具足三種戒已欲受菩薩戒應當至
心以無貪著捨於一切內外之物若不能捨不
具三戒終不能得菩薩戒也尒時受者自觀
己身如觀智者尒時於寂靜處礼十方佛東
向像前右膝著地合掌而言大德十方佛菩
薩僧聽今我某甲求菩薩戒我已具優婆塞
戒乃至具智者事是故我從十方佛菩薩僧
求菩薩戒今十方佛菩薩僧觀我心我若有
不信心毀菩提心有悪心虛誑心莫施我戒若
其無者當施我戒憐愍故第二第三亦如是
至心默然住專念已而作是言今已施我菩
薩戒我已得菩薩戒何以故十方佛菩薩以
他心智觀我心我有真實心當知已施我戒
憐愍故今我無師十方佛菩薩為師第二第
三亦尒尒時十方佛菩薩即作相示當知得戒
十方佛菩薩告諸大衆彼世界有某甲真實
受菩薩戒我今已施憐愍故今此人無師我



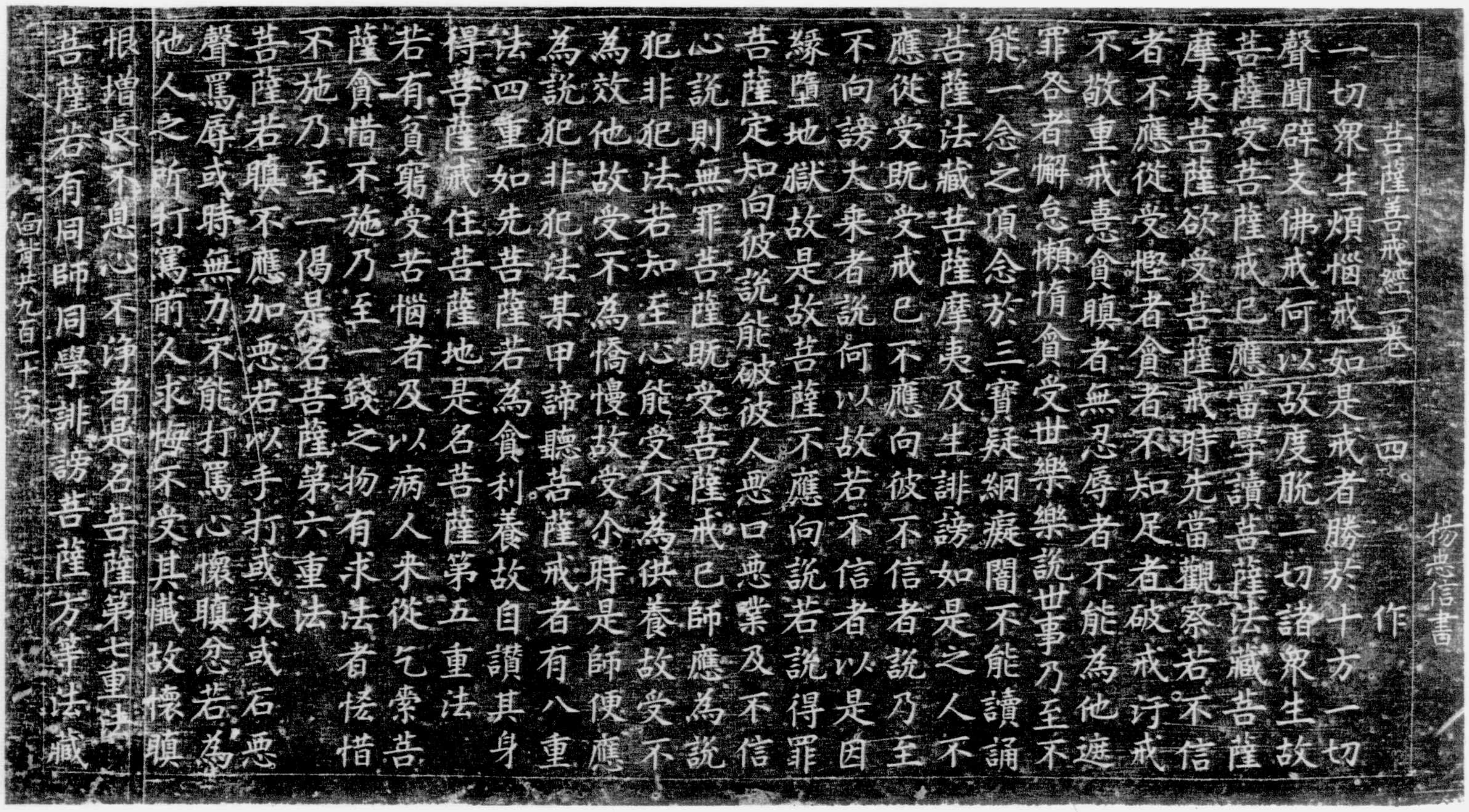
菩薩善戒經一卷　作
為作師我今護念是我法弟即起礼十方佛菩
薩是為自羯磨若有智者以憍慢故不從受者
不得菩薩戒若是破戒者若智者在遠方若
國土亂若自重病若為利益多人若更無受
處出家在家若能捨能施深心立願求阿耨
多羅三藐三菩提尒時若有同菩提心同法
同意能說能教善知義者欲受戒人應往其
所頭面作礼偏袒右肩右膝著地合掌而言
大德諦聽我今從大德乞受菩薩戒大自在
戒無上戒無勝戒大德於我不重心者為憐
愍故乞施我戒若彼大德默然聽者即應還
起更整衣服向十方三世諸佛世尊及住大
地諸菩薩等頭面作礼任己智力讚歎諸佛
及諸菩薩所有功德專念三寶在佛像前長
跪合掌作如是言大德我今某甲乞受菩薩
戒大德今當為憐愍故施菩薩戒若彼大德
默然聽者受者尒時應當至心專念三寶生
歡喜心復作是念今我已得成就無量無邊
無上功德寶藏當得菩薩所受持戒復應一
心默然而住尒時智者語受者言善男子諦
聽法弟菩薩汝今真實是菩薩不真實發於
菩提心不受者荅言大德實是智者復言汝
今具足三種戒不荅言具足又問能捨內外
所有物不荅言能捨又問惜身財不荅言不
惜又問汝能從我受一切菩薩戒攝持一切
菩提道戒利益一切諸衆生戒是戒如十方
三世諸佛菩薩戒汝能持不荅言能第二第
八百四十字

塔下三八〇六



菩薩善戒經一卷　三　作

三亦如是尒時智者應唱是言十方諸佛及
諸菩薩大德僧聽今某甲求我從十方佛菩
薩僧乞受菩薩戒已是三戒發菩提心真實
菩薩能捨一切內外所有不惜身命願十方
諸佛菩薩僧憐愍故施某甲菩薩戒憐愍故
施無量無邊無上功德寶藏戒為利益衆生
故增長諸佛菩薩法故第二第三亦如是尒
時諸方有涼風起智者當知十方諸佛諸菩
薩僧施是人戒已語受者言某甲諦聽十方
諸佛諸菩薩僧今施汝戒如一切三世菩薩
戒汝當至心持能持不荅言能第二第三亦
如是尒時智者敬礼十方諸佛諸菩薩僧及
礼佛像礼已復唱是言十方諸佛菩薩大德
聽今某甲三說時已從十方諸佛及菩薩得
菩薩戒說者我是受者某甲我為某甲證人
大師者謂十方無量諸佛菩薩僧是小師者
我身是也師有二種一可見二不可見不可
見者十方諸佛菩薩僧是可見者我身是於
可見不可見師邊是人得戒竟第二第三亦
如是如是羯磨竟羯磨竟三俱默然
尒時十方世界諸佛及諸菩薩知是相已告
諸大衆彼世界中有如是人從彼智者受菩
薩戒如是人者是我法弟我今至心憐愍護
念以十方佛諸菩薩僧憐愍護念故授者受
者俱增善法默然小住已便起敬礼十方諸
佛諸菩薩僧是名菩薩受菩薩戒已一切戒
無上戒無邊戒功德聚戒寂靜戒淨心戒破



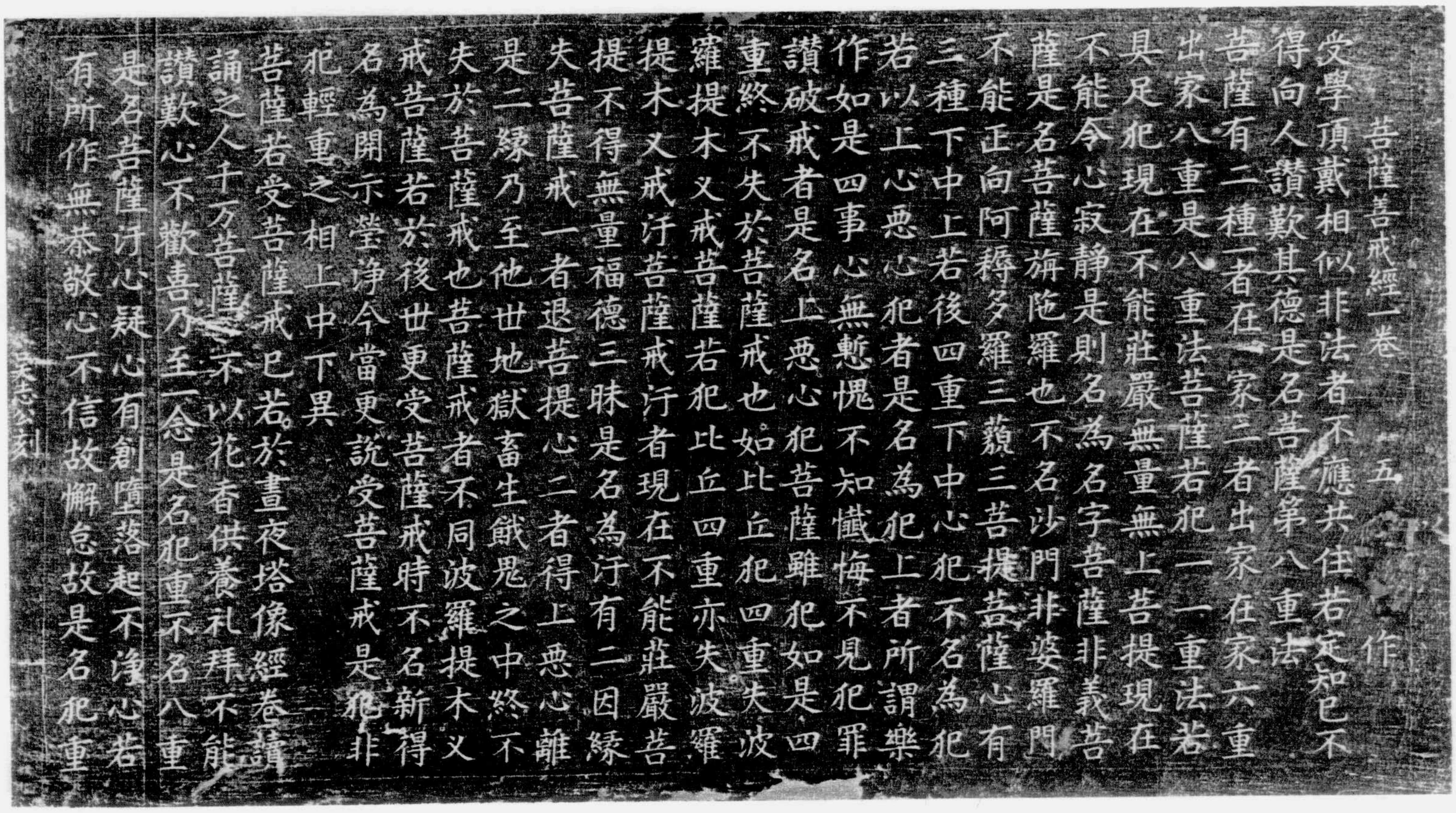
楊悉信書

菩薩善戒經一卷　四　作

一切衆生煩惱戒如是戒者勝於十方一切
聲聞辟支佛戒何以故度脫一切諸衆生故
菩薩受菩薩戒已應當學讀菩薩法藏菩薩
摩夷菩薩欲受菩薩戒時先當觀察若不信
者不應從受慳者貪者不知足者破戒汙戒
不敬重戒恚貪瞋者無忍辱者不能為他遮
罪咎者懈怠懶惰貪受世樂說世事乃至不
能一念之頃念於三寶疑網癡闇不能讀誦
菩薩法藏菩薩摩夷及生誹謗如是之人不
應從受既受戒已不應向彼不信者說乃至
不向謗大乘者說何以故若不信者以是因
緣墮地獄故是故菩薩不應向說若說得罪
菩薩定知向彼說能破彼人惡口惡業及不信
心說則無罪菩薩既受菩薩戒已師應為說
犯非犯法若知至心能受不為供養故受不
為效他故受不為憍慢故受尒時是師便應
為說犯非犯法某甲諦聽菩薩戒者有八重
法四重如先菩薩若為貪利養故自讚其身
得菩薩戒住菩薩地是名菩薩第五重法
若有貧窮受苦惱者及以病人來從乞索菩
薩貪惜不施乃至一錢之物有求法者悋惜
不施乃至一偈是名菩薩第六重法
菩薩若瞋不應加惡若以手打或杖或石惡
聲罵辱或時無力不能打罵心懷瞋忿若為
他人之所打罵前人求悔不受其懺故懷瞋
根增長不息心不淨者是名菩薩第七重法
菩薩若有同師同學誹謗菩薩方等法藏

四背共九百一十字

塔下三八〇七



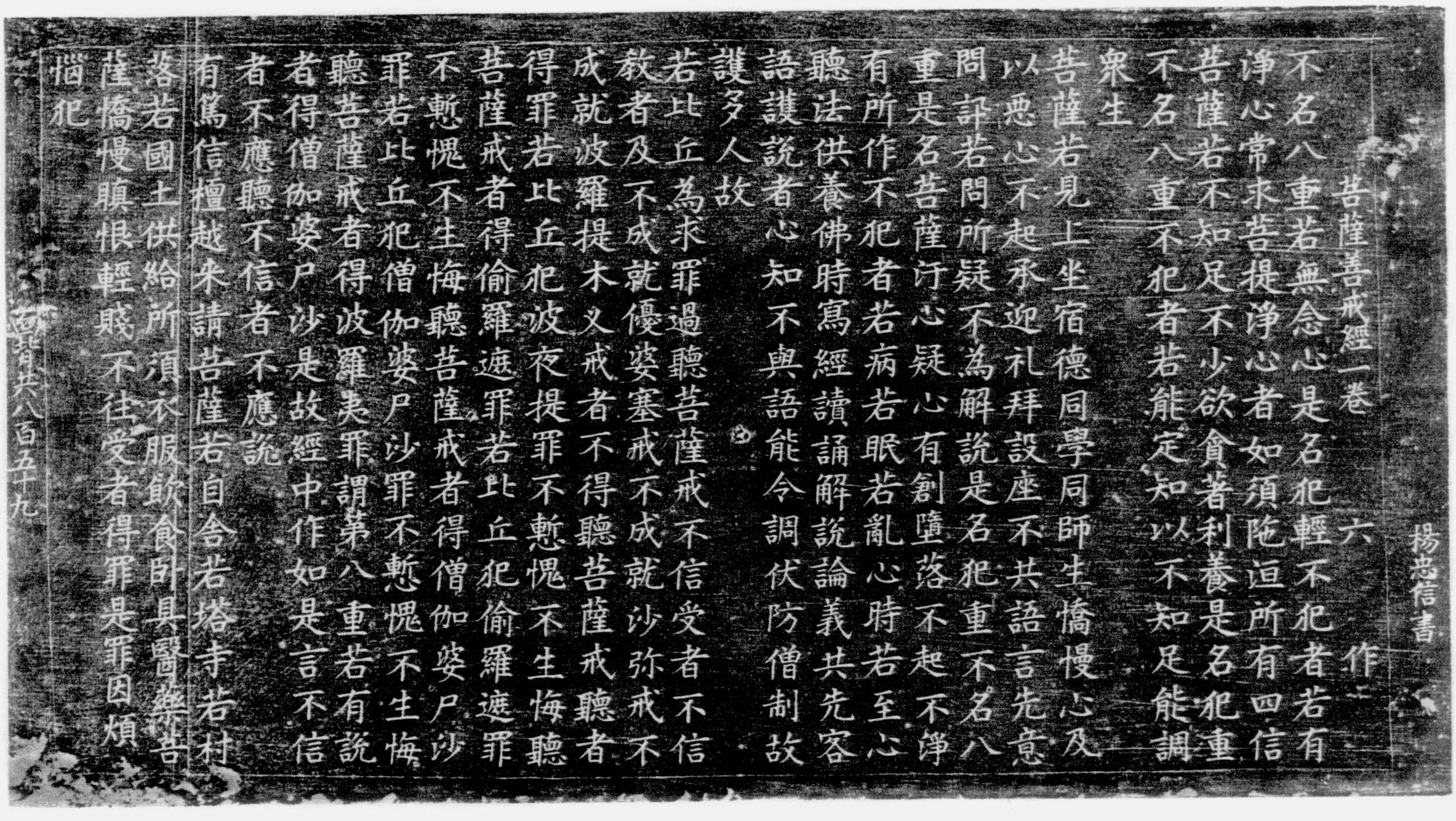
菩薩善戒經一卷　五　作

受學頂戴相似非法者不應共住若定知已不得向人讚歎其德是名菩薩第八重法

菩薩有二種一者在家二者出家在家六重出家八重是八重法菩薩若犯一一重法若具足犯現在不能莊嚴無量無上菩提現在不能令心寂静是則名為名字菩薩非義菩薩是名菩薩旃陁羅也不名沙門非婆羅門不能正向阿耨多羅三藐三菩提菩薩心有三種下中上若後四重下中心犯不名為犯若以上心悪心犯者是名為犯上者所謂樂作如是四事心無慚愧不知懺悔不見犯罪讚破戒者是名上悪心犯菩薩雖犯如是四重終不失於菩薩戒也如比丘犯四重失波羅提木叉戒菩薩若犯比丘四重亦失波羅提木叉戒汙菩薩戒汙者現在不能莊嚴菩提不得無量福德三昧是名為汙有二因緣失菩薩戒一者退菩提心二者得上悪心離是二緣乃至他世地獄畜生餓鬼之中終不失於菩薩戒也菩薩戒者不同波羅提木叉戒菩薩若於後世更受菩薩戒時不名新得名為開示瑩浄今當更說受菩薩戒是犯非犯輕重之相上中下異

菩薩若受菩薩戒已若於晝夜塔像經卷讀誦之人千万菩薩不以花香供養礼拜不能讚歎心不歡喜乃至一念是名犯重不名八重是名菩薩汙心疑心有創墮落起不浄心若有所作無恭敬心不信故懈怠故是名犯重

吴志忠刻



楊忠信書

菩薩善戒經一卷　六　作

不名八重若無念心是名犯輕不犯者若有淨心常求菩提淨心者如須陁洹所有四信菩薩若不知足不少欲貪著利養是名犯重不名八重不犯者若能定知以不知足能調衆生

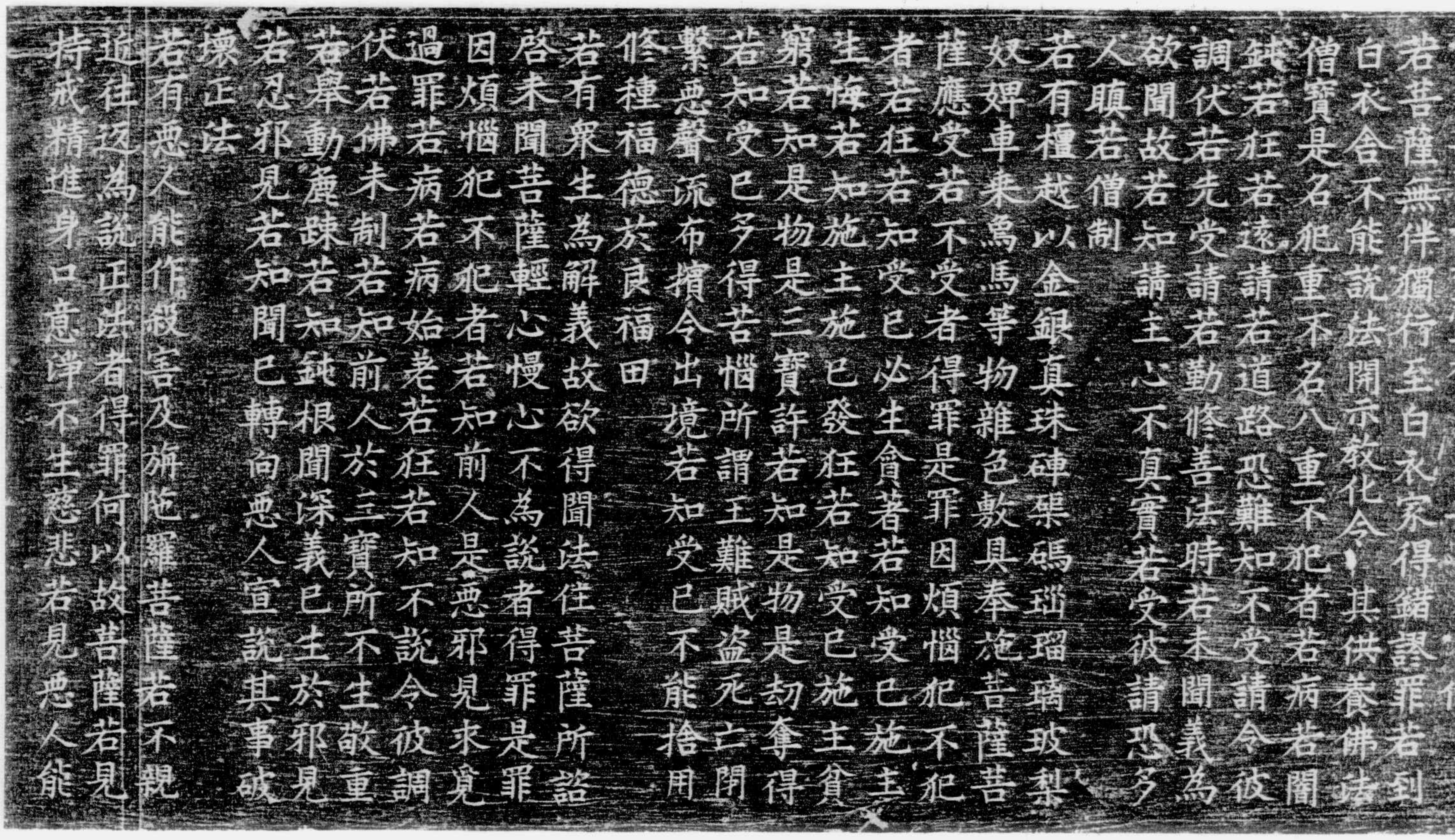
菩薩若見上坐宿德同學同師生憍慢心及以悪心不起承迎礼拜設座不共語言先意問訊若問所疑不為解說是名犯重不名八重是名菩薩汙心疑心有創墮落不起不淨有所作不犯者若病若眠若亂心時若至心聽法供養佛時寫經讀誦解說論義共先客語護說者心知不與語能令調伏防僧制故護多人故

若比丘為求罪過聽菩薩戒不信受者不信教者及不成就優婆塞戒不成就沙弥戒不成就波羅提木叉戒者不得聽菩薩戒聽者得罪若比丘犯波夜提罪不慚愧不生悔聽菩薩戒者得偷羅遮罪若比丘犯偷羅遮罪不慚愧不生悔聽菩薩戒者得僧伽婆尸沙罪若比丘犯僧伽婆尸沙罪不慚愧不生悔聽菩薩戒者得波羅夷罪謂第八重若有說者得僧伽婆尸沙是故經中作如是言不信者不應聽不信者不應說

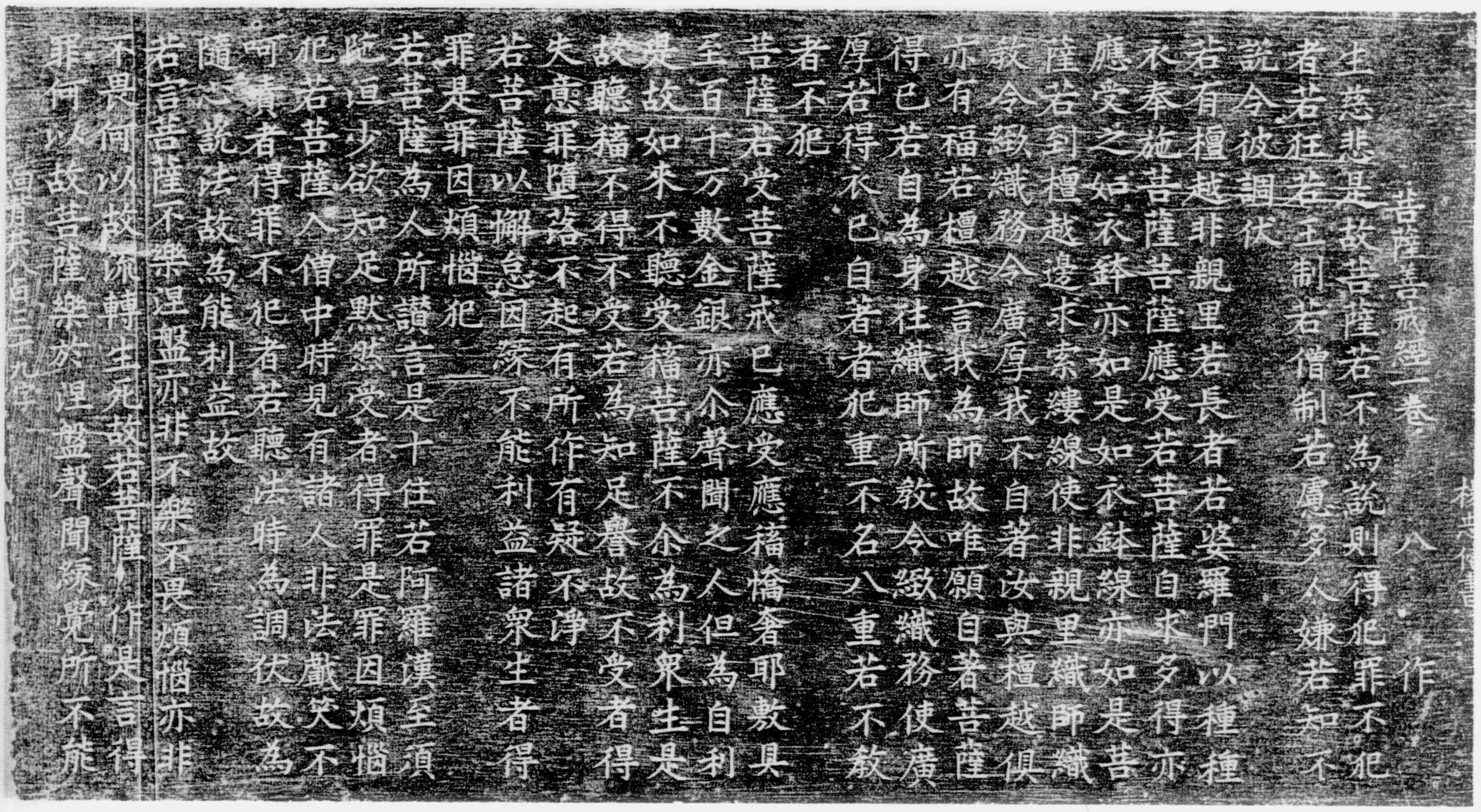
有篤信檀越来請菩薩若自舍若塔寺若村落若國土供給所須衣服飲食卧具醫藥菩薩憍慢瞋恨輕賤不往受者得罪是罪因煩惱犯

碑背共八百五十九

塔下三八〇八

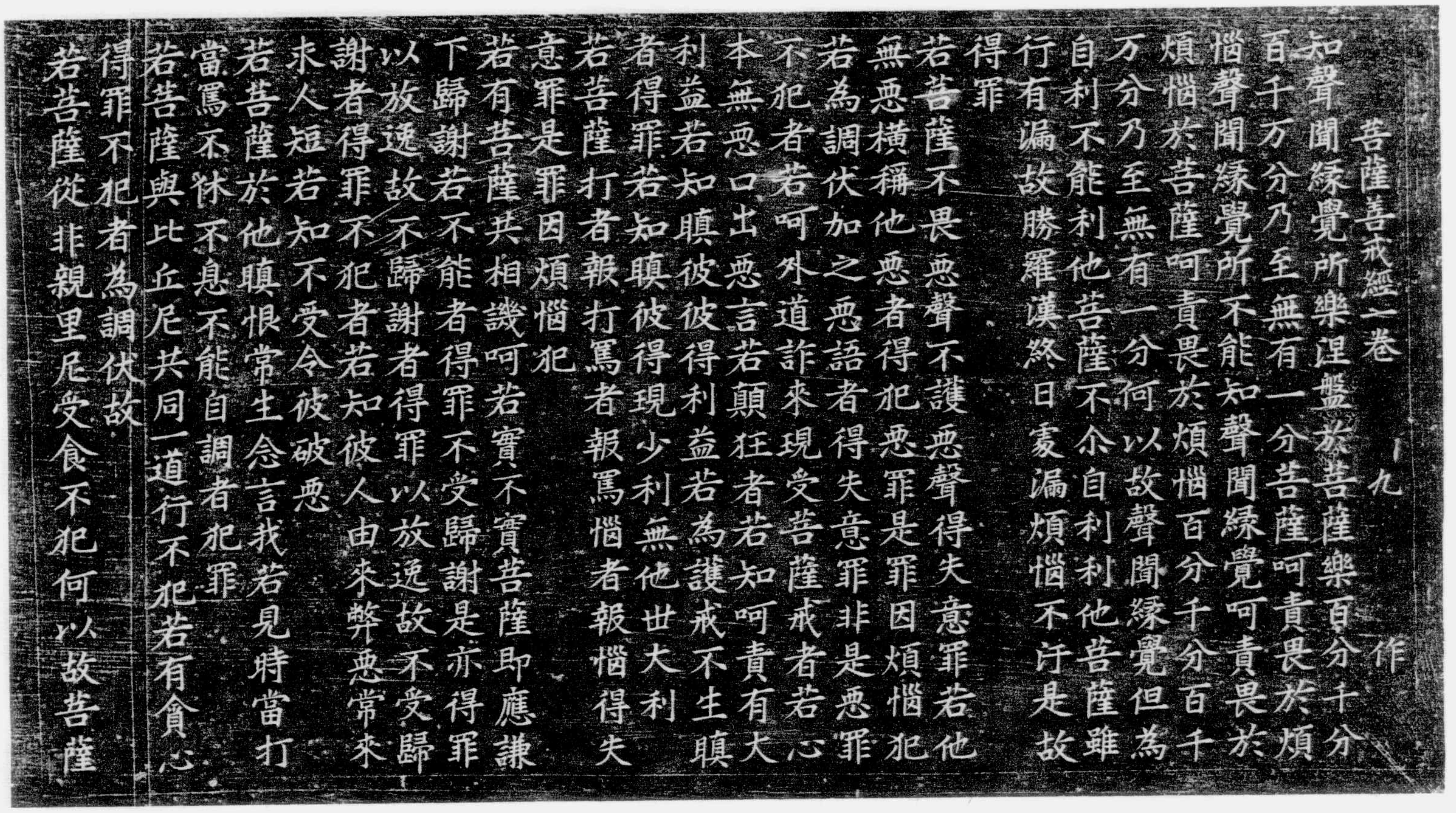


菩薩善戒經一卷　七　作
若菩薩無伴獨行至白衣家得鍇諐罪若到
白衣舍不能說法開示教化令其供養佛法
僧寶是名犯重不名八重不犯者若病若聞
錢若狂若遠請若道路恐難知不受請令彼
調伏若先受請若勤修善法時若未聞義為
欲聞故若知請主心不真實若受彼請恐多
人瞋若僧制
若有檀越以金銀真珠硨磲碼瑙瑠璃玻梨
奴婢車乘象馬等物雜色敷具奉施菩薩菩
薩應受若不受者得罪是罪因煩惱犯不犯
者若狂若知受已必生貪著若知受已施主
生悔若知施主施已發狂若知受已施主貧
窮若知是物是三寶許若知是物是劫奪得
若知受已多得苦惱所謂王難賊盜死亡閉
繫惡聲流布擯令出境若知受已不能捨用
修種福德於良福田
若有眾生為解義故欲得聞法往菩薩所諮
啓未聞菩薩輕心慢心不為說者得罪是罪
因煩惱犯不犯者若知前人是惡邪見求覓
過罪若病若病始差若狂若知不說令彼調
伏若佛未制若知前人於三寶所不生敬重
若舉動麁疏若知鈍根聞深義已生於邪見
若忍邪見若知聞已轉向惡人宣說其事破
壞正法
若有惡人能作殺害及旃陀羅菩薩若不親
近往返為說正法者得罪何以故菩薩若見
持戒精進身口意淨不生慈悲若見惡人能

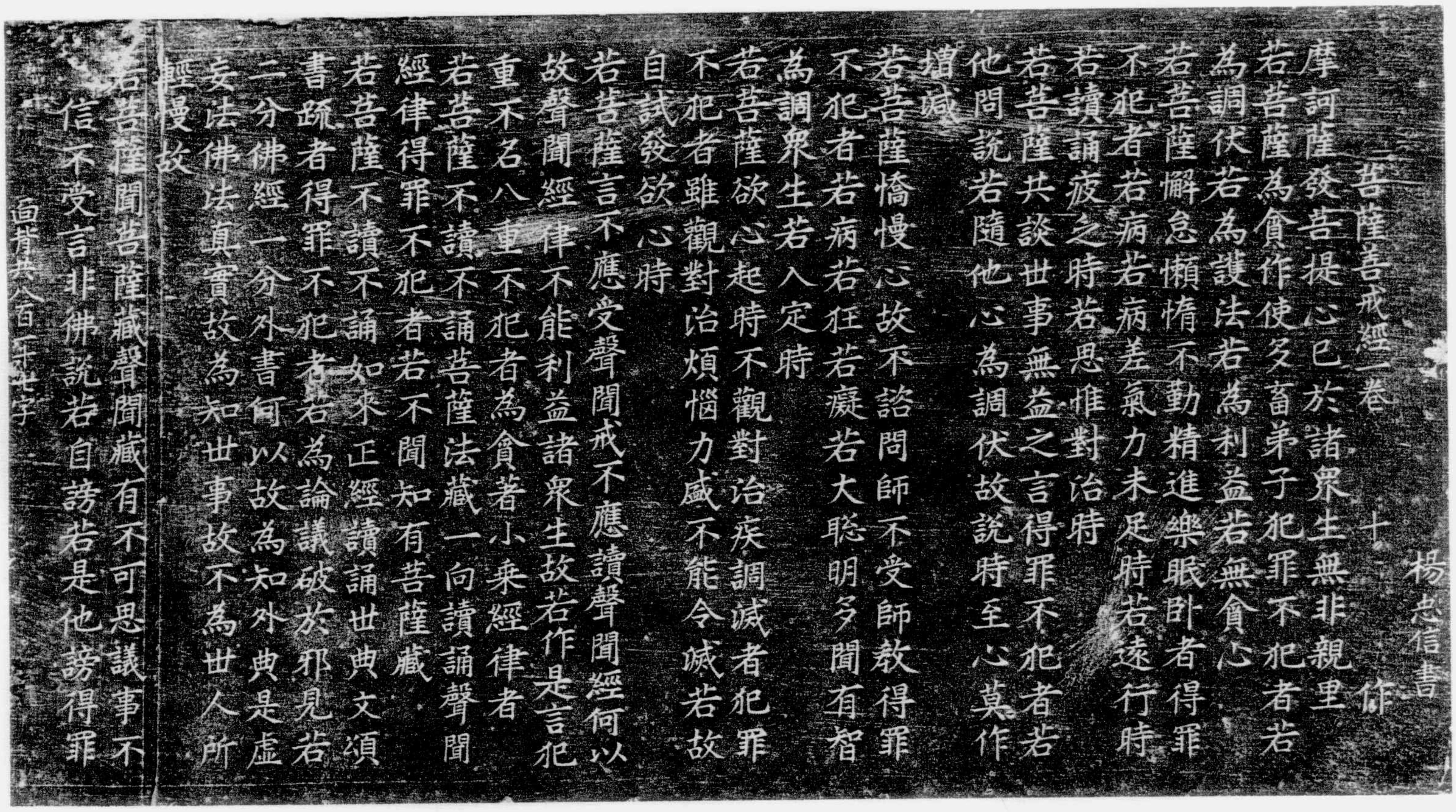


菩薩善戒經一卷　八　作
生慈悲是故菩薩若不為說則得犯罪不犯
者若狂若王制若僧制若屬多人嫌若知不
說令彼調伏
若有檀越非親里若長者若婆羅門以種種
衣奉施菩薩菩薩應受若菩薩自求多得亦
應受之知衣鉢亦如是知衣鉢線亦如是菩
薩若到檀越邊求索縷線使非親里織師織
教令緻織務令廣厚我不自著汝與檀越俱
亦有福若檀越言我為師故唯願自著菩薩
得已若自為身往織師所教令緻織務使廣
厚若得衣已自著者犯重不名八重若不教
者不犯
菩薩若受菩薩戒已應受應稿憍奢耶敷具
至百千万數金銀亦介聲聞之人但為自利
是故如來不聽受稿菩薩不介為利眾生是
故聽稿不得不受若為知足譽故不受者得
失意罪墮落不起有所作有疑不淨
若菩薩以懈怠因緣不能利益諸眾生者得
罪是罪因煩惱犯
若菩薩為人所讚言是十住若阿羅漢至須
陀洹少欲知足默然受者得罪是罪因煩惱
犯若菩薩入僧中時見有諸人非法戲笑不
訶責者得罪不犯者若聽法時為調伏故為
隨心說法故為能利益故
若言菩薩不樂涅盤亦非不樂不畏煩惱亦非
不畏何以故流轉生死故若菩薩作是言得
罪何以故菩薩樂於涅盤聲聞緣覺所不能
[illegible]兩共八百三十九字

塔下三八〇九

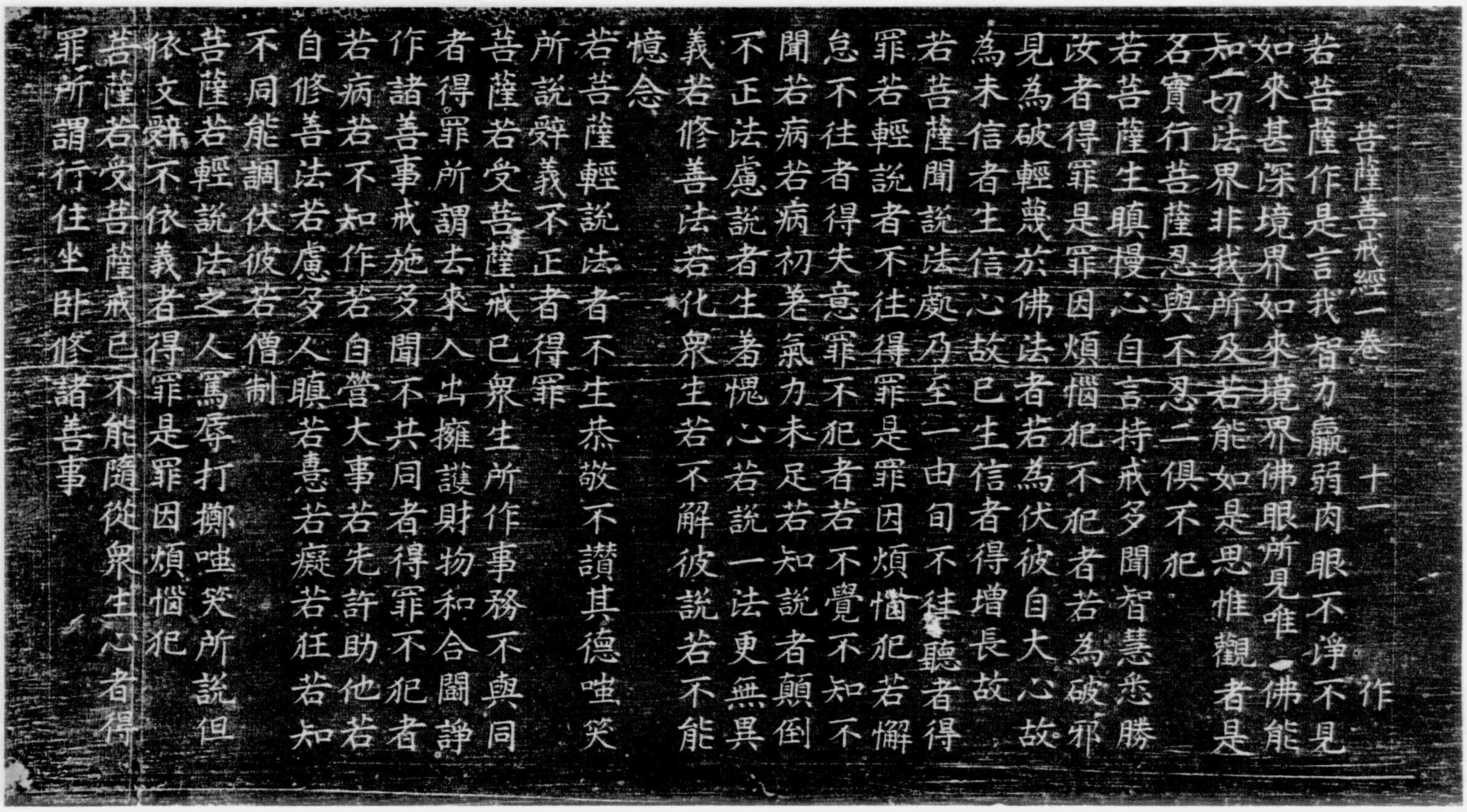


菩薩善戒經一卷　一九　作
知聲聞緣覺所樂涅槃於菩薩樂百分千分
百千万分乃至無有一分菩薩呵責畏於煩
惱聲聞緣覺所不能知聲聞緣覺呵責畏於
煩惱於菩薩呵責畏於煩惱百分千分百千
万分乃至無有一分何以故聲聞緣覺但為
自利不能利他菩薩不尒自利利他菩薩雖
行有漏故勝羅漢終日處漏煩惱不汙是故
得罪
若菩薩不畏惡聲不護惡聲得失意罪若他
無惡橫稱他惡者得犯惡罪是罪因煩惱犯
若為調伏加之惡語者得失意罪非是惡罪
不犯者若呵外道詐來現受菩薩戒者若心
本無惡口出惡言若顛狂者若知呵責有大
利益若知瞋彼彼得利益若為護戒不生瞋
者得罪若知瞋彼得現少利無他世大利
若菩薩打者報打罵者報罵惱者報惱得失
意罪是罪因煩惱犯
若有菩薩共相識呵若實不實菩薩即應謙
下歸謝若不能者得罪不受歸謝是亦得罪
以放逸故不歸謝者得罪以放逸故不受歸
謝者得罪不犯者若知彼人由來弊惡常來
求人短若知不受令彼破惡
若菩薩於他瞋恨常生念言我若見時當打
當罵不休不息不能自調者犯罪
若菩薩與比丘尼共同一道行不犯若有貪心
得罪不犯者為調伏故
若菩薩從非親里尼受食不犯何以故菩薩



楊忠信書
菩薩善戒經一卷　十　作
摩訶薩發菩提心已於諸衆生無非親里
若菩薩為貪作使多畜弟子犯罪不犯者若
為調伏若為護法若為利益若無貪心
若菩薩懈怠懶惰不勤精進樂眠卧者得罪
不犯者若病若病差氣力未足時若遠行時
若讀誦疲之時若思惟對治時
若菩薩共談世事無益之言得罪不犯者若
他問說若隨他心為調伏故說時至心莫作
增減
若菩薩憍慢心故不諮問師不受師教得罪
不犯者若病若狂若癡若大聰明多聞有智
為調衆生若入定時
若菩薩欲心起時不觀對治疾調滅者犯罪
不犯者雖觀對治煩惱力盛不能令滅若故
自試發欲心時
若菩薩言不應受聲聞戒不應讀聲聞經何以
故聲聞經律不能利益諸衆生故若作是言犯
重不名八重不犯者為貪著小乘經律者
若菩薩不讀不誦菩薩法藏一向讀誦聲聞
經律得罪不犯者若不聞知有菩薩藏
若菩薩不讀不誦如來正經讀誦世典文頌
書疏者得罪不犯者若為論議破於邪見若
二分佛經一分外書何以故為知外典是虛
妄法佛法真實故為知世事故不為世人所
輕慢故
若菩薩聞菩薩藏聲聞藏有不可思議事不
信不受言非佛說若自謗若是他謗得罪
面背共八百一十七字

塔下三八一〇



菩薩善戒經一卷　十一　作

若菩薩作是言我智力羸弱肉眼不淨不見如來甚深境界如來境界佛眼所見唯佛能知一切法界非我所及若能如是思惟觀者是名實行菩薩忍與不忍二俱不犯

若菩薩生瞋慢心自言持戒多聞智慧悉勝汝者得罪是罪因煩惱犯不犯者若為破邪見為破輕蔑於佛法者若為伏彼自大心故為未信者生信心故已生信者得增長故

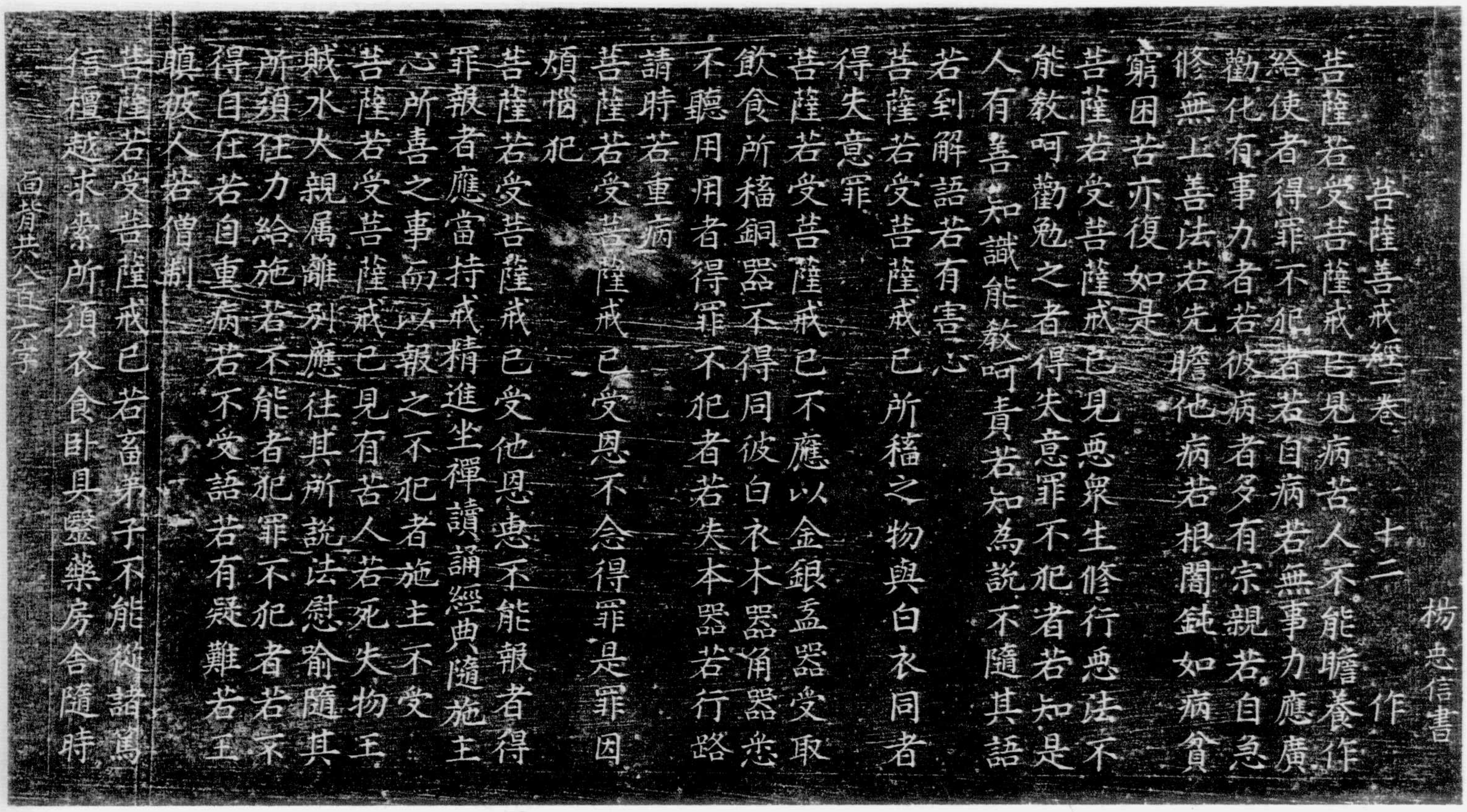
若菩薩聞說法處乃至一由旬不往聽者得罪若輕說者不往得罪是罪因煩惱犯若懈怠不往者得失意罪不犯者若不覺不知不聞若病若病初差氣力未足若知說者顛倒不正法處說者生著愧心若說一法更無異義若修善法若化衆生若不解彼說若不能憶念

若菩薩輕說法者不生恭敬不讚其德嗤笑所說辭義不正者得罪

菩薩若受菩薩戒已衆生所作事務不與同者得罪所謂去來入出擁護財物和合鬪諍作諸善事戒施多聞不共同者得罪不犯者若病若不知作若自營大事若先許助他若自修善法若處多人瞋若恚若癡若狂若知不同能調伏彼若僧制

菩薩若輕說法之人罵辱打擲嗤笑所說但依文辭不依義者得罪是罪因煩惱犯

菩薩若受菩薩戒已不能隨從衆生心者得罪所謂行住坐卧修諸善事



楊忠信書

菩薩善戒經一卷　十二　作

菩薩若受菩薩戒已見病苦人不能瞻養作給使者得罪不犯者若自病若無事力應廣勸化有事力者若彼病者多有宗親若自急修無上善法若先瞻他病若根闇鈍如病貧窮困苦亦復如是

菩薩若受菩薩戒已見惡衆生修行惡法不能教呵勸勉之者得失意罪不犯者若知是人有善知識能教呵責若知為說不隨其語若到解語若有害心

菩薩若受菩薩戒已所稸之物與白衣同者得失意罪

菩薩若受菩薩戒已不應以金銀盂器受取飲食所稸銅器不得同彼白衣木器角器悉不聽用用者得罪不犯者若失本器若行路請時若重病

菩薩若受菩薩戒已受恩不念得罪是罪因煩惱犯

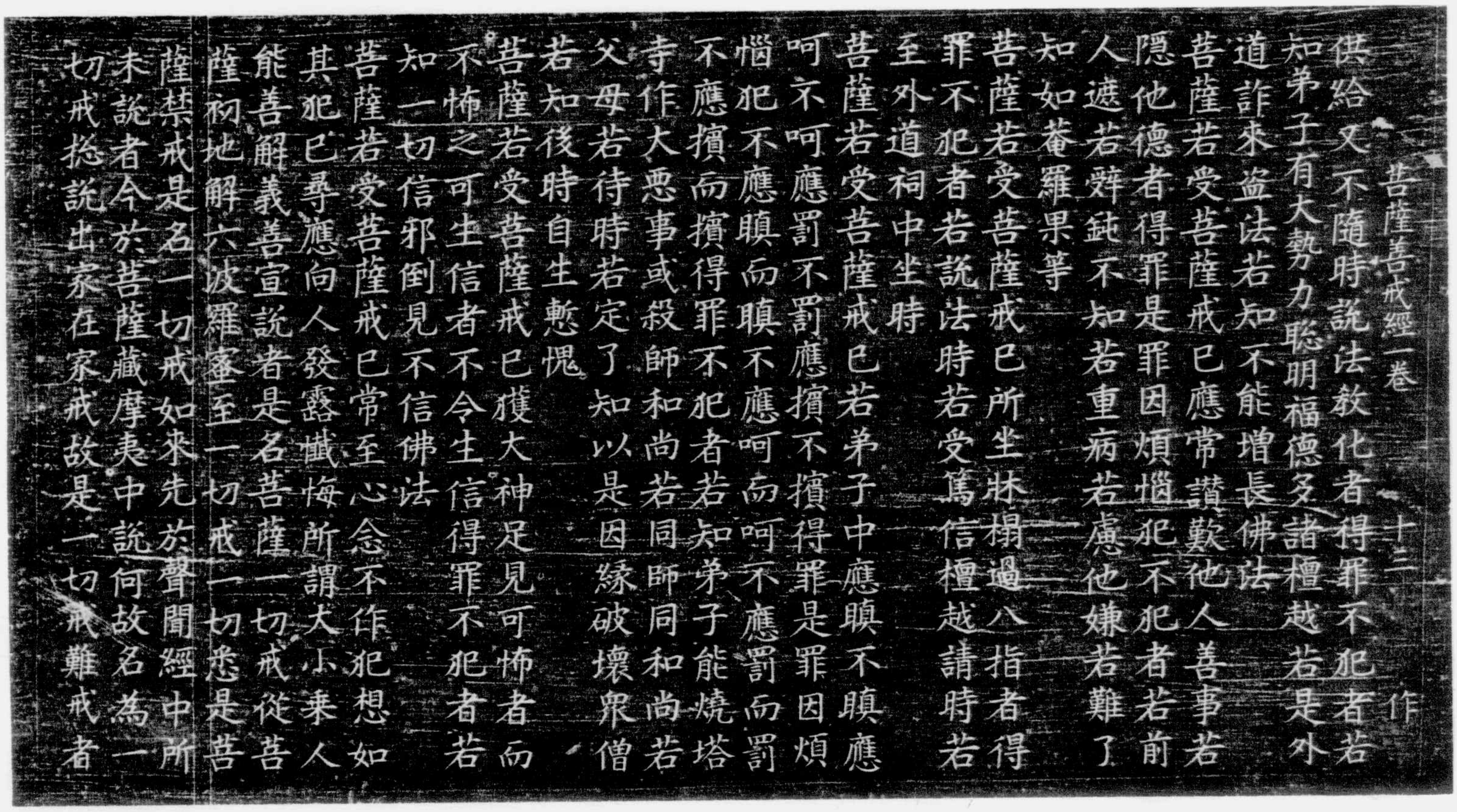
菩薩若受菩薩戒已受他恩惠不能報者得罪報者應當持戒精進坐禪讀誦經典隨施主心所喜之事而以報之不犯者施主不受

菩薩若受菩薩戒已見有苦人若死失物王賊水火親屬離別應往其所說法慰喻隨其所須往力給施若不能者犯罪不犯者若不得自在若自重病若不受語若有疑難若王瞋彼人若僧制

菩薩若受菩薩戒已若畜弟子不能從諸篤信檀越求索所須衣食卧具醫藥房舍隨時

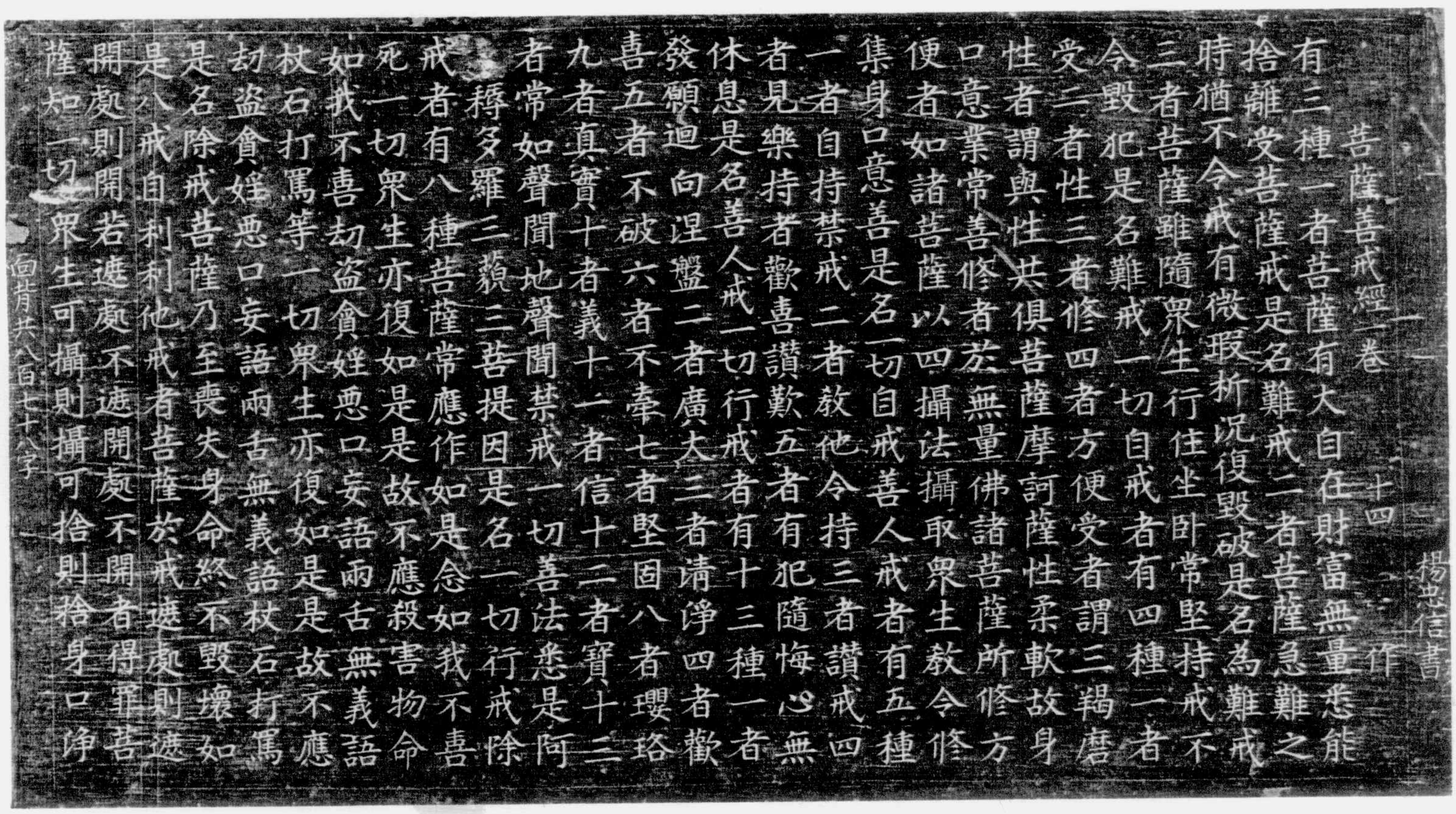
面背共八百六字

塔下三八一一



菩薩善戒經一卷　十三　作

供給又不隨時說法教化者得罪不犯者若
知弟子有大勢力聰明福德多諸檀越若是外
道詐來盜法若知不能增長佛法
菩薩若受菩薩戒已應常讚歎他人善事若
隱他德者得罪是罪因煩惱犯不犯者若前
人遮若辯鈍不知若重病若慮他嫌若難了
知如菴羅果等
菩薩若受菩薩戒已所坐牀榻過八指者得
罪不犯者若說法時若受篤信檀越請時若
至外道祠中坐時
菩薩若受菩薩戒已若弟子中應瞋不瞋應
呵不呵應罰不罰應擯不擯得罪是罪因煩
惱犯不應瞋而瞋不應呵而呵不應罰而罰
不應擯而擯得罪不犯者若知弟子能燒塔
寺作大惡事或殺師和尚若同師同和尚若
父母若待時若定了知以是因緣破壞衆僧
若知後時自生慙愧
菩薩若受菩薩戒已獲大神足見可怖者而
不怖之可生信者不令生信得罪不犯者若
知一切信邪倒見不信佛法
菩薩若受菩薩戒已常至心念不作犯想如
其犯已尋應向人發露懺悔所謂大小乘人
能善解義善宣說者是名菩薩一切戒從菩
薩初地解六波羅蜜至一切戒一切悉是菩
薩禁戒是名一切戒如來先於聲聞經中所
未說者今於菩薩藏摩夷中說何故名為一
切戒攝說出家在家戒故是一切戒難戒者



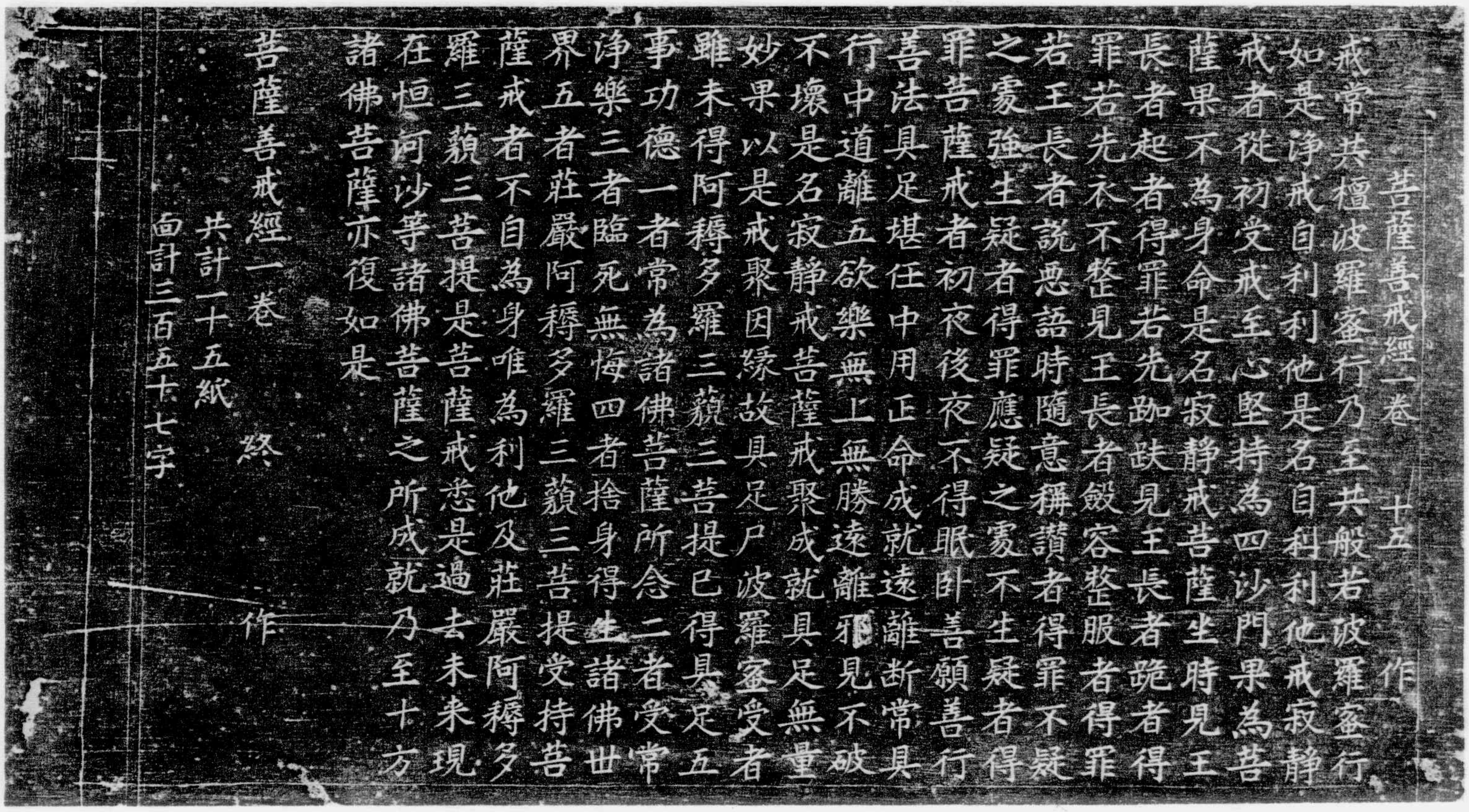
楊忠信書

菩薩善戒經一卷　十四　作

有三種一者菩薩有大自在財富無量悉能
捨離受菩薩戒是名難戒二者菩薩急難之
時猶不令戒有微瑕析況復毀破是名為難戒
三者菩薩雖隨衆生行住坐卧常堅持戒不
令毀犯是名難戒一切自戒者有四種一者
受二者性三者修四者方便受者謂三羯磨
性者謂與性共俱菩薩摩訶薩性柔軟故身
口意業常善修者於無量佛諸菩薩所修方
便者如諸菩薩以四攝法攝取衆生教令修
集身口意善是名一切自戒善人戒者有五種
一者自持禁戒二者教他令持三者讚戒四
者見樂持者歡喜讚歎五者有犯隨悔心無
休息是名善人戒一切行戒者有十三種一者
發願迴向涅盤二者廣大三者請淨四者歡
喜五者不破六者不牽七者堅固八者瓔珞
九者真實十者義十一者信十二者寶十三
者常如聲聞地聲聞禁戒一切善法悉是阿
耨多羅三藐三菩提因是名一切行戒除
戒者有八種菩薩常應作如是念如我不喜
死一切衆生亦復如是是故不應殺害物命
如我不喜刼盜貪婬惡口妄語兩舌無義語
杖石打罵等一切衆生亦復如是是故不應
刼盜貪婬惡口妄語兩舌無義語杖石打罵如
是名除戒菩薩乃至喪失身命終不毀壞如
是八戒自利利他戒者菩薩於戒遮處則遮
開處則開若遮處不遮開處不開者得罪菩
薩知一切衆生可攝則攝可捨則捨身口淨

靣背共八百七十八字

塔下三八一二



菩薩善戒經一卷　十五　作

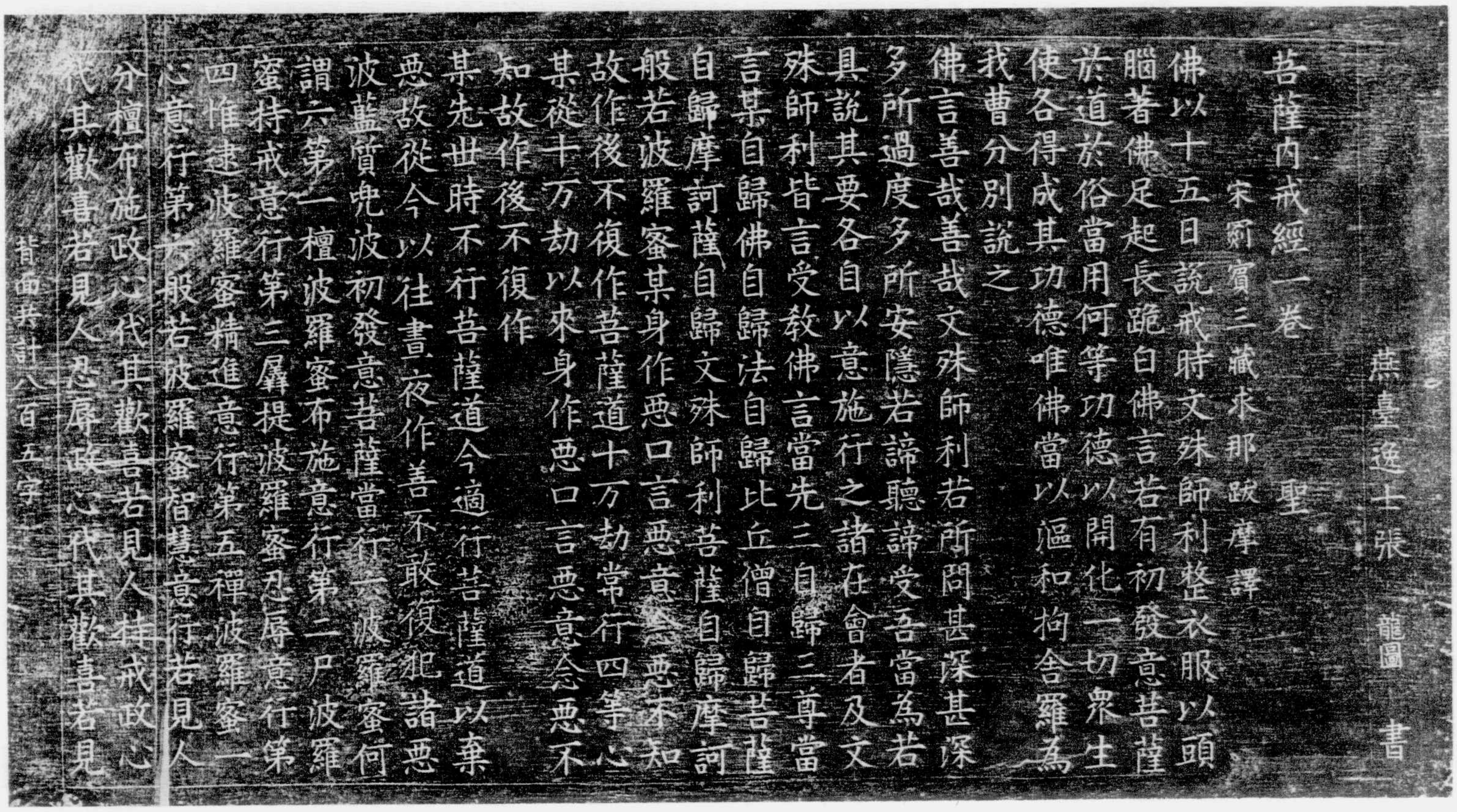
戒常共檀波羅蜜行乃至共般若波羅蜜行如是淨戒自利利他是名自利利他戒寂靜戒者從初受戒至心堅持為四沙門果為菩薩果不為身命是名寂靜戒菩薩坐時見王長者起者得罪若先跏趺見王長者跪者得罪若先衣不整見王長者斂容整服者得罪若王長者說惡語時隨意稱讚者得罪不疑之處強生疑者得罪應疑之處不生疑者得罪菩薩戒者初夜後夜不得眠卧善願善行善法具足堪任中用正命成就遠離斷常具行中道離五欲樂無上無勝遠離邪見不破不壞是名寂靜戒菩薩戒聚成就具足無量妙果以是戒聚因緣故具足尸波羅蜜受者雖未得阿耨多羅三藐三菩提已得具足五事功德一者常為諸佛菩薩所念二者受常淨樂三者臨死無悔四者捨身得生諸佛世界五者莊嚴阿耨多羅三藐三菩提受持菩薩戒者不自為身唯為利他及莊嚴阿耨多羅三藐三菩提是菩薩戒悉是過去未來現在恒河沙等諸佛菩薩之所成就乃至十方諸佛菩薩亦復如是

菩薩善戒經一卷　終

共計一十五紙　作

靣計三百五十七字

塔下三八一三



燕臺逸士張　龍圖　書

菩薩內戒經一卷　聖

宋罽賓三藏求那跋摩譯

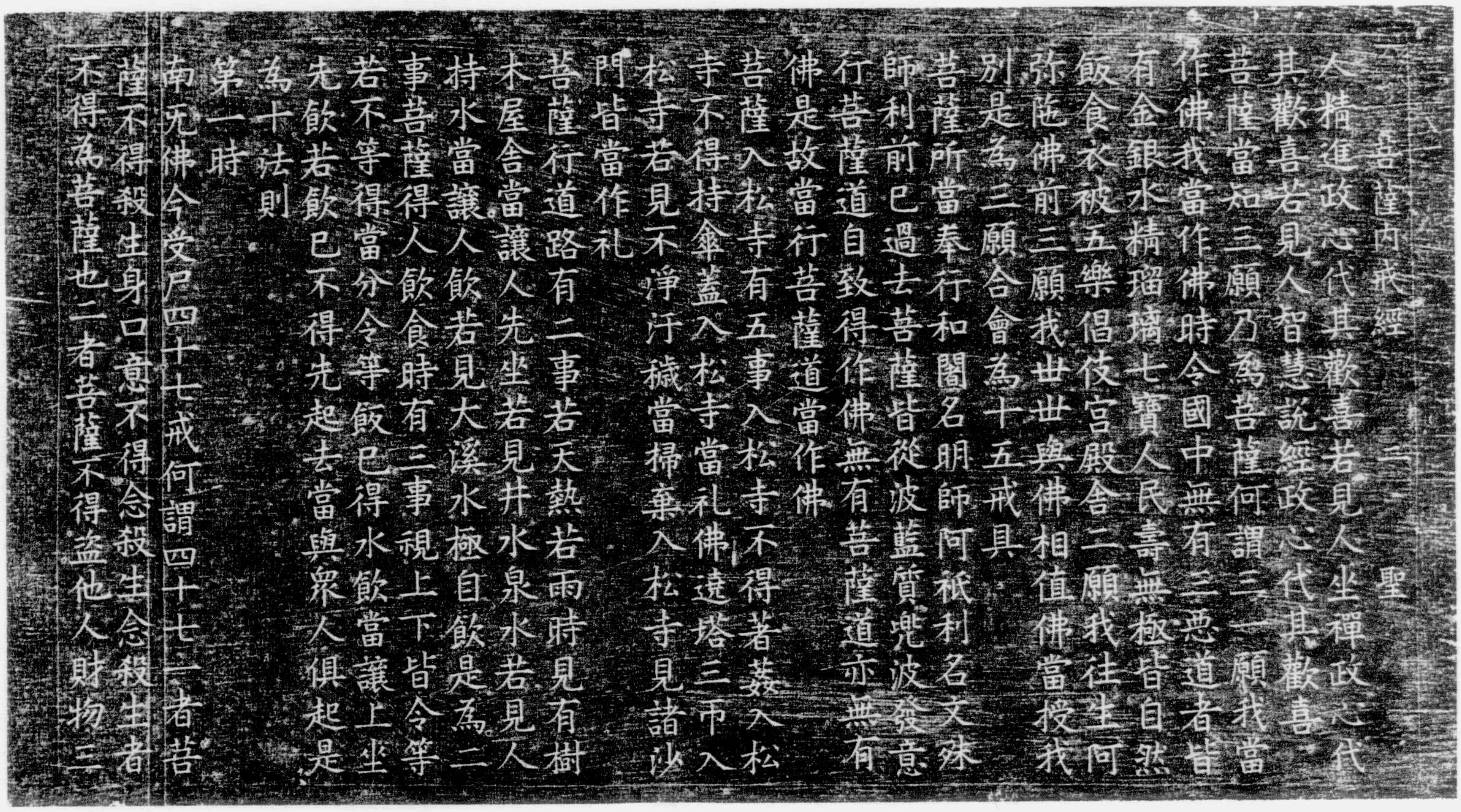
佛以十五日說戒時文殊師利整衣服以頭腦著佛足起長跪白佛言若有初發意菩薩於道於俗當用何等功德以開化一切衆生使各得成其功德唯佛當以漚和拘舍羅為我曹分別說之

佛言善哉善哉文殊師利若所問甚深甚深多所過度多所安隱若諦聽諦受吾當為若具說其要各自以意施行之諸在會者及文殊師利皆言受教佛言當先三自歸三尊當言某自歸佛自歸法自歸比丘僧自歸菩薩自歸摩訶薩自歸文殊師利菩薩自歸摩訶般若波羅蜜某身作惡口言惡意念惡不知故作後不復作菩薩道十万劫常行四等心某從十万劫以來身作惡口言惡意念惡不知故作後不復作

某先世時不行菩薩道今適行菩薩道以棄惡故從今以往晝夜作善不敢復犯諸惡

波藍質兜波初發意菩薩當行六波羅蜜何謂六第一檀波羅蜜布施意行第二尸波羅蜜持戒意行第三羼提波羅蜜忍辱意行第四惟逮波羅蜜精進意行第五禪波羅蜜一心意行第六般若波羅蜜智慧意行若見人分檀布施政心代其歡喜若見人持戒政心代其歡喜若見人忍辱政心代其歡喜若見

背面共計八百五字



菩薩內戒經　二　聖

人精進政心代其歡喜若見人坐禪政心代其歡喜若見人智慧說經政心代其歡喜

菩薩當知三願乃為菩薩何謂三一願我當作佛我當作佛時令國中無有三惡道者皆有金銀水精琉璃七寶人民壽無極皆自然飯食衣被五樂倡伎宮殿舍二願我往生阿彌陀佛前三願我世世與佛相值佛當授我別是為三願合會為十五戒具

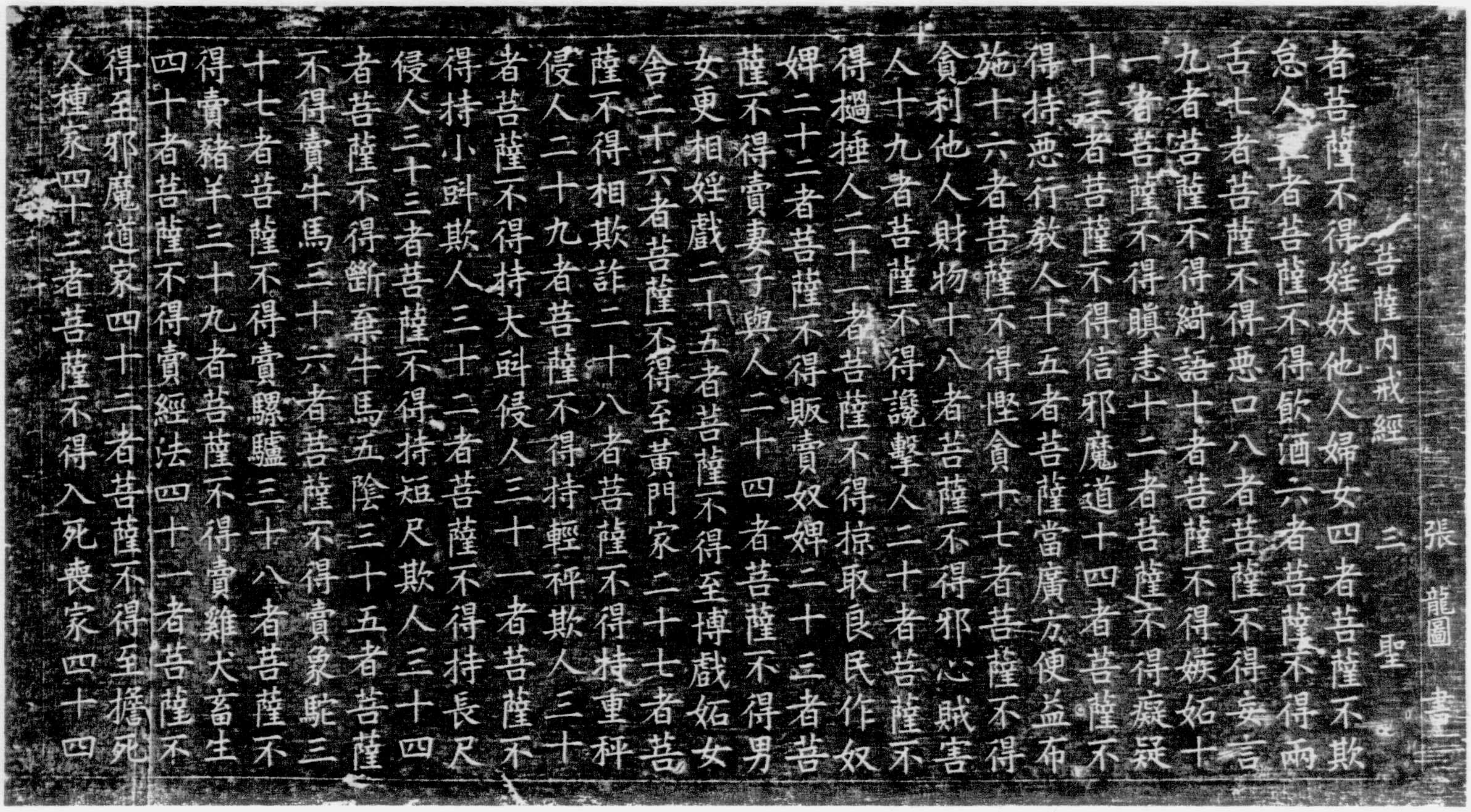
菩薩所當奉行和闍名明師阿祇利名文殊師利前已過去菩薩皆從波藍質兜波發意行菩薩道自致得作佛無有菩薩道亦無有佛是故當行菩薩道當作佛

菩薩入松寺有五事入松寺不得著蔞入松寺不得持傘蓋入松寺當礼佛遶塔三帀入松寺若見不淨汙穢當掃棄入松寺見諸沙門皆當作礼

菩薩行道路有二事若天熱若雨時見有樹木屋舍當讓人先坐若見井水泉水若見人持水當讓人飲若見大溪水極自飲是為二事菩薩得人飲食時有三事視上下皆令等若不等得當分令等飯已得水飲當讓上坐先飲若飲已不得先起去當與衆人俱起是為十法則

第一時

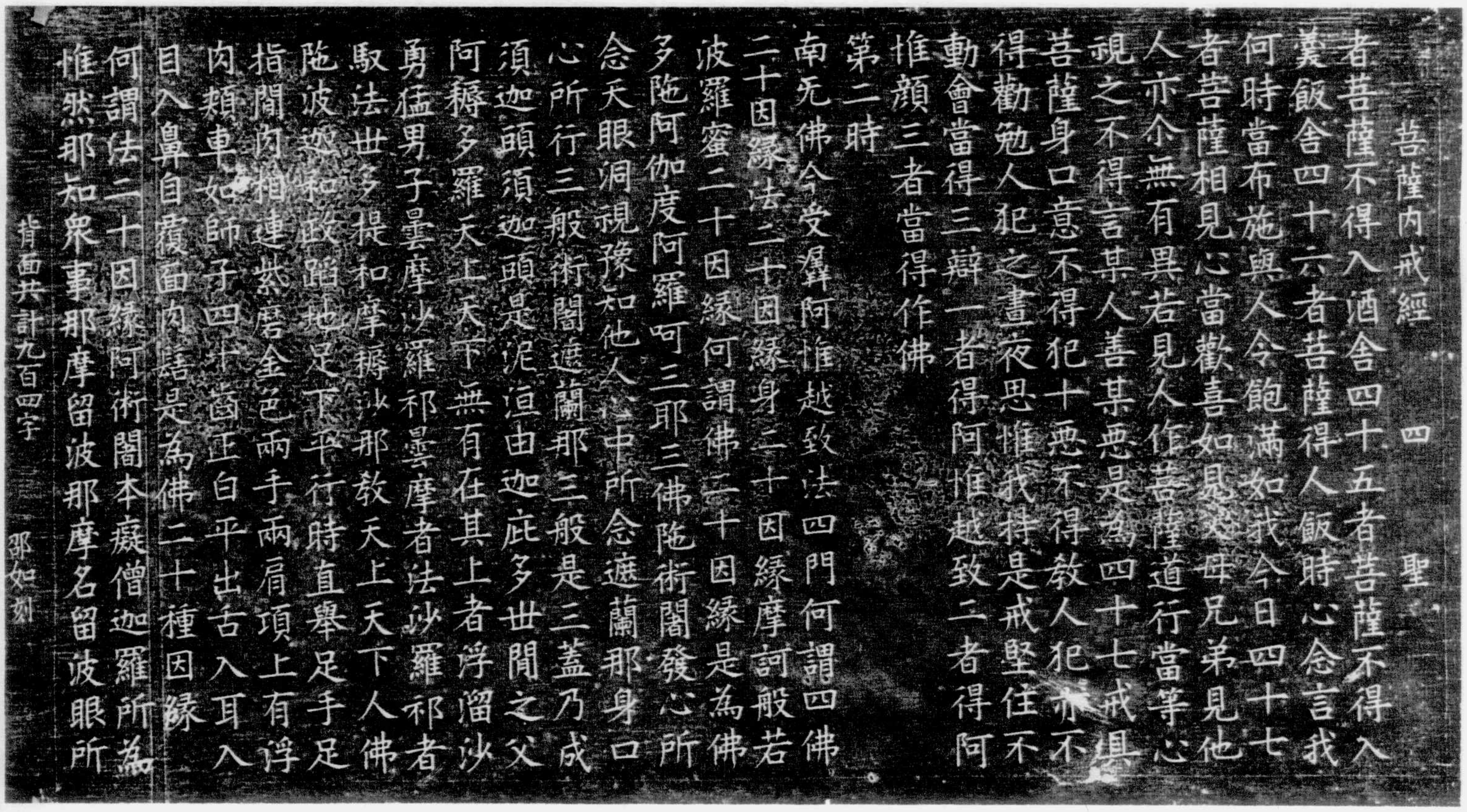
南无佛令受尸四十七戒何謂四十七一者菩薩不得殺生身口意不得念殺生念殺生者不得為菩薩也二者菩薩不得盜他人財物三



張　龍圖　書

菩薩內戒經　三　聖

者菩薩不得婬妷他人婦女四者菩薩不欺急人五者菩薩不得飲酒六者菩薩不得兩舌七者菩薩不得惡口八者菩薩不得妄言九者菩薩不得綺語十者菩薩不得嫉妬十一者菩薩不得瞋恚十二者菩薩不得癡疑十三者菩薩不得信邪魔道十四者菩薩不得持惡行教人十五者菩薩當廣方便益布施十六者菩薩不得慳貪十七者菩薩不得貪利他人財物十八者菩薩不得邪心賊害人十九者菩薩不得讒擊人二十者菩薩不得撾捶人二十一者菩薩不得掠取良民作奴婢二十二者菩薩不得販賣奴婢二十三者菩薩不得賣妻子與人二十四者菩薩不得男女更相婬戲二十五者菩薩不得至博戲姤女舍二十六者菩薩不得至黃門家二十七者菩薩不得相欺詐二十八者菩薩不得持重秤侵人二十九者菩薩不得持輕秤欺人三十者菩薩不得持大斗侵人三十一者菩薩不得持小斗欺人三十二者菩薩不得持長尺侵人三十三者菩薩不得持短尺欺人三十四者菩薩不得斷棄牛馬五陰三十五者菩薩不得賣牛馬三十六者菩薩不得賣象駝三十七者菩薩不得賣騾驢三十八者菩薩不得賣豬羊三十九者菩薩不得賣雞犬畜生四十者菩薩不得賣經法四十一者菩薩不得至邪魔道家四十二者菩薩不得至擔死人種家四十三者菩薩不得入死喪家四十四



菩薩內戒經　四　聖

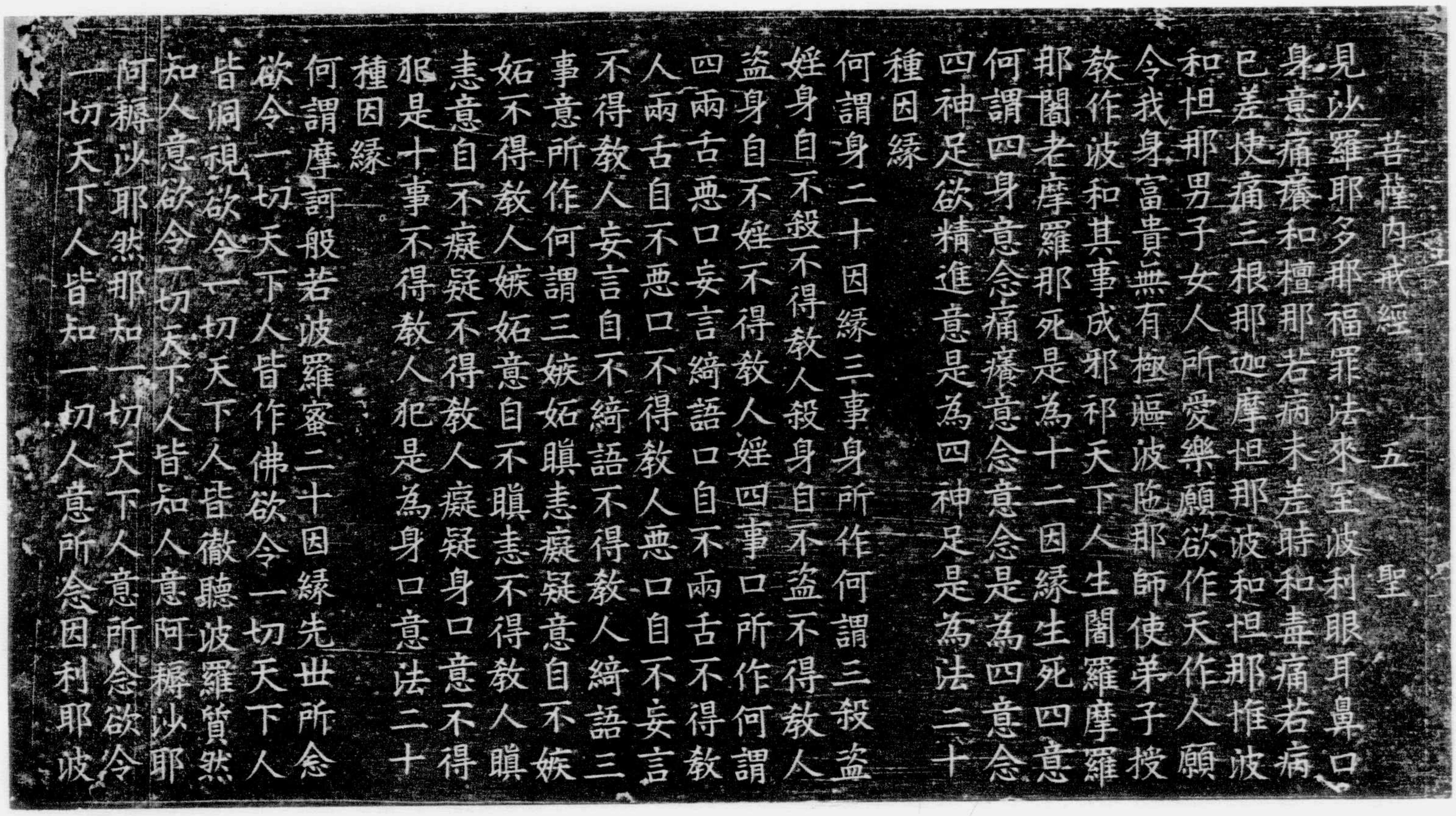
者菩薩不得入酒舍四十五者菩薩不得入羹飯舍四十六者菩薩得人飯時心念言我何時當布施與人令飽滿如我今日四十七者菩薩相見心當歡喜如見父母兄弟見他人亦尒無有異若見人作菩薩道行當等心視之不得言某人善某惡是為四十七戒具菩薩身口意不得犯十惡不得教人犯亦不得勸勉人犯之晝夜思惟我持是戒堅住不動會當得三辯一者得阿惟越致二者得阿惟顏三者當得作佛

第二時

南无佛今受羼阿惟越致法四門何謂四佛二十因緣法三十因緣身二十因緣摩訶般若波羅蜜二十因緣何謂佛二十因緣是為佛多陁阿伽度阿羅呵三耶三佛陁術闍發心所念天眼洞視豫知他人心中所念遮蘭耶身口心所行三般術闍遮蘭耶三般是三蓋乃成須迦頭須迦頭是泥洹由迦庛多世間之父阿耨多羅天上天下無有在其上者浮溜沙勇猛男子曇摩沙羅祁曇摩者法沙羅祁者馭法世多提和摩耨沙那教天上天下人佛陁波迦和政蹈地足下平行時直舉足手足指間肉相連紫磨金色兩手兩肩項上有浮肉類車如師子四十齒正白平出舌入耳入目入鼻自覆面肉髻是為佛二十種因緣何謂法二十因緣阿術闍本癡僧迦羅所為惟然耶知衆事耶摩留波耶摩名留波眼所

背面共計九百四字　邵如刻

塔下三七九八

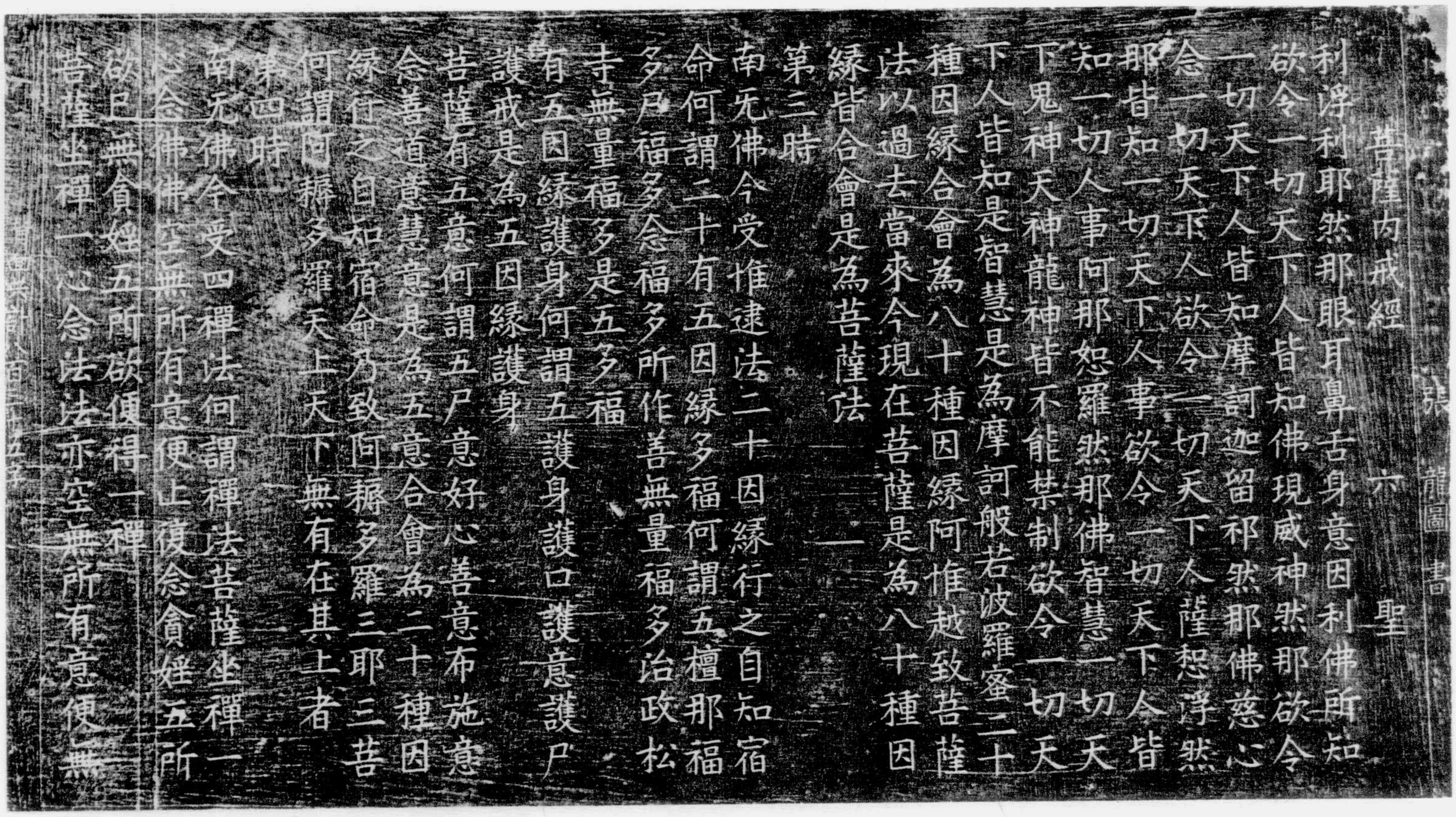


菩薩內戒經　五　聖

見沙羅耶多耶福罪法來至波利眼耳鼻口身意痛癢和檀耶若病未差時和毒痛若病已差使痛三根耶迦摩怛耶波和怛耶惟波和怛耶男子女人所愛樂願欲作天作人願令我身富貴無有極軀波陀耶師使弟子授教作波和其事成耶祁天下人生閻羅摩羅耶閻老摩羅耶死是為十二因緣生死四意何謂四身意念痛癢意念意念是為四意念四神足欲精進意是為四神足是為法二十種因緣

何謂身二十因緣三事身所作何謂三殺盜婬身自不殺不得教人殺身自不盜不得教人盜身自不婬不得教人婬四事口所作何謂四兩舌惡口妄言綺語口自不兩舌不得教人兩舌自不惡口不得教人惡口自不妄言不得教人妄言自不綺語不得教人綺語三事意所作何謂三嫉妬瞋恚癡疑意自不嫉妬不得教人嫉妬意自不瞋恚不得教人瞋恚意自不癡疑不得教人癡疑身口意不得犯是十事不得教人犯是為身口意法二十種因緣

何謂摩訶般若波羅蜜二十因緣先世所念欲令一切天下人皆作佛欲令一切天下人皆洞視欲令一切天下人皆徹聽波羅質然知人意欲令一切天下人皆知人意阿耨沙耶阿耨沙耶然耶知一切天下人意所念欲令一切天下人皆知一切人意所念因利耶波



菩薩內戒經　六　聖

張龍圖書

利淨利耶然耶眼耳鼻舌身意因利佛所知欲令一切天下人皆知佛現威神然耶欲令一切天下人皆知摩訶迦留祁然耶佛慈心念一切天下人欲令一切天下人薩恕淨然耶皆知一切天下人事欲令一切天下人皆知一切人事阿耶恕羅然耶佛智慧一切天下鬼神天神龍神皆不能禁制欲令一切天下人皆知是智慧是為摩訶般若波羅蜜二十種因緣合會為八十種因緣阿惟越致菩薩法以過去當來今現在菩薩是為八十種因緣皆合會是為菩薩法　一

第三時

南无佛令受惟逮法二十因緣行之自知宿命何謂二十有五因緣多福何謂五檀耶福多尸福多念福多所作善無量福多治政松寺無量福多是五多福

有五因緣護身何謂五護身護口護意護尸護戒是為五因緣護身

菩薩有五意何謂五尸意好心善意布施意念善道意慧意是為五意合會為二十種因緣行之自知宿命乃致阿耨多羅三耶三菩

何謂阿耨多羅天上天下無有在其上者

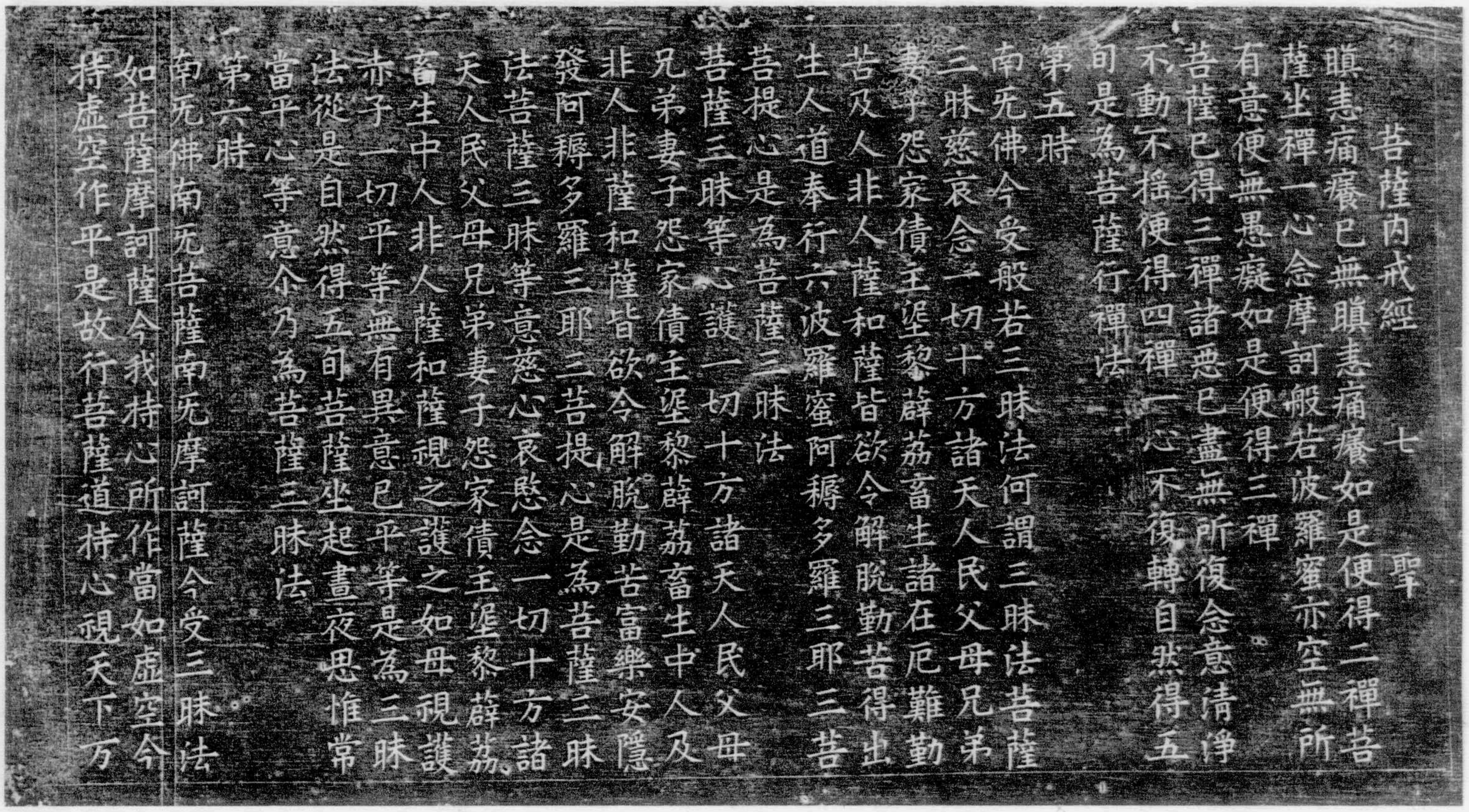
第四時

南无佛令受四禪法何謂禪法菩薩坐禪一心念佛佛空無所有意便止復念貪婬五所欲已無貪婬五所欲便得一禪

菩薩坐禪一心念法法亦空無所有意便無

[illegible]

塔下三七九九



菩薩內戒經　七　聖

瞋恚痛癢已無瞋恚痛癢如是便得二禪菩薩坐禪一心念摩訶般若波羅蜜亦空無所有意便無愚癡如是便得三禪

菩薩已得三禪諸惡已盡無所復念意清淨不動不搖便得四禪一心不復轉自然得五句是為菩薩行禪法

第五時

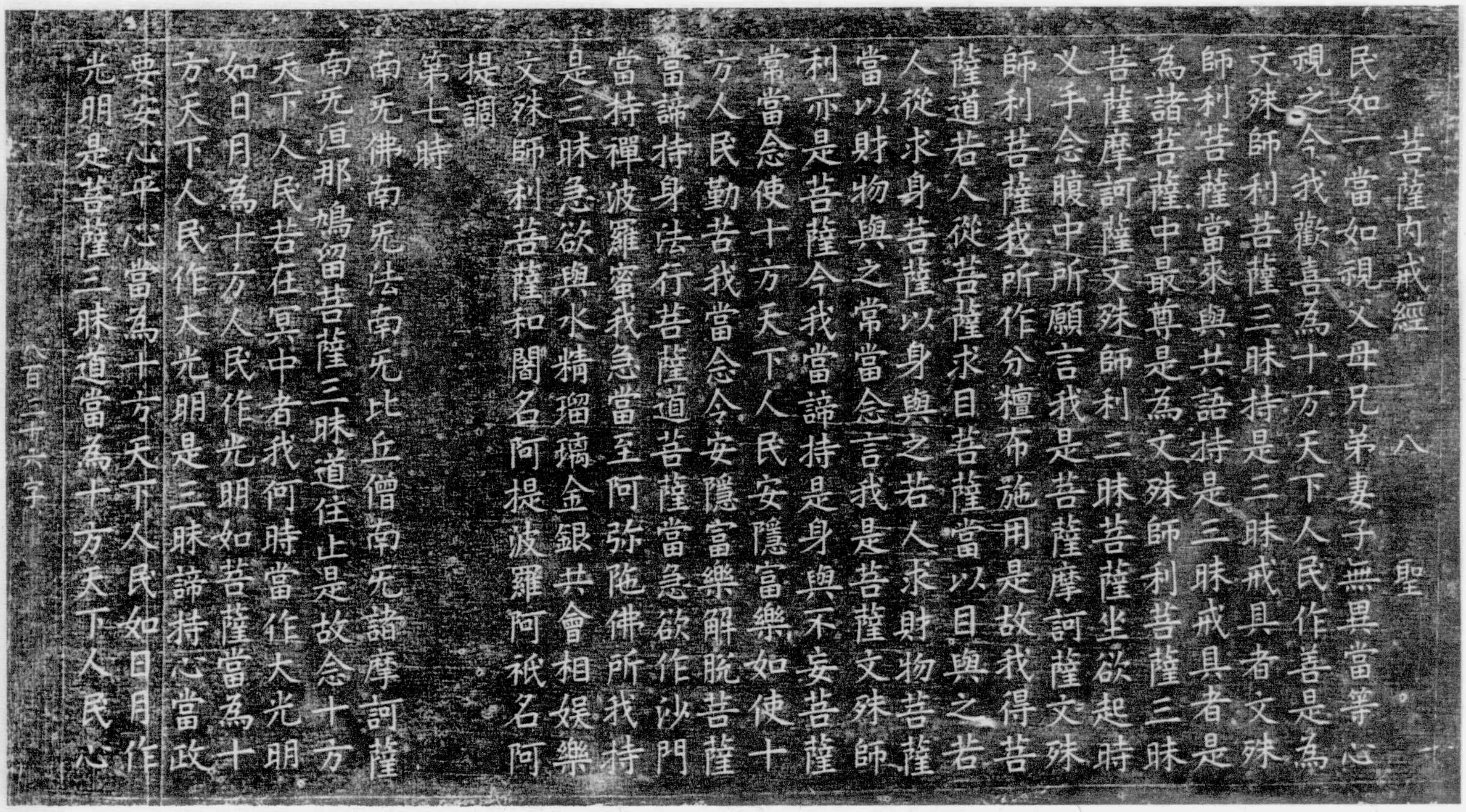
南无佛今受般若三昧法何謂三昧法菩薩三昧慈哀念一切十方諸天人民父母兄弟妻子怨家債主坙黎薜荔畜生諸在厄難勤苦及人非人薩和薩皆欲令解脫勤苦得出生人道奉行六波羅蜜阿耨多羅三耶三菩菩提心是為菩薩三昧法

菩薩三昧等心護一切十方諸天人民父母兄弟妻子怨家債主坙黎薜荔畜生中人及非人非薩和薩皆欲令解脫勤苦富樂安隱發阿耨多羅三耶三菩提心是為菩薩三昧法菩薩三昧等意慈心哀愍念一切十方諸天人民父母兄弟妻子怨家債主坙黎薜荔畜生中人非人薩和薩視之護之如母視護赤子一切平等無有異意已平等是為三昧法從是自然得五句菩薩坐起晝夜思惟常當平心等意尒乃為菩薩三昧法

第六時

南无佛南无菩薩南无摩訶薩今受三昧法

如菩薩摩訶薩今我持心所作當如虛空今持虛空作平是故行菩薩道持心視天下万



菩薩內戒經　八　聖

民如一當如視父母兄弟妻子無異當等心視之今我歡喜為十方天下人民作善是為文殊師利菩薩三昧持是三昧戒具者文殊師利菩薩當來與共語持是三昧戒具者是為諸菩薩中最尊是為文殊師利菩薩三昧菩薩摩訶薩文殊師利三昧菩薩坐欲起時叉手念腹中所願言我是菩薩摩訶薩文殊師利菩薩我所作分檀布施用是故我得菩薩道若人從菩薩求目菩薩當以目與之若人從求身菩薩以身與之若人求財物菩薩當以財物與之常當念言我是菩薩文殊師利亦是菩薩今我當諦持是身與不妄菩薩常當念使十方天下人民安隱富樂如使十方人民勤苦我當念令安隱富樂解脫菩薩當諦持身法行菩薩道菩薩當急欲作沙門當持禪波羅蜜我急當至阿弥陁佛所我持是三昧急欲與水精瑠璃金銀共會相娛樂文殊師利菩薩和闍名阿提波羅阿祇名阿提調

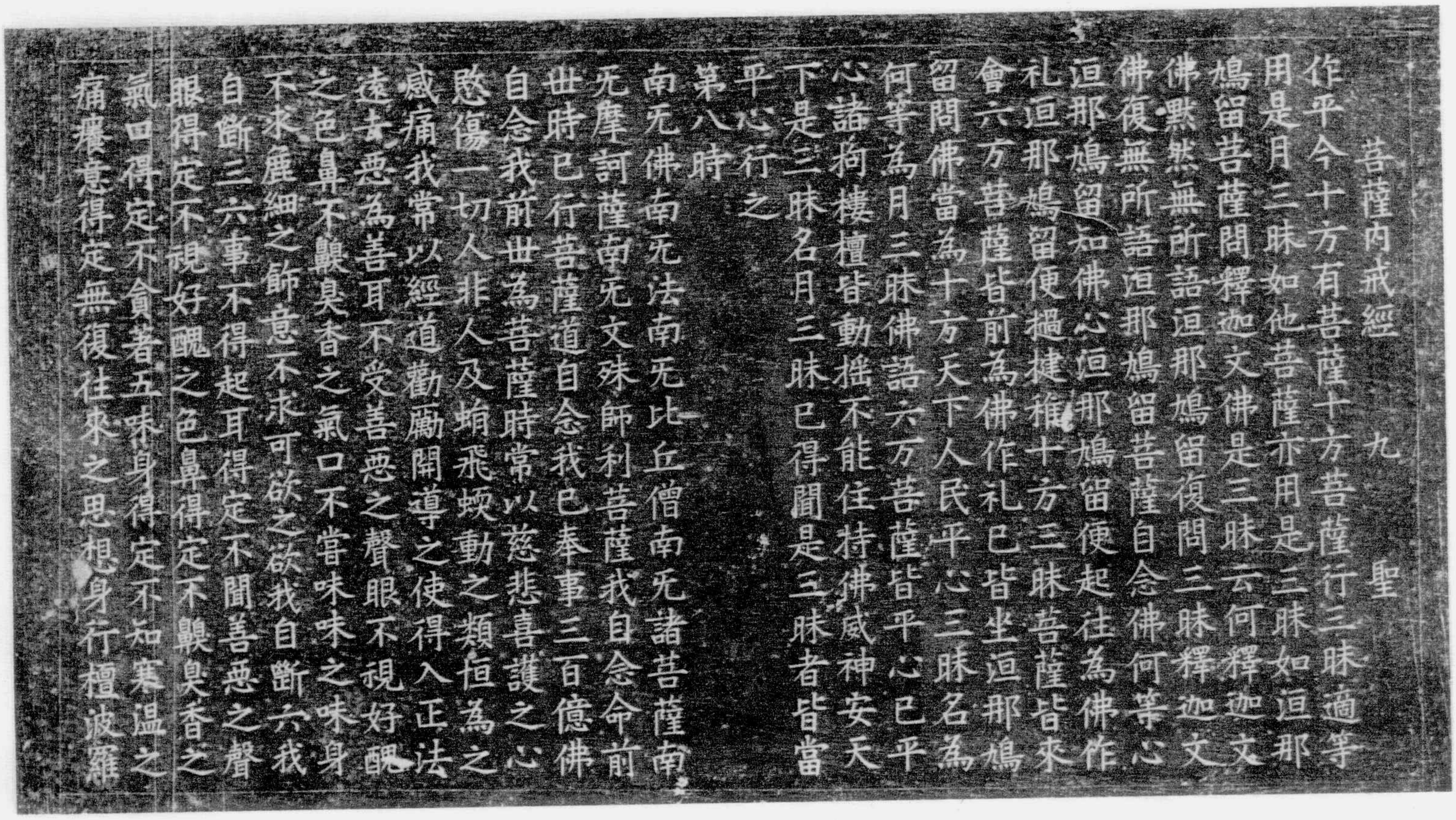
第七時

南无佛南无法南无比丘僧南无諸摩訶薩

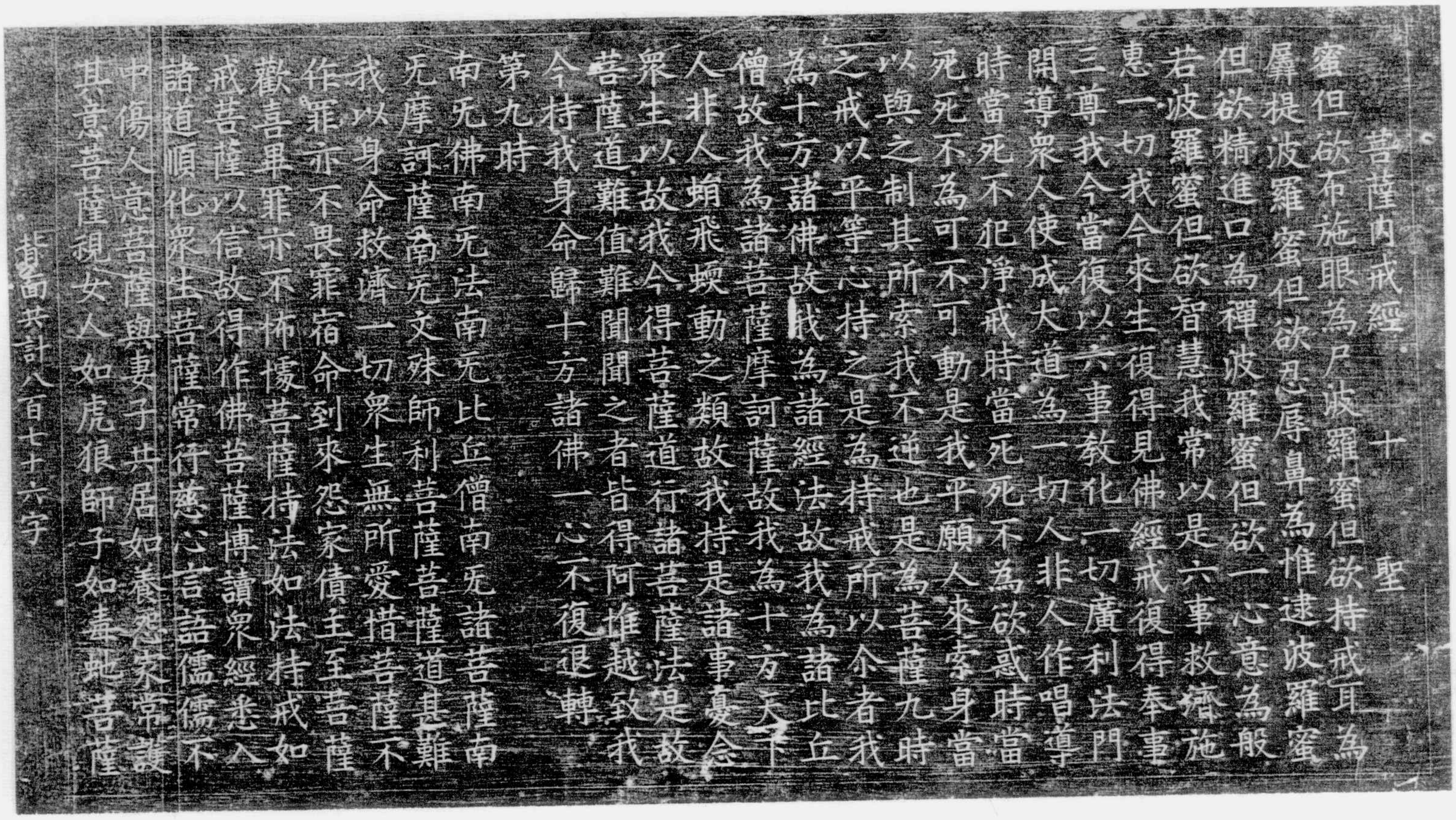
南无逗那鴆留菩薩三昧道住止是故念十方天下人民若在冥中者我何時當作大光明如日月為十方人民作光明如菩薩當為十方天下人民作大光明是三昧諦持心當政要安心平心當為十方天下人民如日月作光明是菩薩三昧道當為十方天下人民心

八百二十六字

塔下三八〇〇

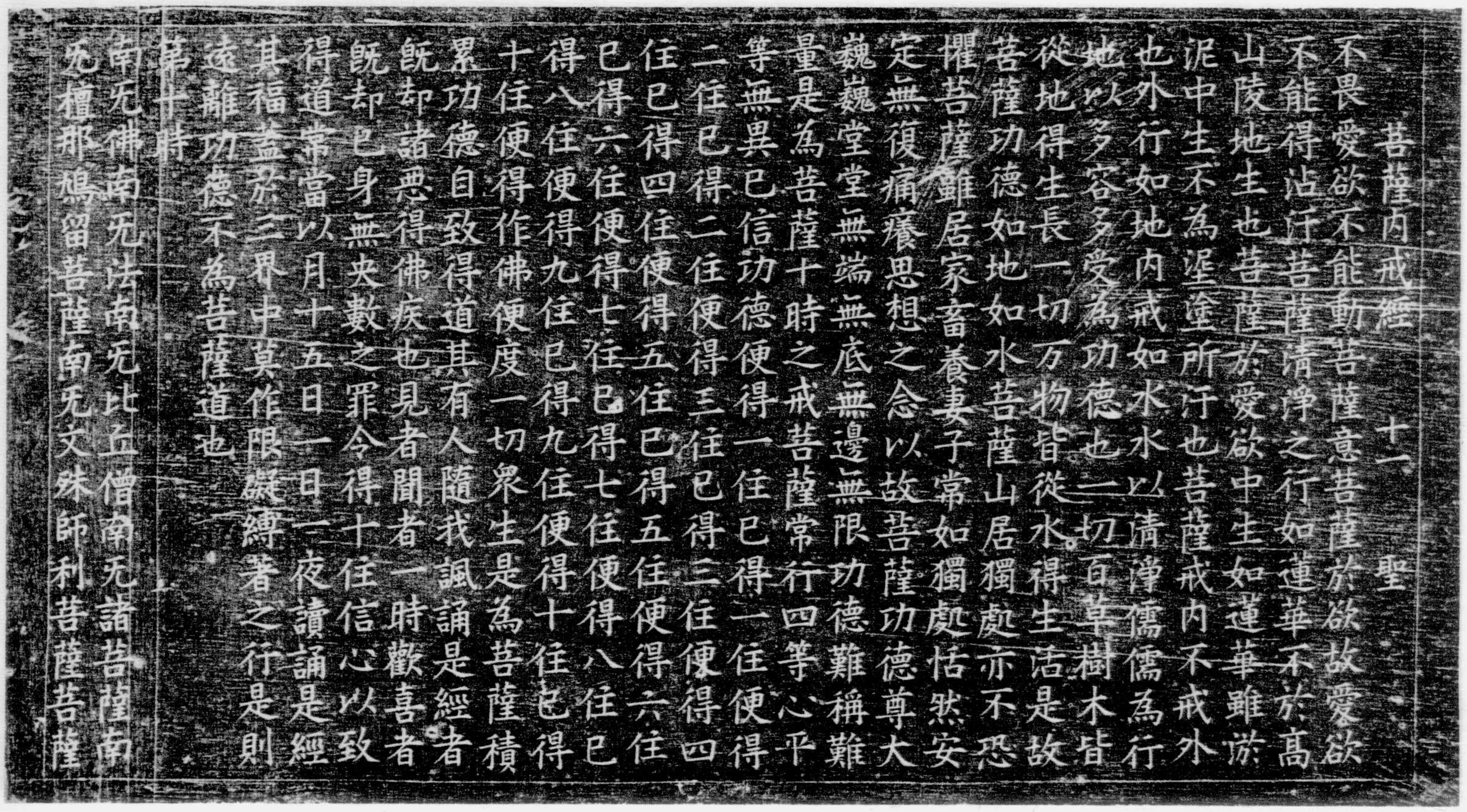


菩薩内戒經　九　聖
作平今十方有菩薩十方菩薩行三昧適等
用是月三昧如他菩薩亦用是三昧如逗那
鳩留菩薩問釋迦文佛是三昧云何釋迦文
佛默然無所語逗那鳩留復問三昧釋迦文
佛復無所語逗那鳩留菩薩自念佛何等心
逗那鳩留知佛心逗那鳩留便起往為佛作
礼逗那鳩留便揭揵稚十方三昧菩薩皆來
會六方菩薩皆前為佛作礼已皆坐逗那鳩
留問佛當為十方天下人民平心三昧名為
何等為月三昧佛語六万菩薩皆平心已平
心諸拘樓檀皆動揺不能住持佛威神安天
下是三昧名月三昧已得聞是三昧者皆當
平心行之
第八時
南无佛南无法南无比丘僧南无諸菩薩南
无摩訶薩南无文殊師利菩薩我自念命前
世時已行菩薩道自念我已奉事三百億佛
自念我前世為菩薩時常以慈悲喜護之心
愍傷一切人非人及蜎飛蠉動之類恒為之
感痛我常以經道勸勵開導之使得入正法
遠去惡為善耳不受善惡之聲眼不視好醜
之色鼻不齅臭香之氣口不嘗味味之味身
不求麄細之飾意不求可欲之欲我自斷六我
自斷三六事不得起耳得定不聞善惡之聲
眼得定不視好醜之色鼻得定不齅臭香之
氣口得定不貪著五味身得定不知寒温之
痛癢意得定無復往來之思想身行檀波羅



菩薩内戒經　十　聖
蜜但欲布施眼為尸波羅蜜但欲持戒耳為
羼提波羅蜜但欲忍辱鼻為惟逮波羅蜜
但欲精進口為禪波羅蜜但欲一心意為般
若波羅蜜但欲智慧我常以是六事救濟施
惠一切我今來生復得見佛經戒復得奉事
三尊我今當復以六事教化一切廣利法門
開導衆人使成大道為一切人非人作唱導
時當死不犯淨戒時當死死不為欲惑時當
死死不為可不可動是我平願人來索身時
以與之制其所索我不逆也是為菩薩九時
之戒以平等心持之是為持戒所以尒者我
為十方諸佛故我為諸經法故我為諸比丘
僧故我為諸菩薩摩訶薩故我為十方天下
人非人蜎飛蠉動之類故我持是諸事憂念
衆生以故我今得菩薩道行諸菩薩法是故
菩薩道難值難聞聞之者皆得阿惟越致我
今持我身命歸十方諸佛一心不復退轉
第九時
南无佛南无法南无比丘僧南无諸菩薩南
无摩訶薩南无文殊師利菩薩菩薩道甚難
我以身命救濟一切衆生無所愛惜菩薩不
作罪亦不畏罪宿命到來怨家債主至菩薩
歡喜畢罪亦不怖懅菩薩持法如法持戒如
戒菩薩以信故得作佛菩薩博讀衆經悉入
諸道順化衆生菩薩常行慈心言語儒儒不
中傷人意菩薩與妻子共居如養怨家常護
其意菩薩視女人如虎狼師子如毒蛇菩薩
背面共計八百七十六字

塔下三八〇一

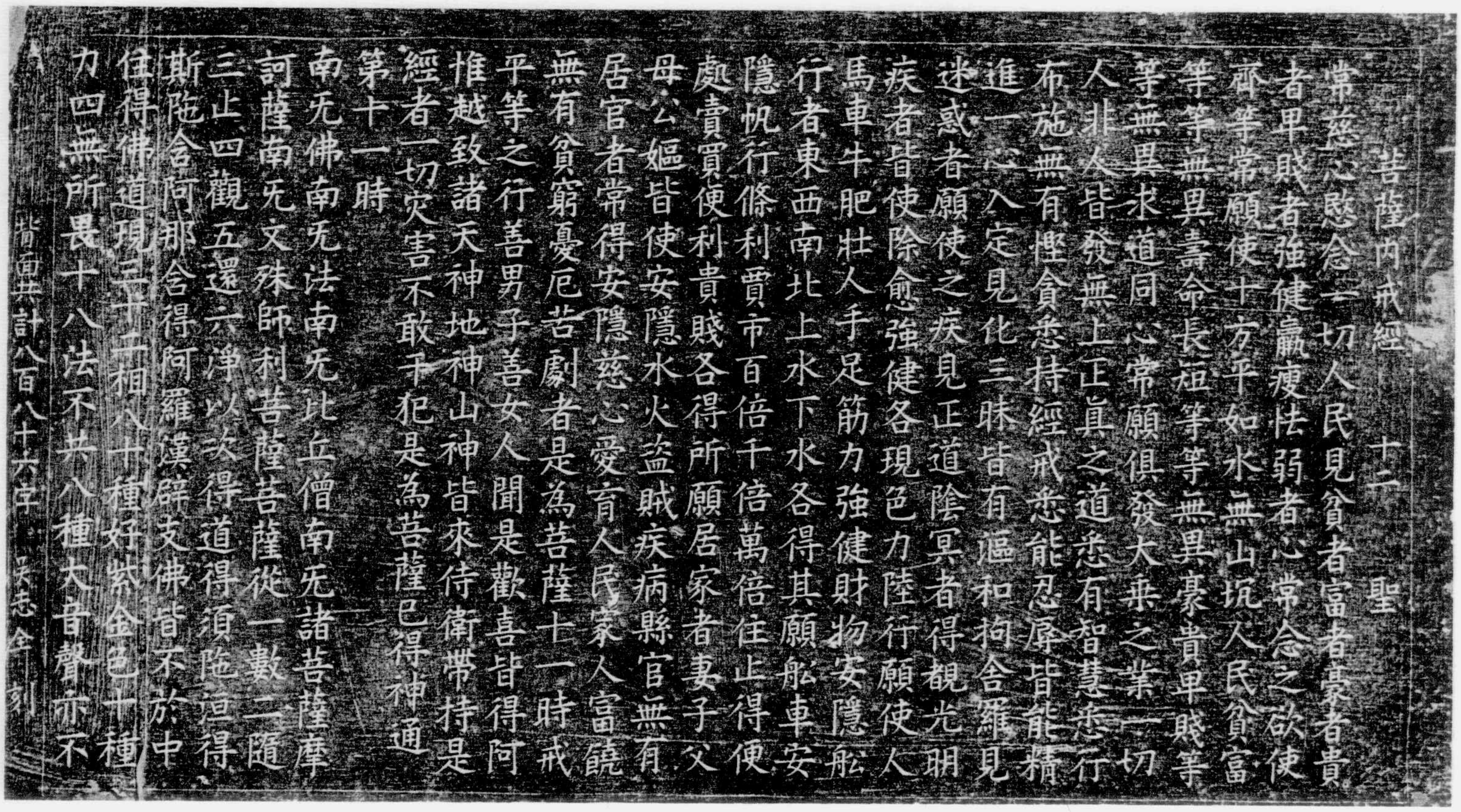


菩薩內戒經　十一　聖

不畏愛欲不能動菩薩意菩薩於欲故愛欲不能得沾汙菩薩清淨之行如蓮華不於高山陵地生也菩薩於愛欲中生如蓮華雖淤泥中生不為溼塗所汙也菩薩戒內不戒外也外行如地內戒如水水以清淨儒儒為行地以多容多受為功德也一切百草樹木皆從地得生長一切万物皆從水得生活是故菩薩功德如地如水菩薩山居獨處亦不恐懼菩薩雖居家畜養妻子常如獨處恬然安定無復痛癢思想之念以故菩薩功德尊大巍巍堂堂無端無底無邊無限功德難稱難量是為菩薩十時之戒菩薩常行四等心平等無異已信功德便得一住已得一住便得二住已得二住便得三住已得三住便得四住已得四住便得五住已得五住便得六住已得六住便得七住已得七住便得八住已得八住便得九住已得九住便得十住已得十住便得作佛便度一切衆生是為菩薩積累功德自致得道其有人隨我諷誦是經者既却諸惡得佛疾也見者聞者一時歡喜者既却已身無央數之罪令得十住信心以致得道常當以月十五日一日一夜讀誦是經其福盖忞三界中莫作限礙縛著之行是則遠離功德不為菩薩道也

第十時

南无佛南无法南无比丘僧南无諸菩薩南无檀那鳩留菩薩南无文殊師利菩薩菩薩



菩薩內戒經　十二　聖

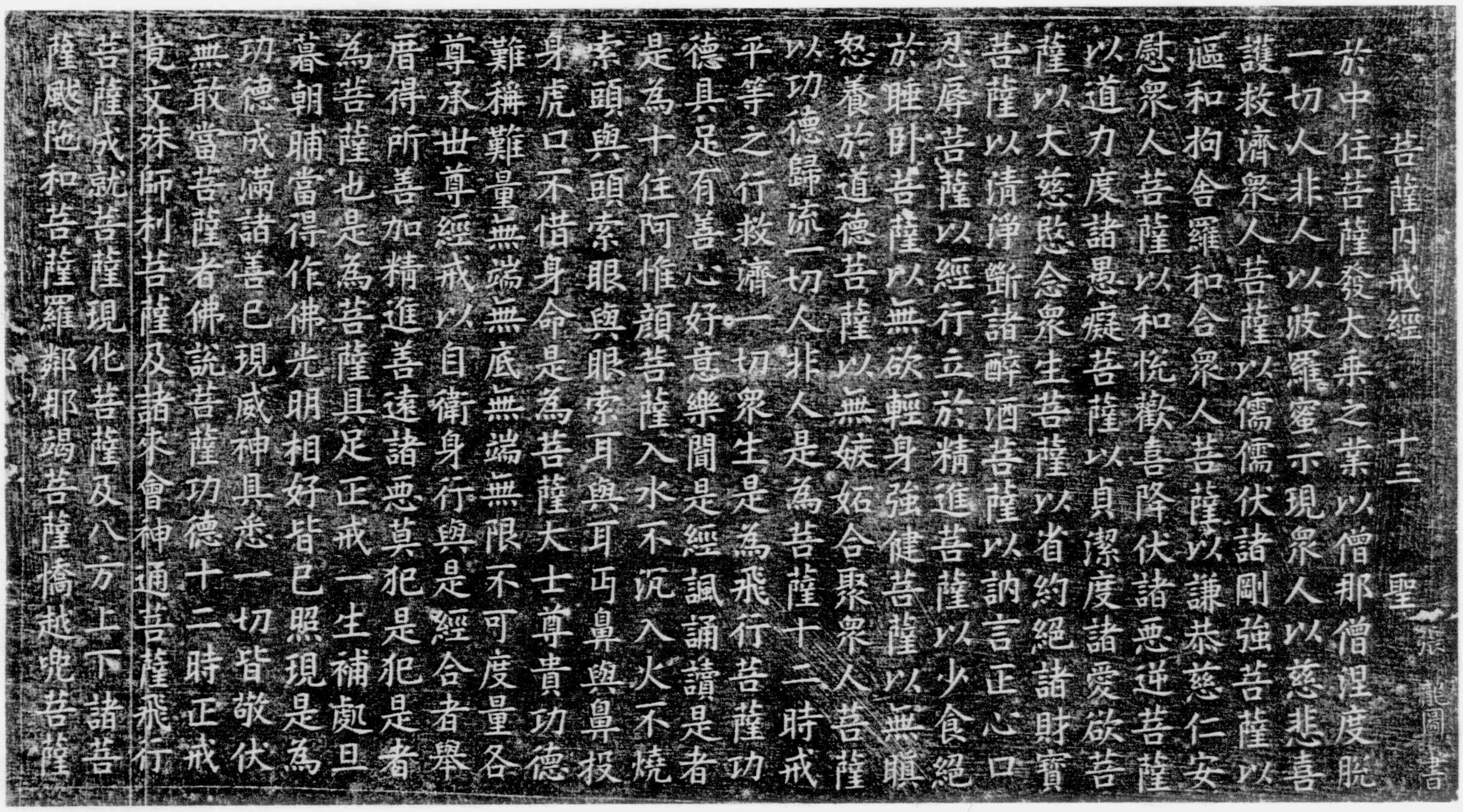
常慈心愍念一切人民見貧者富者豪者貴者卑賤者強健羸瘦怯弱者心常念之欲使齊等常願使十方平如水無山坑人民貧富等等無異壽命長短等等無異豪貴卑賤等等無異求道同心常願俱發大乘之業一切人非人皆發無上正眞之道悉有智慧悉行布施無有慳貪悉持經戒悉能忍辱皆能精進一心入定見化三昧皆有漚和拘舍羅見迷惑者願使之疾見正道陰冥者得覩光明疾者皆使除愈強健各現色力陸行願使人馬車牛肥壯人手足筋力強健財物安隱船行者東西南北上水下水各得其願船車安隱帆行條利賈市百倍千倍萬倍住止得便處賣買便利貴賤各得所願居家者妻子父母公嫗皆使安隱水火盜賊疾病縣官無有居官者常得安隱慈心愛育人民家人富饒無有貧窮憂厄苦劇者是為菩薩十一時戒平等之行善男子善女人聞是歡喜皆得阿惟越致諸天神地神山神皆來侍衛帶持是經者一切灾害不敢干犯是為菩薩已得神通

第十一時

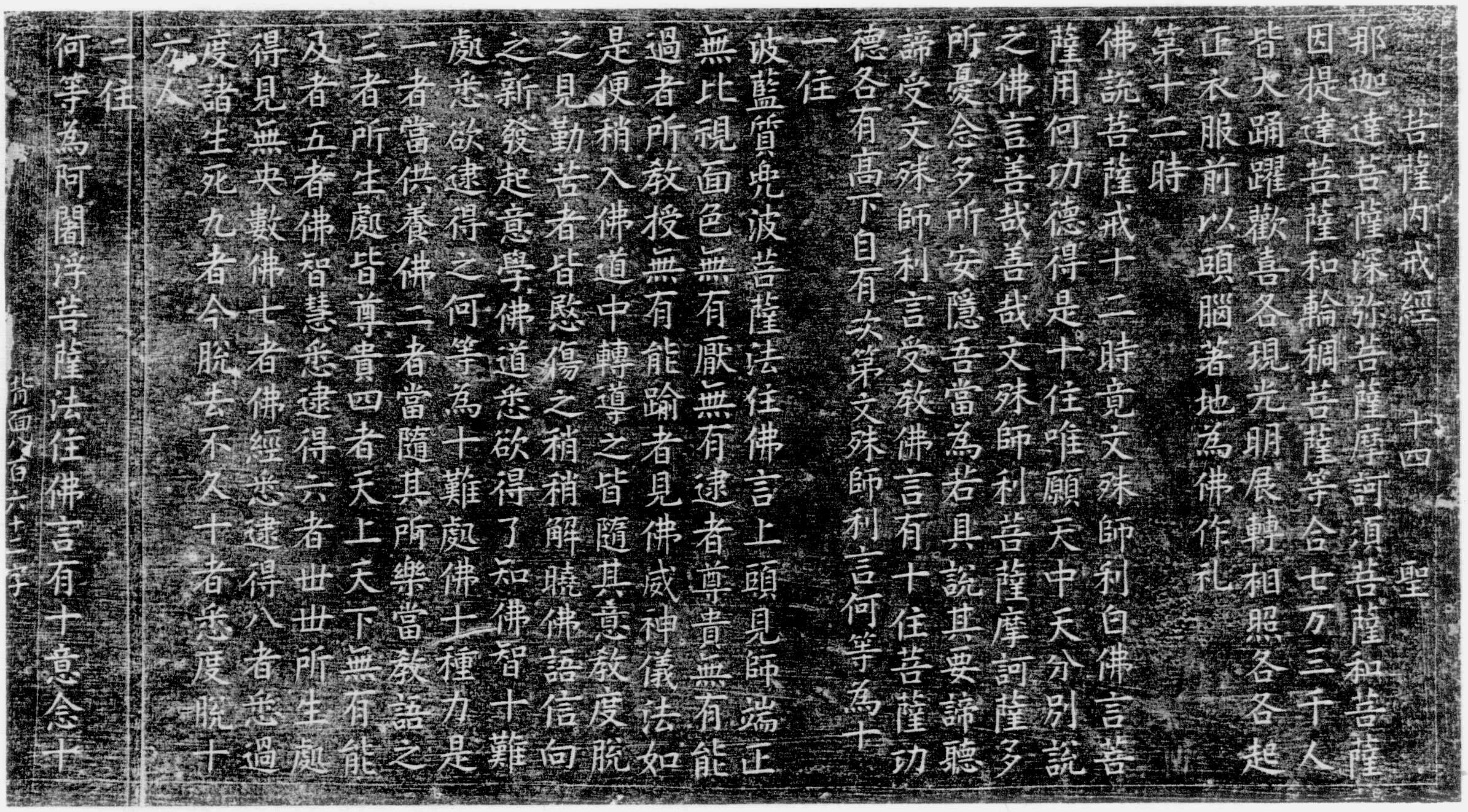
南无佛南无法南无比丘僧南无諸菩薩摩訶薩南无文殊師利菩薩菩薩從一數二隨三止四觀五還六淨以次得道得須陀洹得斯陀含阿那含得阿羅漢辟支佛皆不於中住得佛道現三十二相八十種好紫金色十種力四無所畏十八法不共八種大音聲亦不

背面共計八百八十六字　吳志全刻

塔下三八〇二

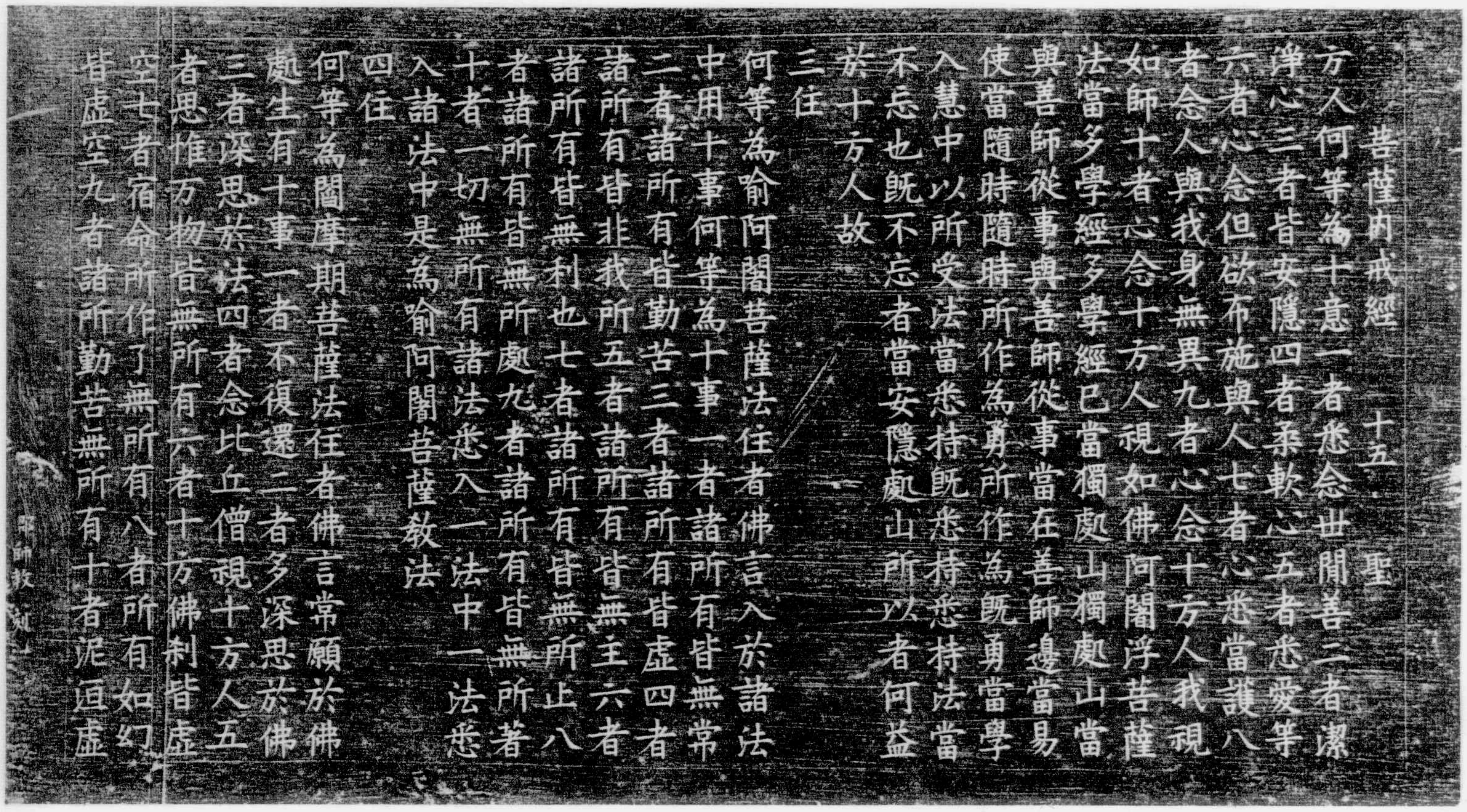


菩薩内戒經　十三　聖
張龍圖書
於中住菩薩發大乘之業以僧那僧涅度脫
一切人非人以波羅蜜示現衆人以慈悲喜
護救濟衆人菩薩以儒儒伏諸剛強菩薩以
漚和拘舍羅和合衆人菩薩以謙恭慈仁安
慰衆人菩薩以和悅歡喜降伏諸惡逆菩薩
以道力度諸愚癡菩薩以貞潔度諸愛欲菩
薩以大慈愍念衆生菩薩以省約絕諸財寶
菩薩以清淨斷諸醉酒菩薩以訥言正心口
忍辱菩薩以經行立於精進菩薩以少食絕
於睡卧菩薩以無欲輕身強健菩薩以無瞋
怒養於道德菩薩以無嫉妬合聚衆人菩薩
以功德歸流一切人非人是為菩薩十二時戒
平等之行救濟一切衆生是為飛行菩薩功
德具足有善心好意樂聞是經諷誦讀是者
是為十住阿惟顏菩薩入水不沉入火不燒
索頭與頭索眼與眼索耳與耳丐鼻與鼻投
身虎口不惜身命是為菩薩大士尊貴功德
難稱難量無端無底無端無限不可度量各
尊承世尊經戒以自衛身行與是經合者舉
眉得所善加精進善遠諸惡莫犯是犯是者
為菩薩也是為菩薩具足正戒一生補處旦
暮朝晡當得作佛光明相好皆已照現是為
功德成滿諸善已現威神具悉一切皆敬伏
無敢當菩薩者佛說菩薩功德十二時正戒
竟文殊師利菩薩及諸來會神通菩薩飛行
菩薩成就菩薩現化菩薩及八方上下諸菩
薩颰陁和菩薩羅鄰那竭菩薩憍越兜菩薩

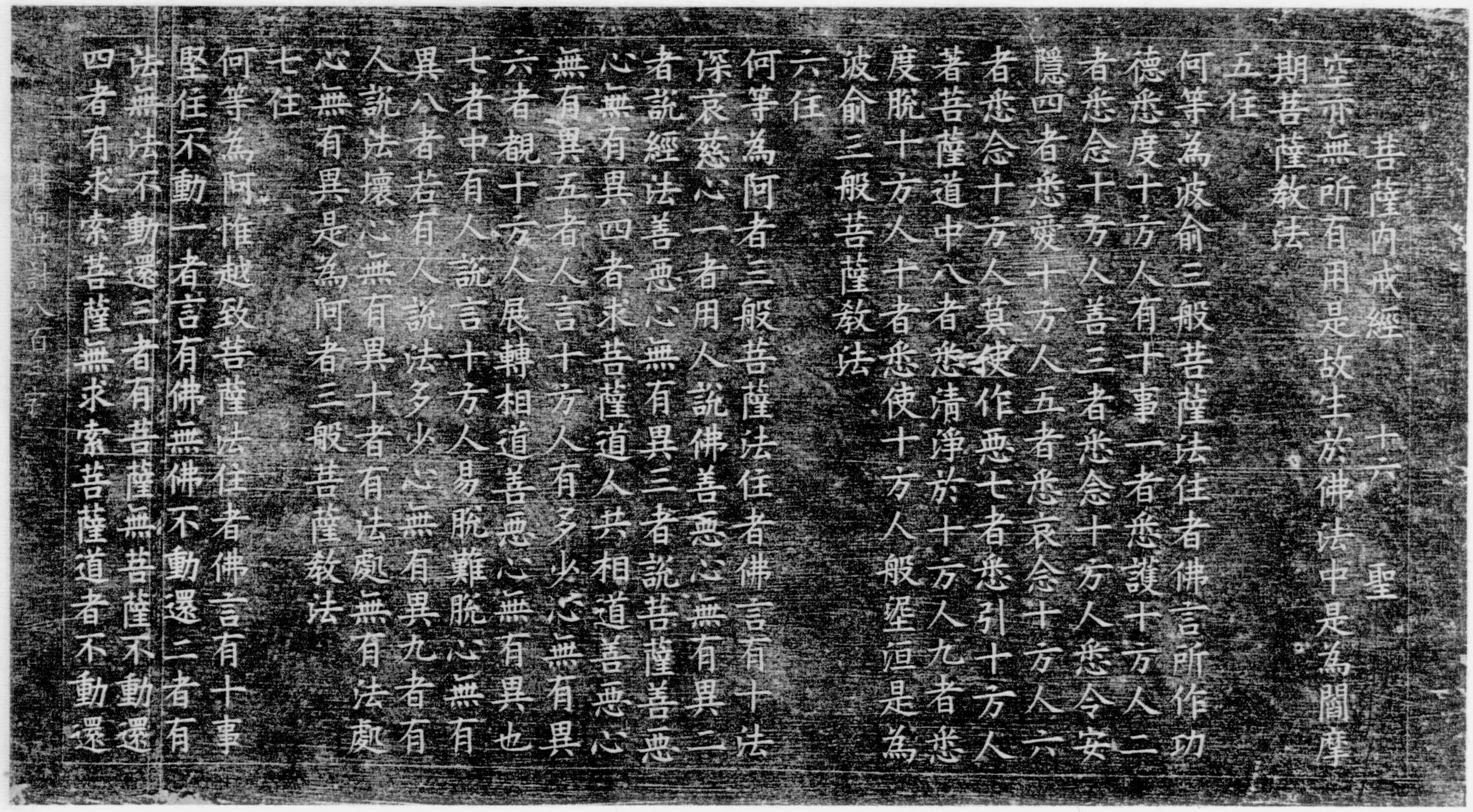


菩薩内戒經　十四　聖
那迦達菩薩深弥菩薩摩訶須菩薩和菩薩
因提達菩薩和輪禂菩薩等合七万三千人
皆大踊躍歡喜各現光明展轉相照各各起
正衣服前以頭腦著地為佛作礼
第十二時
佛說菩薩戒十二時竟文殊師利白佛言菩
薩用何功德得是十住唯願天中天分別說
之佛言善哉善哉文殊師利菩薩摩訶薩多
所憂念多所安隱吾當為若具說其要諦聽
諦受文殊師利言受教佛言有十住菩薩功
德各有高下自有次第文殊師利言何等為十
一住
波藍質兜波菩薩法住佛言上頭見師端正
無比視面色無有厭無有逮者尊貴無有能
過者所教授無有能踰者見佛威神儀法如
是便稍入佛道中轉導之皆隨其意教度脫
之見勤苦者皆愍傷之稍稍解曉佛語信向
之新發起意學佛道悉欲得了知佛智十難
處悉欲逮得之何等為十難處佛十種力是
一者當供養佛二者當隨其所樂當教語之
三者所生處皆尊貴四者天上天下無有能
及者五者佛智慧悉逮得六者世世所生處
得見無央數佛七者佛經悉逮得八者悉過
度諸生死九者今脫去不久十者悉度脫十
方人
二住
何等為阿闍浮菩薩法住佛言有十意念十
背面八百六十二字

塔下三八〇三

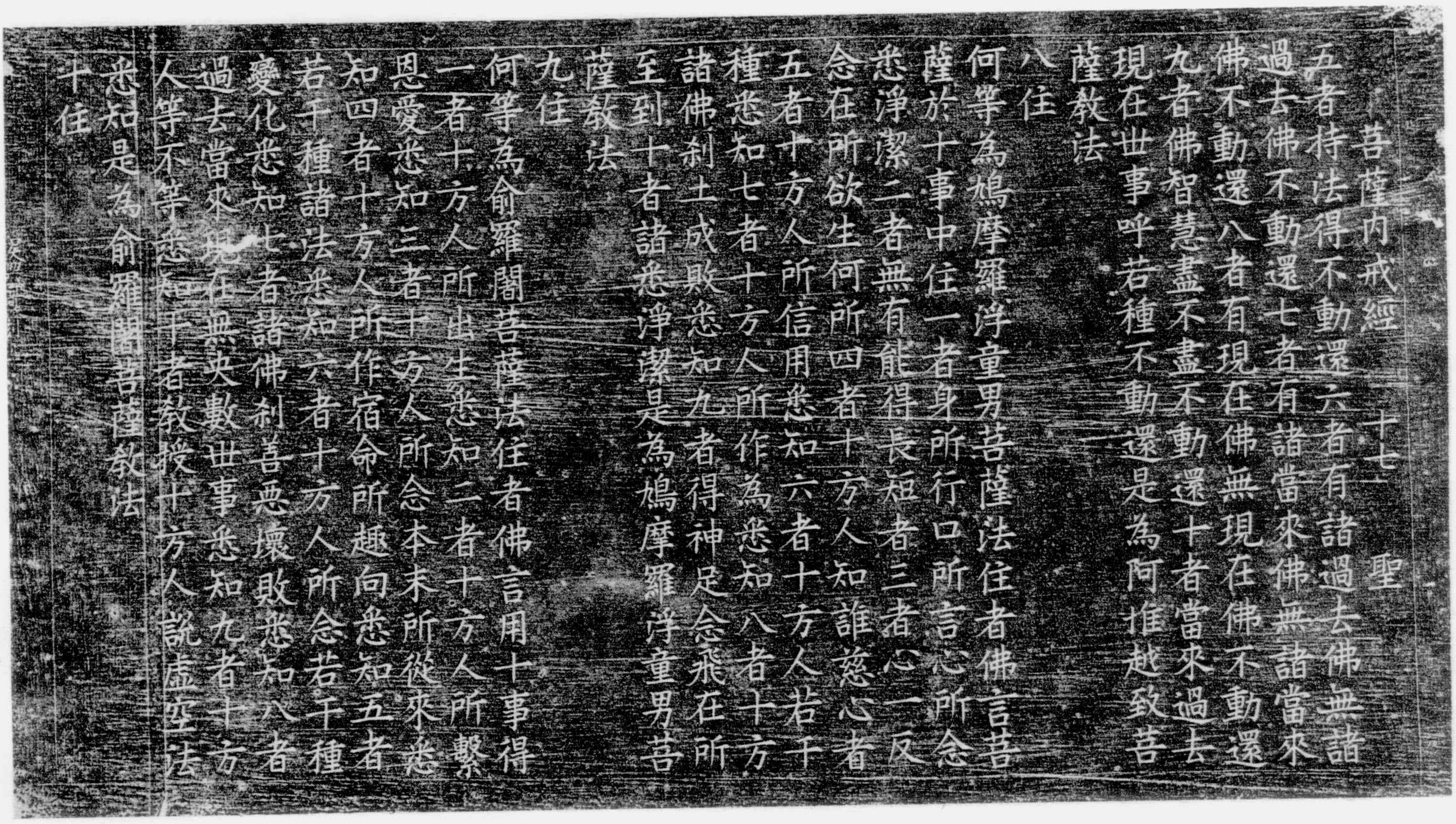


菩薩內戒經　十五　聖
方人何等為十意一者悉念世間善二者潔
淨心三者皆安隱四者悉柔軟心五者悉愛等
六者心念但欲布施與人七者心悉當護八
者念人與我身無異九者心念十方人我視
如師十者心念十方人視如佛阿閦浮菩薩
法當多學經多學經已當獨處山獨處山當
與善師從事與善師從事當在善師邊當易
使當隨時隨時所作為勇所作為既勇當學
入慧中以所受法當悉持既悉持悉持法當
不忘也既不忘者當安隱處山所以者何益
於十方人故
三住
何等為喻阿閦菩薩法住者佛言入於諸法
中用十事何等為十事一者諸所有皆無常
二者諸所有皆勤苦三者諸所有皆虛四者
諸所有皆非我所五者諸所有皆無主六者
諸所有皆無利也七者諸所有皆無所止八
者諸所有皆無所處九者諸所有皆無所著
十者一切無所有諸法悉入一法中一法悉
入諸法中是為喻阿閦菩薩教法
四住
何等為闍摩期菩薩法住者佛言常願於佛
處生有十事一者不復還二者多深思於佛
三者深思於法四者念比丘僧視十方人五
者思惟万物皆無所有六者十方佛剎皆虛
空七者宿命所作了無所有八者所有如幻
皆虛空九者諸所勤苦無所有十者泥洹虛
邵師教刻



菩薩內戒經　十六　聖
空亦無所有用是故生於佛法中是為闍摩
期菩薩教法
五住
何等為波俞三般菩薩法住者佛言所作功
德悉度十方人有十事一者悉護十方人二
者悉念十方人善三者悉念十方人悉令安
隱四者悉愛十方人五者悉哀念十方人六
者悉念十方人莫使作惡七者悉引十方人
著菩薩道中八者悉清淨於十方人九者悉
度脫十方人十者悉使十方人般涅洹是為
波俞三般菩薩教法
六住
何等為阿者三般菩薩法住者佛言有十法
深哀慈心一者用人說佛善惡心無有異二
者說經法善惡心無有異三者說菩薩善惡
心無有異四者求菩薩道人共相道善惡心
無有異五者人言十方人有多少心無有異
六者觀十方人展轉相道善惡心無有異也
七者中有人說言十方人易脫難脫心無有
異八者若有人說法多少心無有異九者有
人說法壞心無有異十者有法處無有法處
心無有異是為阿者三般菩薩教法
七住
何等為阿惟越致菩薩法住者佛言有十事
堅住不動一者言有佛無佛不動還二者有
法無法不動還三者有菩薩無菩薩不動還
四者有求索菩薩無求索菩薩道者不動還
[illegible]八百二字

塔下三八〇四



菩薩内戒經　十七　聖

五者持法得不動還六者有諸過去佛無諸過去佛不動還七者有諸當來佛無諸當來佛不動還八者有現在佛無現在佛不動還九者佛智慧盡不盡不動還十者當來過去現在世事呼若種不動還是為阿惟越致菩薩教法

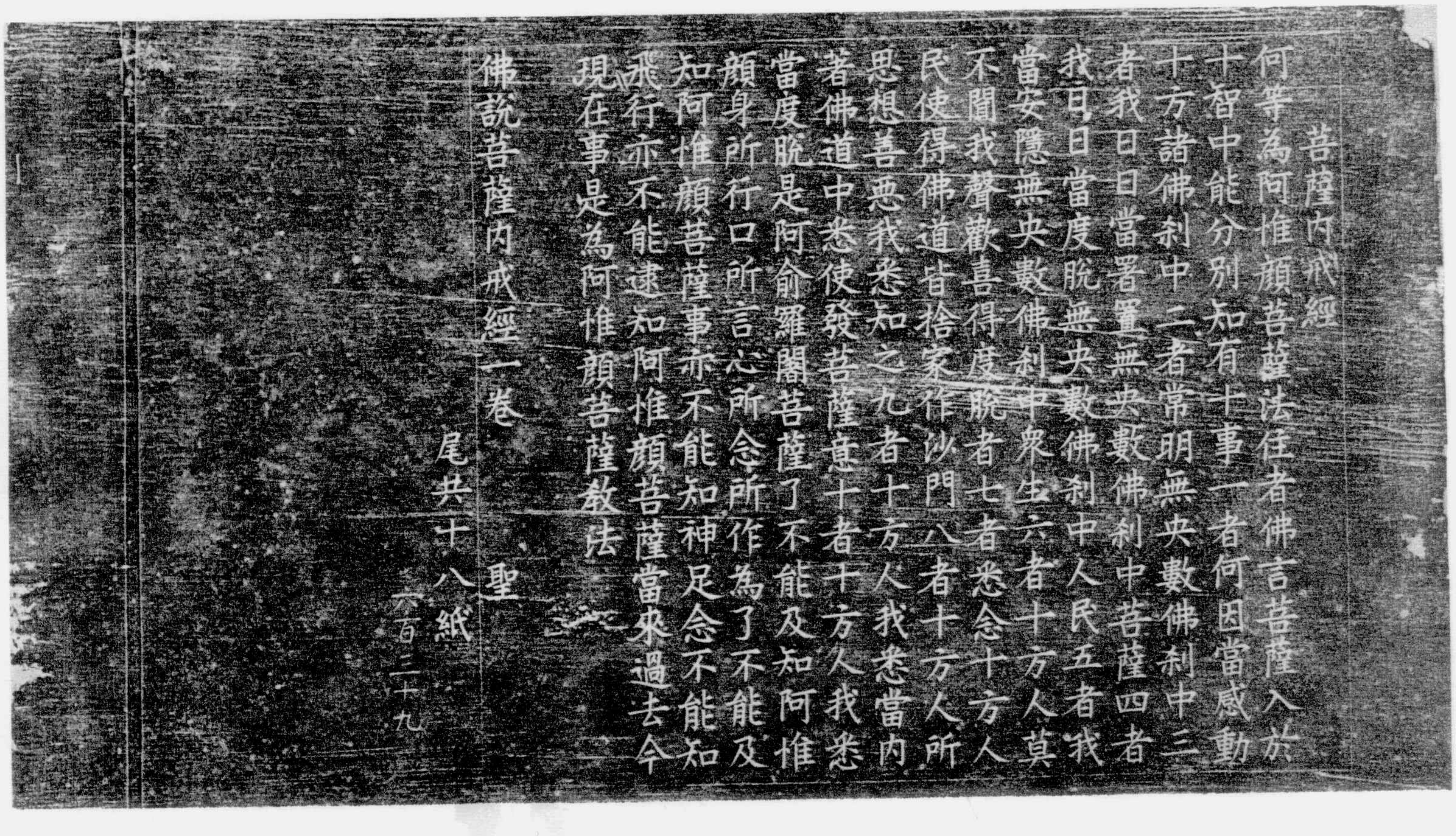
八住

何等為鳩摩羅淨童男菩薩法住者佛言菩薩於十事中住一者身所行口所言心所念悉淨潔二者無有能得長短者三者心一反念在所欲生何所四者十方人知誰慈心者五者十方人所信用悉知六者十方人若干種悉知七者十方人所作為悉知八者十方諸佛刹土成敗悉知九者得神足念飛在所至到十者諸悉淨潔是為鳩摩羅淨童男菩薩教法

九住

何等為俞羅閣菩薩法住者佛言用十事得一者十方人所出生悉知二者十方人所繫恩愛悉知三者十方人所念本末所從來悉知四者十方人所作宿命所趣向悉知五者若干種諸法悉知六者十方人所念若干種變化悉知七者諸佛刹善惡壞敗悉知八者過去當來現在無央數世事悉知九者十方人等不等悉知十者教授十方人說虛空法悉知是為俞羅閣菩薩教法

十住



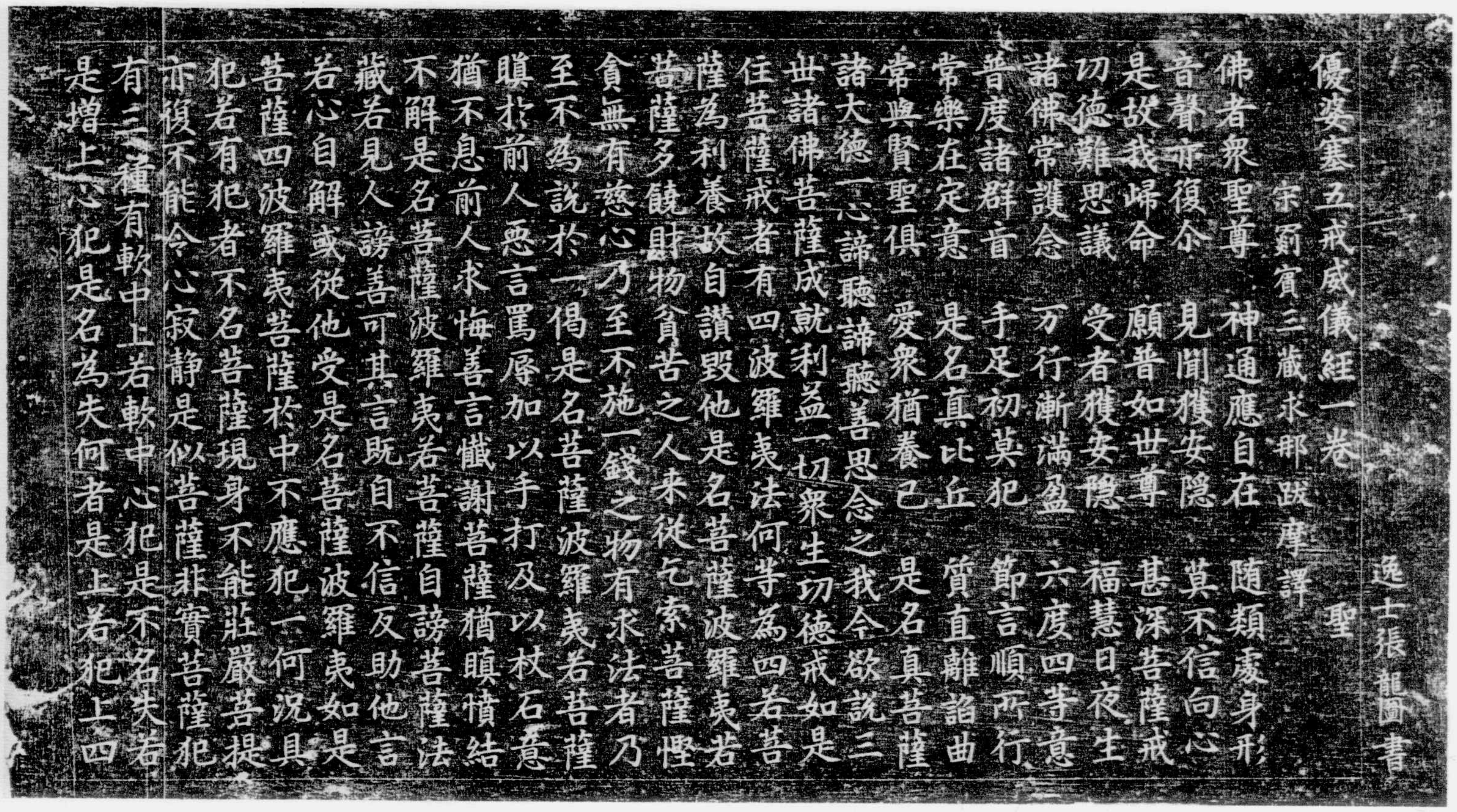
菩薩内戒經

何等為阿惟顏菩薩法住者佛言菩薩入於十智中能分別知有十事一者何因當感動十方諸佛刹中二者常明無央數佛刹中三者我日日當署置無央數佛刹中菩薩四者我日日當度脫無央數佛刹中人民五者我當安隱無央數佛刹中衆生六者十方人莫不聞我聲歡喜得度脫者七者悉念十方人民使得佛道皆捨家作沙門八者十方人所思想善惡我悉知之九者十方人我悉當内著佛道中悉使發菩薩意十者十方人我悉當度脫是阿俞羅閣菩薩了不能及知阿惟顏身所行口所言心所念所作為了不能及知阿惟顏菩薩事亦不能知神足念不能知飛行亦不能逮知阿惟顏菩薩當來過去今現在事是為阿惟顏菩薩教法

佛說菩薩内戒經一卷　聖

尾共十八紙　六百二十九

塔下三八〇五



逸士張龍圖書

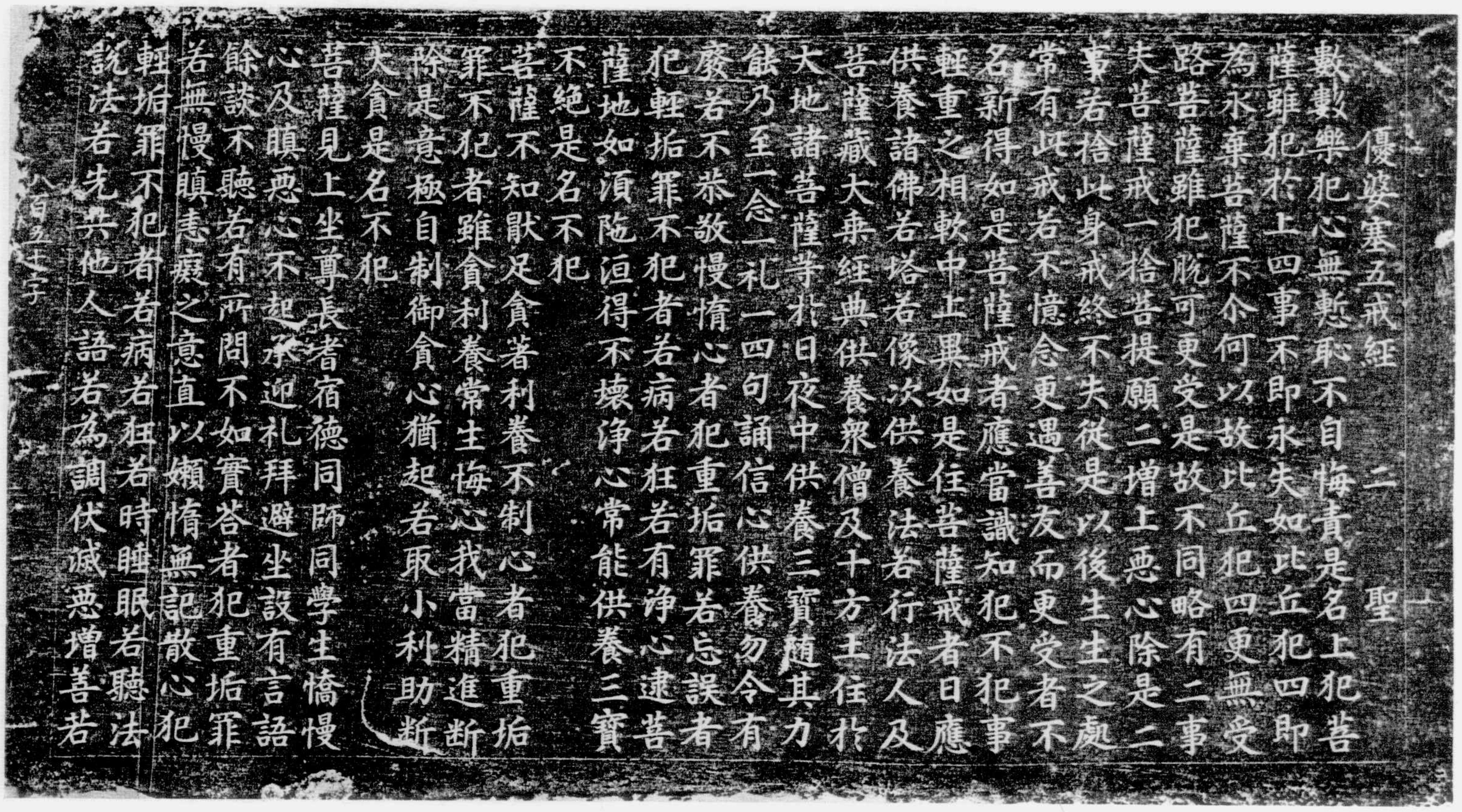
優婆塞五戒威儀經一卷　聖

宋罽賓三藏求那跋摩譯

佛者衆聖尊　神通應自在　隨類處身形
音聲亦復尒　見聞獲安隱　莫不信向心
是故我歸命　願普如世尊　甚深菩薩戒
切德難思議　受者獲安隱　福慧日夜生
諸佛常護念　万行漸滿盈　六度四等意
普度諸群首　手足初莫犯　節言順所行
常樂在定意　是名真比丘　質直離諂曲
常與賢聖俱　愛衆猶養己　是名真菩薩

諸大德一心諦聽諦聽善思念之我今欲說三世諸佛菩薩成就利益一切衆生切德戒如是任菩薩戒者有四波羅夷法何等為四若菩薩為利養故自讚毀他是名菩薩波羅夷若菩薩多饒財物貧苦之人来從乞索菩薩慳貪無有慈心乃至不施一錢之物有求法者乃至不為說扵一偈是名菩薩波羅夷若菩薩瞋扵前人惡言罵辱加以手打及以杖石意猶不息前人求悔善言懺謝菩薩猶瞋憤結不解是名菩薩波羅夷若菩薩自謗菩薩法藏若見人謗善可其言既自不信反助他言若心自解或從他受是名菩薩波羅夷如是菩薩四波羅夷菩薩扵中不應犯一何況具犯若有犯者不名菩薩現身不能莊嚴菩提亦復不能令心寂靜是似菩薩非實菩薩犯有三種有軟中上若軟中心犯是不名失若是增上心犯是名為失何者是上若犯上四

二



一

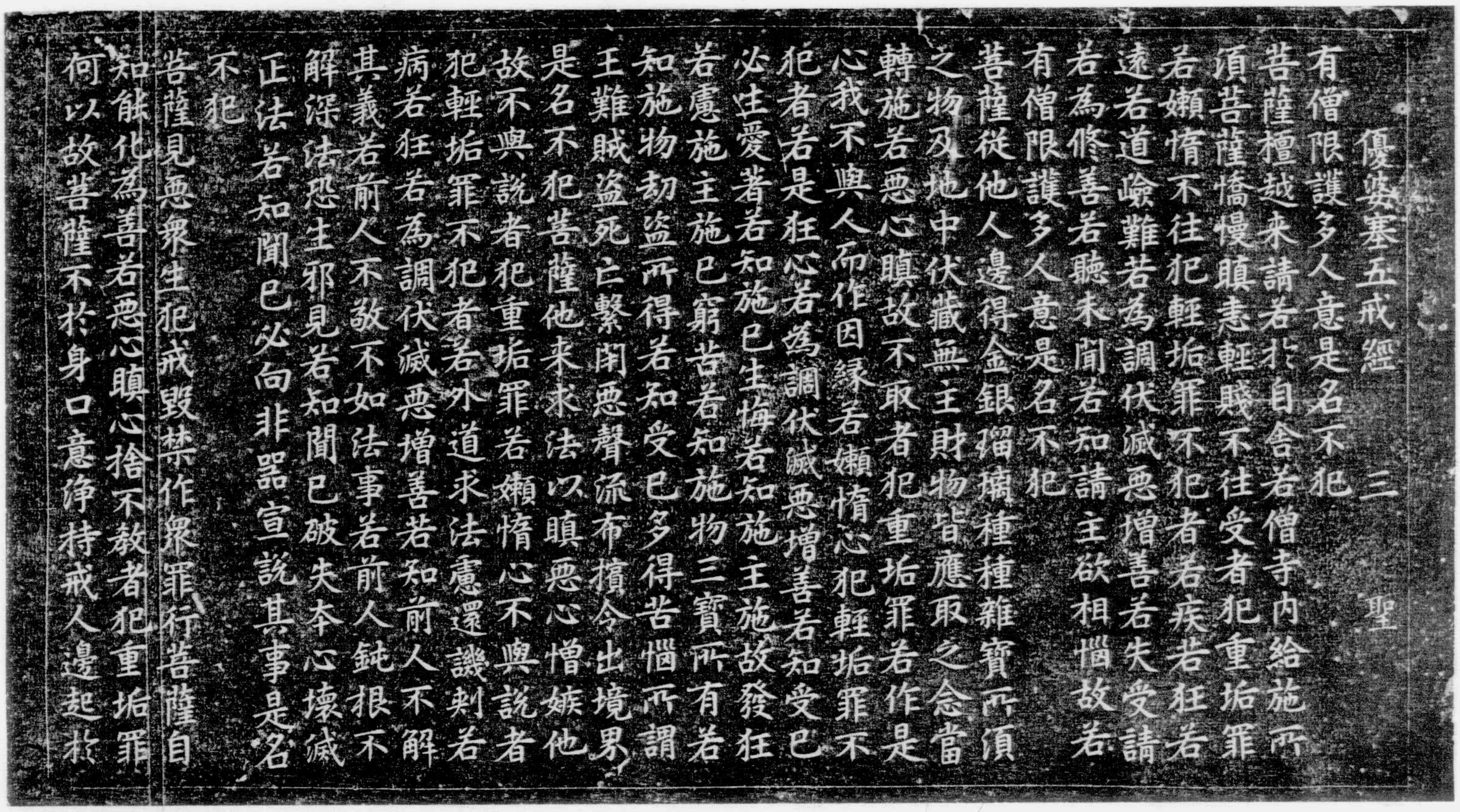
優婆塞五戒經　二　聖

數數樂犯心無慙恥不自悔責是名上犯菩薩雖犯扵上四事不即永失如比丘犯四即為永棄菩薩不尒何以故比丘犯四更無受路菩薩雖犯脫可更受是故不同略有二事失菩薩戒一捨菩提願二増上惡心除是二事若捨此身戒終不失從是以後生生之處常有此戒若不憶念更遇善友而更受者不名新得如是菩薩戒者應當識知犯不犯事輕重之相軟中上異如是任菩薩戒者日應供養諸佛若塔若像次供養法若行法人及菩薩藏大乘經典供養衆僧及十方王住扵大地諸菩薩等扵日夜中供養三寶隨其力能乃至一念一礼一四句誦信心供養勿令有廢若不恭敬慢惰心者犯重垢罪若忘誤者犯輕垢罪不犯者若病若狂若有浄心逮菩薩地如須陁洹得不壊浄心常能供養三寶不絶是名不犯

菩薩不知猒足貪著利養不制心者犯重垢罪不犯者雖貪利養常生悔心我當精進断除是意極自制御貪心猶起若取小利助断大貪是名不犯

菩薩見上坐尊長耆宿德同師同學生憍慢心及瞋恚心不起承迎礼拜避坐設有言語餘談不聽若有所問不如實荅者犯重垢罪若無慢瞋恚癡之意直以嬾惰無記散心犯輕垢罪不犯者若病若狂若時睡眠若聽法說法若先共他人語若為調伏滅惡増善若

八百五十字



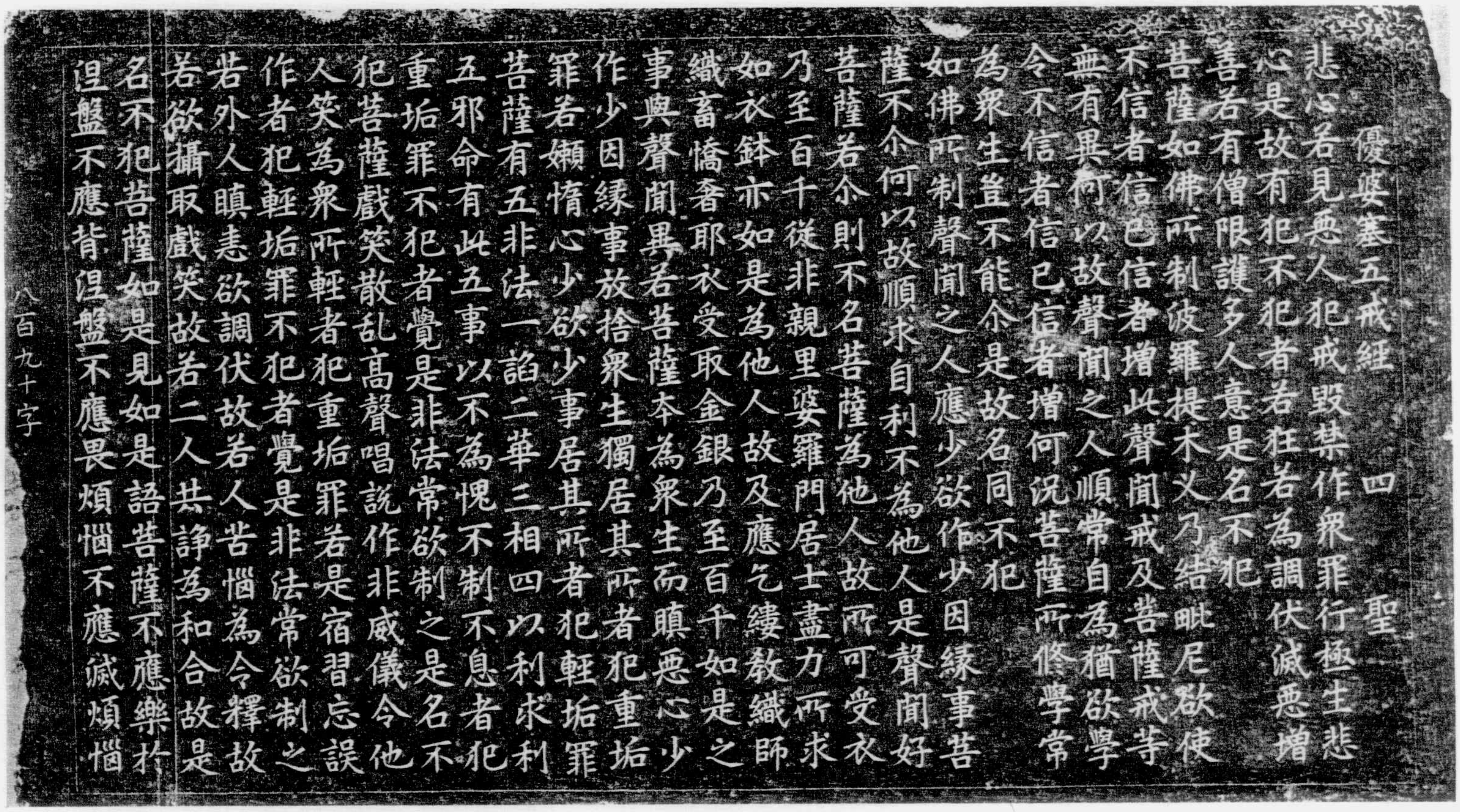
優婆塞五戒經　三　聖

有僧限護多人意是名不犯

菩薩檀越来請若於自舍若僧寺内給施所須菩薩憍慢瞋恚輕賤不往受者犯重垢罪若嬾惰不往犯輕垢罪不犯者若疾若狂若遠若道嶮難若為調伏滅悪增善若失受請若為修善若聽未聞若知請主欲相惱故若有僧限護多人意是名不犯

菩薩從他人邊得金銀瑠璃種種雜寶所須之物及地中伏藏無主財物皆應取之念當轉施若悪心瞋故不取者犯重垢罪若作是心我不與人而作因縁若嬾惰心犯輕垢罪不犯者若是狂心若為調伏滅悪增善若知受已必生愛著若知施已生悔若知施主施故發狂若慮施主施已窮苦若知施物三寳所有若知施物刼盗所得若知受已多得苦惱所謂王難賊盗死亡繫閉悪聲流布擯令出境界是名不犯菩薩他来求法以瞋悪心憎嫉他故不與説者犯重垢罪若嬾惰心不與説者犯輕垢罪不犯者若外道求法處還譏刺若病若狂若為調伏滅悪增善若知前人不解其義若前人不敬不如法事若前人鈍根不解深法恐生邪見若知聞已破失本心壞滅正法若知聞已必向非器宣説其事是名不犯

菩薩見悪衆生犯戒毀禁作衆罪行菩薩自知能化為善若悪心瞋心捨不教者犯重垢罪何以故菩薩不於身口意淨持戒人邊起於



優婆塞五戒經　四　聖

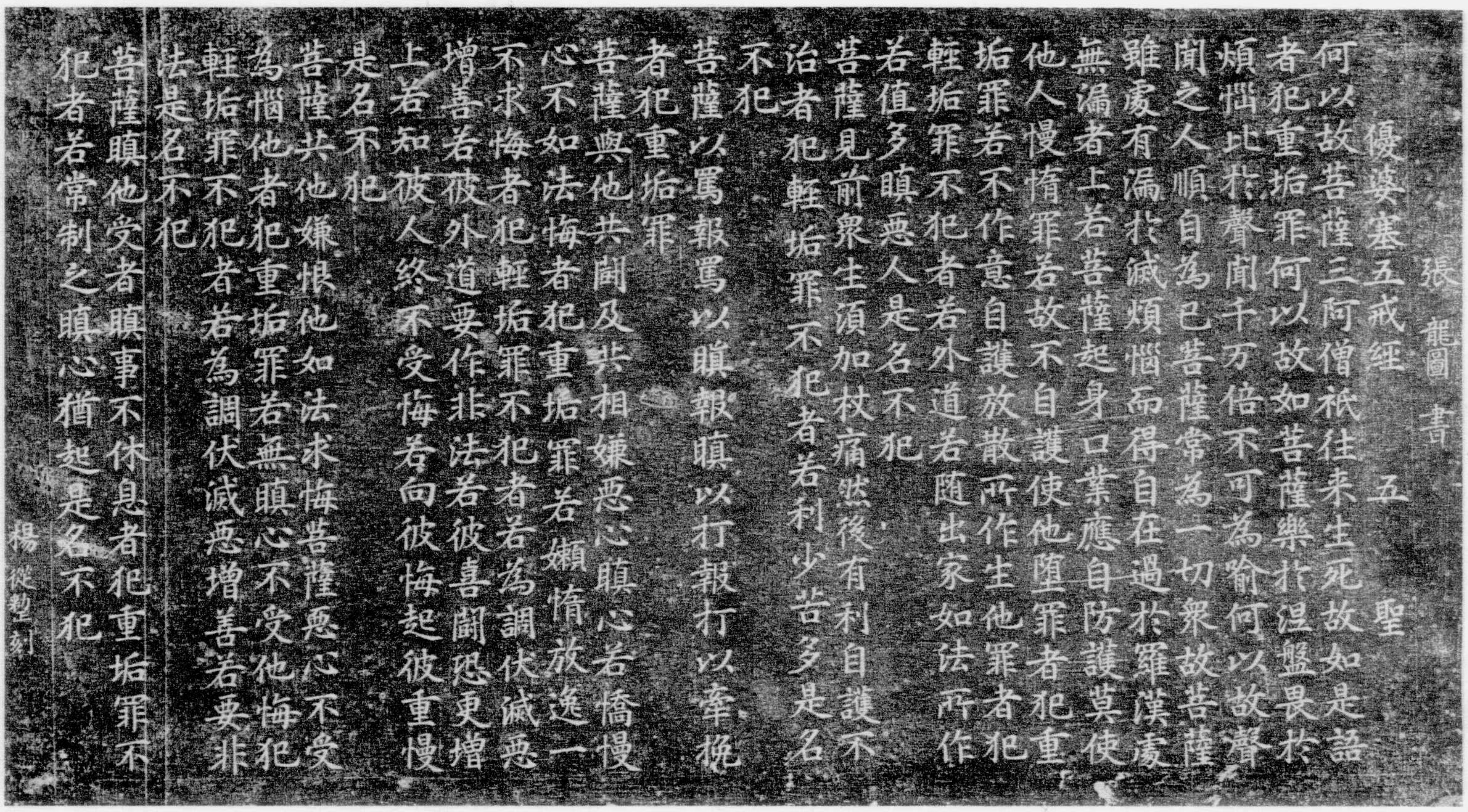
悲心若見悪人犯戒毀禁作衆罪行極生悲心是故有犯不犯者若狂若為調伏滅悪增善若有僧限護多人意是名不犯

菩薩如佛所制彼羅提木叉乃結毗尼欲使不信者信已信者增此聲聞戒及菩薩戒等無有異何以故聲聞之人順常自為猶欲學令不信者信已信者增何况菩薩所修學常為衆生豈不能尒是故名同不犯

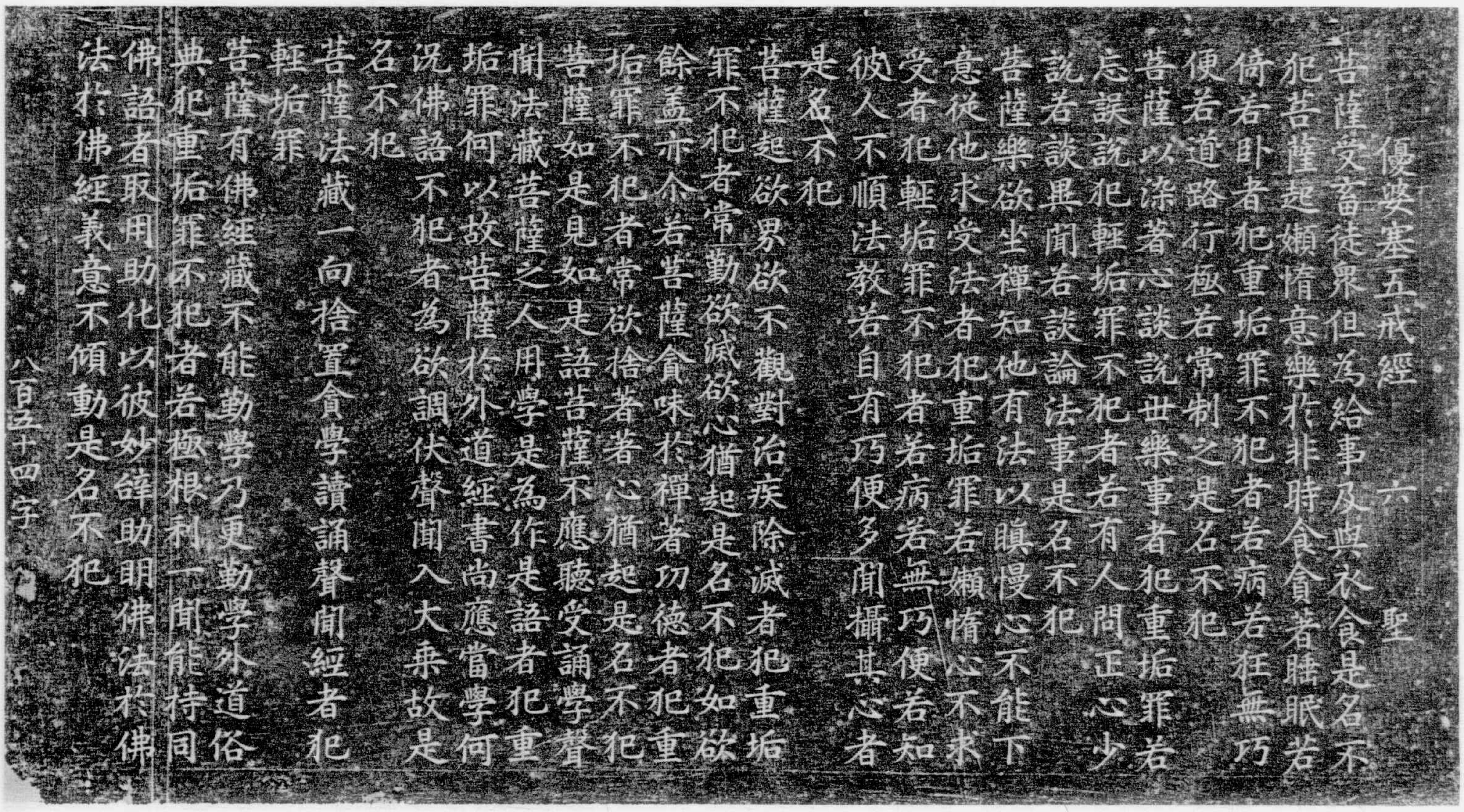
如佛所制聲聞之人應少欲作少因縁事菩薩不尒何以故順求自利不為他人是聲聞好菩薩若尒則不名菩薩為他人故所可受衣乃至百千從非親里婆羅門居士盡力所求如衣鉢亦如是為他人故及應乞縷教織師織畜憍奢耶衣受取金銀乃至百千如是之事與聲聞異若菩薩本為衆生而瞋悪心少作少因縁事放捨衆生獨居其所者犯重垢罪若嬾惰心少欲少事居其所者犯輕垢罪菩薩有五非法一諂二華三相四以利求利五邪命有此五事以不為愧不制不息者犯重垢罪不犯者覺是非法常欲制之是名不犯菩薩戲笑散乱高聲唱説作非威儀令他人笑為衆所輕者犯重垢罪若是宿習忘誤作者犯輕垢罪不犯者覺是非法常欲制之若外人瞋恚欲調伏故若人苦惱為令釋故若欲攝取戲笑故若二人共諍為和合故是名不犯菩薩如是見如是語菩薩不應樂於涅盤不應背涅盤不應畏煩惱不應滅煩惱

八百九十字

塔下三七四〇

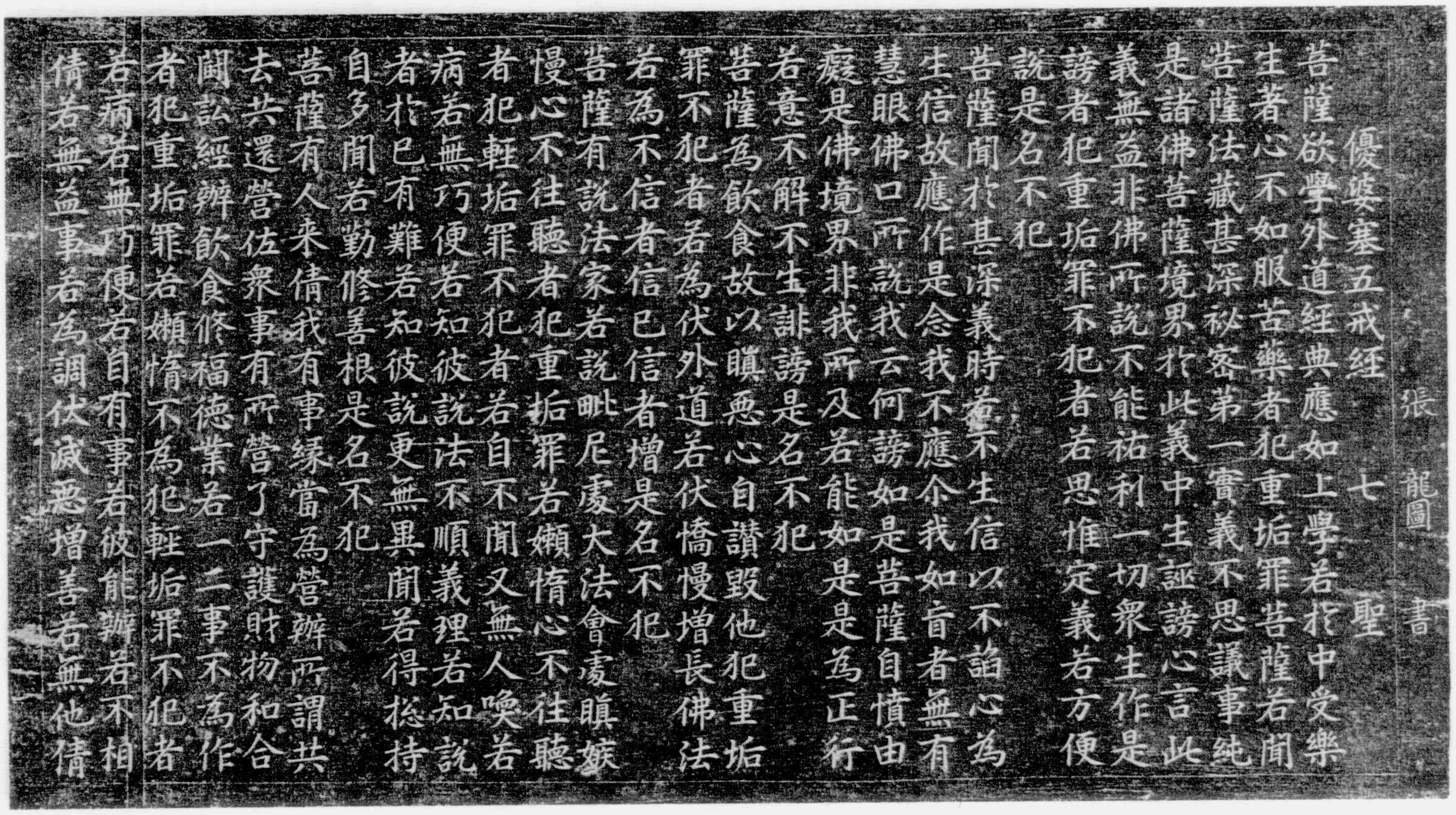


張龍圖　書
優婆塞五戒經　五　聖
何以故菩薩三阿僧祇往来生死故如是語
者犯重垢罪何以故如菩薩樂於涅盤畏於
煩惱比於聲聞千万倍不可爲喻何以故聲
聞之人順自爲已菩薩常爲一切衆故菩薩
雖處有漏於滅煩惱而得自在過於羅漢處
無漏者上若菩薩起身口業應自防護莫使
他人慢惰罪若故不自護使他墮罪者犯重
垢罪若不作意自護放散所作生他罪者犯
輕垢罪不犯者若外道若隨出家如法所作
若值多瞋惡人是名不犯
菩薩見前衆生須加杖痛然後有利自護不
治者犯輕垢罪不犯者若利少苦多是名
不犯
菩薩以罵報罵以瞋報瞋以打報打以牽挽
者犯重垢罪
菩薩與他共鬪及共相嫌惡心瞋心若憍慢
心不如法悔者犯重垢罪若嬾惰放逸一
不求悔者犯輕垢罪不犯者若爲調伏滅惡
增善若彼外道要作非法若彼喜鬪恐更增
上若知彼人終不受悔若向彼悔起彼重慢
是名不犯
菩薩共他嫌恨他如法求悔菩薩惡心不受
爲惱他者犯重垢罪若無瞋心不受他悔犯
輕垢罪不犯者若爲調伏滅惡增善若要非
法是名不犯
菩薩瞋他受者瞋事不休息者犯重垢罪不
犯者若常制之瞋心猶起是名不犯
楊從墊刻



優婆塞五戒經　六　聖
菩薩受畜徒衆但爲給事及與衣食是名不
犯菩薩起嬾惰意樂於非時食貪著睡眠若
倚若卧者犯重垢罪不犯者若病若狂無巧
便若道路行極若常制之是名不犯
菩薩以染著心談說世樂事者犯重垢罪若
忘誤說犯輕垢罪不犯者若有人問正心少
說若談異聞若談論法事是名不犯
菩薩樂欲坐禪知他有法以瞋慢心不能下
意從他求受法者犯重垢罪若嬾惰心不求
受者犯輕垢罪不犯者若病若無巧便若知
彼人不順法教若自有巧便多聞攝其心者
是名不犯
菩薩起欲界欲不觀對治疾除滅者犯重垢
罪不犯者常勤欲滅欲心猶起是名不犯如欲
餘蓋亦尒若菩薩貪味於禪著功德者犯重
垢罪不犯者常欲捨著著心猶起是名不犯
菩薩如是見如是語菩薩不應聽受誦學聲
聞法藏菩薩之人用學是爲作是語者犯重
垢罪何以故菩薩於外道經書尚應當學何
況佛語不犯者爲欲調伏聲聞入大乘故是
名不犯
菩薩法藏一向捨置貪學讀誦聲聞經者犯
輕垢罪
菩薩有佛經藏不能勤學乃更勤學外道俗
典犯重垢罪不犯者若極根利一聞能持同
佛語者取用助化以彼妙辭助明佛法於佛
法於佛經義意不傾動是名不犯
八百五十四字

塔下三七四一



張　龍圖　書

優婆塞五戒經　七　聖

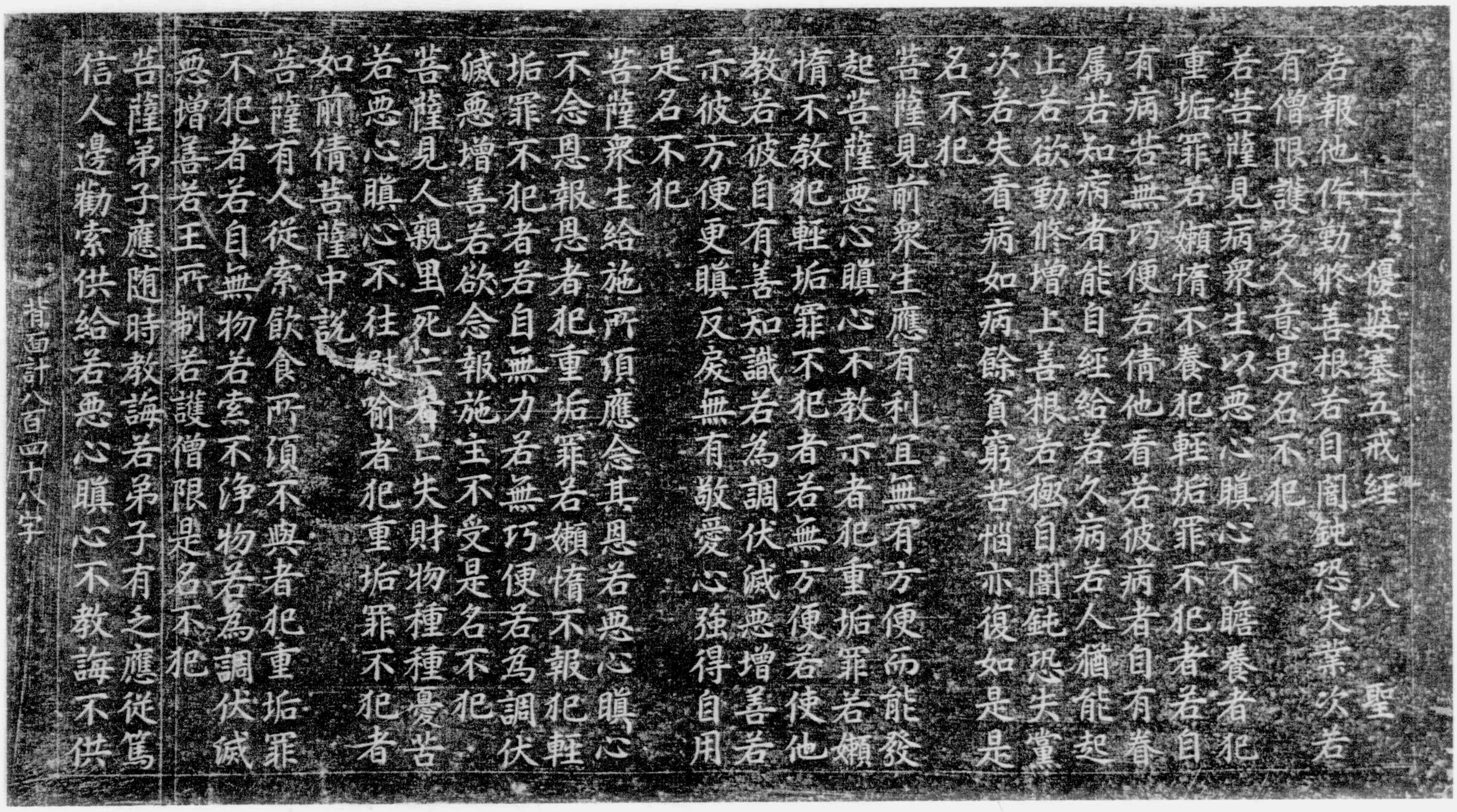
菩薩欲學外道經典應如上學若扵中受樂
生者心不如服苦藥者犯重垢罪菩薩若聞
菩薩法藏甚深祕密第一實義不思議事純
是諸佛菩薩境界扵此義中生誣謗心言此
義無益非佛所說不能祐利一切衆生作是
謗者犯重垢罪不犯者若思惟定義若方便
說是名不犯

菩薩聞扵甚深義時意不生信以不謟心為
生信故應作是念我不應尒我如盲者無有
慧眼佛口所說我云何謗如是菩薩自憒由
癡是佛境界非我所及若能如是是為正行
若意不解不生誹謗是名不犯

菩薩為飲食故以瞋恚心自讚毀他犯重垢
罪不犯者若為伏外道若伏憍慢增長佛法
若為不信者信已信者增是名不犯

菩薩有說法家若說毗尼處大法會處瞋嫉
慢心不往聽者犯重垢罪若嬾惰心不往聽
者犯輕垢罪不犯者若自不聞又無人喚若
病若無巧便若知彼說法不順義理若知說
者扵已有難若知彼說更無異聞若得摠持
自多聞若勤修善根是名不犯

菩薩有人來倩我有事緣當為營辦所謂共
去共還營佐衆事有所營了守護財物和合
鬪訟經辦飲食修福德業若一二事不為作
者犯重垢罪若嬾惰不為犯輕垢罪不犯者
若病若無巧便若自有事若彼能辦若不相
倩若無益事若為調伏滅惡增善若無他倩



優婆塞五戒經　八　聖

若報他作勤修善根若自闇鈍恐失業次若
有僧限護多人意是名不犯

若菩薩見病衆生以惡心瞋心不瞻養者犯
重垢罪若嬾惰不養犯輕垢罪不犯者若自
有病若無巧便若倩他看若彼病者自有眷
屬若知病者能自經給若久病若人猶能起
止若欲勤修增上善根若極自闇鈍恐失業
次若失看病如病餘貧窮苦惱亦復如是
名不犯

菩薩見前衆生應有利宜無有方便而能發
起菩薩惡心瞋心不教示者犯重垢罪若嬾
惰不教犯輕垢罪不犯者若無方便若使他
教若彼自有善知識若為調伏滅惡增善若
示彼方便更瞋反戾無有敬愛心強得自用
是名不犯

若菩薩衆生給施所須應念其恩若惡心瞋心
不念恩報恩者犯重垢罪若嬾惰不報犯輕
垢罪不犯者若自無力若無巧便若為調伏
滅惡增善若欲念報施主不受是名不犯

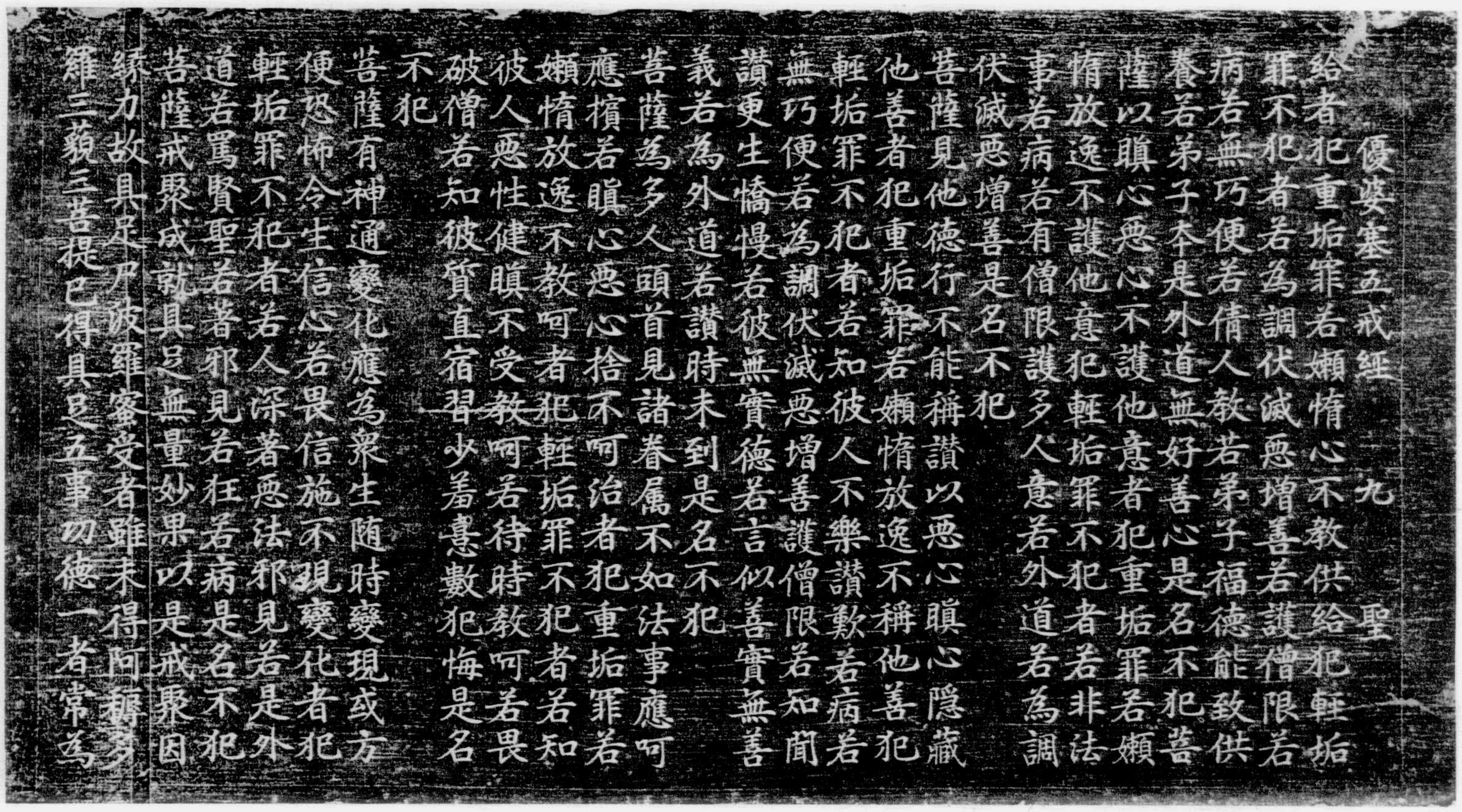
菩薩見人親里死亡若亡失財物種種憂苦
若惡心瞋心不往慰諭者犯重垢罪不犯者
如前倩菩薩中說

菩薩有人從索飲食所須不與者犯重垢罪
不犯者若自無物若索不淨物若為調伏滅
惡增善若王所制若護僧限是名不犯

菩薩弟子應隨時教誨若弟子有乏應從篤
信人邊勸索供給若惡心瞋心不教誨不供

背面計八百四十八字

塔下三七四二



優婆塞五戒經　九　聖

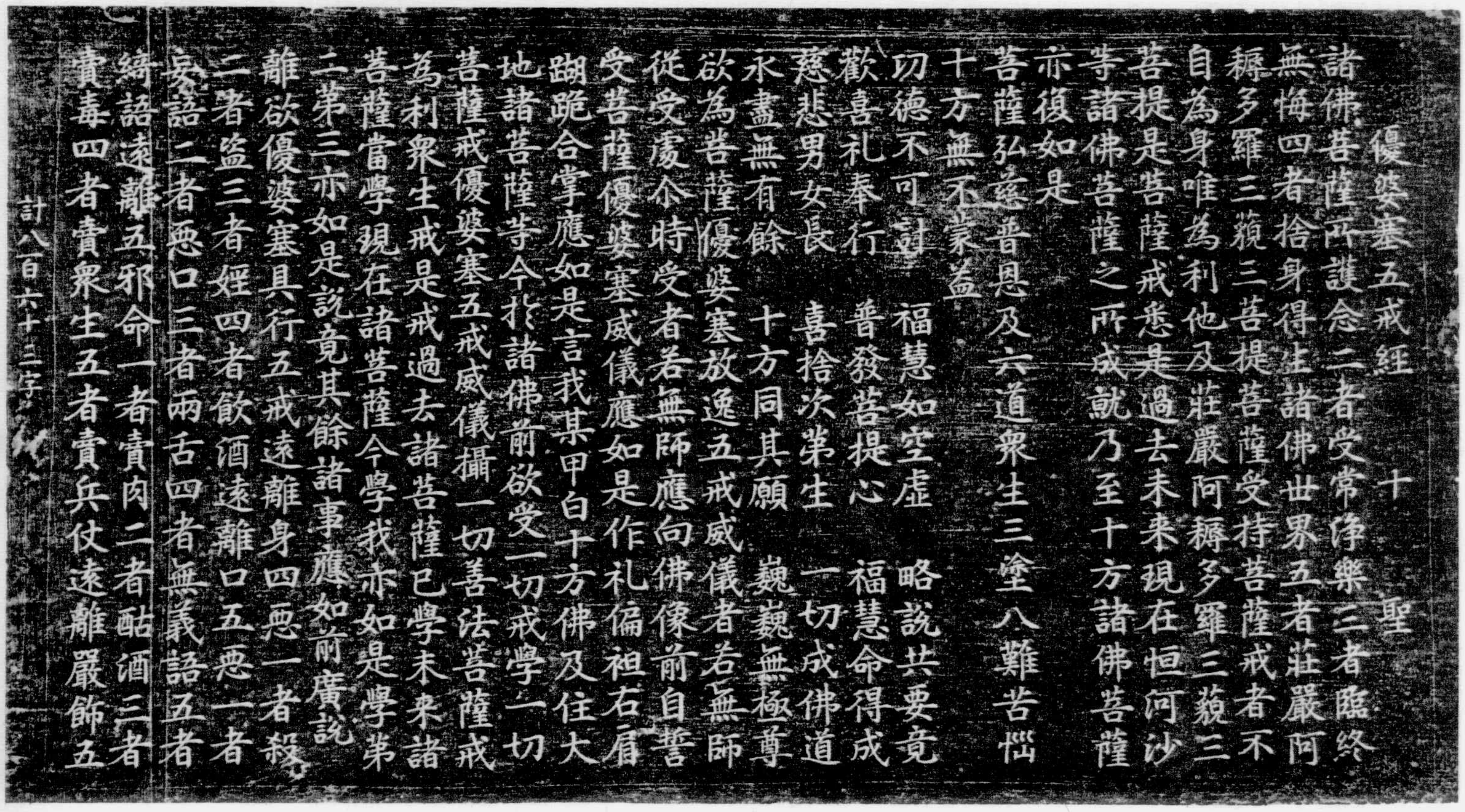
給者犯重垢罪若嬾惰心不教供給犯輕垢罪不犯者若為調伏滅惡增善若護僧限若病若無巧便若倩人教若弟子福德能致供養若弟子夲是外道無好善心是名不犯菩薩以瞋心惡心不護他意者犯重垢罪若嬾惰放逸不護他意犯輕垢罪不犯者若非法事若病若有僧限護多人意若外道若為調伏滅惡增善是名不犯

菩薩見他德行不能稱讚以惡心瞋心隱藏他善者犯重垢罪若嬾惰放逸不稱他善犯輕垢罪不犯者若知彼人不樂讚歎若病若無巧便若為調伏滅惡增善護僧限若知聞讚更生憍慢若彼無實德若言似善實無善義若為外道若讚時未到是名不犯

菩薩為多人頭首見諸眷屬不如法事應可應擯若瞋心惡心捨不可治者犯重垢罪若嬾惰放逸不教呵者犯輕垢罪不犯者若知彼人惡性健瞋不受教呵若待時教呵若畏破僧若知彼質直宿習少羞慚數犯悔是名不犯

菩薩有神通變化應為衆生隨時變現或方便恐怖令生信心若畏信施不現變化者犯輕垢罪不犯者若人深著惡法邪見若是外道若罵賢聖若著邪見若狂若病是名不犯

菩薩戒聚成就具足無量妙果以是戒聚因緣力故具足尸波羅蜜受者雖未得阿耨多羅三藐三菩提已得具足五事功德一者常為



優婆塞五戒經　十　聖

諸佛菩薩所護念二者受常淨樂三者臨終無悔四者捨身得生諸佛世界五者莊嚴阿耨多羅三藐三菩提菩薩受持菩薩戒者不自為身唯為利他及莊嚴阿耨多羅三藐三菩提是菩薩戒悉是過去未來現在恒河沙等諸佛菩薩之所成就乃至十方諸佛菩薩亦復如是

菩薩弘慈普恩及六道衆生三塗八難苦惱十方無不蒙益

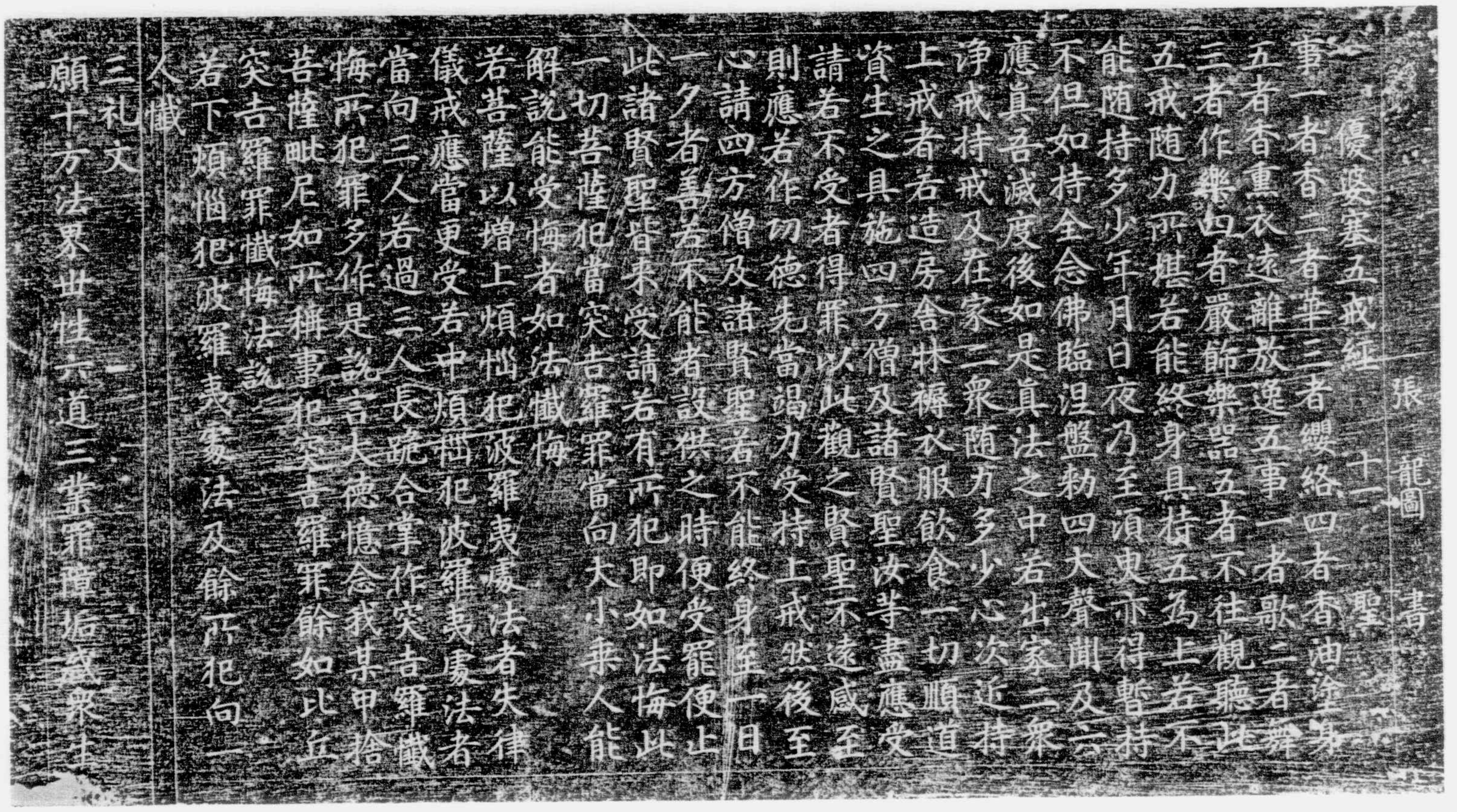
功德不可討　福慧如空虛　略說共要竟
歡喜礼奉行　普發菩提心　福慧命得成
慈悲男女長　喜捨次第生　一切成佛道
永盡無有餘　十方同其願　巍巍無極尊

欲為菩薩優婆塞放逸五戒威儀者若無師從受處尒時受者若無師應向佛像前自誓受菩薩優婆塞威儀應如是作礼偏袒右肩䠒跪合掌應如是言我某甲白十方佛及住大地諸菩薩等今於諸佛前欲受一切戒學一切菩薩戒優婆塞五戒威儀攝一切善法菩薩戒為利衆生戒是戒過去諸菩薩已學未來諸菩薩當學現在諸菩薩今學我亦如是學第二第三亦如是說竟其餘諸事應如前廣說

離欲優婆塞具行五戒遠離身四惡一者殺二者盜三者婬四者飲酒遠離口五惡一者妄語二者惡口三者兩舌四者無義語五者綺語遠離五邪命一者賣肉二者酤酒三者賣毒四者賣衆生五者賣兵仗遠離嚴飾五

計八百六十三字

塔下三七四三



張龍圖書

優婆塞五戒經 十二 聖

事一者香二者華三者纓絡四者香油塗身

五者香熏衣遠離放逸五事一者歌二者舞

三者作樂四者嚴飾樂器五者不往觀聽此

五戒隨力所堪若能終身具持五為上若不

能隨持多少年月日夜乃至須臾亦得暫持

不但如持全念佛臨涅盤勅四大聲聞及六

應眞吾滅度後如是眞法之中若出家二衆

淨戒持戒及在家二衆隨力多少心次近持

上戒者若造房舍牀褥衣服飲食一切順道

資生之具施四方僧及諸賢聖汝等盡應受

請若不受者得罪以此觀之賢聖不遠感至

則應若作功德先當竭力受持上戒然後至

心請四方僧及諸賢聖若不能終身至一日

一夕者善若不能者設供之時便受罷便止

此諸賢聖皆来受請若有所犯即如法悔此

一切菩薩犯當突吉羅罪當向大小乘人能

解說能受悔者如法懺悔

若菩薩以增上煩惱犯波羅夷處法者失律

儀戒應當更受若中煩惱犯波羅夷處法者

當向三人若過三人長跪合掌作突吉羅懺

悔所犯罪多作是說言大德憶念我某甲捨

菩薩毗尼如所稱事犯突吉羅罪餘如比丘

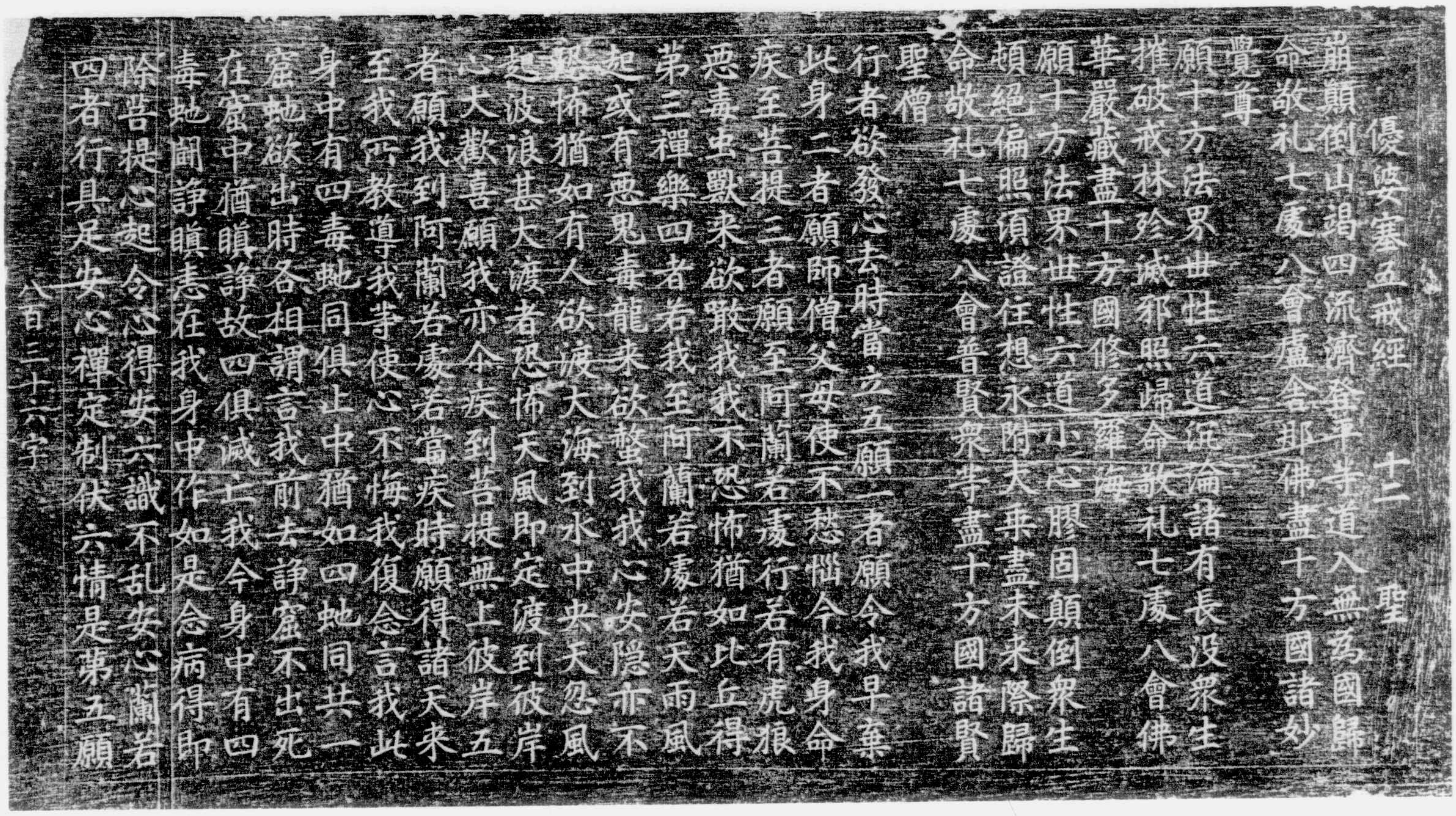
突吉羅罪懺悔法說

若下煩惱犯波羅夷處法及餘所犯向一

人懺

三礼文

願十方法界廿性六道三業罪障垢穢衆生



優婆塞五戒經 十二 聖

崩顛倒山竭四流濟登平等道入無為國歸

命敬礼七處八會盧舍那佛盡十方國諸妙

覺尊

願十方法界廿性六道流淪諸有長沒衆生

摧破戒林殄滅邪照歸命敬礼七處八會佛

華嚴藏盡十方國修多羅海

願十方法界廿性六道小心膠固顛倒衆生

頓絕偏照須證往想永附大乘盡未來際歸

命敬礼七處八會普賢衆等盡十方國諸賢

聖僧

行者欲發心去時當立五願一者願令我早棄

此身二者願師僧父母使不愁惱令我身命

疾至菩提三者願至阿蘭若處行若有虎狼

惡毒虫獸来欲斷我我不恐怖猶如比丘得

第三禪樂四者若我至阿蘭若處若天雨風

起或有惡鬼毒龍来欲螫我我心安隱亦不

恐怖猶如有人欲渡大海到水中央天忽風

起波浪甚大渡者恐怖天風即定渡到彼岸

心大歡喜願我亦令疾到菩提無上彼岸五

者願我到阿蘭若處若當疾時願得諸天来

至我所教導我等使心不悔我復念言我此

身中有四毒蛇同俱上中猶如四蛇同共一

窟蛇欲出時各相謂言我前去諍窟不出死

在窟中猶瞋諍故四俱滅亡我今身中有四

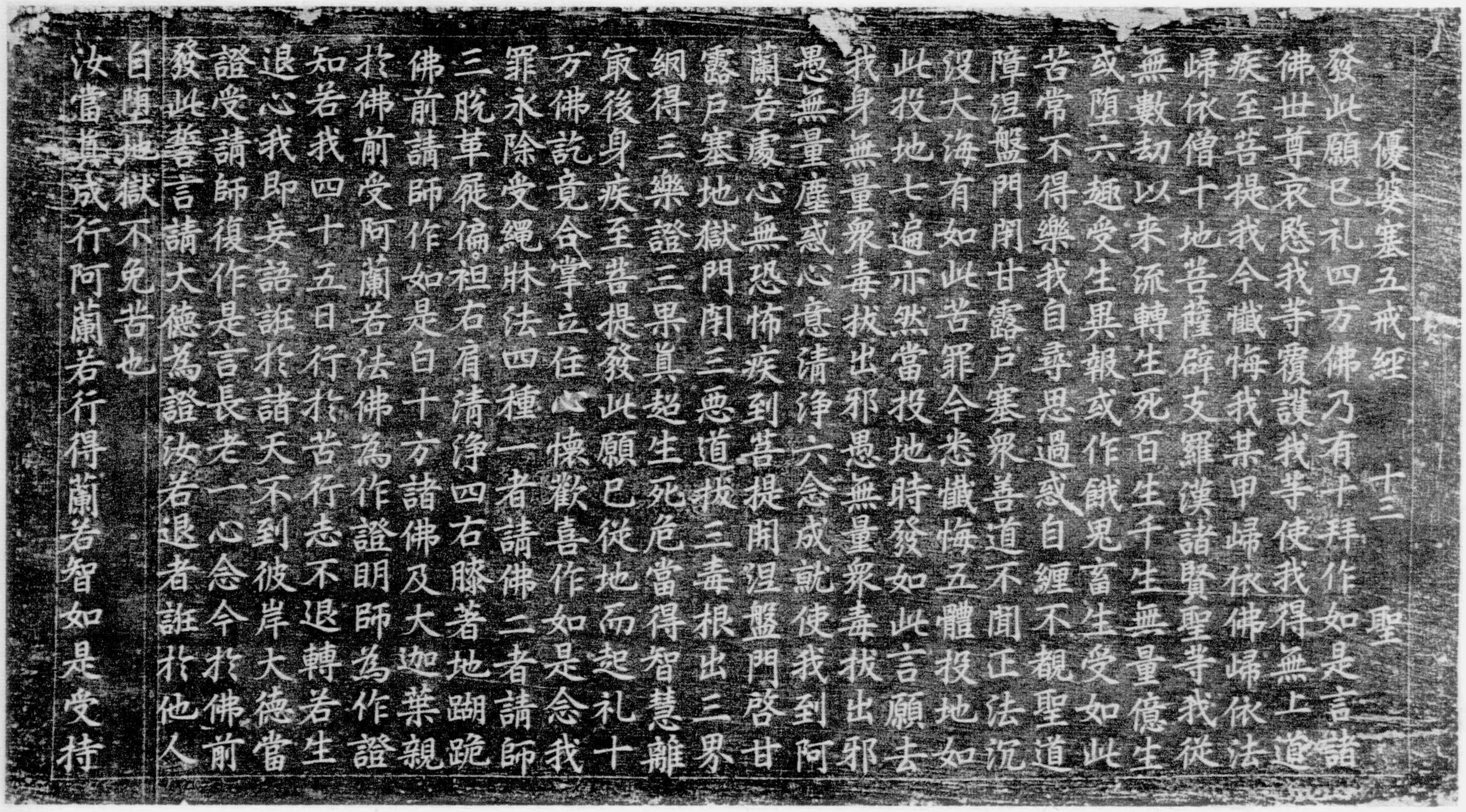
毒蛇鬪諍瞋恚在我身中作如是念病得即

除菩提心起令心得安六識不乱安心蘭若

四者行具足安心禪定制伏六情是第五願

八百三十六字

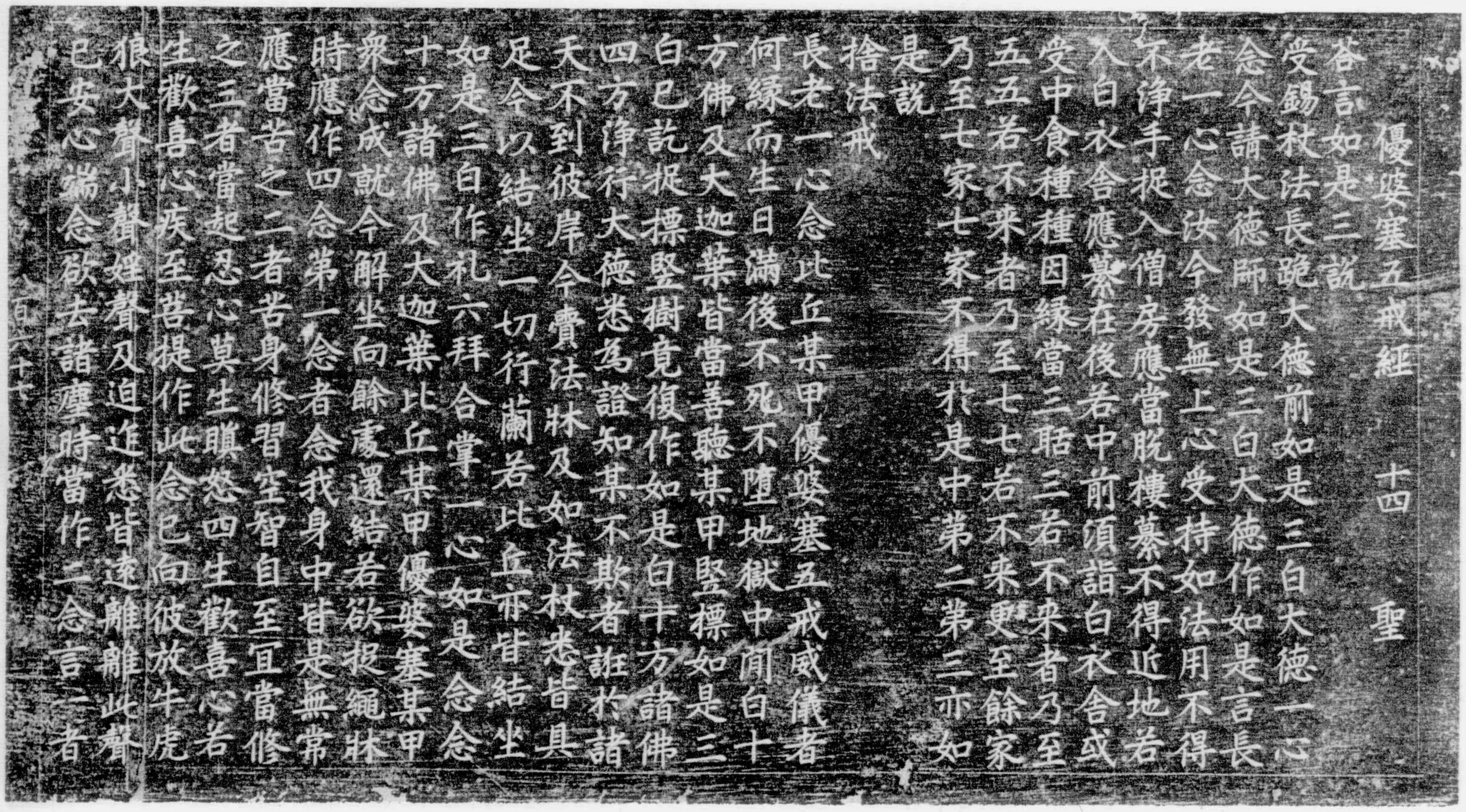
塔下三七四四



優婆塞五戒經　十三　聖

發此願已礼四方佛乃有十拜作如是言諸佛世尊哀愍我等覆護我等使我得無上道疾至菩提我今懺悔我某甲歸依佛歸依法歸依僧十地菩薩辟支羅漢諸賢聖等我從無數劫以来流轉生死百生千生無量億生或墮六趣受生異報或作餓鬼畜生受如此苦常不得樂我自尋思過惑自纏不覩聖道障涅盤門閉甘露戸塞衆善道不聞正法沉没大海有如此苦罪今悉懺悔五體投地如此投地七遍亦然當投地時發如此言願去我身無量衆毒拔出邪愚無量衆毒拔出邪愚無量塵惑心意清淨六念成就使我到阿蘭若處心無恐怖疾到菩提開涅盤門啓甘露戸塞地獄門閉三惡道拔三毒根出三界網得三樂證三果眞超生死危當得智慧離㝡後身疾至菩提發此願已從地而起礼十方佛訖竟合掌立住心懐歡喜作如是念我罪永除受繩牀法四種一者請佛二者請師三脱革屣偏袒右肩清淨四右膝著地䠒跪佛前請師作如是白十方諸佛及大迦葉親扵佛前受阿蘭若法佛為作證明師為作證知若我四十五日行扵苦行志不退轉若生退心我即妄語誑扵諸天不到彼岸大德當證受請師復作是言長老一心念今扵佛前發此善言請大德為證汝若退者誑扵他人自墮地獄不免苦也

汝當眞成行阿蘭若行得蘭若智如是受持



優婆塞五戒經　十四　聖

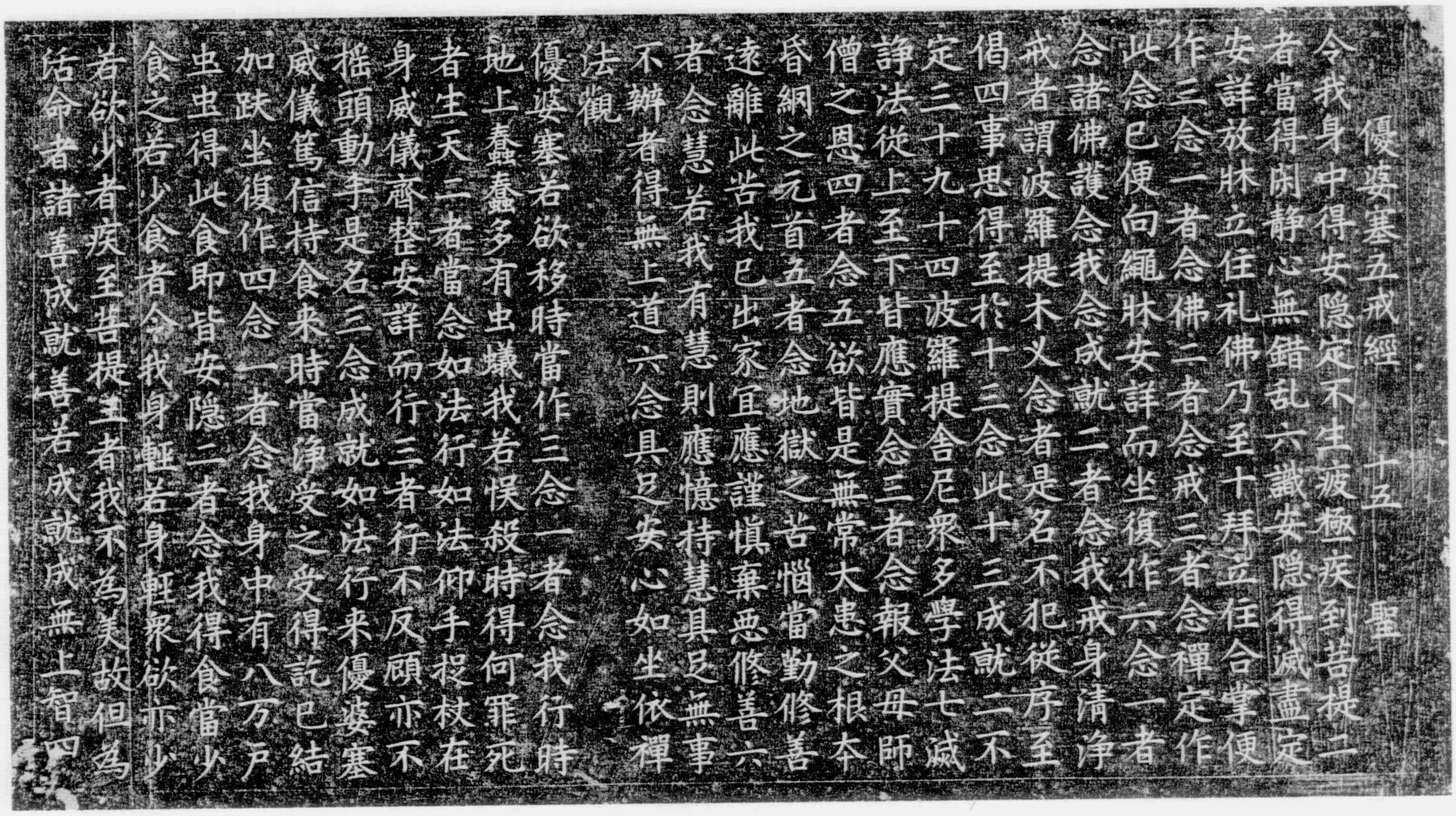
荅言如是三説

受錫杖法長跪大德前如是三白大德一心念今請大德師如是三白大德作如是言長老一心念汝今發無上心受持如法用不得不淨手捉入僧房應當脱樓慕不得近地若入白衣舍應慕在後若中前須詣白衣舍或受中食種種因緣當三語三若不来者乃至五五若不来者乃至七七若不来更至餘家乃至七家七家不得扵是中第二第三亦如是説

捨法戒

長老一心念比丘某甲優婆塞五戒威儀者何緣而生日滿後不死不墮地獄中閒白十方佛及大迦葉皆當善聽某甲堅標如是三白已訖捉標堅樹竟復作如是白十方諸佛四方淨行大德悉為證知某不欺者誑扵諸天不到彼岸今賣法牀及如法杖悉皆具足今以結坐一切行蘭若比丘亦皆結坐如是三白作礼六拜合掌一心如是念念十方諸佛及大迦葉比丘某甲優婆塞某甲衆念成就今解坐向餘處還結若欲捉繩牀時應作四念第一念者念我身中皆是無常應當苦之二者苦身修習空智自至宜當修之三者當起忍心莫生瞋怒四生歡喜心若生歡喜心疾至菩提作此念已向彼放牛虎狼大聲小聲婬聲及迫迮悉皆遠離離此聲已安心端念欲去諸塵時當作二念言一者

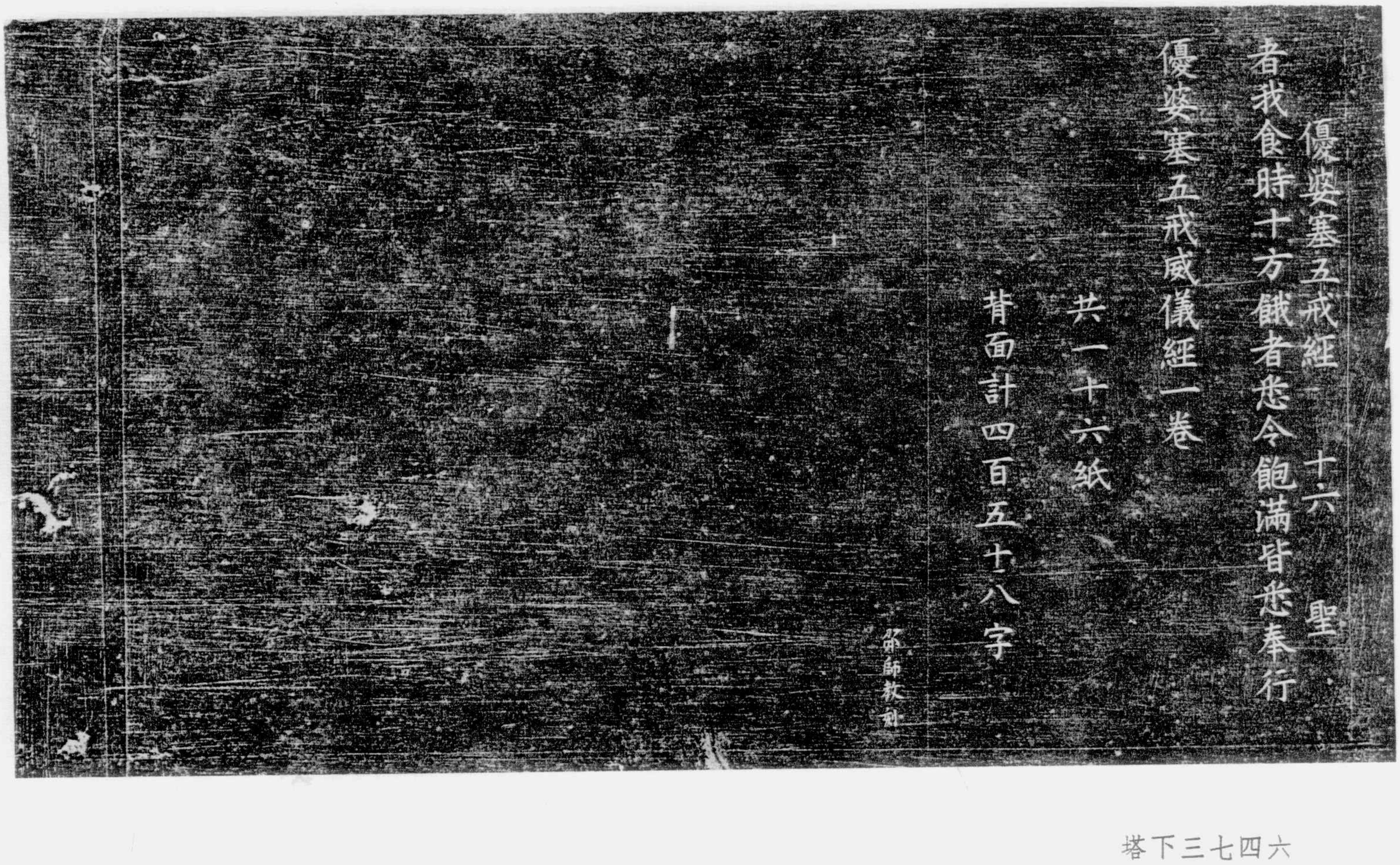
塔下三七四五



優婆塞五戒經　十五　聖

令我身中得安隱定不生疲極疾到菩提二者當得閑靜心無錯乱六識安隱得滅盡定安詳放牀立住礼佛乃至十拜立住合掌便作三念一者念佛二者念戒三者念禪定作此念已便向繩牀安詳而坐復作六念一者念諸佛護念我念成就二者念我戒身清淨戒者謂波羅提木叉念者是名不犯從序至偈四事思得至於十三念此十三成就二不定三十九十四波羅提舍尼衆多學法七滅諍法從上至下皆應實念三者念報父母師僧之恩四者念五欲皆是無常大患之根本昏網之元首五者念地獄之苦惱當勤修善遠離此苦我已出家宜應謹慎棄惡修善六者念慧若我有慧則應憶持慧具足無事不辨者得無上道六念具足安心如坐依禪法觀

優婆塞若欲移時當作三念一者念我行時地上蠢蠢多有虫蟻我若悮殺時得何罪死者生天二者當念如法行如法仰手捉杖在身威儀齊整安詳而行三者行不反顧亦不搖頭動手是名三念成就如法行来優婆塞威儀篤信持食来時當淨受之受得訖已結加趺坐復作四念一者念我身中有八万戶虫虫得此食即皆安隱二者念我得食當少食之若少食者令我身輕若身輕衆欲亦少若欲少者疾至菩提三者我不為美故但為活命者諸善成就善若成就成無上智四



優婆塞五戒經　十六　聖

者我食時十方餓者悉令飽滿皆悉奉行

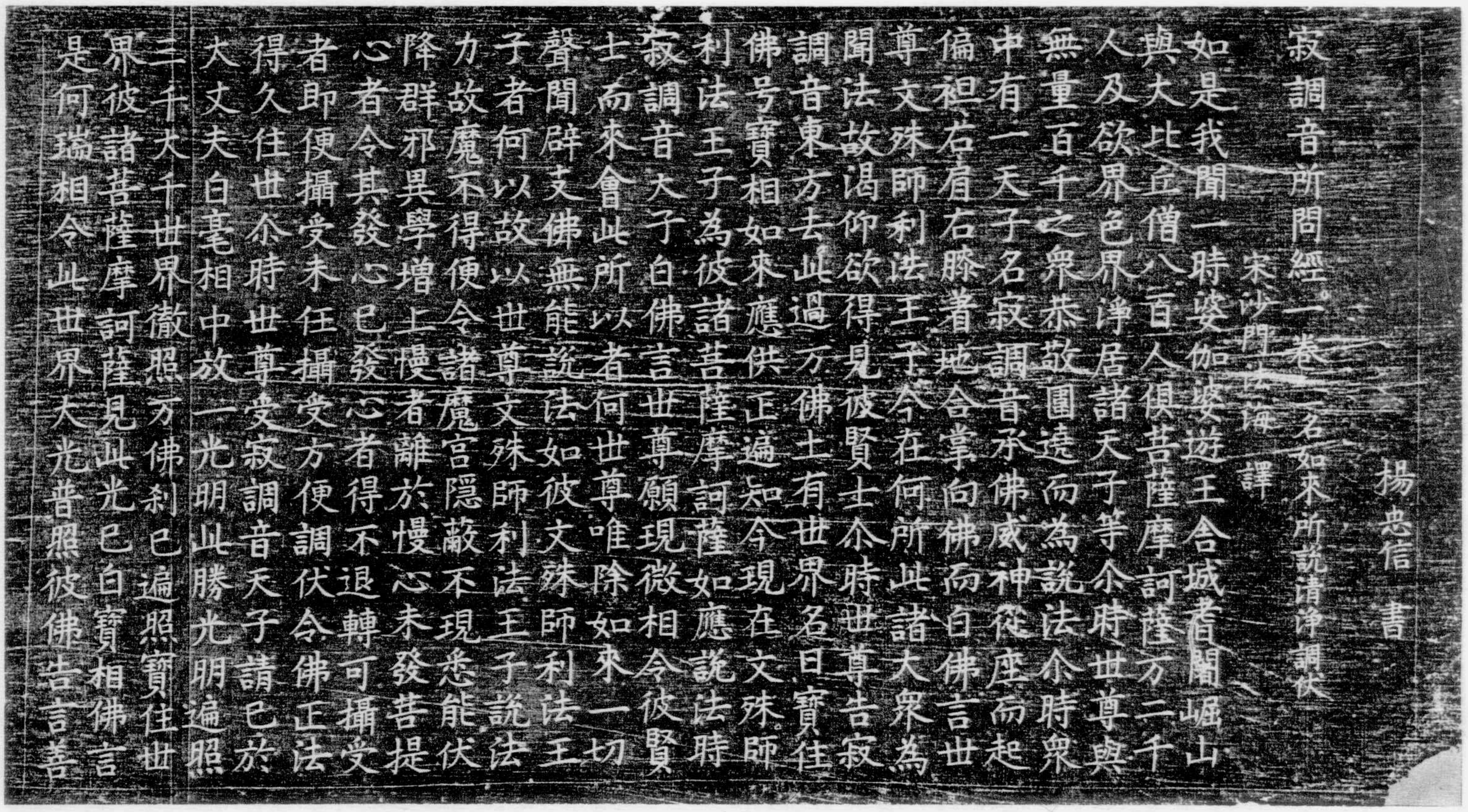
優婆塞五戒威儀經一卷

共一十六紙

背面計四百五十八字

邵師教刻

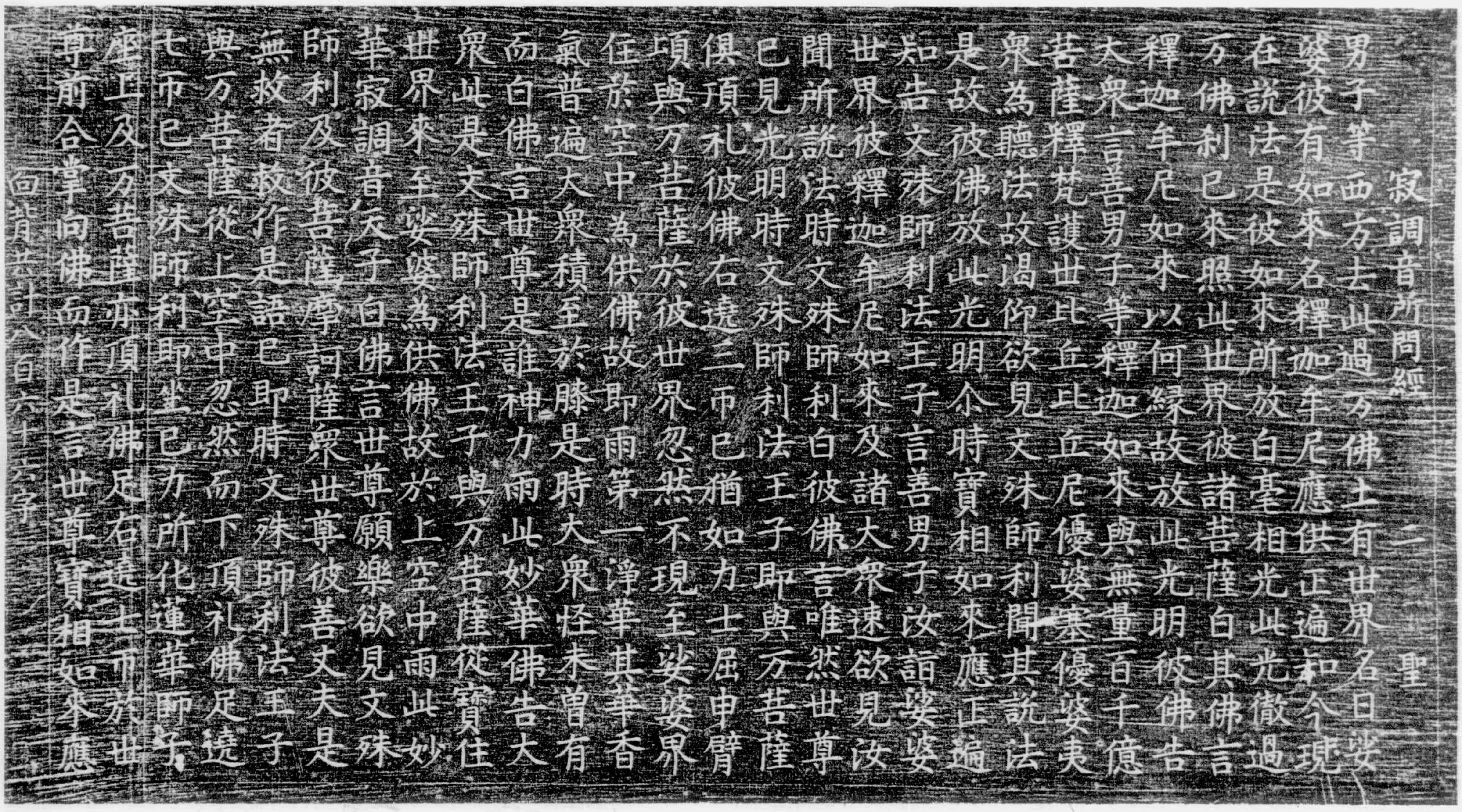
塔下三七四六



寂調音所問經一卷（一名如來所說清淨調伏）（宋沙門法海譯）

楊忠信書

如是我聞一時婆伽婆遊王舍城耆闍崛山與大比丘僧八百人俱菩薩摩訶薩万二千人及欲界色界淨居諸天子等尒時世尊與無量百千之衆恭敬圍遶而為說法尒時衆中有一天子名寂調音承佛威神從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊文殊師利法王子今在何所此諸大衆為聞法故渇仰欲得見彼賢士尒時世尊告寂調音東方去此過万佛土有世界名曰寶住佛号寶相如來應供正遍知今現在文殊師利法王子為彼諸菩薩摩訶薩如應說法時寂調音天子白佛言世尊願現微相令彼賢士而來會此所以者何世尊唯除如來一切聲聞辟支佛無能說法如彼文殊師利法王子者何以故以世尊文殊師利法王子說法力故魔不得便令諸魔宮隱蔽不現悉能伏降群邪異學增上慢者離於慢心未發菩提心者令其發心已發心者得不退轉可攝受者即便攝受未任攝受方便調伏令佛正法得久住世尒時世尊受寂調音天子請已於大丈夫白毫相中放一光明此勝光明遍照三千大千世界徹照万佛剎已遍照寶住世界彼諸菩薩摩訶薩見此光已白寶相佛言是何瑞相令此世界大光普照彼佛告言善

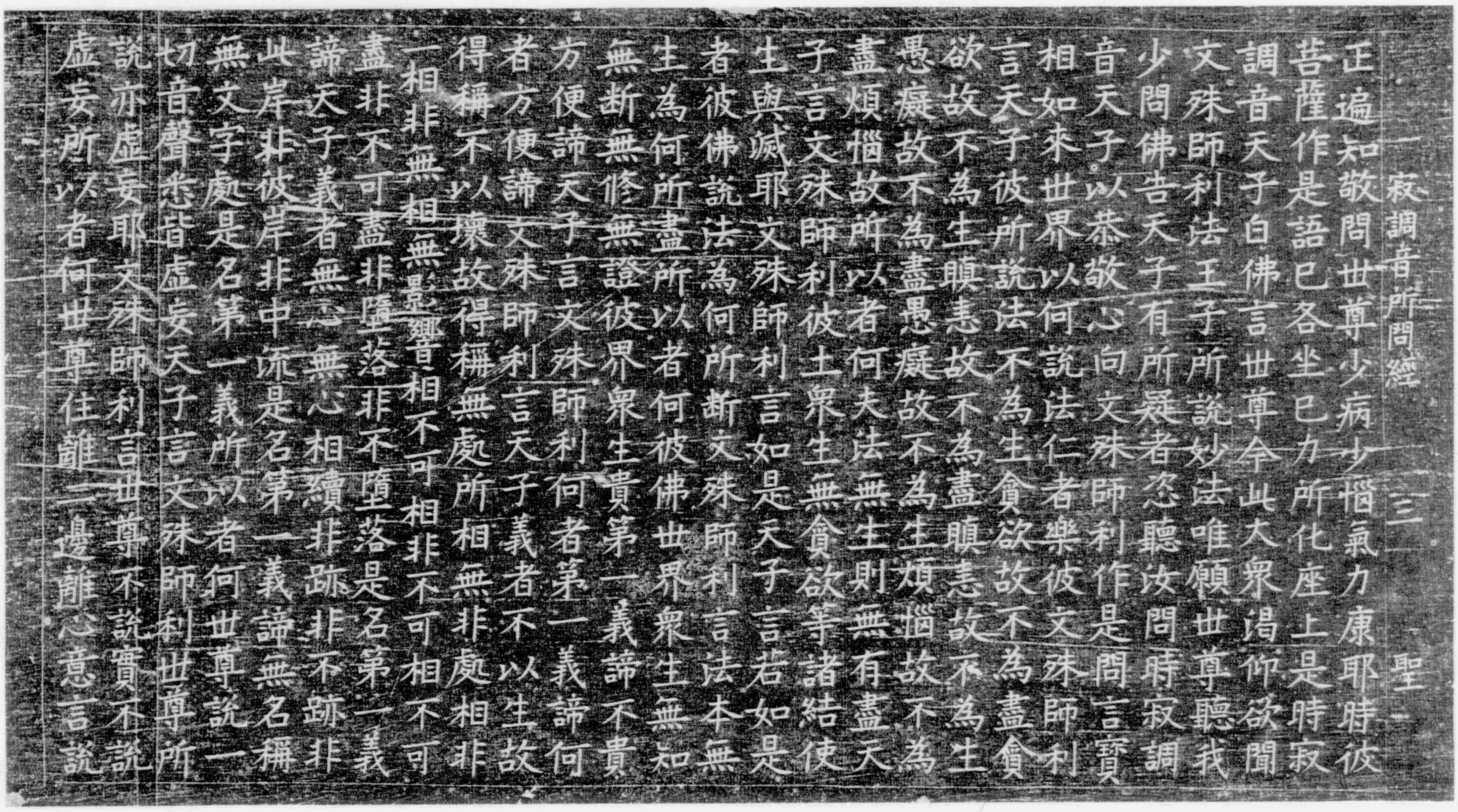


寂調音所問經　二　聖

男子等西方去此過万佛土有世界名曰娑婆彼有如來名釋迦牟尼應供正遍知今現在說法是彼如來所放白毫相光此光徹過万佛剎已來照此世界彼諸菩薩白其佛言釋迦牟尼如來以何緣故放此光明彼佛告大衆言善男子等釋迦如來與無量百千億菩薩釋梵護世比丘比丘尼優婆塞優婆夷衆為聽法故渇仰欲見文殊師利聞其說法是故彼佛放此光明尒時寶相如來應正遍知告文殊師利法王子言善男子汝詣娑婆世界彼釋迦牟尼如來及諸大衆速欲見汝聞所說法時文殊師利白彼佛言唯然世尊已見光明時文殊師利法王子即與万菩薩俱頂礼彼佛右遶三帀已猶如力士屈申臂頃與万菩薩於彼世界忽然不現至娑婆界住於空中為供佛故即雨第一淨華其華香氣普遍大衆積至於膝是時大衆怪未曾有而白佛言世尊是誰神力雨此妙華佛告大衆此是文殊師利法王子與万菩薩從寶住世界來至娑婆為供佛故於上空中雨此妙華寂調音天子白佛言世尊願樂欲見文殊師利及彼菩薩摩訶薩衆世尊彼善丈夫是無救者救作是語已即時文殊師利法王子與万菩薩從上空中忽然而下頂礼佛足遶七帀已文殊師利即坐已力所化蓮華師子座上及万菩薩亦頂礼佛足右遶七帀於世尊前合掌向佛而作是言世尊寶相如來應

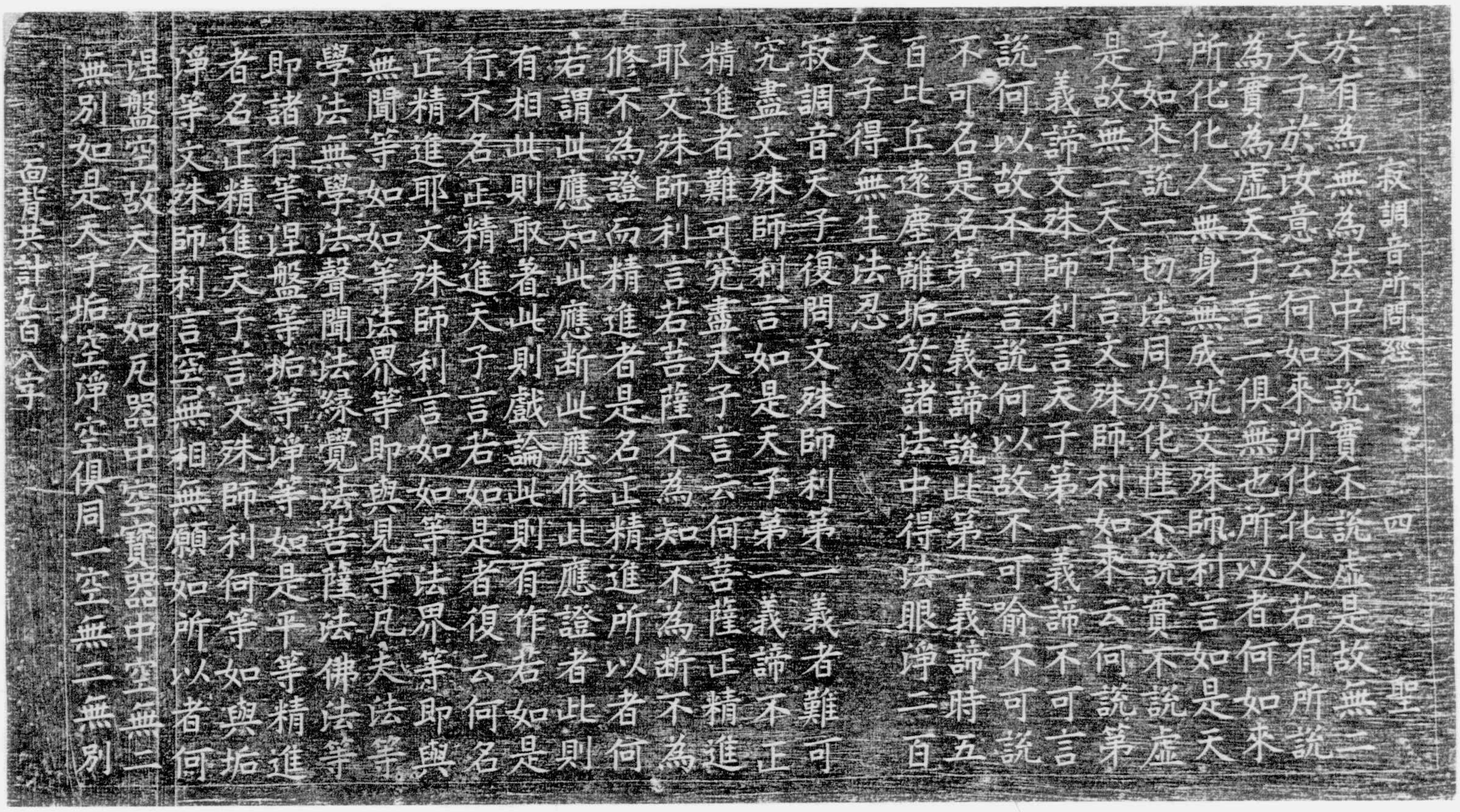
向背共計八百六十六字

塔下三七八七



寂調音所問經　三　聖

正遍知敬問世尊少病少惱氣力康耶時彼菩薩作是語已各坐已力所化座上是時寂調音天子白佛言世尊今此大衆渇仰欲聞文殊師利法王子所說妙法唯願世尊聽我少問佛告天子有所疑者恣聽汝問時寂調音天子以恭敬心向文殊師利作是問言寶相如來世界以何說法仁者樂彼文殊師利言天子彼所說法不為生貪欲故不為盡貪欲故不為生瞋恚故不為盡瞋恚故不為生愚癡故不為盡愚癡故不為生煩惱故不為盡煩惱故所以者何夫法無生則無有盡天子言文殊師利彼土衆生無貪欲等諸結使生與滅耶文殊師利言如是天子言若如是者彼佛說法為何所斷文殊師利言法本無生為何所盡所以者何彼佛世界衆生無知無斷無修無證彼界衆生貴第一義諦不貴方便諦天子言文殊師利何者第一義諦何者方便諦文殊師利言天子義者不以生故得稱不以壞故得稱無處所相無非處相非一相非無相無是響音相不可相非不可相不可盡非不可盡非墮落非不墮落是名第一義諦天子義者無心無心相續非跡非不跡非此岸非彼岸非中流是名第一義諦無名稱無文字處是名第一義所以者何世尊說一切音聲悉皆虛妄天子言文殊師利世尊所說亦虛妄耶文殊師利言世尊不說實不說虛妄所以者何世尊住離二邊離心意言說



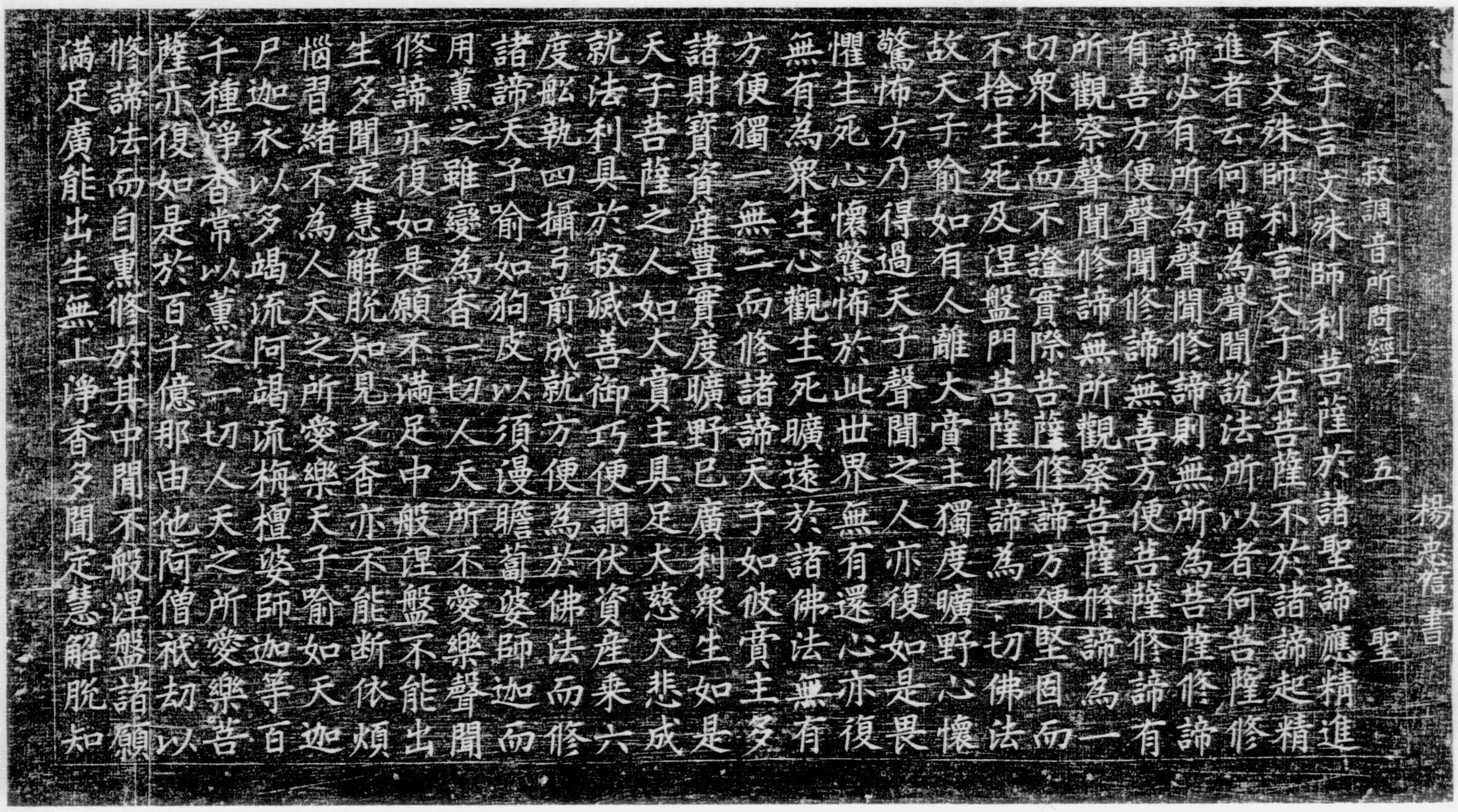
寂調音所問經　四　聖

於有為無為法中不說實不說虛是故無二天子於汝意云何如來所化化人若有所說為實為虛天子言二俱無也所以者何如來所化化人無身無成就文殊師利言如是天子如來說一切法同於化性不說實不說虛是故無二天子言文殊師利如來云何說第一義諦文殊師利言天子第一義諦不可言說何以故不可言說何以故不可喻不可說不可名是名第一義諦說此第一義諦時五百比丘遠塵離垢於諸法中得法眼淨二百天子得無生法忍

寂調音天子復問文殊師利第一義者難可究盡文殊師利言如是天子第一義諦不正精進者難可究盡天子言云何菩薩正精進耶文殊師利言若菩薩不為知不為斷不為修不為證而精進者是名正精進所以者何若謂此應知此應斷此應修此應證者此則有相此則取着此則戲論此則有作若如是行不名正精進天子言若如是者復云何名正精進耶文殊師利言如如等法界等即與無間等如如等法界等即與見等凡夫法等學法無學法聲聞法緣覺法菩薩法佛法等即諸行等涅盤等垢等淨等如是平等精進者名正精進天子言文殊師利何等如與垢淨等文殊師利言空無相無願如所以者何涅盤空故天子如凡器中空寶器中空無二無別如是天子垢空淨空俱同一空無二無別

面背共計九百八字

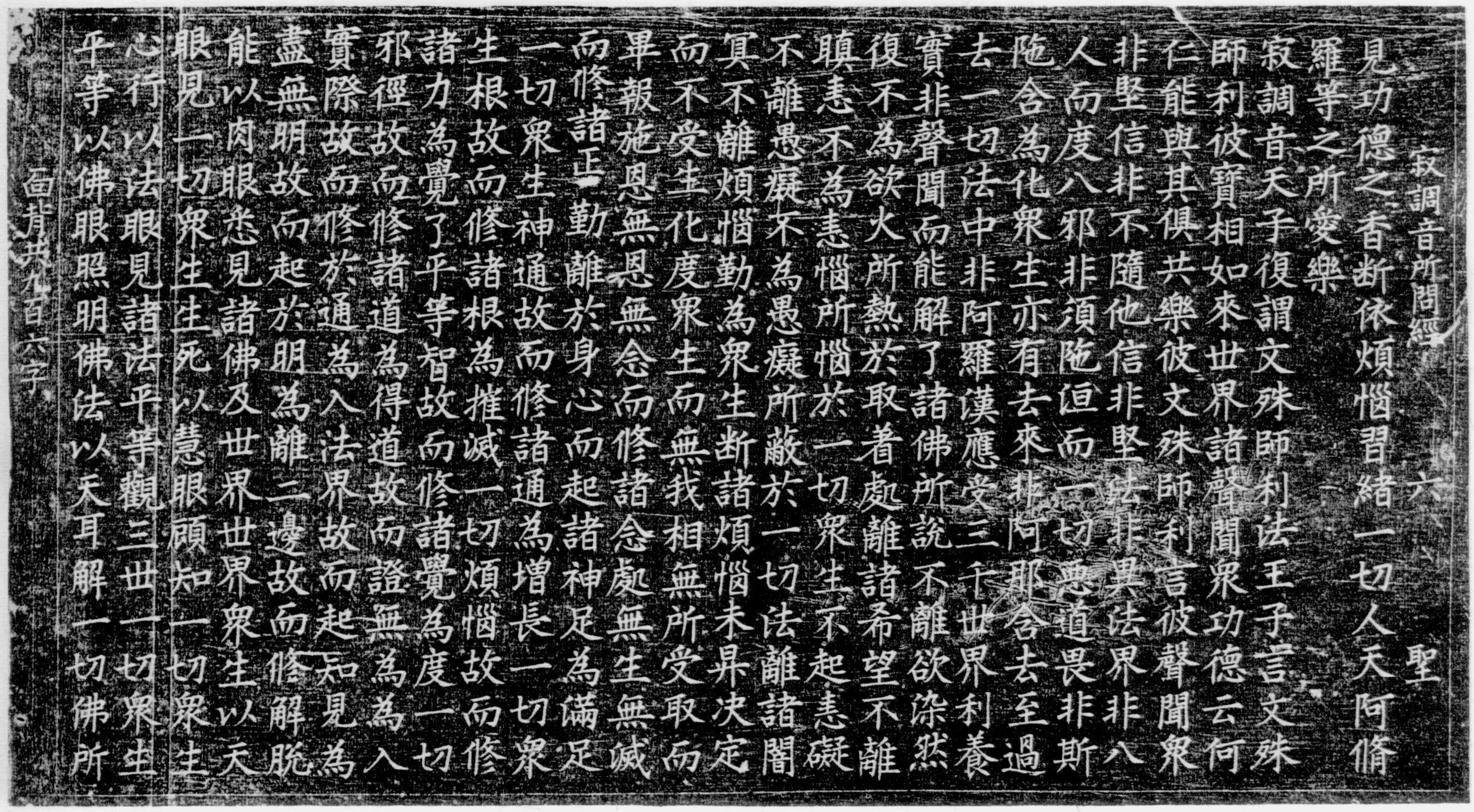
塔下三七八八



寂調音所問經　五　聖

楊忠信書

天子言文殊師利菩薩於諸聖諦應精進不文殊師利言天子若菩薩不於諸諦起精進者云何當為聲聞說法所以者何菩薩修諦必有所為聲聞修諦則無所為菩薩修諦有善方便聲聞修諦無善方便菩薩修諦有所觀察聲聞修諦無所觀察菩薩修諦為一切眾生而不證實際菩薩修諦方便堅固而不捨生死及涅槃門菩薩修諦為一切佛法故天子喻如有人離大賈主獨度曠野心懷驚怖方乃得過天子聲聞之人亦復如是畏懼生死心懷驚怖於此世界無有還心亦復無有為眾生心觀生死曠遠於諸佛法無有方便獨一無二而修諸諦天子如彼賈主多諸財寶資產豐實度曠野已廣利眾生如是天子菩薩之人如大賈主具足大慈大悲成就法利具於寂滅善御巧便調伏資產乘六度船執四攝弓箭成就方便為於佛法而修諸諦天子喻如狗皮以須漫瞻蔔婆師迦而用薰之雖變為香一切人天所不愛樂聲聞修諦亦復如是願不滿足中般涅槃不能出生多聞定慧解脫知見之香亦不能斷依煩惱習緒不為人天之所愛樂天子喻如天迦尸迦衣以多竭流阿竭流栴檀婆師迦等百千種淨香常以薰之一切人天之所愛樂菩薩亦復如是於百千億那由他阿僧祇劫以修諦法而自薰修於其中間不般涅槃諸願滿足廣能出生無上淨香多聞定慧解脫知



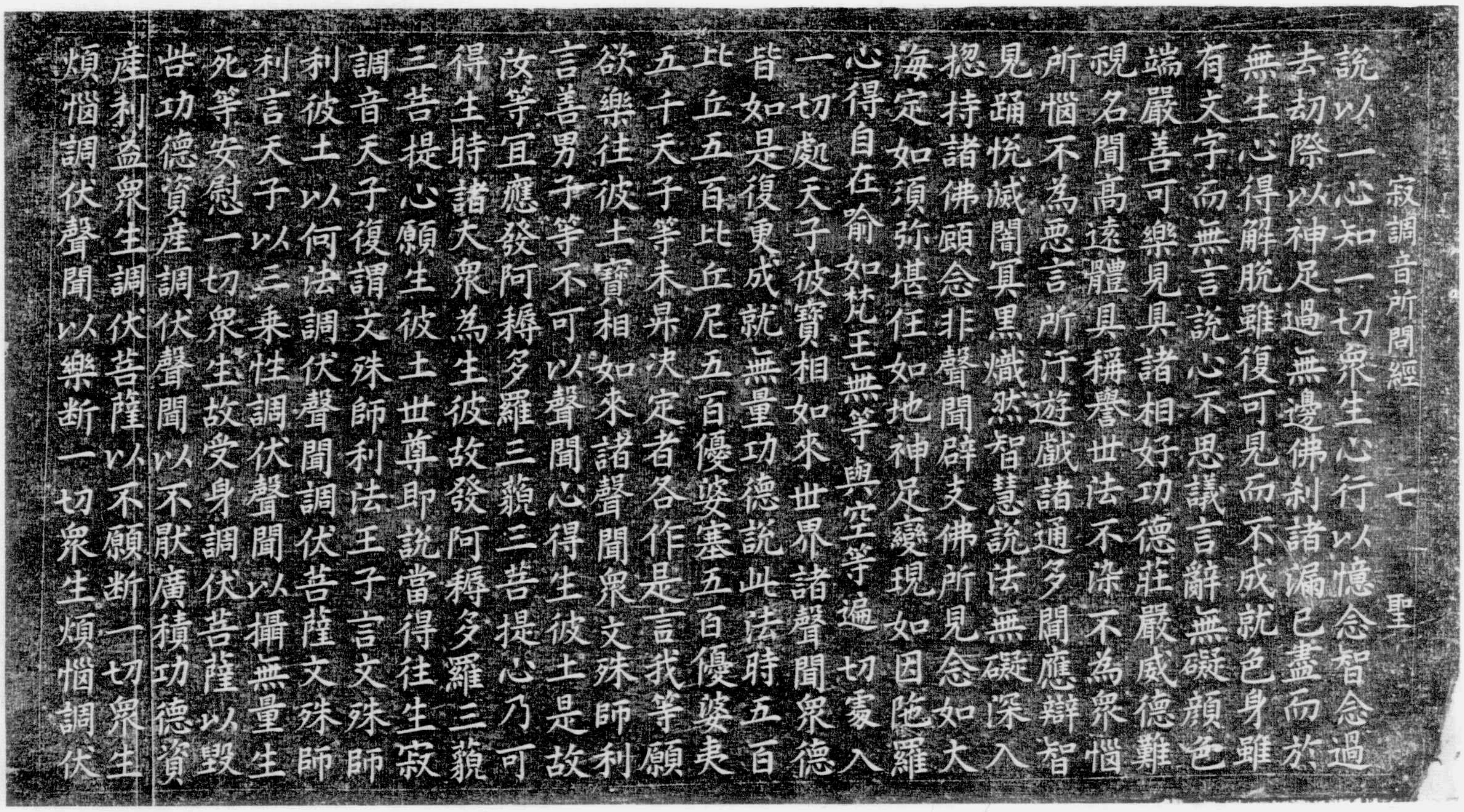
寂調音所問經　六　聖

見功德之香斷依煩惱習緒一切人天阿脩羅等之所愛樂

寂調音天子復謂文殊師利法王子言文殊師利彼寶相如來世界諸聲聞眾功德云何仁能與其俱共樂彼文殊師利言彼聲聞眾非堅信非不隨他信非堅法非異法界非八人而度八邪非須陁洹而一切惡道畏非斯陁含為化眾生亦有去來非阿那含去至過去一切法中非阿羅漢應受三千世界利養實非聲聞而能解了諸佛所說不離欲染然復不為欲火所熱於取着處離諸希望不離瞋恚不為恚惱所惱於一切眾生不起恚礙不離愚癡不為愚癡所蔽於一切法離諸闇冥不離煩惱勤為眾生斷諸煩惱未昇決定而不受生化度眾生而無我相無所受取而畢報施恩無恩無念而修諸念處無生無滅而修諸正勤離於身心而起諸神足為滿足一切眾生神通故而修諸通為增長一切眾生根故而修諸根為摧滅一切煩惱故而修諸力為覺了平等智故而修諸覺為度一切邪徑故而修諸道為得道故而證無為為入實際故而修於通為入法界故而起知見為盡無明故而起於明為離二邊故而修解脫能以肉眼悉見諸佛及世界世界眾生以天眼見一切眾生生死以慧眼顧知一切眾生心行以法眼見諸法平等觀三世一切眾生平等以佛眼照明佛法以天耳解一切佛所

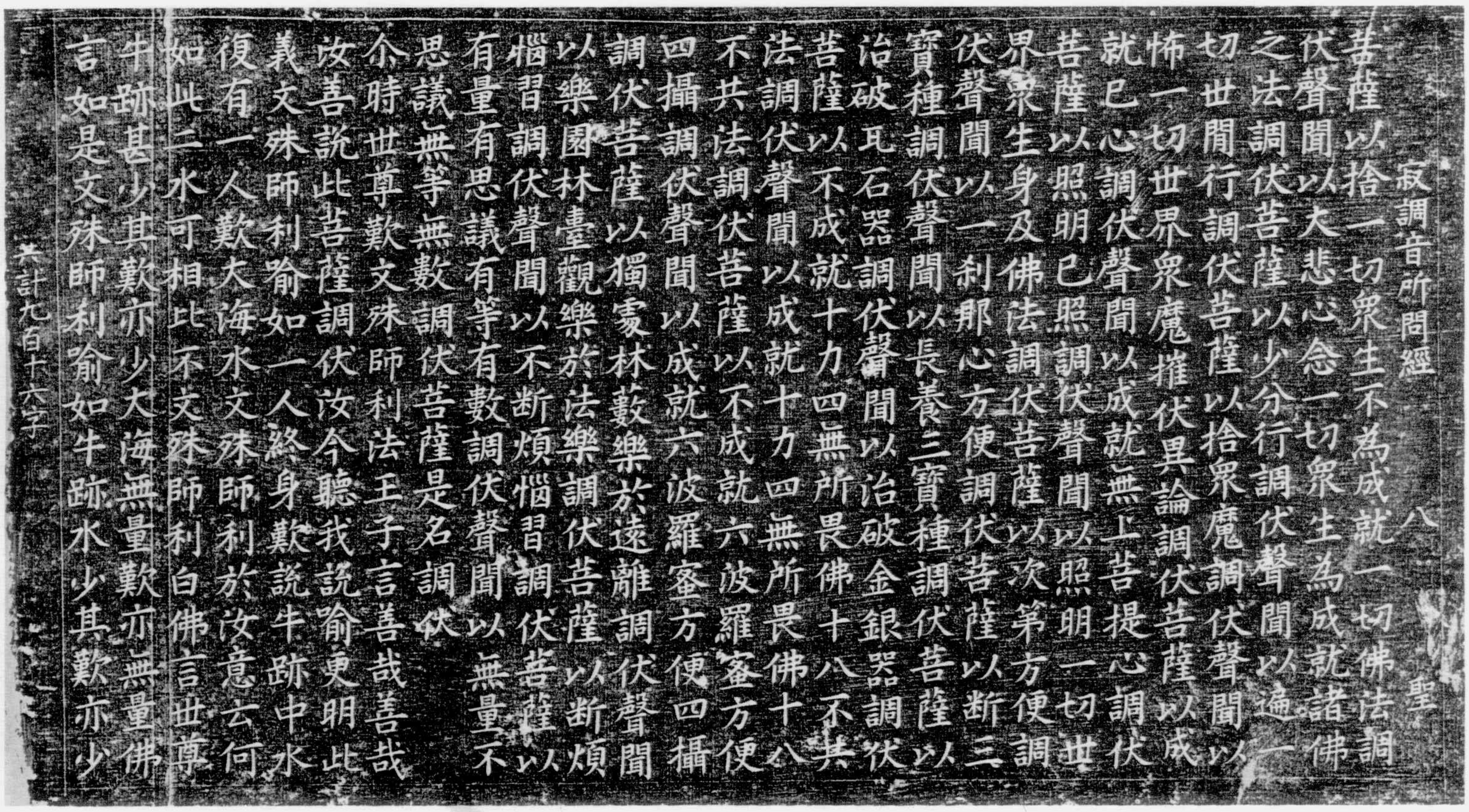
面背共九百六字

塔下三七八九



寂調音所問經　七　聖

說以一心知一切衆生心行以憶念智念過
去刧際以神足過無邊佛刹諸漏已盡而於
無生心得解脫雖復可見而不成就色身雖
有文字而無言說心不思議言辭無礙顏色
端嚴善可樂見具諸相好功德莊嚴威德難
視名聞高遠體具稱譽世法不染不為衆惱
所惱不為惡言所汙遊戲諸通多聞應辯智
見踊悅滅闇冥黑熾然智慧說法無礙深入
摠持諸佛顧念非聲聞辟支佛所見念如大
海定如須弥堪任如地神足變現如因陁羅
心得自在喻如梵王無等與空等遍一切處入
一切處天子彼寶相如來世界諸聲聞衆德
皆如是復更成就無量功德說此法時五百
比丘五百比丘尼五百優婆塞五百優婆夷
五千天子等未昇決定者各作是言我等願
欲樂往彼土寶相如來諸聲聞衆文殊師利
言善男子等不可以聲聞心得生彼土是故
汝等宜應發阿耨多羅三藐三菩提心乃可
得生時諸大衆為生彼故發阿耨多羅三藐
三菩提心願生彼土世尊即說當得往生寂
調音天子復謂文殊師利法王子言文殊師
利彼土以何法調伏聲聞調伏菩薩文殊師
利言天子以三乗性調伏聲聞以攝無量生
死等安慰一切衆生故受身調伏菩薩以毀
呰功德資產調伏聲聞以不猒廣積功德資
產利益衆生調伏菩薩以不願斷一切衆生
煩惱調伏聲聞以樂斷一切衆生煩惱調伏

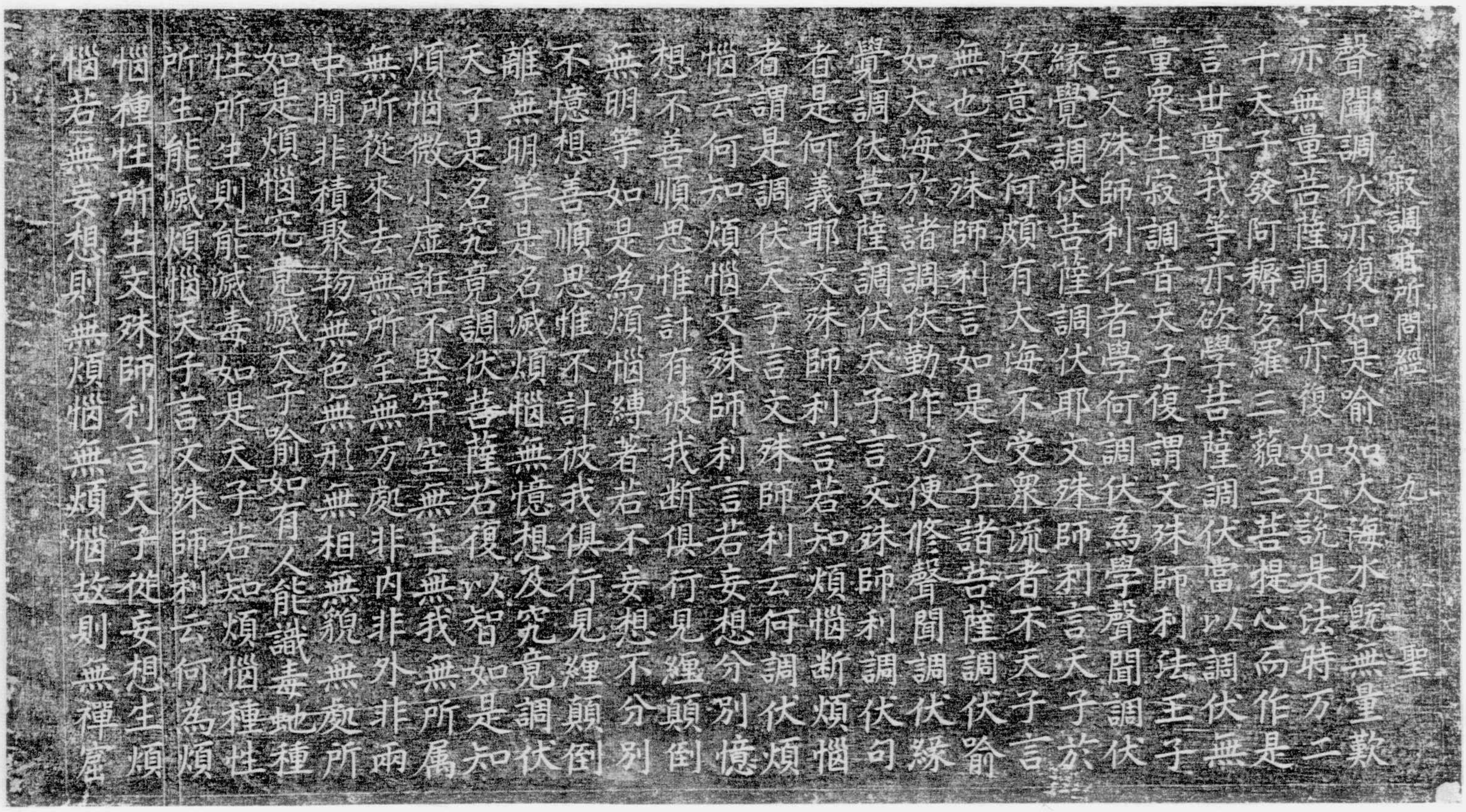


寂調音所問經　八　聖

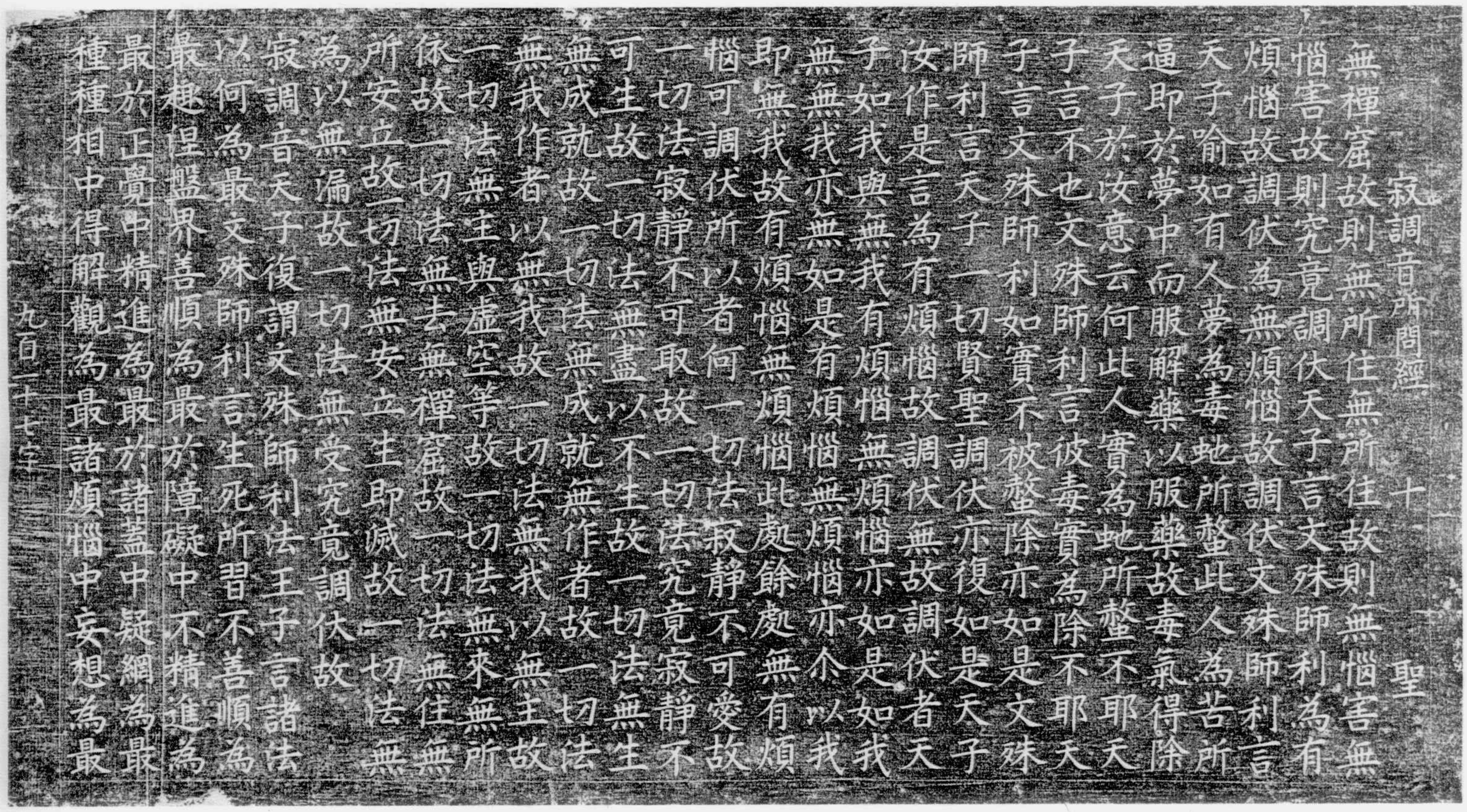
菩薩以捨一切衆生不為成就一切佛法調
伏聲聞以大悲心念一切衆生為成就諸佛
之法調伏菩薩以少分行調伏聲聞以遍一
切世間行調伏菩薩以捨衆魔調伏聲聞以
怖一切世界衆魔摧伏異論調伏菩薩以成
就已心調伏聲聞以成就無上菩提心調伏
菩薩以照明已照調伏聲聞以照明一切世
界衆生身及佛法調伏菩薩以次第方便調
伏聲聞以一刹那心方便調伏菩薩以斷三
寶種調伏聲聞以長養三寶種調伏菩薩以
治破瓦石器調伏聲聞以治破金銀器調伏
菩薩以不成就十力四無所畏佛十八不共
法調伏聲聞以成就十力四無所畏佛十八
不共法調伏菩薩以不成就六波羅蜜方便
四攝調伏聲聞以成就六波羅蜜方便四攝
調伏菩薩以獨處林藪樂於遠離調伏聲聞
以樂園林臺觀樂於法樂調伏菩薩以斷煩
惱習調伏聲聞以不斷煩惱習調伏菩薩以
有量有思議有等有數調伏聲聞以無量不
思議無等無數調伏菩薩是名調伏
尒時世尊歎文殊師利法王子言善哉善哉
汝善說此菩薩調伏汝今聽我說喻更明此
義文殊師利喻如一人終身歎說牛跡中水
復有一人歎大海水文殊師利於汝意云何
如此二水可相比不文殊師利白佛言世尊
牛跡甚少其歎亦少大海無量歎亦無量佛
言如是文殊師利喻如牛跡水少其歎亦少

共計九百十六字

塔下三七九〇

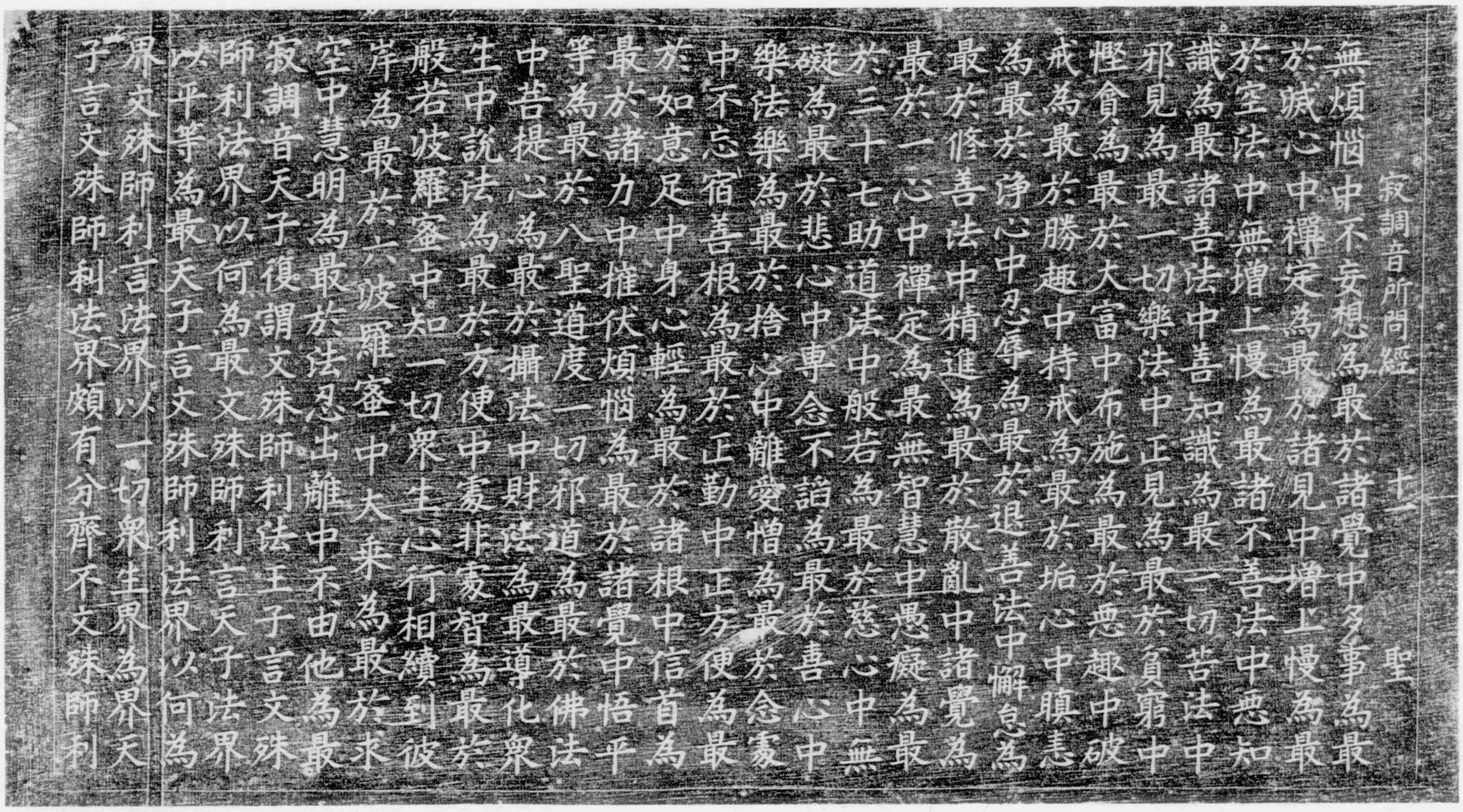


寂調音所問經　九　聖
聲聞調伏亦復如是喻如大海水既無量歎
亦無量菩薩調伏亦復如是說是法時万二
千天子發阿耨多羅三藐三菩提心而作是
言世尊我等亦欲學菩薩調伏當以調伏無
量衆生寂調音天子復謂文殊師利法王子
言文殊師利仁者學何調伏為學聲聞調伏
緣覺調伏菩薩調伏耶文殊師利言天子於
汝意云何頗有大海不受衆流者不天子言
無也文殊師利言如是天子諸菩薩調伏喻
如大海於諸調伏勤作方便修聲聞調伏緣
覺調伏菩薩調伏天子言文殊師利調伏句
者是何義耶文殊師利言若知煩惱斷煩惱
者謂是調伏天子言文殊師利云何調伏煩
惱云何知煩惱文殊師利言若妄想分別憶
想不善順思惟計有彼我斷俱行見纏顛倒
無明等如是為煩惱縛著若不妄想不分別
不憶想善順思惟不計彼我俱行見纏顛倒
離無明等是名滅煩惱無憶想及究竟調伏
天子是名究竟調伏菩薩若復以智如是知
煩惱微小虛誑不堅牢空無主無我無所屬
無所從來去無所至無方處非內非外非兩
中間非積聚物無色無形無相無貌無處所
如是煩惱究竟滅天子喻如有人能識毒蛇種
性所生則能滅毒如是天子若知煩惱種姓
所生能滅煩惱天子言文殊師利云何為煩
惱種性所生文殊師利言天子從妄想生煩
惱若無妄想則無煩惱無煩惱故則無禪窟



寂調音所問經　十　聖
無禪窟故則無所住無所住故則無惱害無
惱害故則究竟調伏天子言文殊師利為有
煩惱故調伏為無煩惱故調伏文殊師利言
天子喻如有人夢為毒蛇所螫此人為苦所
逼即於夢中而服解藥以服藥故毒氣得除
天子於汝意云何此人實為蛇所螫不耶天
子言不也文殊師利言彼毒實為除不耶天
子言文殊師利如實不被螫除亦如是文殊
師利言天子一切賢聖調伏亦復如是天子
汝作是言為有煩惱故調伏無故調伏者天
子如我與無我有煩惱無煩惱亦如是如我
無無我亦無如是有煩惱無煩惱亦尒以我
即無我故有煩惱無煩惱此處餘處無有煩
惱可調伏所以者何一切法寂靜不可愛故
一切法寂靜不可取故一切法究竟寂靜不
可生故一切法無盡以不生故一切法無生
無成就故一切法無成就無作者故一切法
無我作者以無我故一切法無我以無主故
一切法無主與虛空等故一切法無來無所
依故一切法無去無禪窟故一切法無住無
所安立故一切法無安立生即滅故一切法無
為以無漏故一切法無受究竟調伏故
寂調音天子復謂文殊師利法王子言諸法
以何為最文殊師利言生死所習不善順為
最趣涅槃界善順為最於障礙中不精進為
最於正覺中精進為最於諸蓋中疑網為最
種種相中得解觀為最諸煩惱中妄想為最
九百一十七字

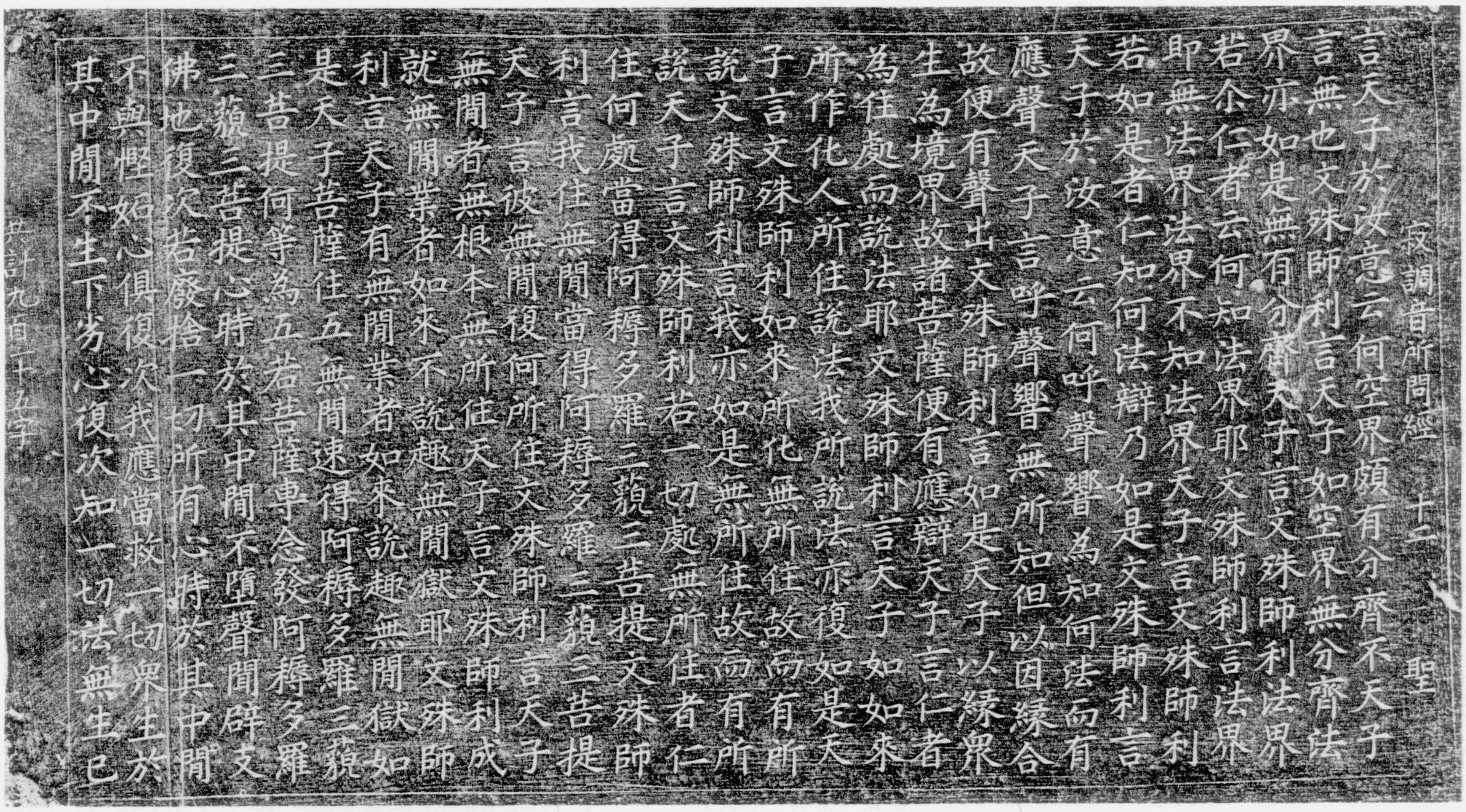
塔下三七九一



寂調音所問經　十二　聖

無煩惱中不妄想為最於諸覺中多事為最於瞋心中禪定為最於諸見中增上慢為最於空法中無增上慢為最諸不善法中惡知識為最諸善法中善知識為最一切苦法中邪見為最一切樂法中正見為最於貧窮中慳貪為最於大富中布施為最於惡趣中破戒為最於勝趣中持戒為最於垢心中瞋恚為最於淨心中忍辱為最於退善法中懈怠為最於修善法中精進為最於散亂中諸覺為最於一心中禪定為最無智慧中愚癡為最於三十七助道法中般若為最於慈心中無礙為最於悲心中專念不諂為最於喜心中樂法樂為最於捨心中離愛憎為最於念處中不忘宿善根為最於正勤中正方便為最於如意足中身心輕為最於諸根中信首為最於諸力中摧伏煩惱為最於諸覺中悟平等為最於八聖道度一切邪道為最於佛法中菩提心為最於攝法中財法為最導化眾生中說法為最於方便中處非處智為最於般若波羅蜜中知一切眾生心行相續到彼岸為最於六波羅蜜中大乘為最於求空中慧明為最於法忍出離中不由他為最

寂調音天子復謂文殊師利法王子言文殊師利法界以何為最文殊師利言天子法界以平等為最天子言文殊師利法界以何為界文殊師利言法界以一切眾生界為界天子言文殊師利法界頗有分齊不文殊師利

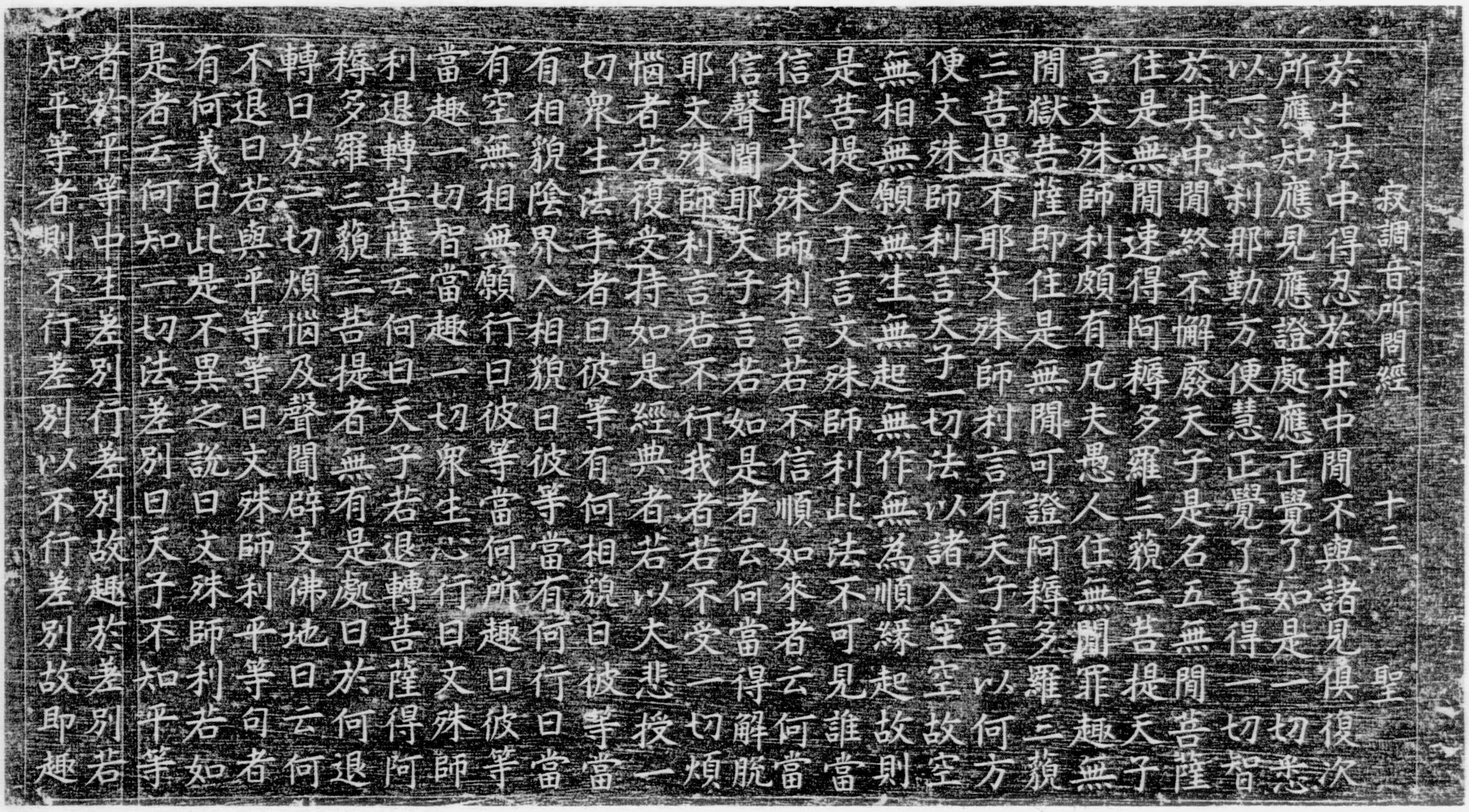


寂調音所問經　十三　聖

言天子於汝意云何空界頗有分齊不天子言無也文殊師利言天子如空界無分齊法界亦如是無有分齊天子言文殊師利法界若尒仁者云何知法界耶文殊師利言法界即無法界法界不知法界天子言文殊師利若如是者仁知何法辯乃如是文殊師利言天子於汝意云何呼聲響為知何法而有應聲天子言呼聲響無所知但以因緣合故便有聲出文殊師利言如是天子以緣眾生為境界故諸菩薩便有應辯天子言仁者為住處而說法耶文殊師利言天子如如來所作化人所住說法我所說法亦復如是天子言文殊師利如來所化無所住故而有所說文殊師利言我亦如是無所住故而有所說天子言文殊師利若一切處無所住者仁住何處當得阿耨多羅三藐三菩提文殊師利言我住無間當得阿耨多羅三藐三菩提天子言彼無間復何所住文殊師利言天子無間者無根本無所住天子言文殊師利成就無間業者如來不說趣無間獄耶文殊師利言天子有無間業者如來說趣無間獄如是天子菩薩住五無間速得阿耨多羅三藐三菩提何等為五若菩薩專念發阿耨多羅三藐三菩提心時於其中間不墮聲聞辟支佛地復次若廢捨一切所有心時於其中間不與慳妬心俱復次我應當救一切眾生於其中間不生下劣心復次知一切法無生已

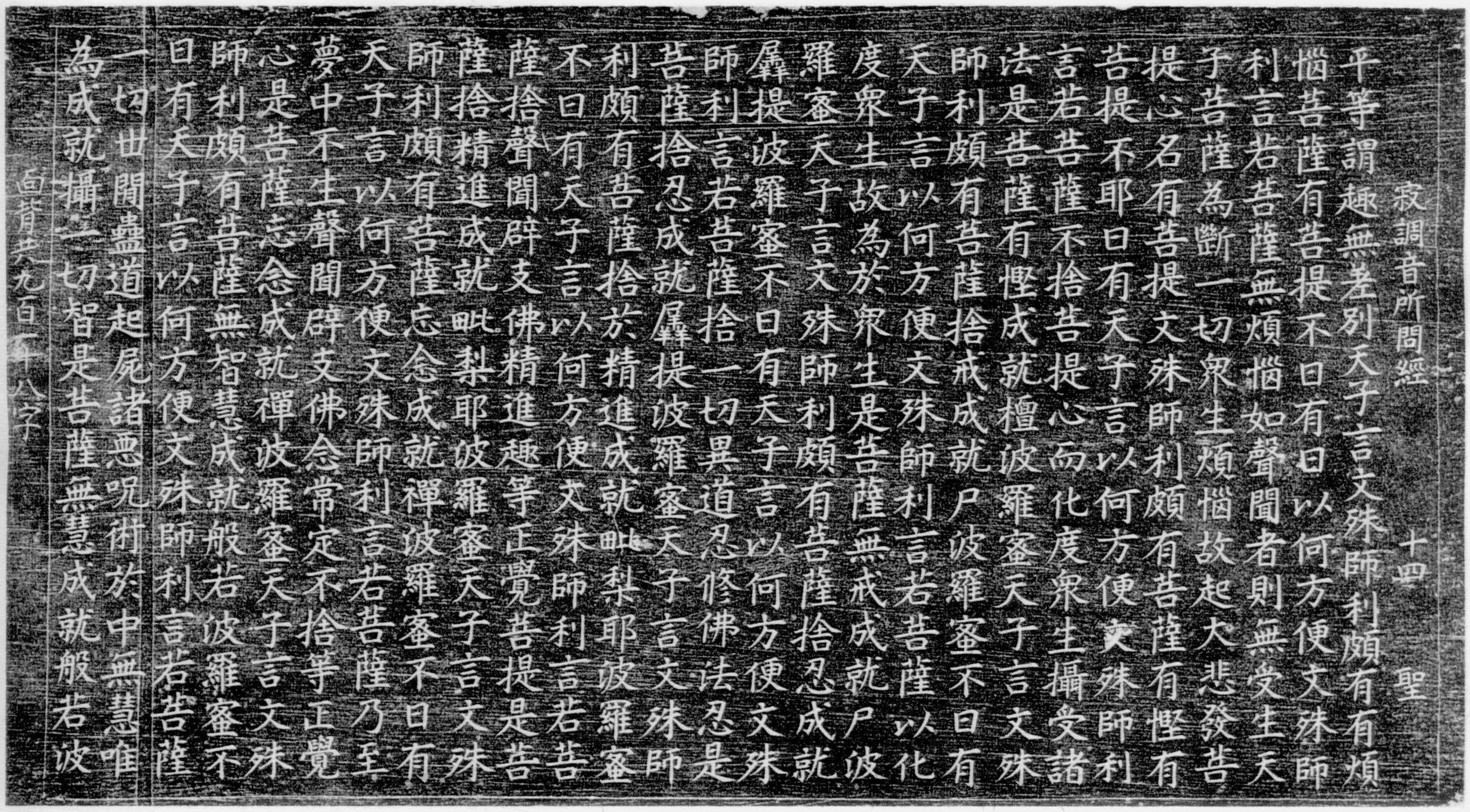
共計九百一十五字

塔下三七九二



寂調音所問經　十三　聖

於生法中得忍於其中間不與諸見俱復次所應知應見應證處應正覺了如是一切悉以一心一刹那勤方便慧正覺了至得一切智於其中間終不懈廢天子是名五無間菩薩住是無間速得阿耨多羅三藐三菩提天子言文殊師利頗有凡夫愚人住無間罪趣無間獄菩薩即住是無間可證阿耨多羅三藐三菩提不耶文殊師利言有天子言以何方便文殊師利言天子一切法以諸入空空故空無相無願無生無起無作無為順緣起故則是菩提天子言文殊師利此法不可見誰當信耶文殊師利言若不信順如來者云何當信聲聞耶天子言若如是者云何當得解脫耶文殊師利言若不行我者若不受一切煩惱者若復受持如是經典者若以大悲投一切衆生法手者曰彼等有何相貌曰彼等當有相貌陰界入相貌曰彼等當有何行曰當有空無相無願行曰彼等當何所趣曰彼等當趣一切智當趣一切衆生心行曰文殊師利退轉菩薩云何曰天子若退轉菩薩得阿耨多羅三藐三菩提者無有是處曰於何退轉曰於一切煩惱及聲聞辟支佛地曰云何不退曰若與平等等曰文殊師利平等句者有何義曰此是不異之說曰文殊師利若如是者云何知一切法差別曰天子不知平等者於平等中生差別行差別故趣於差別若知平等者則不行差別以不行差別故即趣

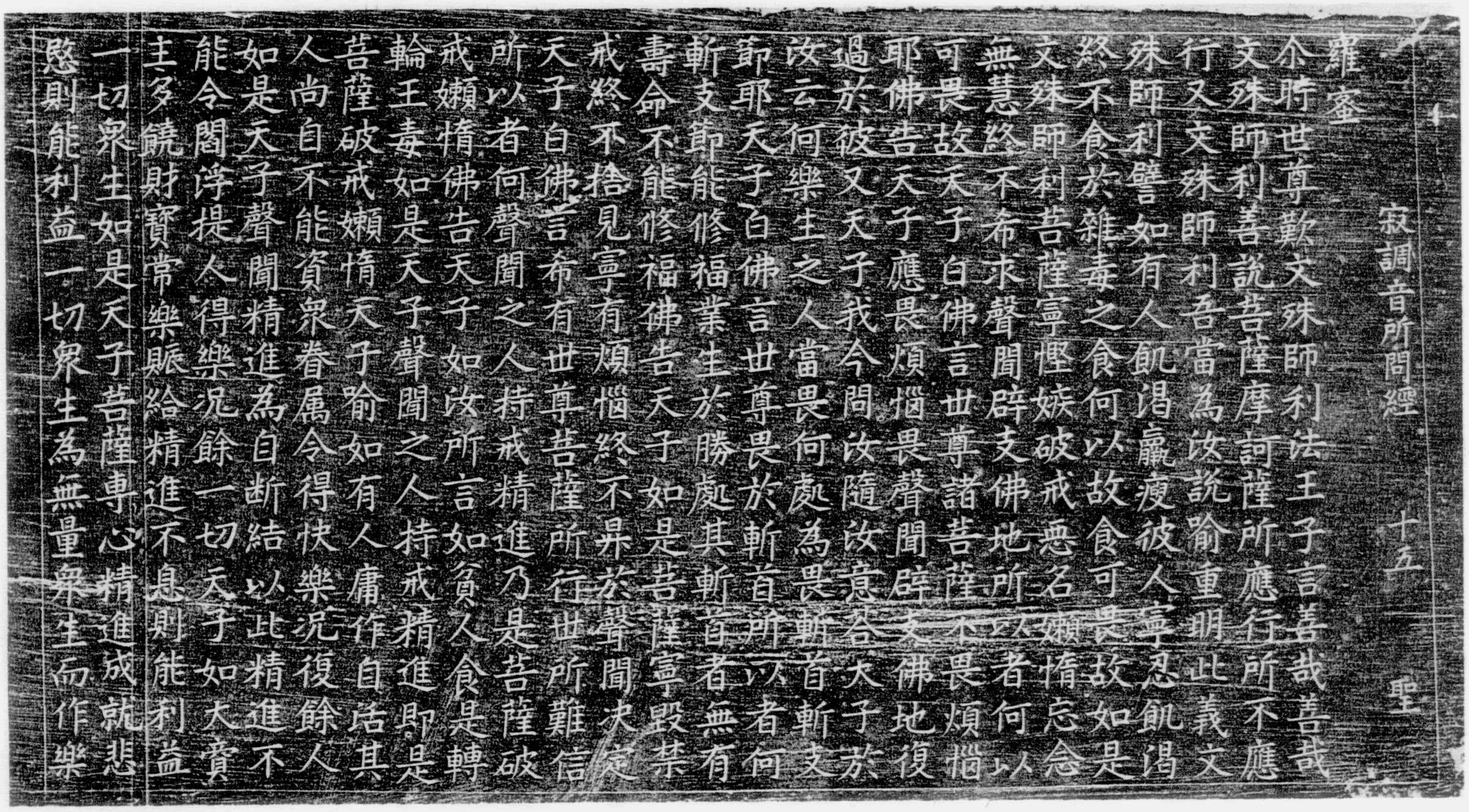


寂調音所問經　十四　聖

平等謂趣無差別天子言文殊師利頗有有煩惱菩薩有菩提不曰有曰以何方便文殊師利言若菩薩無煩惱如聲聞者則無受生天子菩薩為斷一切衆生煩惱故起大悲發菩提心名有菩提文殊師利頗有菩薩有慳有菩提不耶曰有天子言以何方便文殊師利言若菩薩不捨菩提心而化度衆生攝受諸法是菩薩有慳成就檀波羅蜜天子言文殊師利頗有菩薩捨戒成就尸波羅蜜不曰有天子言以何方便文殊師利言若菩薩以化度衆生故為於衆生是菩薩無戒成就尸波羅蜜天子言文殊師利頗有菩薩捨忍成就羼提波羅蜜不曰有天子言以何方便文殊師利言若菩薩捨一切異道忍修佛法忍是菩薩捨忍成就羼提波羅蜜天子言文殊師利頗有菩薩捨於精進成就毗梨耶波羅蜜不曰有天子言以何方便文殊師利言若菩薩捨聲聞辟支佛精進趣等正覺菩提是菩薩捨精進成就毗梨耶波羅蜜天子言文殊師利頗有菩薩忘念成就禪波羅蜜不曰有天子言以何方便文殊師利言若菩薩乃至夢中不生聲聞辟支佛念常定不捨等正覺心是菩薩忘念成就禪波羅蜜天子言文殊師利頗有菩薩無智慧成就般若波羅蜜不曰有天子言以何方便文殊師利言若菩薩一切世間盡道起屍諸惡呪術於中無慧唯為成就攝一切智是菩薩無慧成就般若波

靣背共九百一十八字

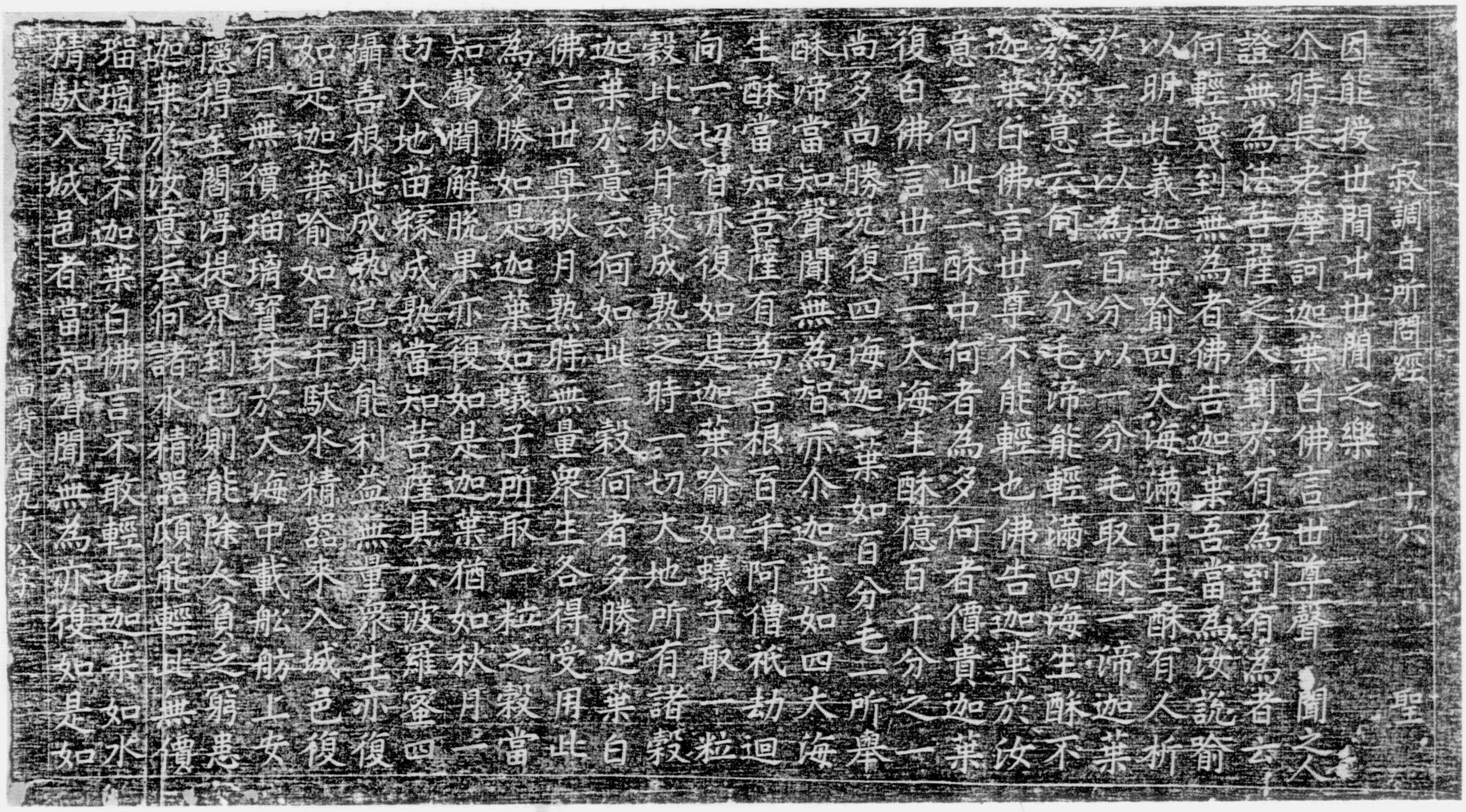
塔下三七九三



寂調音所問經　十五　聖

羅蜜

尒時世尊歎文殊師利法王子言善哉善哉文殊師利善說菩薩摩訶薩所應行所不應行又文殊師利吾當為汝說喻重明此義文殊師利譬如有人飢渴羸瘦彼人寧忍飢渴終不食於雜毒之食何以故食可畏故如是文殊師利菩薩寧慳嫉破戒惡名嬾惰忘念無慧終不希求聲聞辟支佛地所以者何以可畏故天子白佛言世尊諸菩薩不畏煩惱耶佛告天子應畏煩惱畏聲聞辟支佛地復過於彼又天子我今問汝隨汝意答天子於汝云何樂生之人當畏何處為畏斬首斬支節耶天子白佛言世尊畏於斬首所以者何斬支節能修福業生於勝處其斬首者無有壽命不能修福佛告天子如是菩薩寧毀禁戒終不捨見有煩惱終不异於聲聞決定天子白佛言希有世尊菩薩所行世所難信所以者何聲聞之人持戒精進乃是菩薩破戒嬾惰佛告天子如汝所言如貧人食是轉輪王毒如是天子聲聞之人持戒精進即是菩薩破戒嬾惰天子喻如有人庸作自活其人尚自不能資眾眷屬令得快樂況復餘人如是天子聲聞精進為自斷結以此精進不能令閻浮提人得樂況餘一切天子如大賈主多饒財寶常樂賑給精進不息則能利益一切眾生如是天子菩薩專心精進成就悲愍則能利益一切眾生為無量眾生而作樂



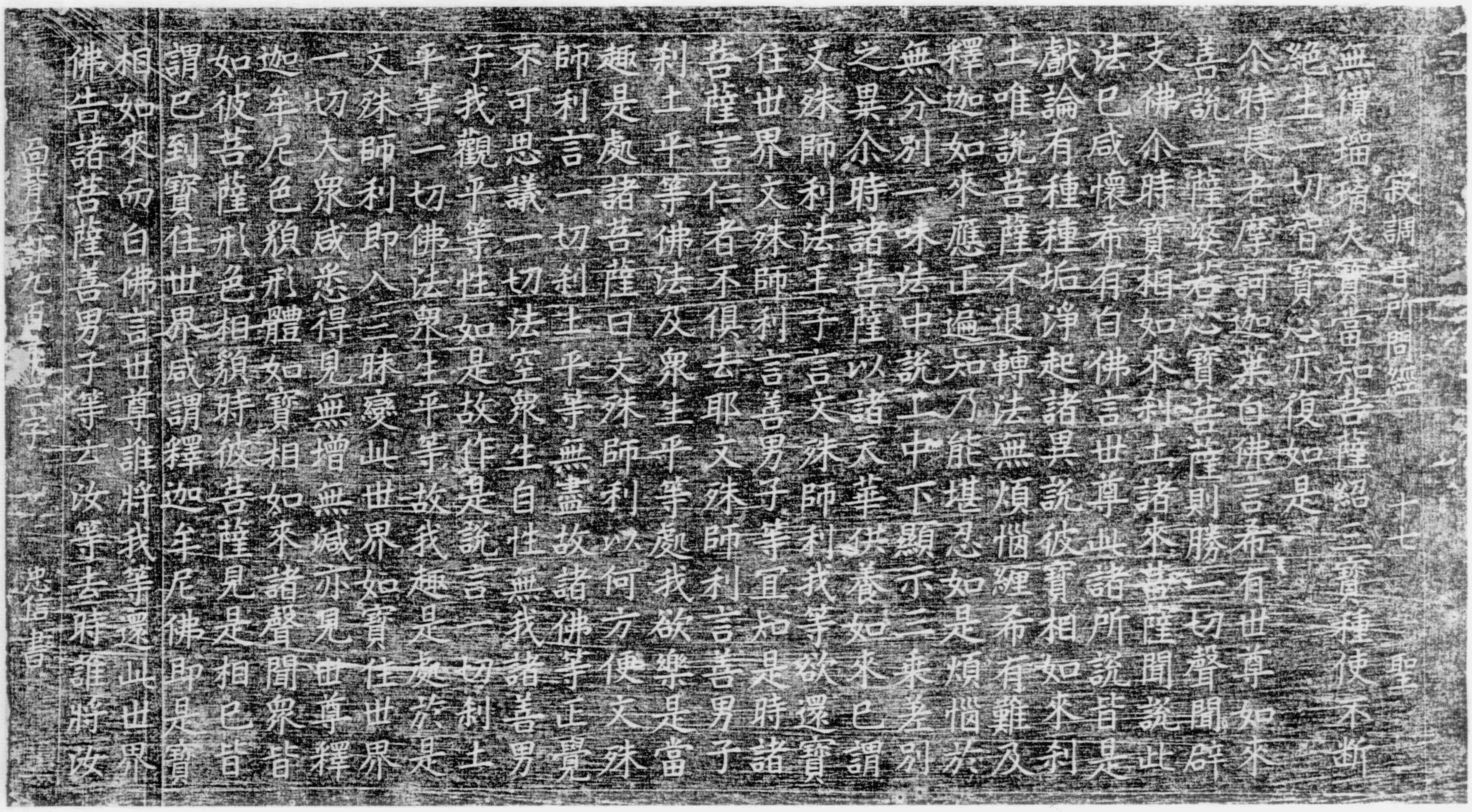
寂調音所問經　十六　聖

因能授世間出世間之樂

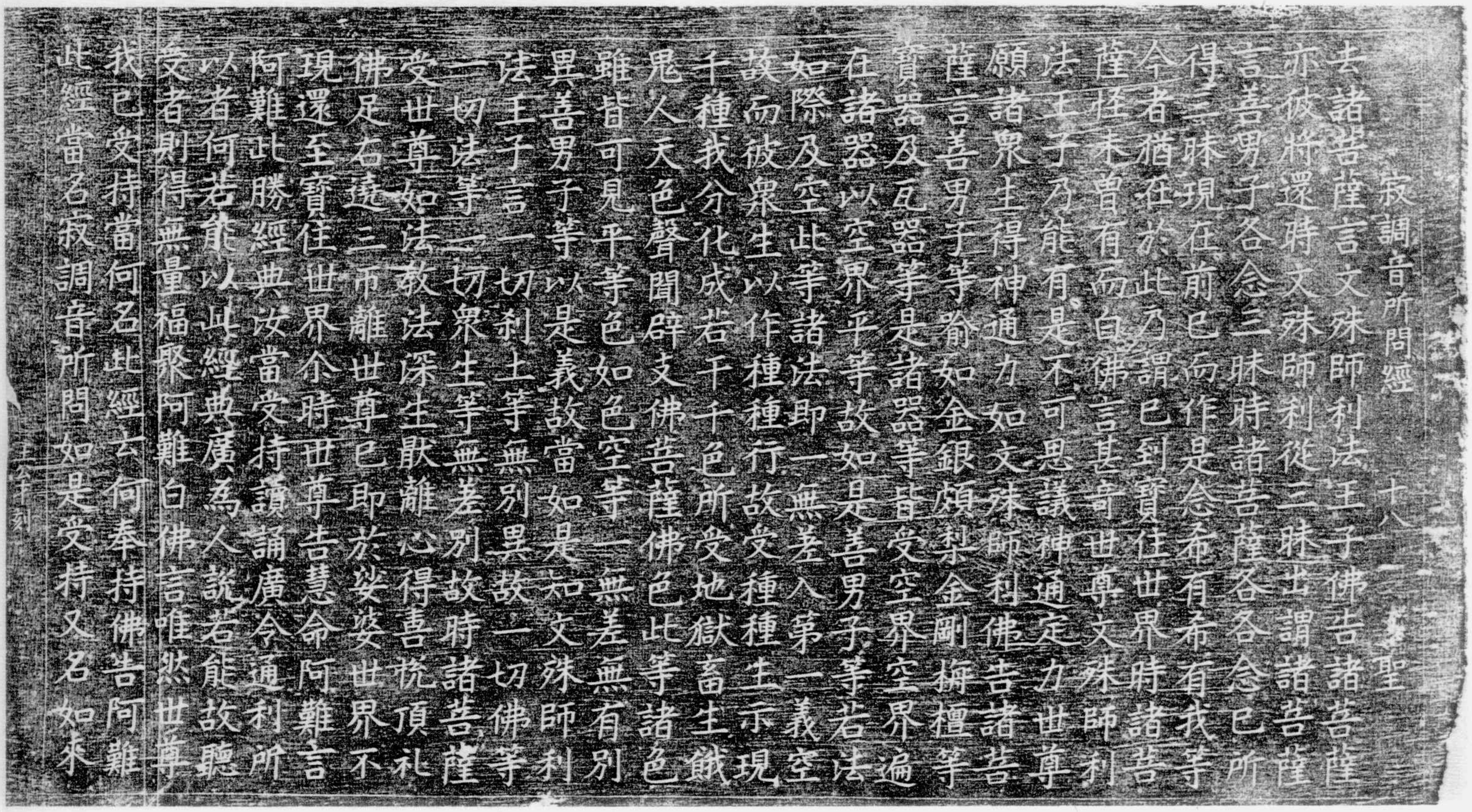
尒時長老摩訶迦葉白佛言世尊聲聞之人證無為法菩薩之人到於有為到有為者云何輕蔑到無為者佛告迦葉吾當為汝說喻以明此義迦葉喻四大海滿中生酥有人析於一毛以為百分以一分毛取酥一渧迦葉於汝意云何一分毛渧能輕滿四海生酥不迦葉白佛言世尊不能輕也佛告迦葉於汝意云何此二酥中何者為多何者價貴迦葉復白佛言世尊一大海生酥億百千分之一尚多尚勝況復四海迦葉如百分毛一所舉酥渧當知聲聞無為智亦尒迦葉如四大海生酥當知菩薩有為善根百千阿僧祇劫迴向一切智亦復如是迦葉喻如蟻子取一粒穀比秋月穀成熟之時一切大地所有諸穀迦葉於意云何如此二穀何者多勝迦葉白佛言世尊秋月熟時無量眾生各得受用此為多勝如是迦葉如蟻子所取一粒之穀當知聲聞解脫果亦復如是迦葉猶如秋月一切大地苗稼成熟當知菩薩具六波羅蜜四攝善根此成熟已則能利益無量眾生亦復如是迦葉喻如百千駄水精器來入城邑復有一無價瑠璃寶珠於大海中載船舫上安隱得至閻浮提界到已則能除人貧乏窮愚迦葉於汝意云何諸水精器頗能輕此無價瑠璃寶不迦葉白佛言不敢輕也迦葉如水精駄入城邑者當知聲聞無為亦復如是如

面背八百九十八字

塔下三七九四

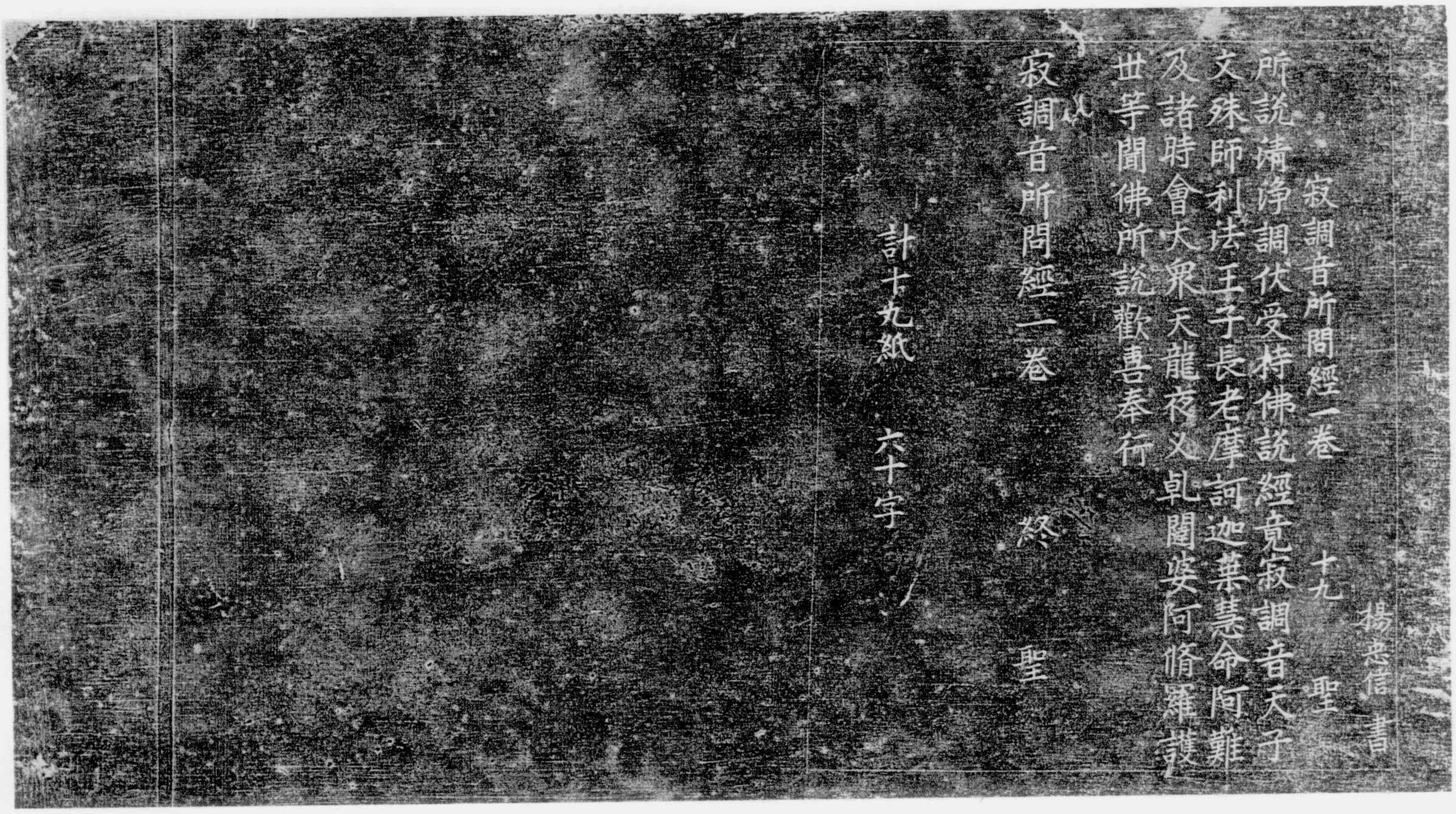


寂調音所問經　十七　聖
無價瑠璃天寶當知菩薩紹三寶種使不斷
絕生一切智寶亦復如是
尒時長老摩訶迦葉白佛言希有世尊如來
善說一薩婆若心寶菩薩則勝一切聲聞辟
支佛尒時寶相如來剎土諸來菩薩聞說此
法已咸懷希有白佛言世尊此諸所說皆是
獻論有種種垢淨起諸異說彼寶相如來剎
土唯說菩薩不退轉法無煩惱纏希有難及
釋迦如來應正遍知乃能堪忍如是煩惱於
無分別一味法中說上中下顯示三乘差別
之異尒時諸菩薩以諸天華供養如來已謂
文殊師利法王子言文殊師利我等欲還寶
住世界文殊師利言善男子等宜知是時諸
菩薩言仁者不俱去耶文殊師利言善男子
剎土平等佛法及眾生平等處我欲樂是當
趣是處諸菩薩曰文殊師利以何方便文殊
師利言一切剎土平等無盡故諸佛等正覺
不可思議一切法空眾生自性無我諸善男
子我觀平等性如是故作是說言一切剎土
平等一切佛法眾生平等故我趣是處於是
文殊師利即入三昧變此世界如寶住世界
一切大眾咸悉得見無增無減亦見世尊釋
迦牟尼色貌形體如寶相如來諸聲聞眾皆
如彼菩薩形色相貌時彼菩薩見是相已皆
謂已到寶住世界咸謂釋迦牟尼佛即是寶
相如來而白佛言世尊誰將我等還此世界
佛告諸菩薩善男子等云汝等去時誰將汝
面背共計九百[illegible]二字　忠信書



寂調音所問經　十八　聖
去諸菩薩言文殊師利法王子佛告諸菩薩
亦彼將還時文殊師利從三昧起謂諸菩薩
言善男子各念三昧時諸菩薩各各念已所
得三昧現在前已而作是念希有希有我等
今者猶在於此乃謂已到寶住世界時諸菩
薩怪未曾有而白佛言甚奇世尊文殊師利
法王子乃能有是不可思議神通定力世尊
願諸眾生得神通力如文殊師利佛告諸菩
薩言善男子等譬如金銀頗梨金剛栴檀等
寶器及瓦器等是諸器等皆受空界空界遍
在諸器以空界平等故如是善男子等若法
如際及空此等諸法即一無差入第一義空
故而彼眾生以作種種行故受種種生示現
千種我分化成若干千色所受地獄畜生餓
鬼人天色聲聞辟支佛菩薩佛色此等諸色
雖皆可見平等色如色空等一無差無有別
異善男子等以是義故當如是知文殊師利
法王子言一切剎土等無別異故一切佛等
一切法等一切眾生等無差別故時諸菩薩
受世尊如法教法深生猒離心得喜悅頂礼
佛足右遶三帀離世尊已即於娑婆世界不
現還至寶住世界尒時世尊告慧命阿難言
阿難此勝經典汝當受持讀誦廣令通利所
以者何若能以此經典廣為人說若能故聽
受者則得無量福聚阿難白佛言唯然世尊
我已受持當何名此經云何奉持佛告阿難
此經當名寂調音所問如是受持又名如來
王全刻

塔下三七九五



楊忠信書

寂調音所問經一卷　十九　聖

所説清淨調伏受持佛説經竟寂調音天子

文殊師利法王子長老摩訶迦葉慧命阿難

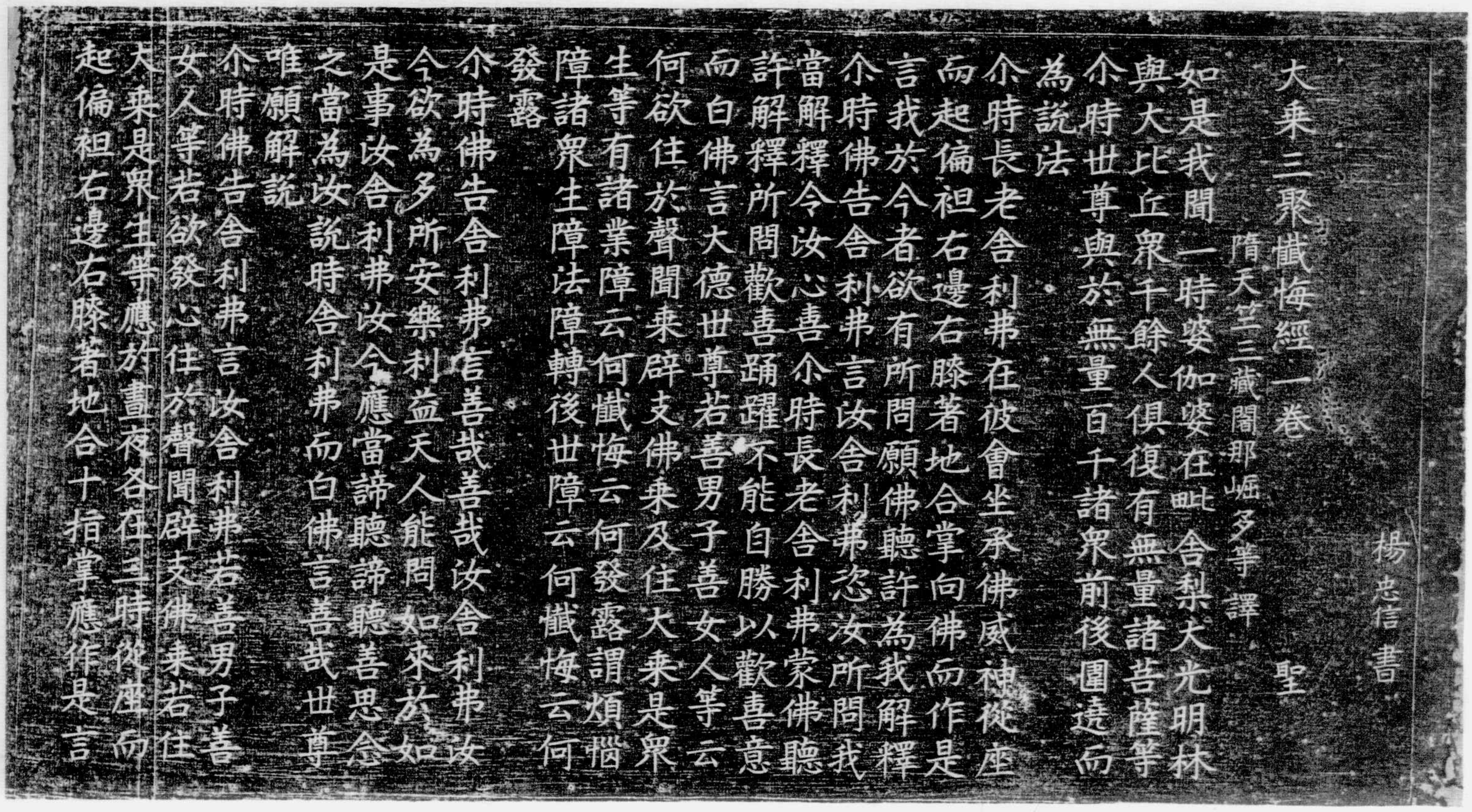
及諸時會大衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅護

世等聞佛所説歡喜奉行

寂調音所問經一卷　終　聖

計十九紙　六十字

塔下三七九六

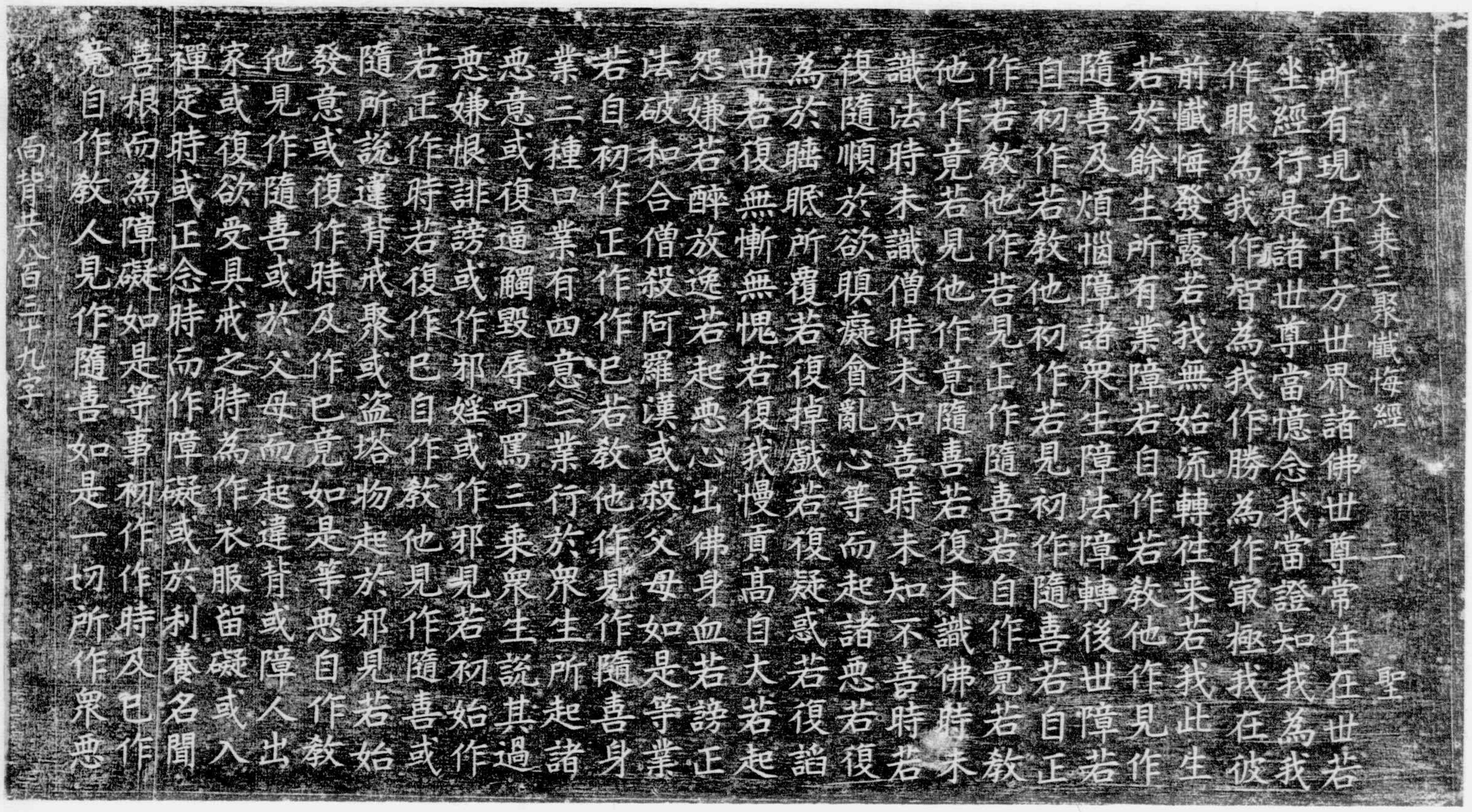


楊忠信書

大乘三聚懺悔經一卷　聖

隋天竺三藏闍那崛多等譯

如是我聞一時婆伽婆在毗舍梨大光明林
與大比丘衆千餘人俱復有無量諸菩薩等
尒時世尊與於無量百千諸衆前後圍遶而
為說法
尒時長老舍利弗在彼會坐承佛威神從座
而起偏袒右邊右膝著地合掌向佛而作是
言我於今者欲有所問願佛聽許為我解釋
尒時佛告舍利弗言汝舍利弗恣汝所問我
當解釋令汝心喜尒時長老舍利弗蒙佛聽
許解釋所問歡喜踊躍不能自勝以歡喜意
而白佛言大德世尊若善男子善女人等云
何欲住於聲聞乘辟支佛乘及住大乘是衆
生等有諸業障云何懺悔云何發露謂煩惱
障諸衆生障法障轉後世障云何懺悔云何
發露
尒時佛告舍利弗言善哉善哉汝舍利弗汝
今欲為多所安樂利益天人能問如來於如
是事汝舍利弗汝今應當諦聽諦聽善思念
之當為汝說時舍利弗而白佛言善哉世尊
唯願解說
尒時佛告舍利弗言汝舍利弗若善男子善
女人等若欲發心住於聲聞辟支佛乘若住
大乘是衆生等應於晝夜各在三時從座而
起偏袒右邊右膝著地合十指掌應作是言

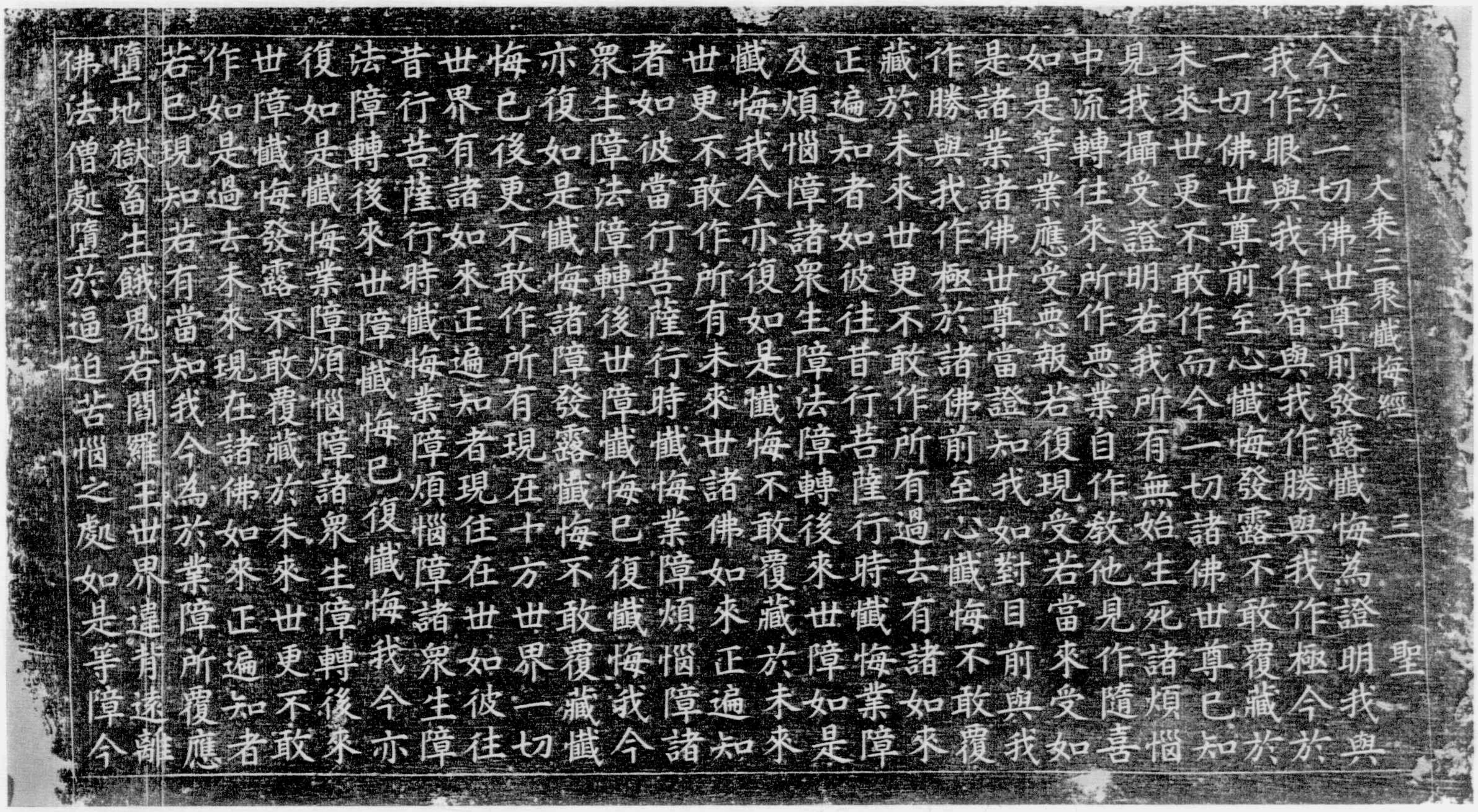


大乘三聚懺悔經二　聖

所有現在十方世界諸佛世尊常住在世若
坐經行是諸世尊當憶念我當證知我為我
作眼為我作智為我作勝為作冣極我在彼
前懺悔發露若我無始流轉往来若我此生
若於餘生所有業障若自作若教他作見作
隨喜及煩惱障諸衆生障法障轉後世障若
自初作若教他初作若見初作隨喜若自正
作若教他作若見正作隨喜若自作竟若教
他作竟若見他作竟隨喜若復未識佛時未
識法時未識僧時未知善時未知不善時若
復隨順於欲瞋癡貪亂心等而起諸惡若復
為於睡眠所覆若掉戲若復疑惑若復諂
曲若復無慚無愧若復我慢貢高自大若起
怨嫌若醉放逸若起惡心出佛身血若謗正
法破和合僧殺阿羅漢或殺父母如是等業
若自初作正作作已若教他作見作隨喜身
業三種口業有四意三業行於衆生所起諸
惡意或復逼觸毀辱呵罵三乘衆生說其過
惡嫌恨誹謗或作邪婬或作邪見若初始作
若正作時若復作已自作教他見作隨喜或
隨所說違背戒聚或盜塔物起於邪見若始
發意或復作時及作已竟如是等惡自作教
他見作隨喜或於父母而起違背或障人出
家或復欲受具戒之時為作衣服留礙或入
禪定時或正念時而作障礙或於利養名聞
善根而為障礙如是等事初作作時及已作
竟自作教人見作隨喜如是一切所作衆惡

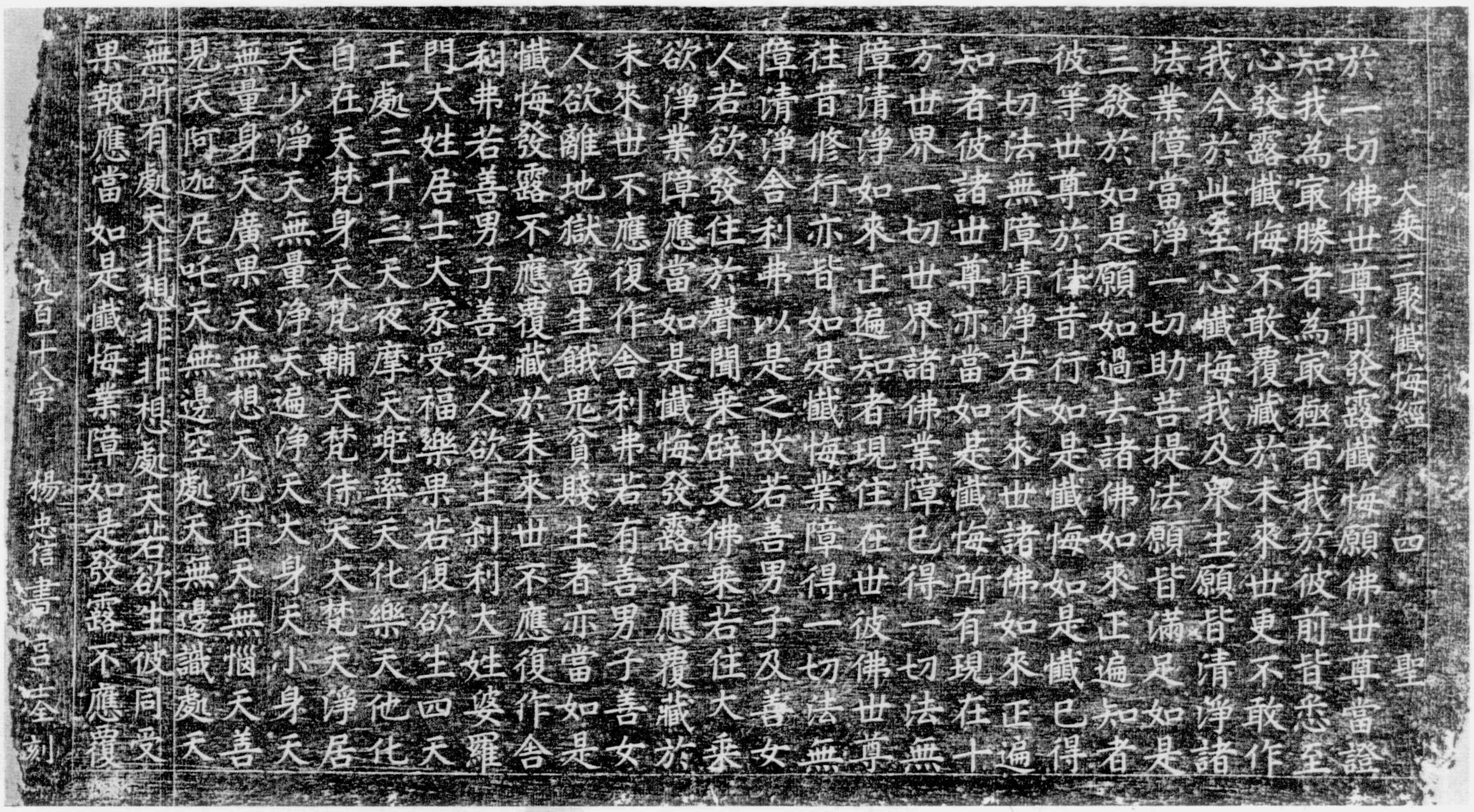
面背共八百三十九字

塔下三七八〇



大乘三聚懺悔經　三　聖

今於一切佛世尊前發露懺悔為證明我與我作眼與我作智與我作勝與我作極今於一切佛世尊前至心懺悔發露不敢覆藏於未來世更不敢作而今一切諸佛世尊已知見我攝受證明若我所有無始生死諸煩惱中流轉往來所作惡業自作教他見作隨喜如是等業應受惡報若復現受若當來受如是諸業諸佛世尊當證知我如對目前與我作勝與我作極於諸佛前至心懺悔不敢覆藏於未來世更不敢作所有過去有諸如來正遍知者如彼往昔行菩薩行時懺悔業障及煩惱障諸衆生障法障轉後來世障如是懺悔我今亦復如是懺悔不敢覆藏於未來世更不敢作所有未來世諸佛如來正遍知者如彼當行菩薩行時懺悔業障煩惱障諸衆生障法障轉後世障懺悔已復懺悔我今亦復如是懺悔諸障發露懺悔不敢覆藏懺悔已後更不敢作所有現在十方世界一切世界有諸如來正遍知者現住在世如彼往昔行菩薩行時懺悔業障煩惱障諸衆生障法障轉後來世障懺悔已復懺悔我今亦復如是懺悔業障煩惱障諸衆生障轉後來世障懺悔發露不敢覆藏於未來世更不敢作如是過去未來現在諸佛如來正遍知者若已現知若有當知我今為於業障所覆應墮地獄畜生餓鬼若閻羅王世界違背遠離佛法僧處墮於逼迫苦惱之處如是等障今

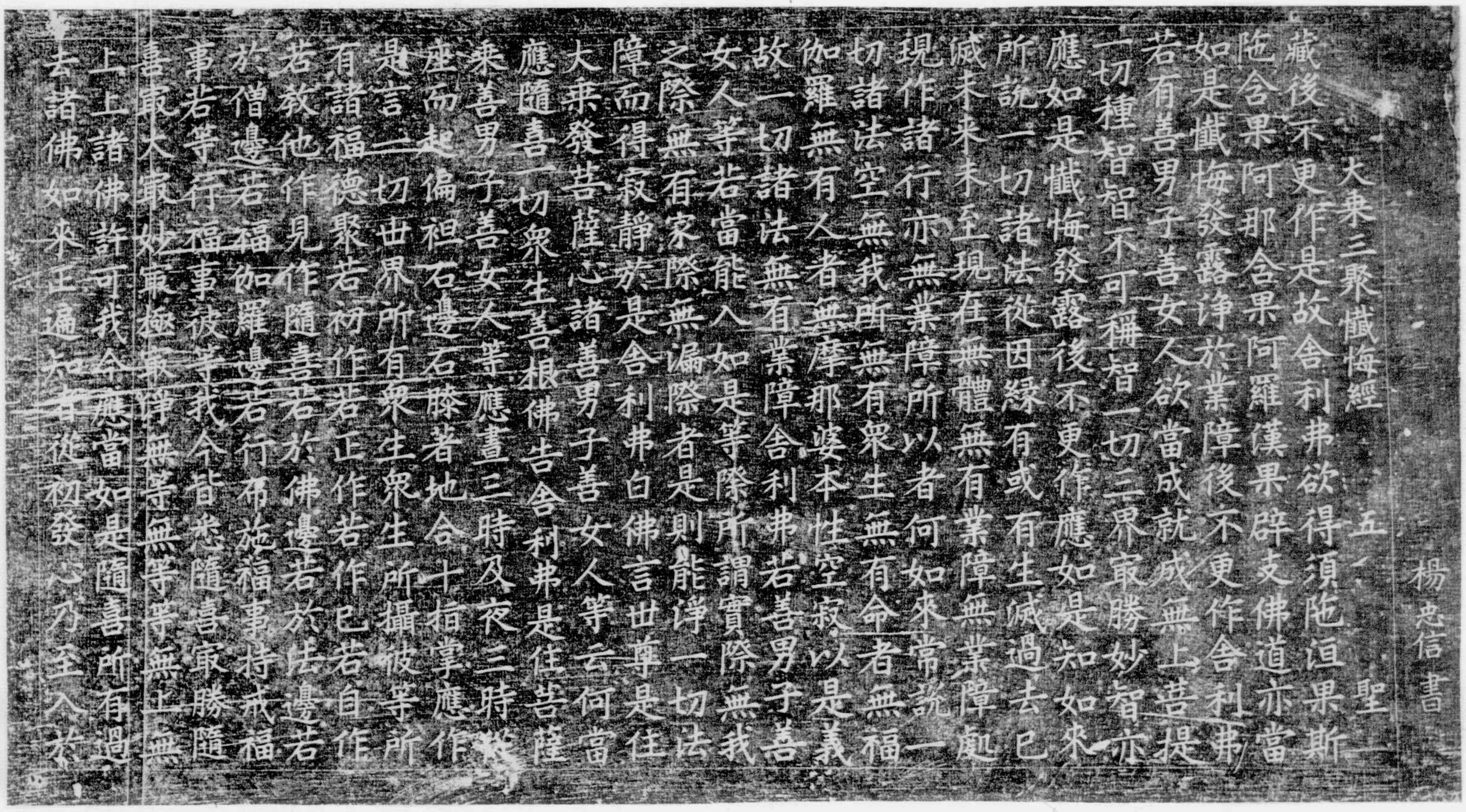


大乘三聚懺悔經　四　聖

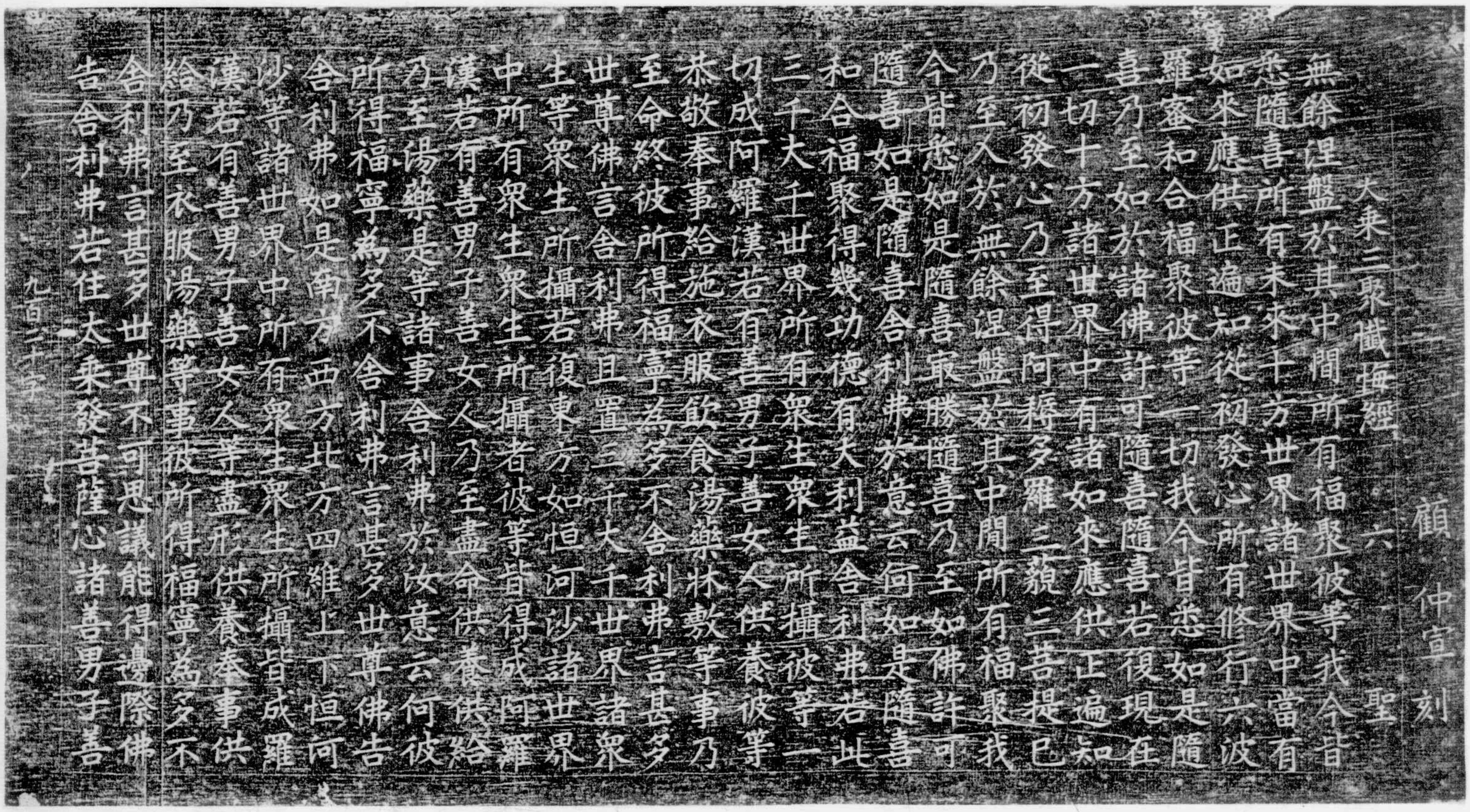
於一切佛世尊前發露懺悔願佛世尊當證知我為冣勝者為冣極者我於彼前皆悉至心發露懺悔不敢覆藏於未來世更不敢作我今於此至心懺悔我及衆生願皆清淨諸法業障當淨一切助菩提法願皆滿足如是三發於如是願如過去諸佛如來正遍知者彼等世尊於往昔行如是懺悔如是懺已得一切法無障清淨若未來世諸佛如來正遍知者彼諸世尊亦當如是懺悔所有現在十方世界一切世界諸佛業障已得一切法無障清淨如來正遍知者現住在世彼佛世尊往昔修行亦皆如是懺悔業障得一切法無障清淨舍利弗以是之故若善男子及善女人若欲發住於聲聞乘辟支佛乘若住大乘欲淨業障應當如是懺悔發露不應覆藏於未來世不應復作舍利弗若有善男子善女人欲離地獄畜生餓鬼貧賤生者亦當如是懺悔發露不應覆藏於未來世不應復作舍利弗若善男子善女人欲生剎利大姓婆羅門大姓居士大家受福樂果若復欲生四天王處三十三天夜摩天兜率天化樂天他化自在天梵身天梵輔天梵侍天大梵天淨居天少淨天無量淨天遍淨天大身天小身天無量身天廣果天無想天光音天無惱天善見天阿迦尼吒天無邊空處天無邊識處天無所有處天非想非非想處天若欲生彼同受果報應當如是懺悔業障如是發露不應覆

九百一十八字　楊忠信書　宮奎刻

塔下三七八一

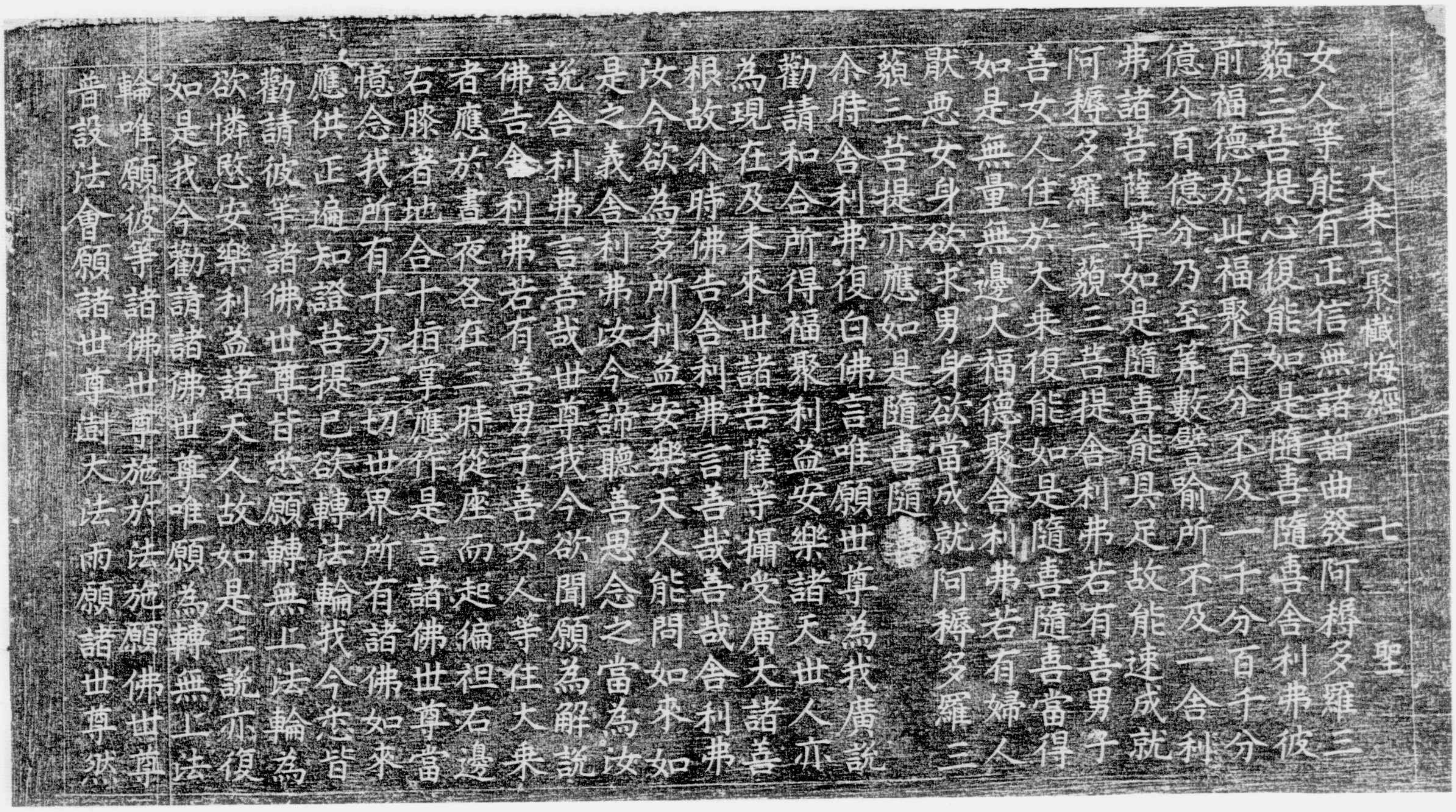


楊忠信書
大乘三聚懺悔經　五　聖
藏後不更作是故舍利弗欲得須陁洹果斯
陁含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道亦當
如是懺悔發露淨於業障後不更作舍利弗
若有善男子善女人欲當成就成無上菩提
一切種智智不可稱智一切三界冣勝妙智亦
應如是懺悔發露後不更作應如是知如來
所說一切諸法從因緣有或有生滅過去已
滅未来未至現在無體無有業障無業障處
現作諸行亦無業障所以者何如來常說一
切諸法空無我所無有衆生無有命者無福
伽羅無有人者無摩那婆本性空寂以是義
故一切諸法無有業障舍利弗若善男子善
女人等若當能入如是等際所謂實際無我
之際無有家際無漏際者是則能淨一切法
障而得寂靜於是舍利弗白佛言世尊是住
大乘發菩薩心諸善男子善女人等云何當
應隨喜一切衆生善根佛告舍利弗是住菩薩
乘善男子善女人等應晝三時及夜三時從
座而起偏袒右邊右膝著地合十指掌應作
是言一切世界所有衆生衆生所攝彼等所
有諸福德聚若初作若正作若作已若自作
若教他作見作隨喜若於佛邊若於法邊若
於僧邊若福伽羅邊若行布施福事持戒福
事若等行福事彼等我今皆悉隨喜冣勝隨
喜冣大冣妙冣極冣淨無等無等等無上無
上上諸佛許可我今應當如是隨喜所有過
去諸佛如来正遍知者從初發心乃至入於



顧仲宣刻
大乘三聚懺悔經　六　聖
無餘涅盤於其中間所有福聚彼等我今皆
悉隨喜所有未来十方世界諸世界中當有
如來應供正遍知從初發心所有修行六波
羅蜜和合福聚彼等一切我今皆悉如是隨
喜乃至如於諸佛許可隨喜隨喜若復現在
一切十方諸世界中有諸如來應供正遍知
從初發心乃至得阿耨多羅三藐三菩提已
乃至入於無餘涅盤於其中間所有福聚我
今皆悉如是隨喜冣勝隨喜乃至如佛許可
隨喜如是隨喜舍利弗於意云何如是隨喜
和合福聚得幾功德有大利益舍利弗若此
三千大千世界所有衆生衆生所攝彼等一
切成阿羅漢若有善男子善女人供養彼等
恭敬奉事給施衣服飲食湯藥牀敷等事乃
至命終彼所得福寧為多不舍利弗言甚多
世尊佛言舍利弗且置三千大千世界諸衆
生等衆生所攝若復東方如恒河沙諸世界
中所有衆生衆生所攝者彼等皆得成阿羅
漢若有善男子善女人乃至盡命供養供給
乃至湯藥是等諸事舍利弗於汝意云何彼
所得福寧為多不舍利弗言甚多世尊佛告
舍利弗如是南方西方北方四維上下恒河
沙等諸世界中所有衆生衆生所攝皆成羅
漢若有善男子善女人等盡形供養奉事供
給乃至衣服湯藥等事彼所得福寧為多不
舍利弗言甚多世尊不可思議能得邊際佛
告舍利弗若住大乘發菩薩心諸善男子善
九百二十字

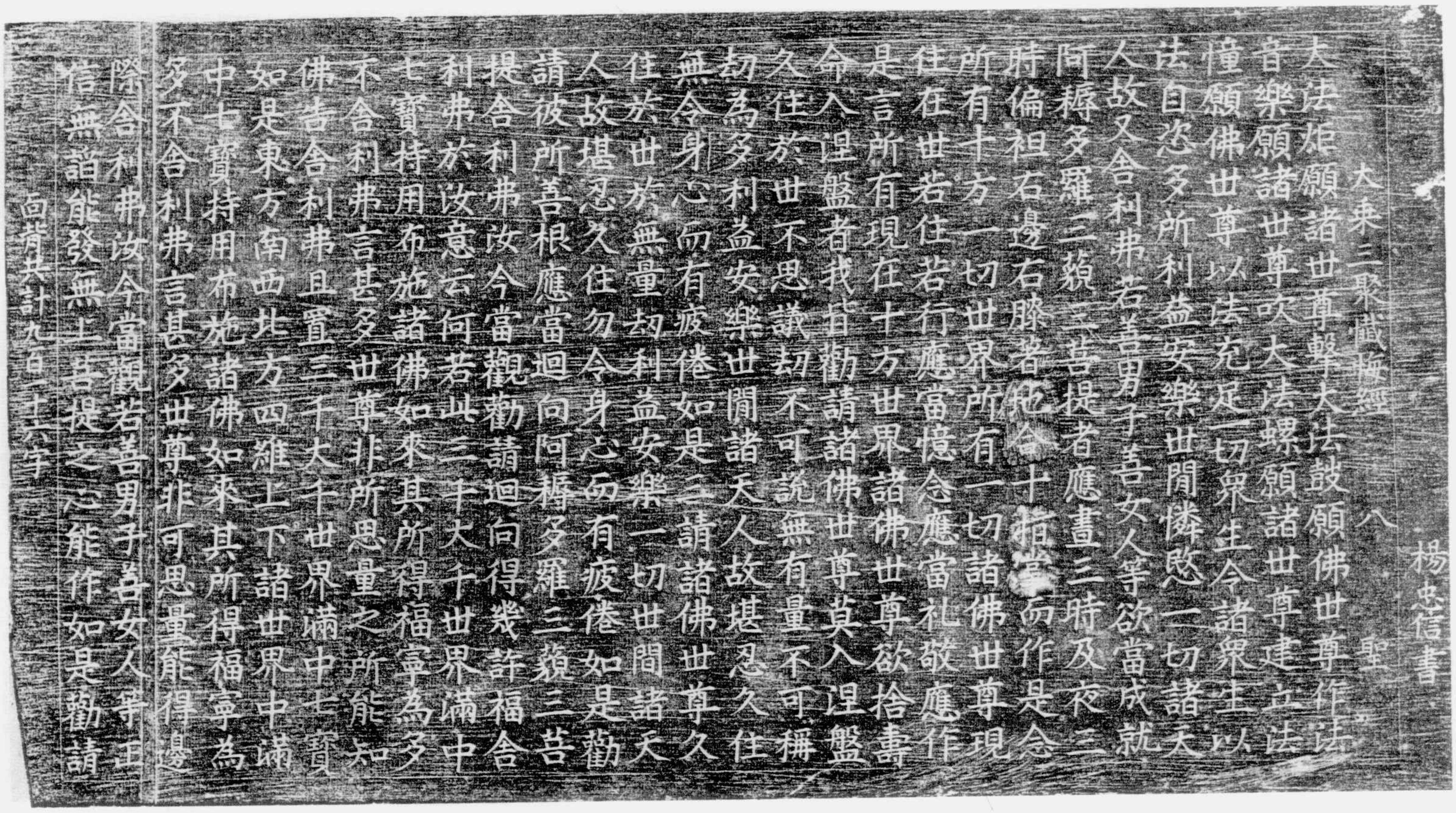
塔下三七八二



大乘三聚懺悔經　七　聖

女人等能有正信無諸諂曲發阿耨多羅三藐三菩提心復能如是隨喜隨喜舍利弗彼前福德於此福聚百分不及一千分百千分億分百億分乃至算數譬喻所不及一舍利弗諸菩薩等如是隨喜能具足故能速成就阿耨多羅三藐三菩提舍利弗若有善男子善女人住於大乘復能如是隨喜隨喜當得如是無量無邊大福德聚舍利弗若有婦人猒惡女身欲求男身欲當成就阿耨多羅三藐三菩提亦應如是隨喜隨喜

尒時舍利弗復白佛言唯願世尊為我廣說勸請和合所得福聚利益安樂諸天世人亦為現在及未來世諸菩薩等攝受廣大諸善根故尒時佛告舍利弗言善哉善哉舍利弗汝今欲為多所利益安樂天人能問如來如是之義舍利弗汝今諦聽善思念之當為汝說舍利弗言善哉世尊我今欲聞願為解說佛告舍利弗若有善男子善女人等住大乘者應於晝夜各在三時從座而起偏袒右邊右膝著地合十指掌應作是言諸佛世尊當憶念我所有十方一切世界所有諸佛如來應供正遍知證菩提已欲轉法輪我今悉皆勸請彼等諸佛世尊皆悉願轉無上法輪為欲憐愍安樂利益諸天人故如是三說亦復如是我今勸請諸佛世尊唯願為轉無上法輪唯願彼等諸佛世尊施於法施願佛世尊普設法會願諸世尊澍大法雨願諸世尊然



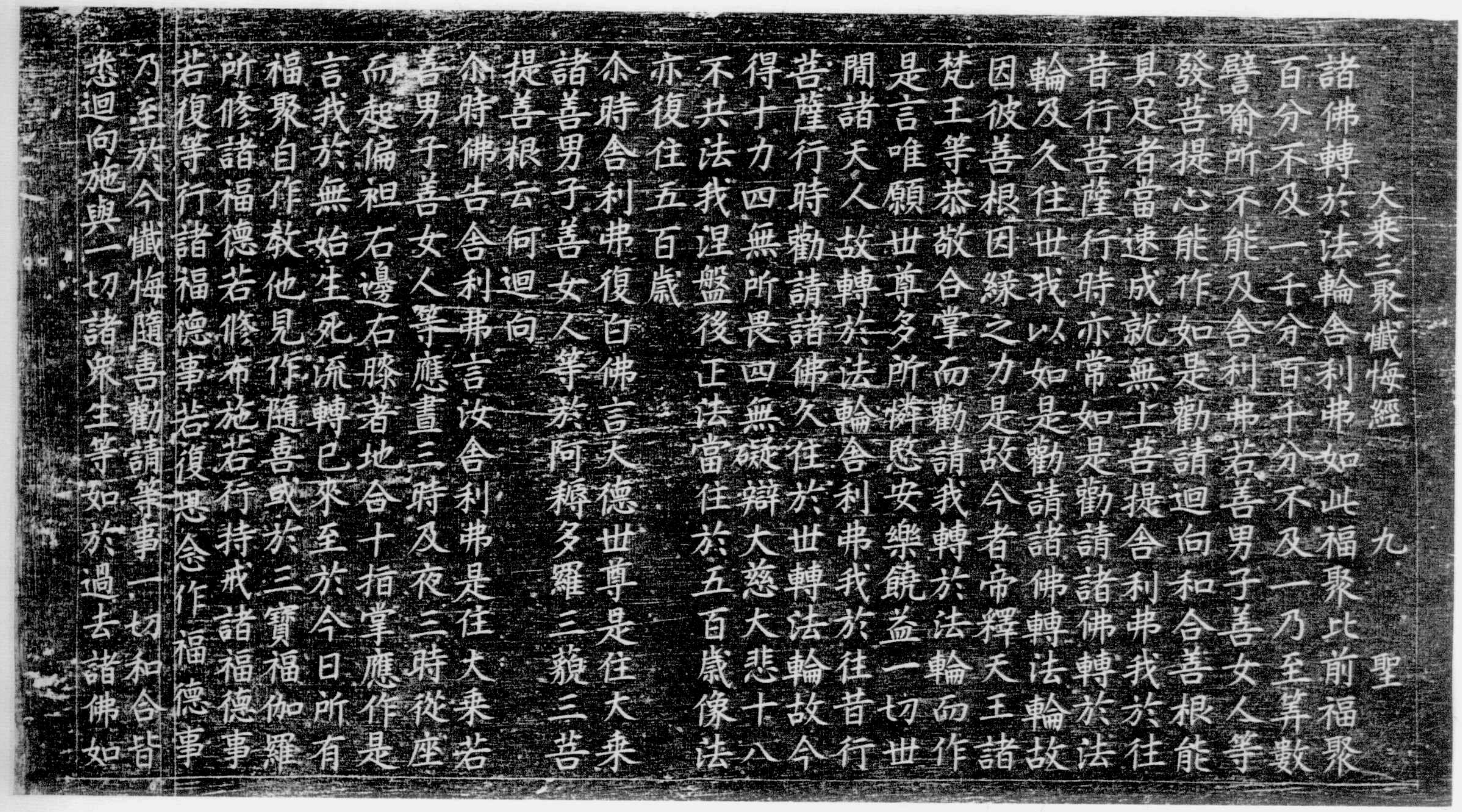
楊忠信書

大乘三聚懺悔經　八　聖

大法炬願諸世尊擊大法鼓願佛世尊作法音樂願諸世尊吹大法螺願諸世尊建立法幢願佛世尊以法充足一切眾生令諸眾生以法自恣多所利益安樂世間憐愍一切諸天人故又舍利弗若善男子善女人等欲當成就阿耨多羅三藐三菩提者應晝三時及夜三時偏袒右邊右膝著地合十指掌而作是念所有十方一切世界所有一切諸佛世尊現住在世若住若行應當憶念應當禮敬應作是言所有現在十方世界諸佛世尊欲捨壽命入涅盤者我皆勸請諸佛世尊莫入涅盤久住於世不思議劫不可說無有量不可稱劫為多利益安樂世間諸天人故堪忍久住無令身心而有疲倦如是三請諸佛世尊久住於世於無量劫利益安樂一切世間諸天人故堪忍久住勿令身心而有疲倦如是勸請彼所善根應當迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利弗汝今當觀勸請迴向得幾許福舍利弗於汝意云何若此三千大千世界滿中七寶持用布施諸佛如來其所得福寧為多不舍利弗言甚多世尊非所思量之所能知佛告舍利弗且置三千大千世界滿中七寶如是東方南西北方四維上下諸世界中滿中七寶持用布施諸佛如來其所得福寧為多不舍利弗言甚多世尊非可思量能得邊際舍利弗汝今當觀若善男子善女人等正信無諂能發無上菩提之心能作如是勸請

面背共計九百一十六字

塔下三七八三

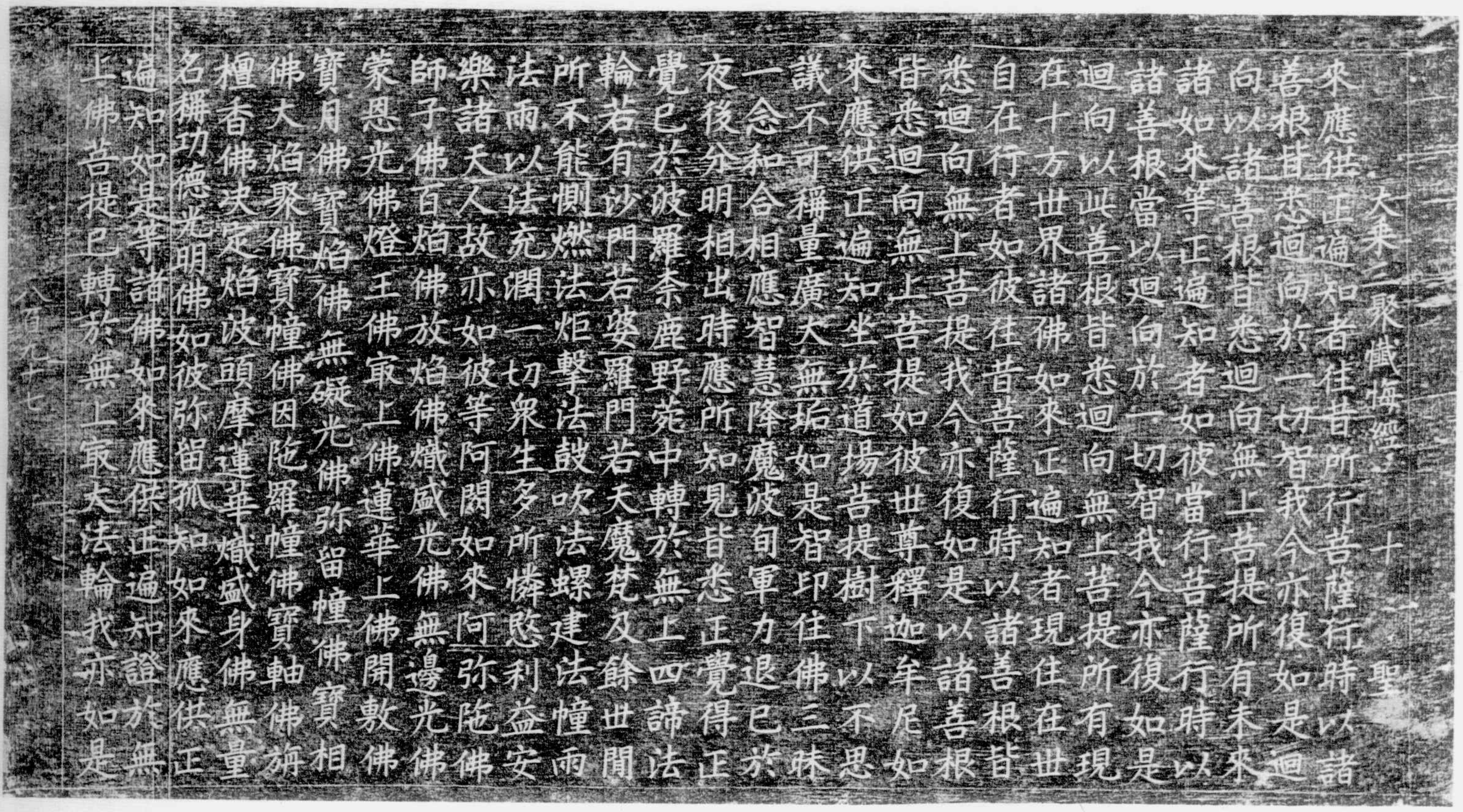


大乘三聚懺悔經　九　聖

諸佛轉於法輪舍利弗如此福聚比前福聚百分不及一千分不及百千分不及一乃至筭數譬喻所不能及舍利弗若善男子善女人等發菩提心能作如是勸請迴向和合善根能具足者當速成就無上菩提舍利弗我於往昔行菩薩行時亦常如是勸請諸佛轉於法輪及久住世我以如是勸請諸佛轉法輪故因彼善根因緣之力是故今者帝釋天王諸梵王等恭敬合掌而勸請我轉於法輪而作是言唯願世尊多所憐愍安樂饒益一切世間諸天人故轉於法輪舍利弗我於往昔行菩薩行時勸請諸佛久住於世轉法輪故今得十力四無所畏四無礙辯大慈大悲十八不共法我涅盤後正法當住於五百歲像法亦復住五百歲

尒時舍利弗復白佛言大德世尊是住大乘諸善男子善女人等求阿耨多羅三藐三菩提善根云何迴向

尒時佛告舍利弗言汝舍利弗是住大乘若善男子善女人等應晝三時及夜三時從座而起偏袒右邊右膝著地合十指掌應作是言我於無始生死流轉已來至於今日所有福聚自作教他見作隨喜或於三寶福伽羅所修諸福德若修布施若行持戒諸福德事若復等行諸福德事若復思念作福德事乃至於今懺悔隨喜勸請等事一切和合皆悉迴向施與一切諸衆生等如於過去諸佛如

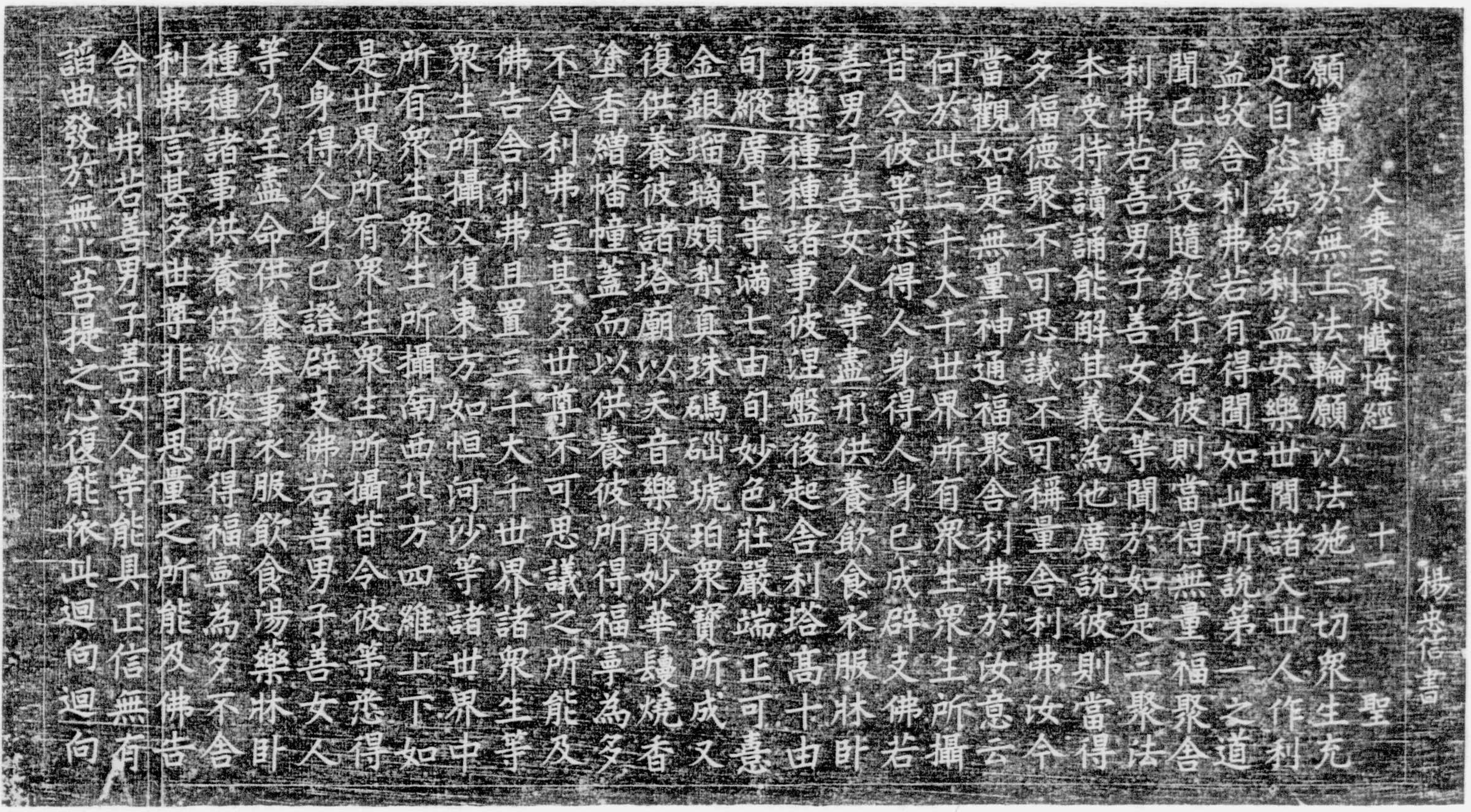


大乘三聚懺悔經　十　聖

來應供正遍知者往昔所行菩薩行時以諸善根皆悉迴向於一切智我今亦復如是迴向以諸善根皆悉迴向無上菩提所有未來諸如來等正遍知者如彼當行菩薩行時以諸善根當以迴向於一切智我今亦復如是迴向以此善根皆悉迴向無上菩提所有現在十方世界諸佛如來正遍知者現住在世自在行者如彼往昔菩薩行時以諸善根皆悉迴向無上菩提我今亦復如是以諸善根皆悉迴向無上菩提如彼世尊釋迦牟尼如來應供正遍知坐於道場菩提樹下以不思議不可稱量廣大無垢如是智印住佛三昧一念和合相應智慧降魔波旬軍力退已於夜後分明相出時應所知見皆悉正覺得正覺已於彼羅柰鹿野苑中轉於無上四諦法輪若有沙門若婆羅門若天魔梵及餘世間所不能惻燃法炬擊法鼓吹法螺建法幢雨法雨以法充潤一切衆生多所憐愍利益安樂諸天人故亦如彼等阿閦如來阿弥陁佛師子佛百焰佛放焰佛熾盛光佛無邊光佛蒙恩光佛燈王佛寂上佛蓮華上佛開敷佛寶月佛寶焰佛無礙光佛弥留幢佛寶相佛大焰聚佛寶幢佛因陁羅幢佛寶軸佛旃檀香佛決定焰波頭摩蓮華熾盛身佛無量名稱功德光明佛如彼弥留孤知如來應供正遍知如是等諸佛如來應供正遍知證於無上佛菩提已轉於無上寂大法輪我亦如是

八百九十七

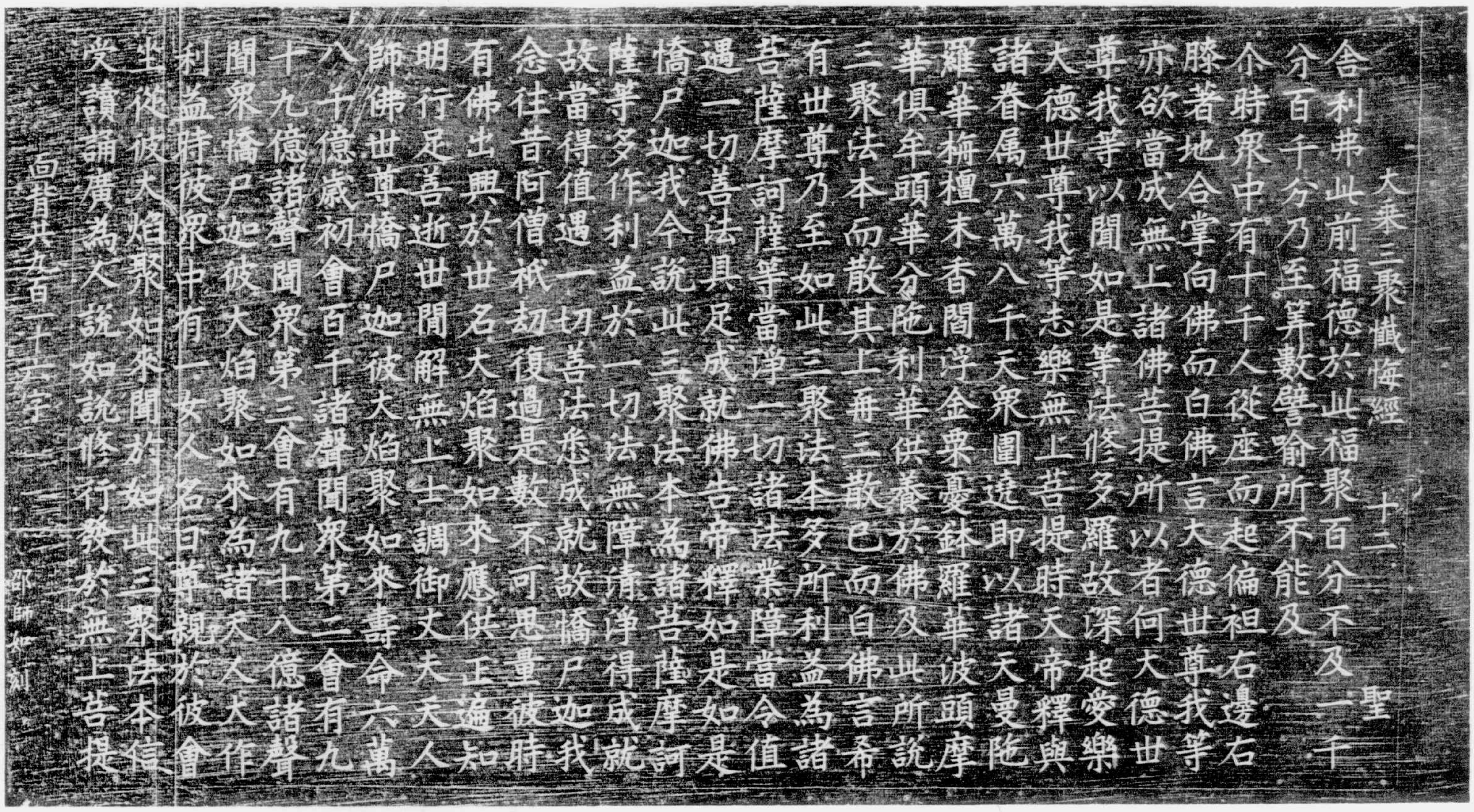
塔下三七八四



楊忠信書

大乘三聚懺悔經　十一　聖

願當轉於無上法輪願以法施一切衆生充足自恣為欲利益安樂世間諸天世人作利益故舍利弗若有得聞如此所說第一之道聞已信受隨教行者彼則當得無量福聚舍利弗若善男子善女人等聞於如是三聚法本受持讀誦能解其義為他廣說彼則當得多福德聚不可思議不可稱量舍利弗汝今當觀如是無量神通福聚舍利弗於汝意云何於此三千大千世界所有衆生衆生所攝皆令彼等悉得人身得人身已成辟支佛若善男子善女人等盡形供養飲食衣服牀卧湯藥種種諸事彼涅槃後起舍利塔高十由旬縱廣正等滿七由旬妙色莊嚴端正可憙金銀瑠璃頗梨真珠碼碯琥珀衆寶所成又復供養彼諸塔廟以天音樂散妙華鬘燒香塗香繒幡幢蓋而以供養彼所得福寧為多不舍利弗言甚多世尊不可思議之所能及佛告舍利弗且置三千大千世界諸衆生等衆生所攝又復東方如恒河沙等諸世界中所有衆生衆生所攝南西北方四維上下如是世界所有衆生衆生所攝皆令彼等悉得人身得人身已證辟支佛若善男子善女人等乃至盡命供養奉事衣服飲食湯藥牀卧種種諸事供養供給彼所得福寧為多不舍利弗言甚多世尊非可思量之所能及佛告舍利弗若善男子善女人等能具正信無有諂曲發於無上菩提之心復能依此迴向迴向



大乘三聚懺悔經　十二　聖

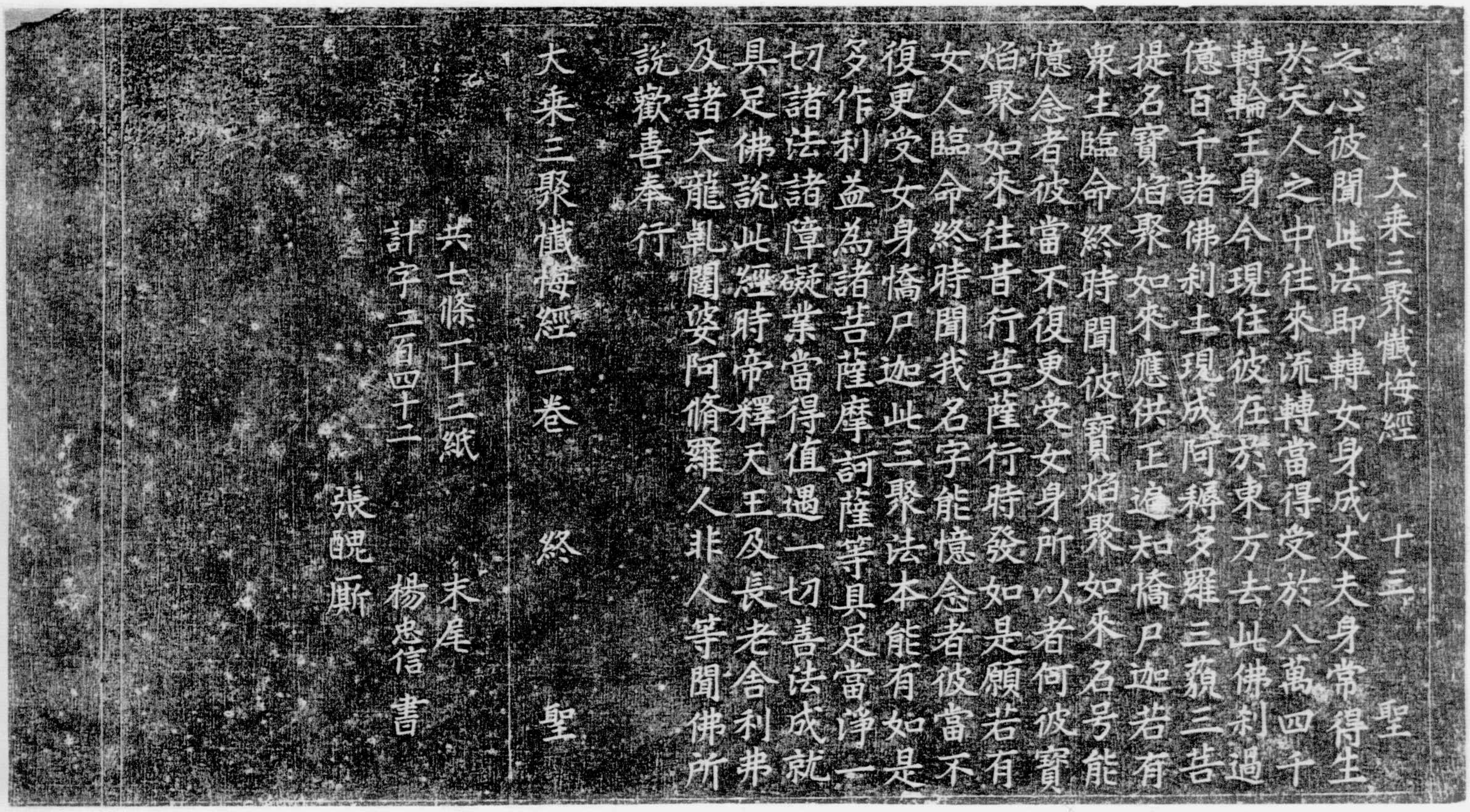
舍利弗此前福德於此福聚百分不及一千分百千分乃至筭數譬喻所不能及

尒時衆中有十千人從座而起偏袒右邊右膝著地合掌向佛而白佛言大德世尊我等亦欲當成無上諸佛菩提所以者何大德世尊我等以聞如是等法修多羅故深起愛樂大德世尊我等志樂無上菩提時天帝釋與諸眷屬六萬八千天衆圍遶即以諸天曼陀羅華栴檀末香閻浮金粟憂鉢羅華波頭摩華俱牟頭華分陀利華供養於佛及此所說三聚法本而散其上再三散已而白佛言希有世尊乃至如此三聚法本多所利益為諸菩薩摩訶薩等當淨一切諸法業障當令值遇一切善法具足成就佛告帝釋如是如是憍尸迦我今說此三聚法本為諸菩薩摩訶薩等多作利益於一切法無障清淨得成就故當得值遇一切善法悉成就故憍尸迦我念往昔阿僧祇劫復過是數不可思量彼時有佛出興於世名大焰聚如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊憍尸迦彼大焰聚如來壽命六萬八千億歲初會百千諸聲聞衆第二會有九十九億諸聲聞衆第三會有九十八億諸聲聞衆憍尸迦彼大焰聚如來為諸天人大作利益時彼衆中有一女人名曰尊親於彼會坐從彼大焰聚如來聞於如此三聚法本信受讀誦廣為人說如說修行發於無上菩提

面背共九百一十六字

鄧師如刻

塔下三七八五



大乘三聚懺悔經　十三　聖

之心彼聞此法即轉女身成丈夫身常得生於天人之中往來流轉當得受於八萬四千轉輪王身今現住彼在於東方去此佛刹過億百千諸佛刹土現成阿耨多羅三藐三菩提名寶焰聚如來應供正遍知憍尸迦若有衆生臨命終時聞彼寶焰聚如來名号能憶念者彼當不復更受女身所以者何彼寶焰聚如來往昔行菩薩行時發如是願若有女人臨命終時聞我名字能憶念者彼當不復更受女身憍尸迦此三聚法本能有如是多作利益為諸菩薩摩訶薩等具足當淨一切諸法諸障礙業當得值遇一切善法成就具足佛說此經時帝釋天王及長老舍利弗及諸天龍乹闥婆阿脩羅人非人等聞佛所說歡喜奉行

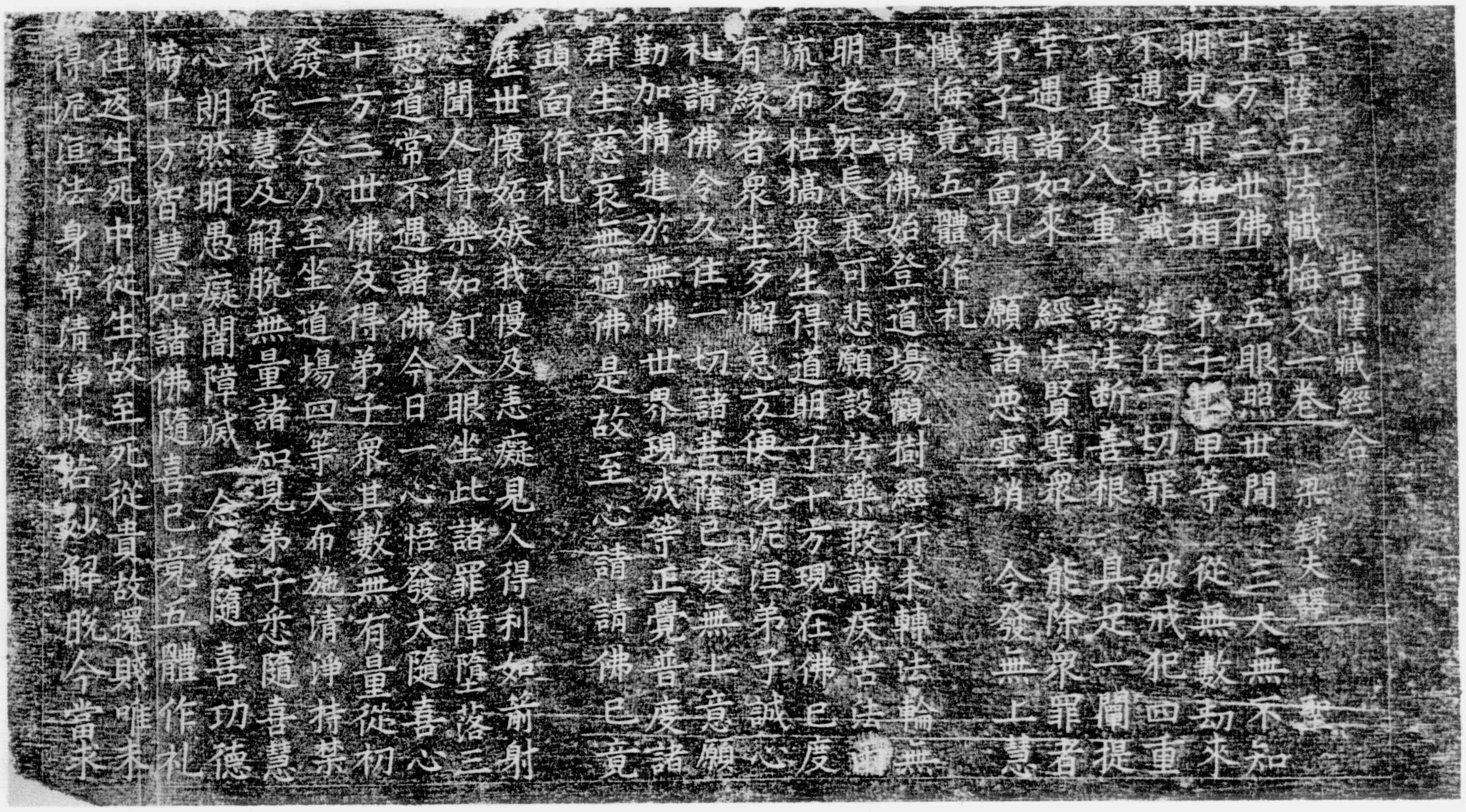
大乘三聚懺悔經一卷　終　聖

共七條一十三紙　末尾

計字二百四十二　楊忠信　書

張醜廝

塔下三七八六



菩薩藏經合　梁録失譯　聖

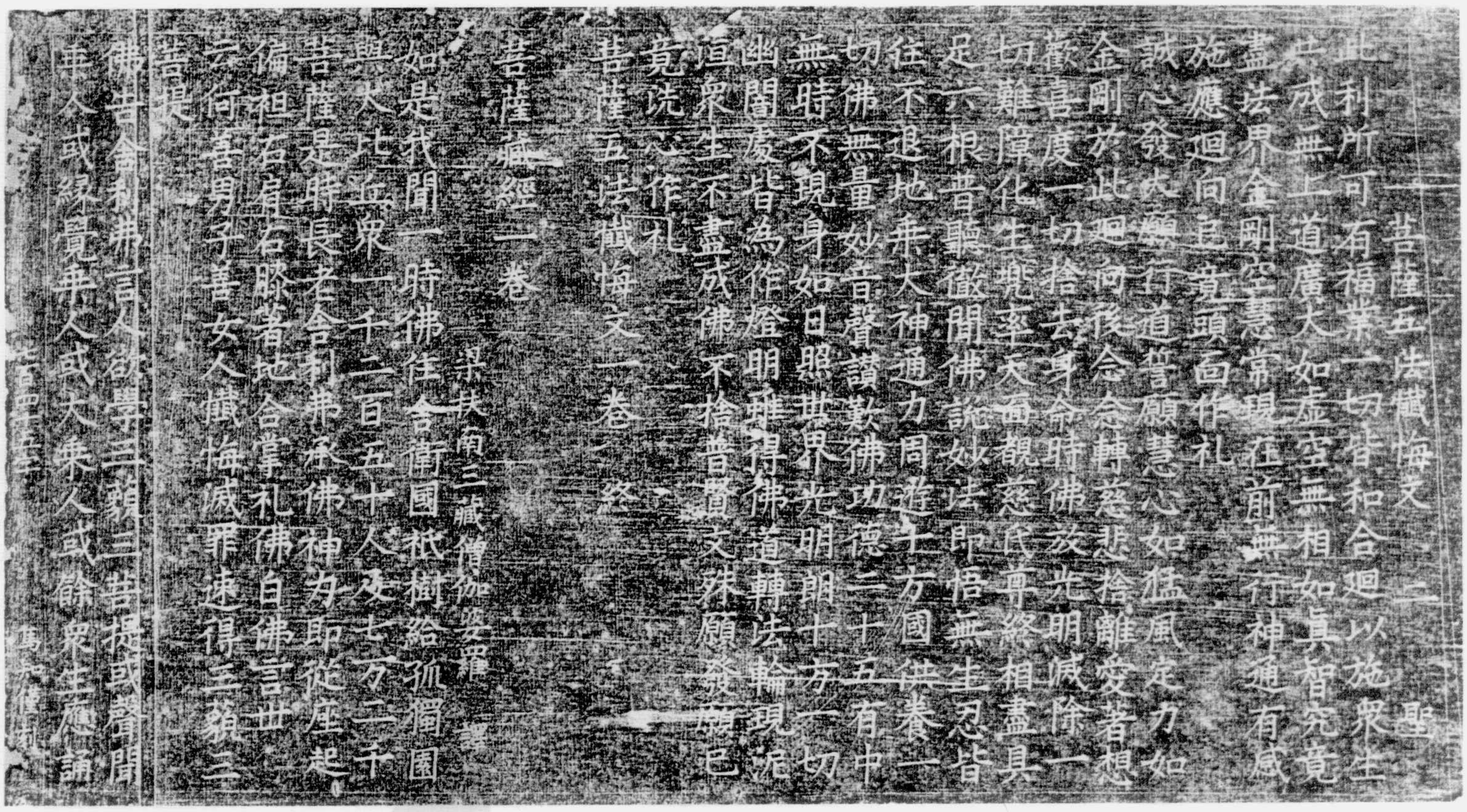
菩薩五法懺悔文一卷

十方三世佛　五眼照世間　三大無不知
明見罪福相　弟子某甲等　從無數劫來
不遇善知識　造作一切罪　破戒犯四重
六重及八重　謗法斷善根　具足一闡提
幸遇諸如來　經法賢聖衆　能除衆罪者
弟子頭面礼　願諸惡雲消　令發無上慧
懺悔竟五體作礼

十方諸佛始登道場觀樹經行未轉法輪無明老死長衰可悲願設法藥救諸疾苦法[illegible]流布枯槁衆生得道明子十方現在佛已度有緣者衆生多懈怠方便現泥洹弟子誠心礼請佛令久住一切諸菩薩已發無上意願勤加精進於無佛世界現成等正覺普度諸群生慈哀無過佛是故至心請請佛已竟頭面作礼

歷世懷妬嫉我慢及恚癡見人得利如箭射心聞人得樂如釘入眼坐此諸罪墮落三惡道常不遇諸佛今日一心悟發大隨喜心十方三世佛及得弟子衆其數無有量從初發一念乃至坐道場四等大布施清淨持禁戒定慧及解脫無量諸知見弟子悉隨喜慧心朗然明愚癡闇障滅一念發隨喜功德满十方智慧如諸佛隨喜已竟五體作礼

往返生死中從生故至死從貴故還賤唯未得泥洹法身常清淨彼若妙解脫今當求



菩薩五法懺悔文　二　聖

此利所可有福業一切皆和合迴以施衆生共成無上道廣大如虛空無相如真智究竟盡法界金剛空慧常現在前無行神通有感施應迴向已竟頭面作礼

誠心發大願行道普願慧心如猛風定力如金剛於此迴向後念念轉慈悲捨離愛著想歡喜度一切捨去身命時佛放光明滅除一切難障化生兜率天面觀慈氏尊終相盡具足六根普聽徹聞佛說妙法即悟無生忍皆往不退地乘大神通力周遊十方國供養一切佛無量妙音聲讚歎佛功德二十五有中無時不現身如日照世界光明朗十方一切幽闇處皆為作燈明雖得佛道轉法輪現泥洹衆生不盡成佛不捨普賢文殊願發願已竟洗心作礼

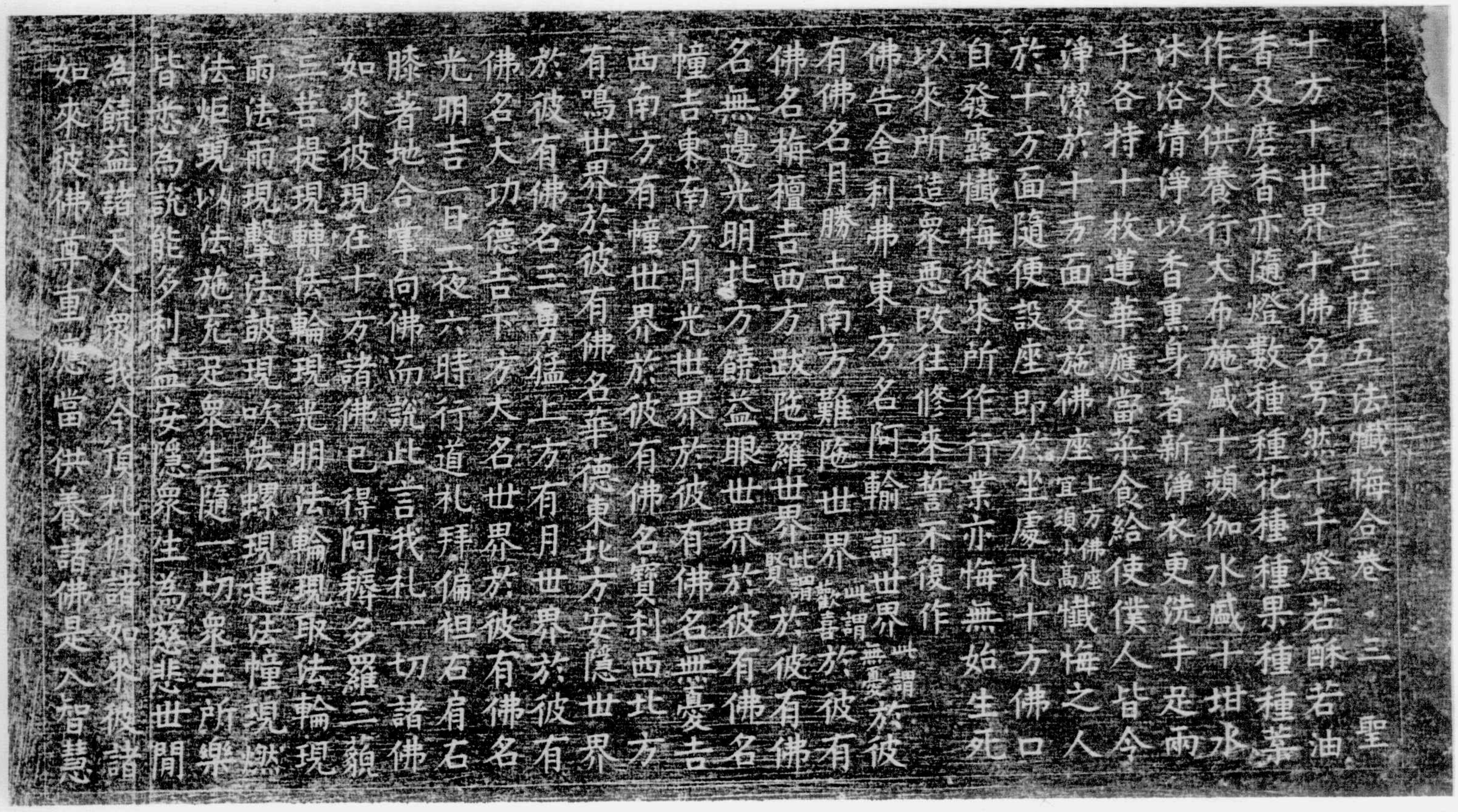
菩薩五法懺悔文一卷　終

菩薩藏經一卷　梁扶南三藏僧伽婆羅譯

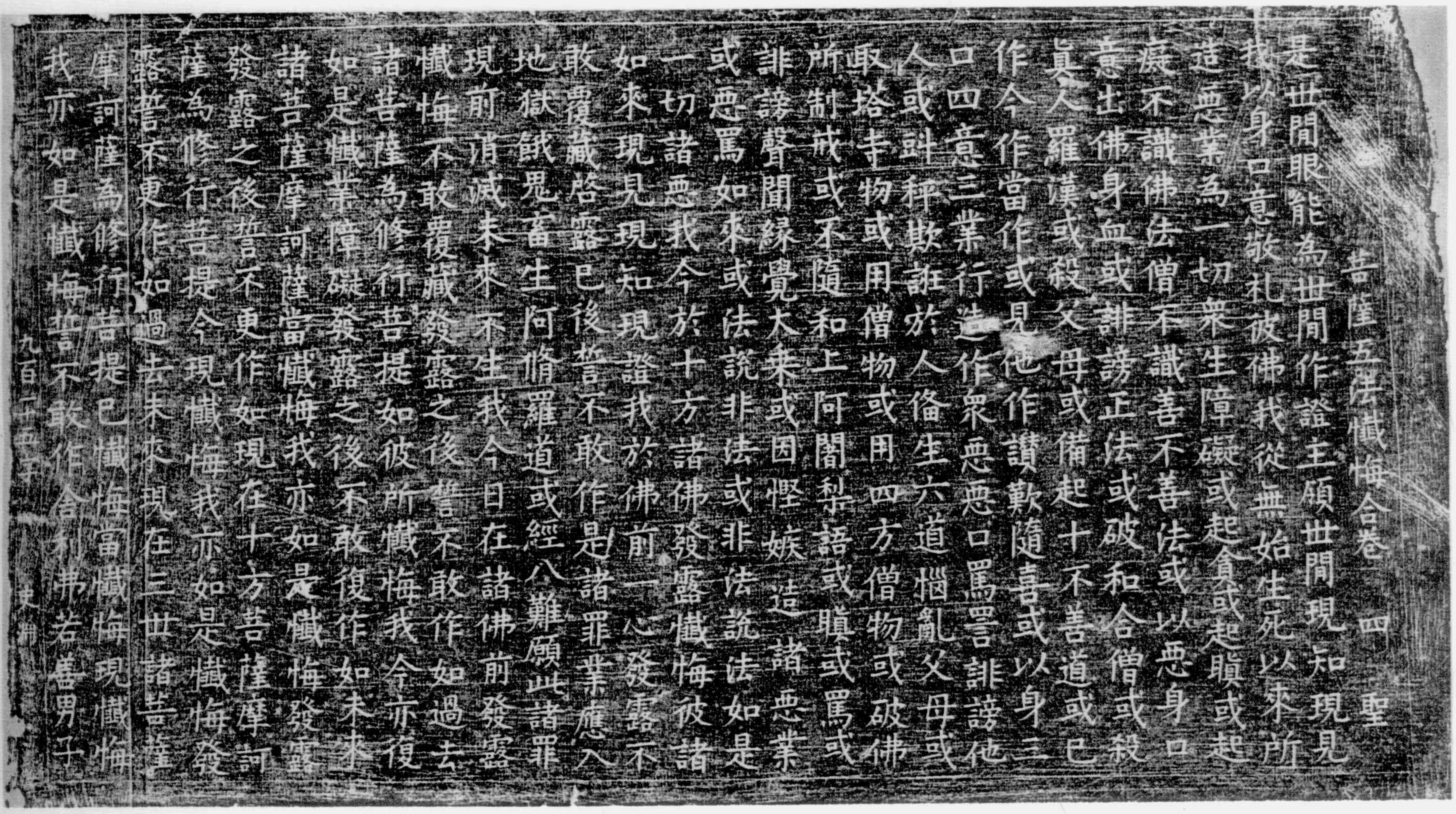
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆一千二百五十人及七万二千菩薩是時長老舍利弗承佛神力即從座起偏袒右肩右膝著地合掌礼佛白佛言世云何善男子善女人懺悔滅罪速得三藐三菩提

佛告舍利弗言人欲學三藐三菩提或聲聞乘人或緣覺乘人或大乘人或餘衆生應誦

菩四五　馬[illegible]權刻

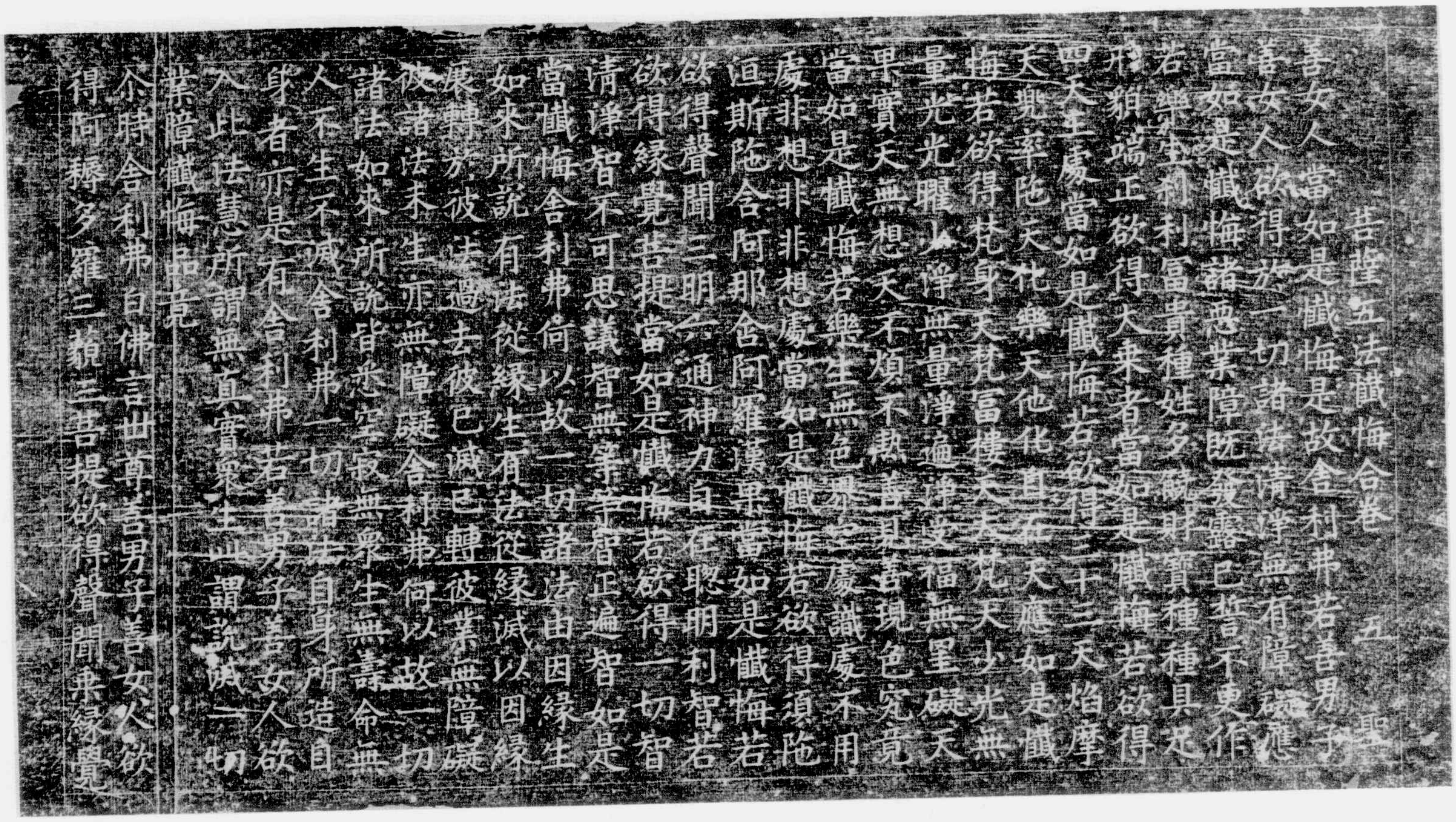


菩薩五法懺悔合卷　三　聖
十方十世界十佛名号然十千燈若酥若油
香及磨香亦隨燈數種種花種種果種種菓
作大供養行大布施感十頻伽水感十甘水
沐浴清淨以香熏身著新淨衣更洗手足兩
手各持十枚蓮華應當莘食給使僕人皆令
淨潔於十方面各施佛座（上方佛座宜須高）懺悔之人
於十方面隨便設座即於坐處礼十方佛口
自發露懺悔從來所作行業亦悔無始生死
以來所造衆惡改往修來誓不復作
佛告舍利弗東方名阿輸調世界（此謂無憂）於彼
有佛名月勝吉南方難陁世界（此謂歡喜）於彼有
佛名栴檀吉西方跋陁羅世界（此謂賢）於彼有佛
名無邊光明北方饒益眼世界於彼有佛名
幢吉東南方月光世界於彼有佛名無憂吉
西南方有幢世界於彼有佛名寶剎西北方
有鳴世界於彼有佛名華德東北方安隱世界
於彼有佛名三勇猛上方有月世界於彼有
佛名大功德吉下方大名世界於彼有佛名
光明吉一日一夜六時行道礼拜偏袒右肩右
膝著地合掌向佛而說此言我礼一切諸佛
如來彼現在十方諸佛已得阿耨多羅三藐
三菩提現轉法輪現光明法輪現取法輪現
雨法雨現擊法鼓現吹法螺現建法幢現燃
法炬現以法施充足衆生隨一切衆生所樂
皆悉為說能多利益安隱衆生為慈悲世間
為饒益諸天人衆我今頂礼彼諸如來彼諸
如來彼佛尊重應當供養諸佛是入智慧

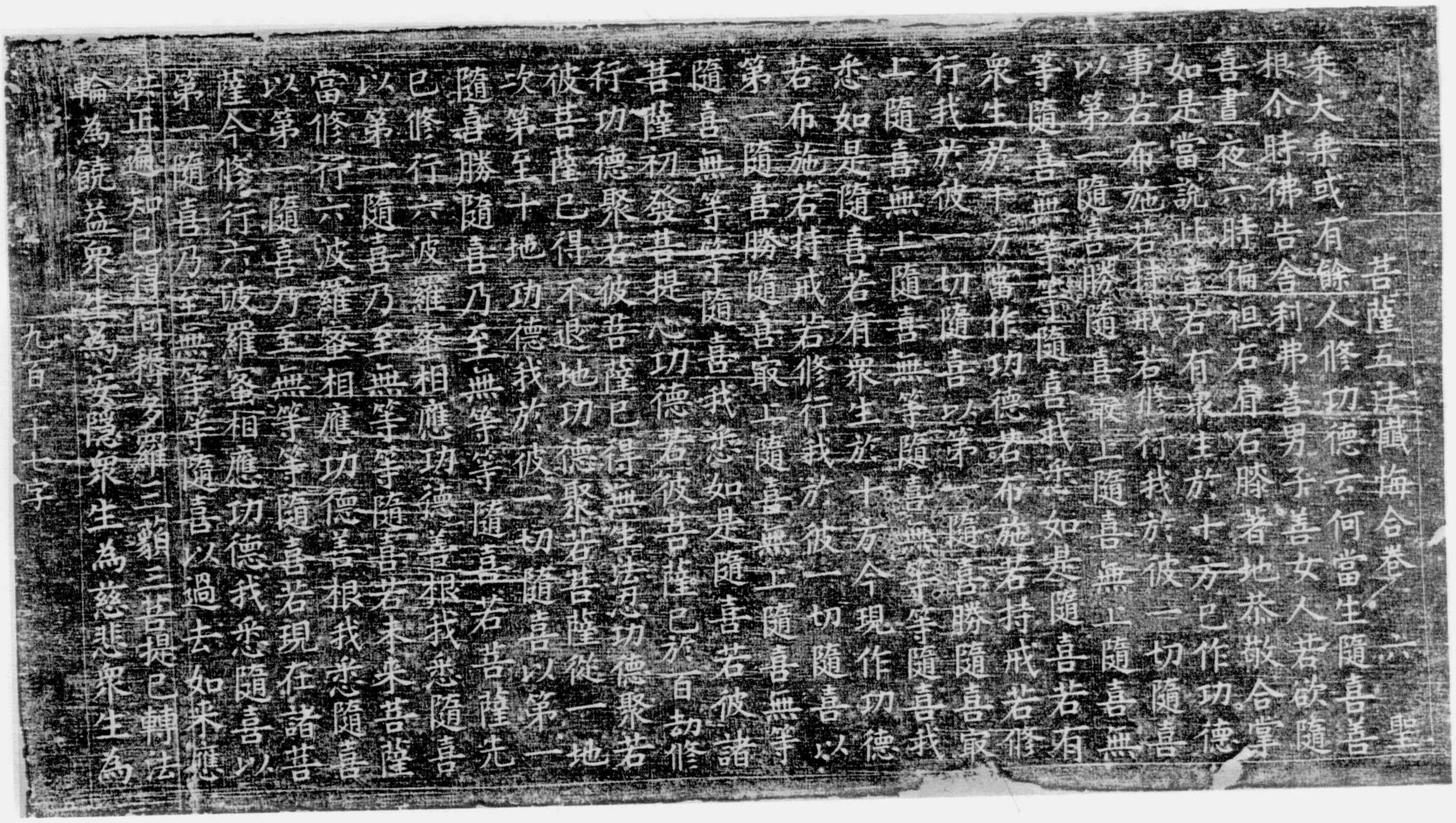


菩薩五法懺悔合卷　四　聖
是世間眼能為世間作證主頒世間現知現見
我以身口意敬礼彼佛我從無始生死以來所
造惡業為一切衆生障礙或起貪或起瞋或起
癡不識佛法僧不識善不善法或以惡身口
意出佛身血或誹謗正法或破和合僧或殺
真人羅漢或殺父母或備起十不善道或已
作今作當作或見他作讚歎隨喜或以身三
口四意三業行造作衆惡惡口罵詈誹謗他
人或斗秤欺誑於人備生六道惱亂父母或
取塔寺物或用僧物或用四方僧物或破佛
所制戒或不隨和上阿闍梨語或瞋或罵或
誹謗聲聞緣覺大乘或因慳嫉造諸惡業
或惡罵如來或法說非法或非法說法如是
一切諸惡我今於十方諸佛發露懺悔彼諸
如來現見現知現證我於佛前一心發露不
敢覆藏啓露已後誓不敢作是諸罪業應入
地獄餓鬼畜生阿脩羅道或經八難願此諸罪
現前消滅未來不生我今日在諸佛前發露
懺悔不敢覆藏發露之後誓不敢作如過去
諸菩薩為修行菩提如彼所懺悔我今亦復
如是懺業障礙發露之後不敢復作如未來
諸菩薩摩訶薩當懺悔我亦如是懺悔發露
發露之後誓不更作如現在十方菩薩摩訶
薩為修行菩提今現懺悔我亦如是懺悔發
露誓不更作如過去未來現在三世諸菩薩
摩訶薩為修行菩提已懺悔當懺悔現懺悔
我亦如是懺悔誓不敢作舍利弗若善男子
九百二十四字　史洲

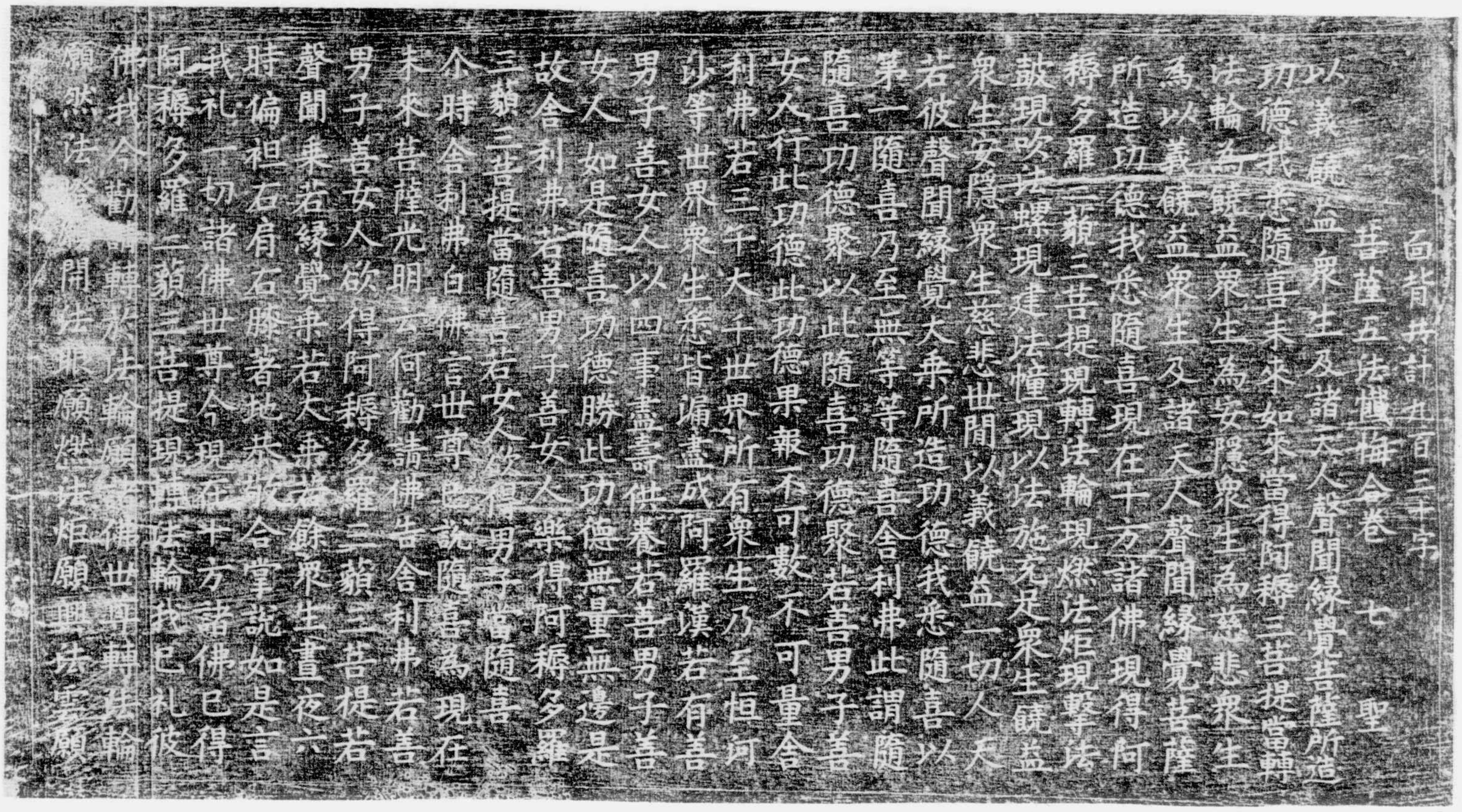
塔下三七七五



菩薩五法懺悔合卷　五　聖
善女人當如是懺悔是故舍利弗若善男子
善女人欲得於一切諸法清淨無有障礙應
當如是懺悔諸惡業障既發露已誓不更作
若樂生剎利富貴種姓多饒財寶種種具足
形貌端正欲得大乘者當如是懺悔若欲得
四天王處當如是懺悔若欲得三十三天焰摩
天兜率陀天化樂天他化自在天應如是懺
悔若欲得梵身天梵富樓天大梵天少光無
量光光曜少淨無量淨遍淨受福無罣礙天
果實天無想天不煩不熱善見善現色究竟
當如是懺悔若樂生無色界空處識處不用
處非想非非想處當如是懺悔若欲得須陀
洹斯陀含阿那含阿羅漢果當如是懺悔若
欲得聲聞三明六通神力自在聰明利智若
欲得緣覺菩提當如是懺悔若欲得一切智
清淨智不可思議智無等等智正遍智如是
當懺悔舍利弗何以故一切諸法由因緣生
如來所說有法從緣生有法從緣滅以因緣
展轉於彼法過去彼已滅已轉彼業無障礙
彼諸法未生亦無障礙舍利弗何以故一切
諸法如來所說皆悉空寂無眾生無壽命無
人不生不滅舍利弗一切諸法自身所造自
身者亦是有舍利弗若善男子善女人欲
入此法慧所謂無真實眾生此謂說滅一切
業障懺悔品竟
尒時舍利弗白佛言世尊善男子善女人欲
得阿耨多羅三藐三菩提欲得聲聞乘緣覺



菩薩五法懺悔合卷　六　聖
乘大乘或有餘人修功德云何當生隨喜善
根尒時佛告舍利弗善男子善女人若欲隨
喜晝夜六時偏袒右肩右膝著地恭敬合掌
如是當說此言若有眾生於十方已作功德
事若布施若持戒若修行我於彼一切隨喜
以第一隨喜勝隨喜最上隨喜無上隨喜無
等隨喜無等等隨喜我悉如是隨喜若有
眾生於十方當作功德若布施若持戒若修
行我於彼一切隨喜以第一隨喜勝隨喜最
上隨喜無上隨喜無等隨喜無等等隨喜我
悉如是隨喜若有眾生於十方今現作功德
若布施若持戒若修行我於彼一切隨喜以
第一隨喜勝隨喜最上隨喜無上隨喜無等
隨喜無等等隨喜我悉如是隨喜若彼諸
菩薩初發菩提心功德若彼菩薩已於一百劫修
行功德聚若彼菩薩已得無生法忍功德聚若
彼菩薩已得不退地功德聚若菩薩從一地
次第至十地功德我於彼一切隨喜以第一
隨喜勝隨喜乃至無等等隨喜若菩薩先
已修行六波羅蜜相應功德善根我悉隨喜
以第一隨喜乃至無等等隨喜若未來菩薩
當修行六波羅蜜相應功德善根我悉隨喜
以第一隨喜乃至無等等隨喜若現在諸菩
薩今修行六波羅蜜相應功德我悉隨喜以
第一隨喜乃至無等等隨喜以過去如來應
供正遍知已得阿耨多羅三藐三菩提已轉法
輪為饒益眾生為安隱眾生為慈悲眾生為
九百一十七字

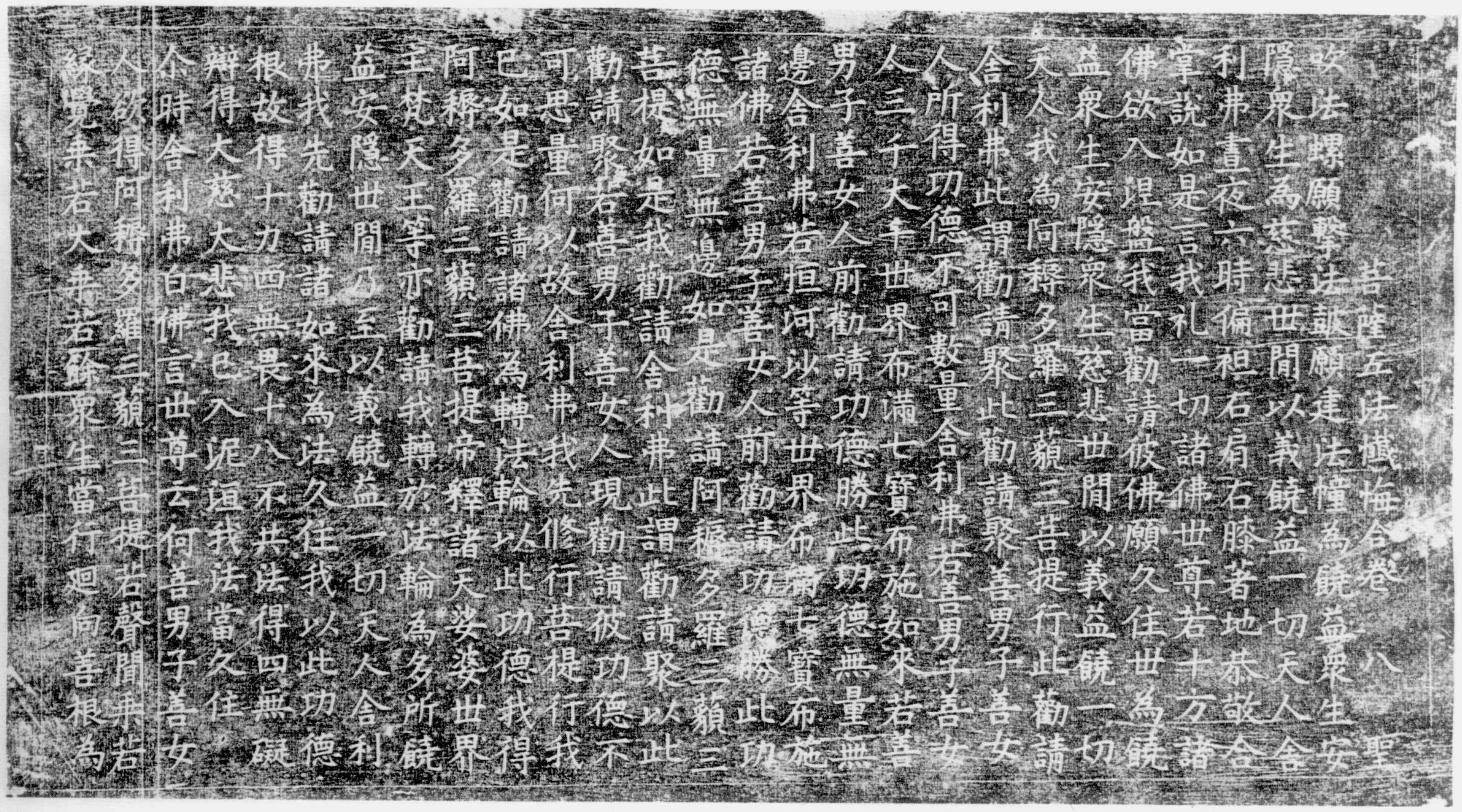


面背卅計五百三十字

菩薩五法懺悔合卷七　聖

以義饒益眾生及諸天人聲聞緣覺菩薩所造功德我悉隨喜未來如來當得阿耨三菩提當轉法輪為饒益眾生為安隱眾生為慈悲眾生為以義饒益眾生及諸天人聲聞緣覺菩薩所造功德我悉隨喜現在十方諸佛現得阿耨多羅三藐三菩提現轉法輪現燃法炬現擊法鼓現吹法螺現建法幢現以法施充足眾生饒益眾生安隱眾生慈悲世間以義饒益一切人天若彼聲聞緣覺大乘所造功德我悉隨喜以第一隨喜乃至無等等隨喜舍利弗此謂隨喜功德聚以此隨喜功德聚若善男子善女人行此功德此功德果報不可數不可量舍利弗若三千大千世界所有眾生乃至恒河沙等世界眾生悉皆遍盡成阿羅漢若有善男子善女人以四事盡壽供養若善男子善女人如是隨喜功德勝此功德無量無邊是故舍利弗若善男子善女人樂得阿耨多羅三藐三菩提當隨喜若女人欲得男子當隨喜

尒時舍利弗白佛言世尊已說隨喜為現在未來菩薩光明云何勸請佛告舍利弗若善男子善女人欲得阿耨多羅三藐三菩提若聲聞乘若緣覺乘若大乘若餘眾生晝夜六時偏袒右肩右膝著地恭敬合掌說如是言我礼一切諸佛世尊今現在十方諸佛已得阿耨多羅三藐三菩提現轉法輪我已礼彼佛我今勸請轉於法輪願諸佛世尊轉法輪願然法[illegible]開法眼願燃法炬願興法雲願

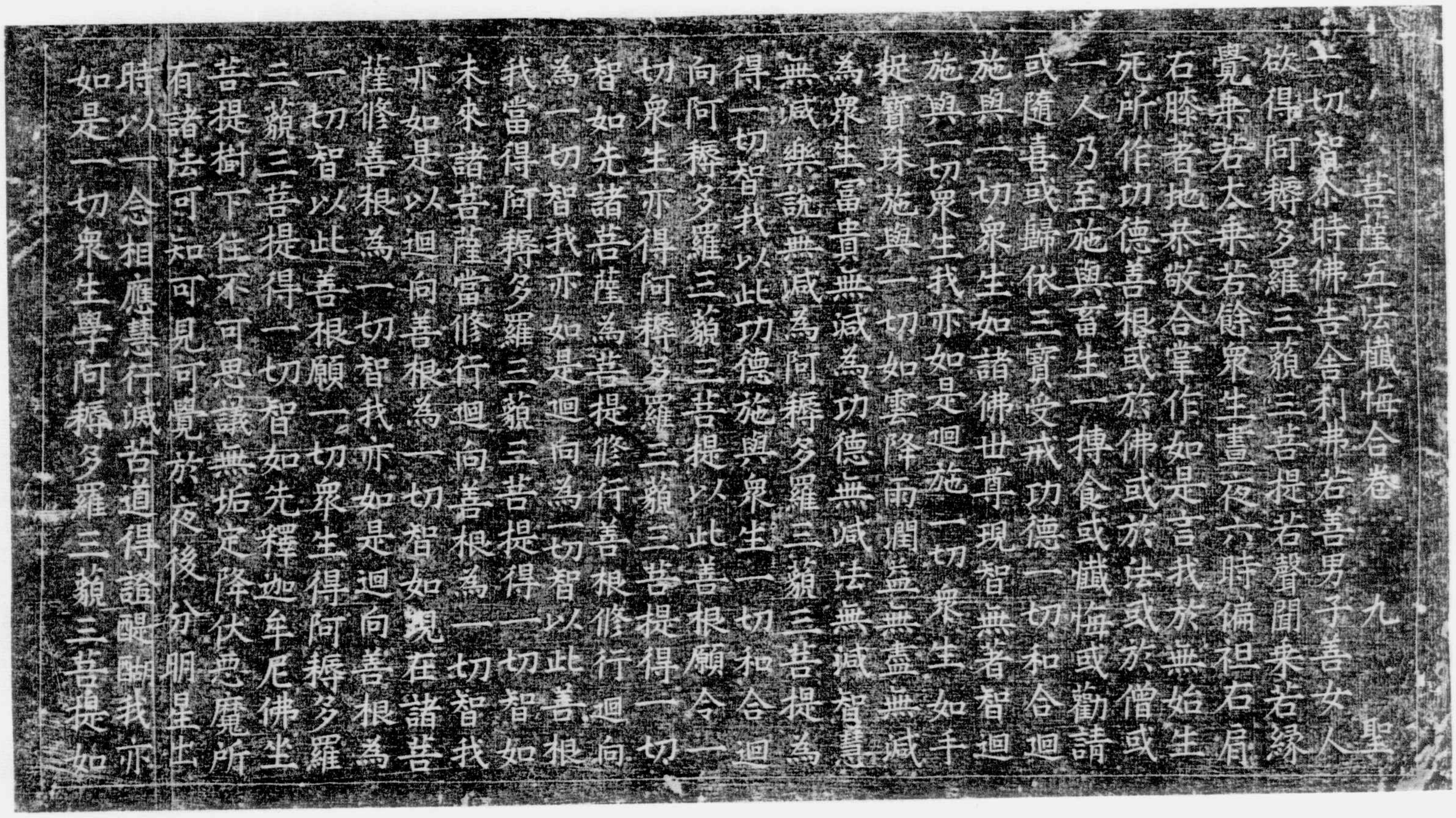


菩薩五法懺悔合卷八　聖

吹法螺願擊法鼓願建法幢為饒益眾生安隱眾生為慈悲世間以義饒益一切天人舍利弗晝夜六時偏袒右肩右膝著地恭敬合掌說如是言我礼一切諸佛世尊若十方諸佛欲入涅槃我當勸請彼佛願久住世為饒益眾生安隱眾生慈悲世間以義益饒一切天人我為阿耨多羅三藐三菩提行此勸請舍利弗此謂勸請聚此勸請聚善男子善女人所得功德不可數量舍利弗若善男子善女人三千大千世界布滿七寶布施如來若善男子善女人前勸請功德勝此功德無量無邊舍利弗若恒河沙等世界布滿七寶布施諸佛若善男子善女人前勸請功德勝此功德無量無邊如是勸請阿耨多羅三藐三菩提如是我勸請舍利弗此謂勸請聚以此勸請聚若善男子善女人現勸請彼功德不可思量何以故舍利弗我先修行菩提行我已如是勸請諸佛為轉法輪以此功德我得阿耨多羅三藐三菩提帝釋諸天娑婆世界主梵天王等亦勸請我轉於法輪為多所饒益安隱世間乃至以義饒益一切天人舍利弗我先勸請諸如來為法久住我以此功德根故得十力四無畏十八不共法得四無礙辯得大慈大悲我已入涅槃我法當久住

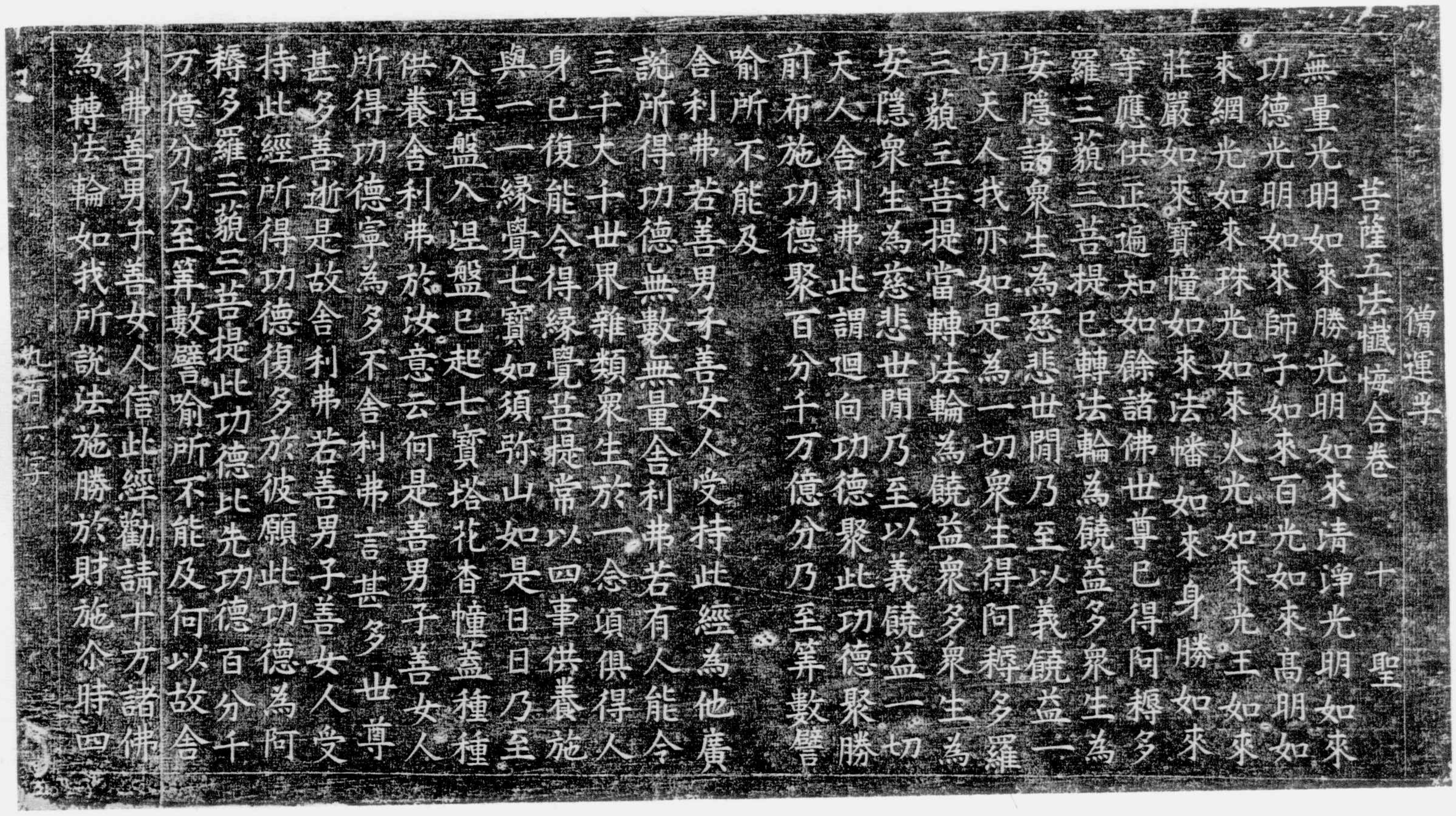
尒時舍利弗白佛言世尊云何善男子善女人欲得阿耨多羅三藐三菩提若聲聞乘若緣覺乘若大乘若餘眾生當行迴向善根為

塔下三七七七



菩薩五法懺悔合卷　九　聖

一切智尒時佛告舍利弗若善男子善女人欲得阿耨多羅三藐三菩提若聲聞乘若緣覺乘若大乘若餘衆生晝夜六時偏袒右肩右膝著地恭敬合掌作如是言我於無始生死所作功德善根或於佛或於法或於僧或一人乃至施與畜生一摶食或懺悔或勸請或隨喜或歸依三寳受戒功德一切和合迴施與一切衆生如諸佛世尊現智無著智迴施與一切衆生我亦如是迴施一切衆生如手提寳珠施與一切如雲降雨潤益無盡無減為衆生富貴無減為功德無減法無減智慧無減樂說無減為阿耨多羅三藐三菩提為得一切智我以此功德施與衆生一切和合迴向阿耨多羅三藐三菩提以此善根願令一切衆生亦得阿耨多羅三藐三菩提得一切智如先諸菩薩為菩提修行善根修行迴向為一切智我亦如是迴向為一切智以此善根我當得阿耨多羅三藐三菩提得一切智如未來諸菩薩當修行迴向善根為一切智我亦如是以迴向善根為一切智如現在諸菩薩修善根為一切智我亦如是迴向善根為一切智以此善根願一切衆生得阿耨多羅三藐三菩提得一切智如先釋迦牟尼佛坐菩提樹下住不可思議無垢定降伏惡魔所有諸法可知可見可覺於夜後分明星出時以一念相應慧行滅苦道得證醍醐我亦如是一切衆生學阿耨多羅三藐三菩提如



僧運手

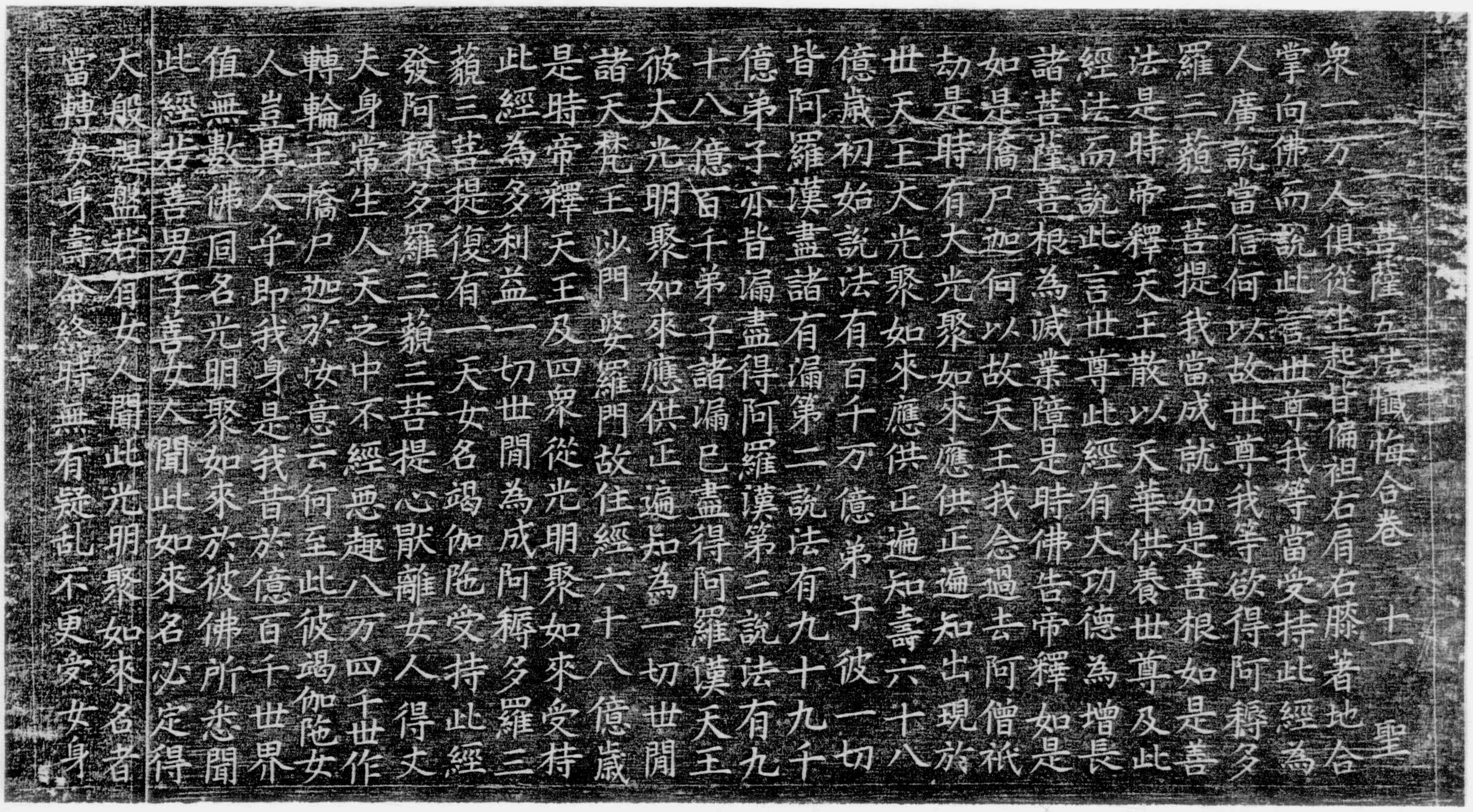
菩薩五法懺悔合卷　十　聖

無量光明如來勝光明如來清淨光明如來功德光明如來師子如來百光如來高明如來網光如來珠光如來火光如來光王如來莊嚴如來寳幢如來法幡如來身勝如來等應供正遍知如餘諸佛世尊已得阿耨多羅三藐三菩提已轉法輪為饒益多衆生為安隱諸衆生為慈悲世間乃至以義饒益一切天人我亦如是為一切衆生得阿耨多羅三藐三菩提當轉法輪為饒益衆多衆生為安隱衆生為慈悲世間乃至以義饒益一切天人舍利弗此謂迴向功德聚此功德聚勝前布施功德聚百分千万億分乃至筭數譬喻所不能及

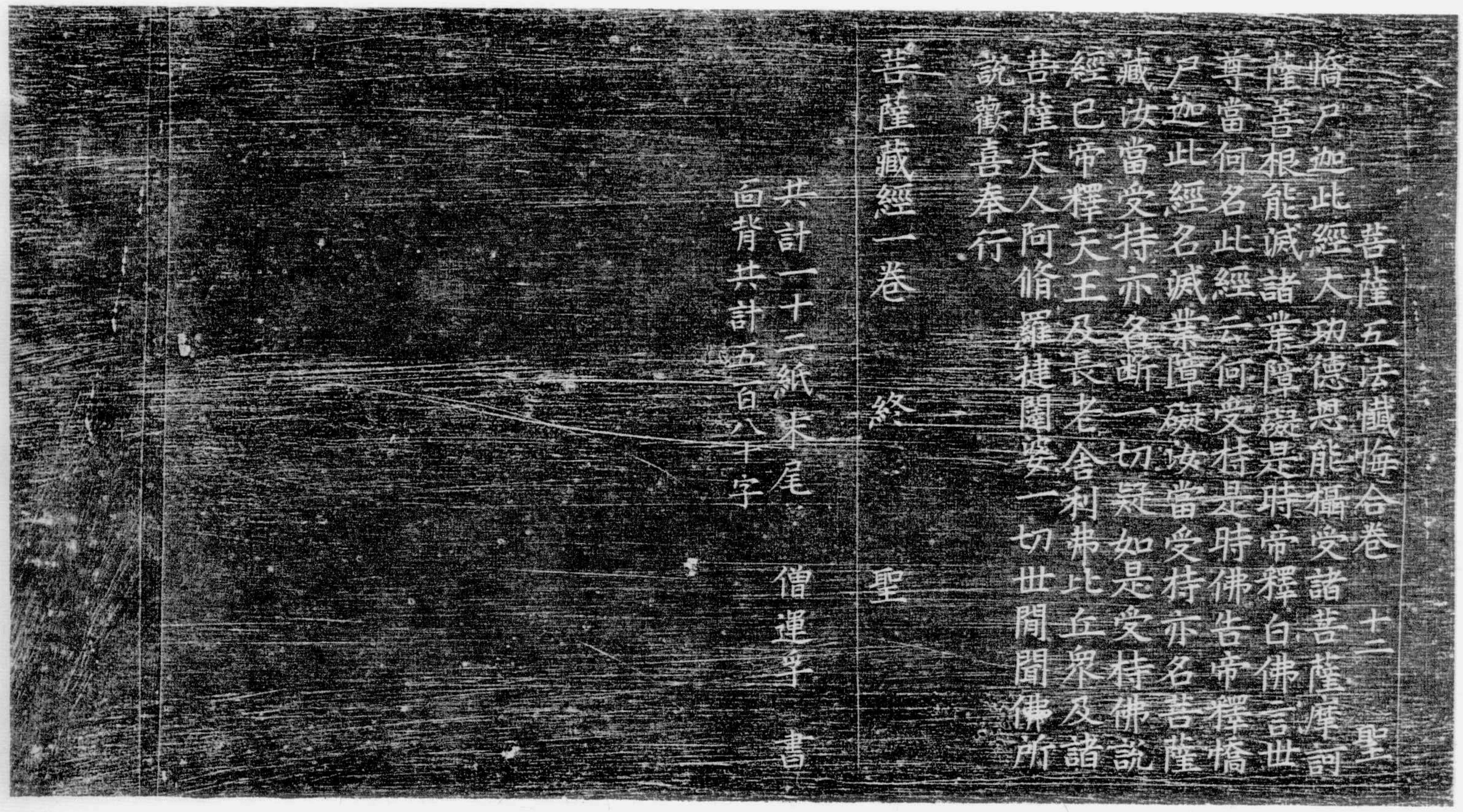
舍利弗若善男子善女人受持此經為他廣說所得功德無數無量舍利弗若有人能令三千大千世界雜類衆生於一念頃俱得人身已復能令得緣覺菩提常以四事供養施與一一緣覺七寳如須弥山如是日日乃至入涅盤入涅盤已起七寳塔花香幢蓋種種供養舍利弗於汝意云何是善男子善女人所得功德寧為多不舍利弗言甚多世尊甚多善逝是故舍利弗若善男子善女人受持此經所得功德復多於彼願此功德為阿耨多羅三藐三菩提此功德比先功德百分千万億分乃至筭數譬喻所不能及何以故舍利弗善男子善女人信此經勸請十方諸佛為轉法輪如我所說法施勝於財施尒時四

九百一六字

塔下三七七八



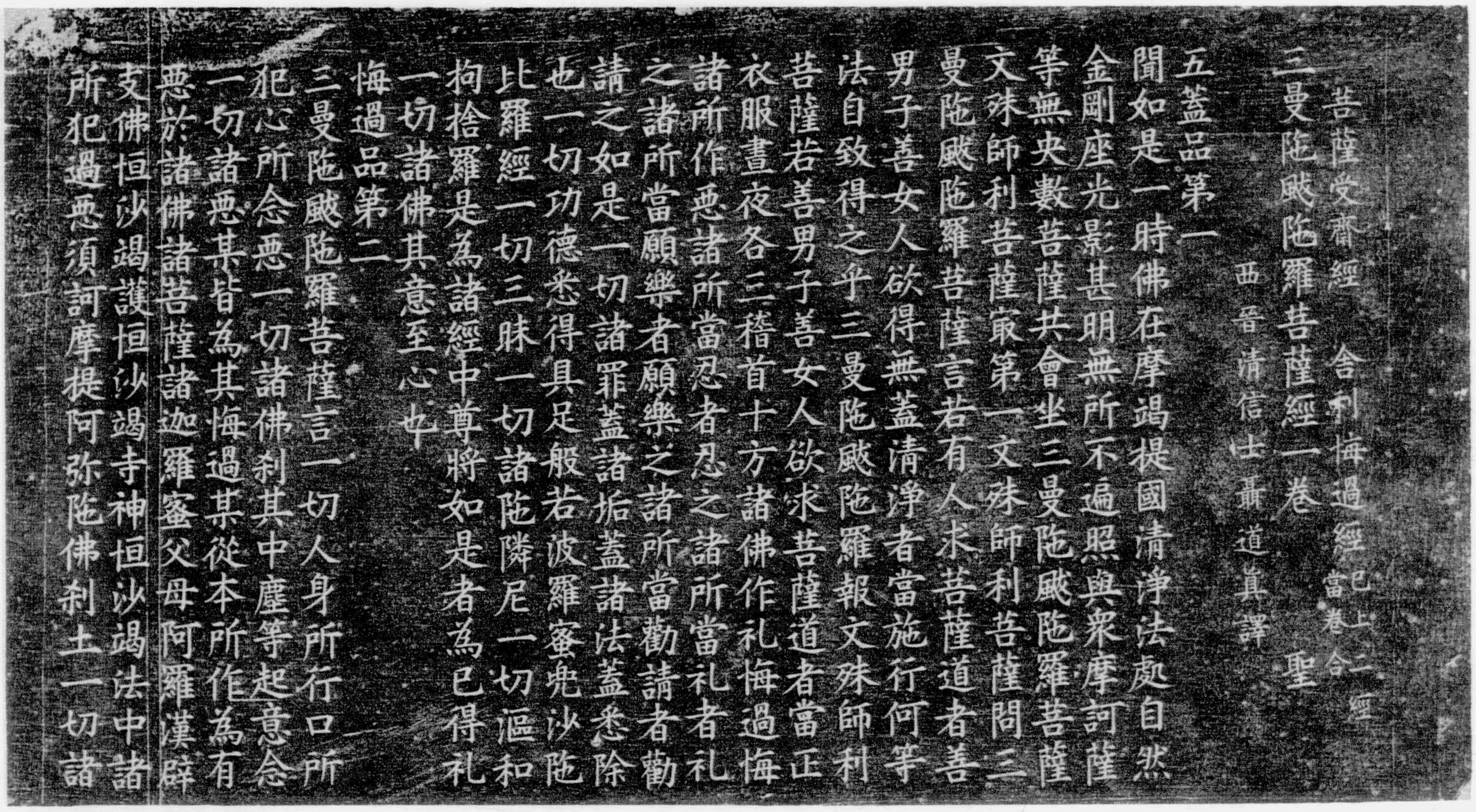
菩薩五法懺悔合卷　十一　聖
衆一万人俱從坐起皆偏袒右肩右膝著地合
掌向佛而說此言世尊我等當受持此經為
人廣說當信何以故世尊我等欲得阿耨多
羅三藐三菩提我當成就如是善根如是善
法是時帝釋天王散以天華供養世尊及此
經法而說此言世尊此經有大功德為增長
諸菩薩善根為滅業障是時佛告帝釋如是
如是憍尸迦何以故天王我念過去阿僧祇
劫是時有大光聚如來應供正遍知出現於
世天王大光聚如來應供正遍知壽六十八
億歲初始說法有百千万億弟子彼一切
皆阿羅漢盡諸有漏第二說法有九十九千
億弟子亦皆漏盡得阿羅漢第三說法有九
十八億百千弟子諸漏已盡得阿羅漢天王
彼大光明聚如來應供正遍知為一切世間
諸天梵王沙門婆羅門故住經六十八億歲
是時帝釋天王及四衆從光明聚如來受持
此經為多利益一切世間為成阿耨多羅三
藐三菩提復有一天女名竭伽陁受持此經
發阿耨多羅三藐三菩提心猒離女人得丈
夫身常生人天之中不經惡趣八万四千世作
轉輪王憍尸迦於汝意云何至此彼竭伽陁女
人豈異人乎即我身是我昔於億百千世界
值無數佛同名光明聚如來於彼佛所悉聞
此經若善男子善女人聞此如來名必定得
大般涅盤若有女人聞此光明聚如來名者
當轉女身壽命終時無有疑乱不更受女身



菩薩五法懺悔合卷　十二　聖
憍尸迦此經大功德甚能攝受諸菩薩摩訶
薩善根能滅諸業障礙是時帝釋白佛言世
尊當何名此經云何受持是時佛告帝釋憍
尸迦此經名滅業障礙汝當受持亦名菩薩
藏汝當受持亦各斷一切疑如是受持佛說
經已帝釋天王及長老舍利弗比丘衆及諸
菩薩天人阿脩羅揵闥婆一切世間聞佛所
說歡喜奉行

菩薩藏經一卷　終　聖
共計一十二紙末尾　僧運亭　書
面背共計五百八十字

塔下三七七九



菩薩受齋經 舍利悔過經（已上二經當卷合）

三曼陀颰陀羅菩薩經一卷 聖

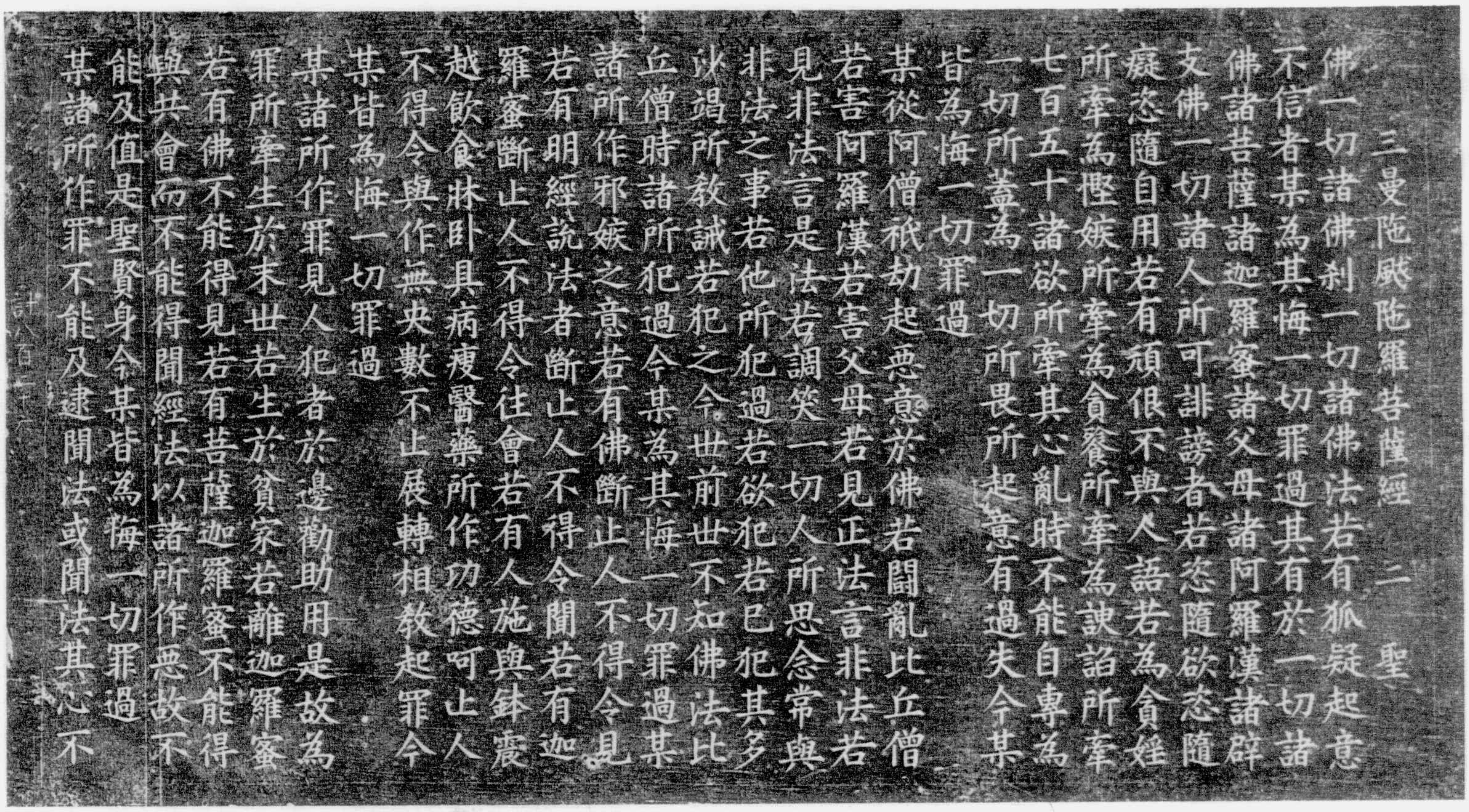
西晋清信士聶道真譯

五蓋品第一

聞如是一時佛在摩竭提國清淨法處自然金剛座光影甚明無所不遍照與衆摩訶薩等無央數菩薩共會坐三曼陀颰陀羅菩薩文殊師利菩薩冣第一文殊師利菩薩問三曼陀颰陀羅菩薩言若有人求菩薩道者善男子善女人欲得無蓋清淨者當施行何等法自致得之乎三曼陀颰陀羅報文殊師利菩薩若善男子善女人欲求菩薩道者當正衣服晝夜各三稽首十方諸佛作礼悔過悔諸所作惡諸所當忍者忍之諸所當礼者礼之諸所當願樂者願樂之諸所當勸請者勸請之如是一切諸罪蓋諸垢蓋諸法蓋悉除也一切功德悉得具足般若波羅蜜兜沙陁比羅經一切三昧一切諸陁隣尼一切漚和拘捨羅是為諸經中尊將如是者為已得礼一切諸佛其意至心中

悔過品第二

三曼陀颰陀羅菩薩言一切人身所行口所犯心所念惡一切諸佛剎其中塵等起意念一切諸惡某皆為其悔過某從本所作為有惡於諸佛諸菩薩諸迦羅蜜父母阿羅漢辟支佛恒沙竭護恒沙竭寺神恒沙竭法中諸所犯過惡須訶摩提阿弥陁佛剎土一切諸



三曼陀颰陀羅菩薩經 二 聖

佛一切諸佛剎一切諸佛法若有狐疑起意不信者某為其悔一切罪過其有於一切諸佛諸菩薩諸迦羅蜜諸父母諸阿羅漢諸辟支佛一切諸人所可誹謗者若慈隨欲慈隨癡慈隨自用若有頑很不與人語若為貪婬所牽為慳嫉所牽為貪餮所牽為諛諂所牽七百五十諸欲所牽其心亂時不能自專為一切所蓋為一切所畏所起意有過失令某皆為悔一切罪過

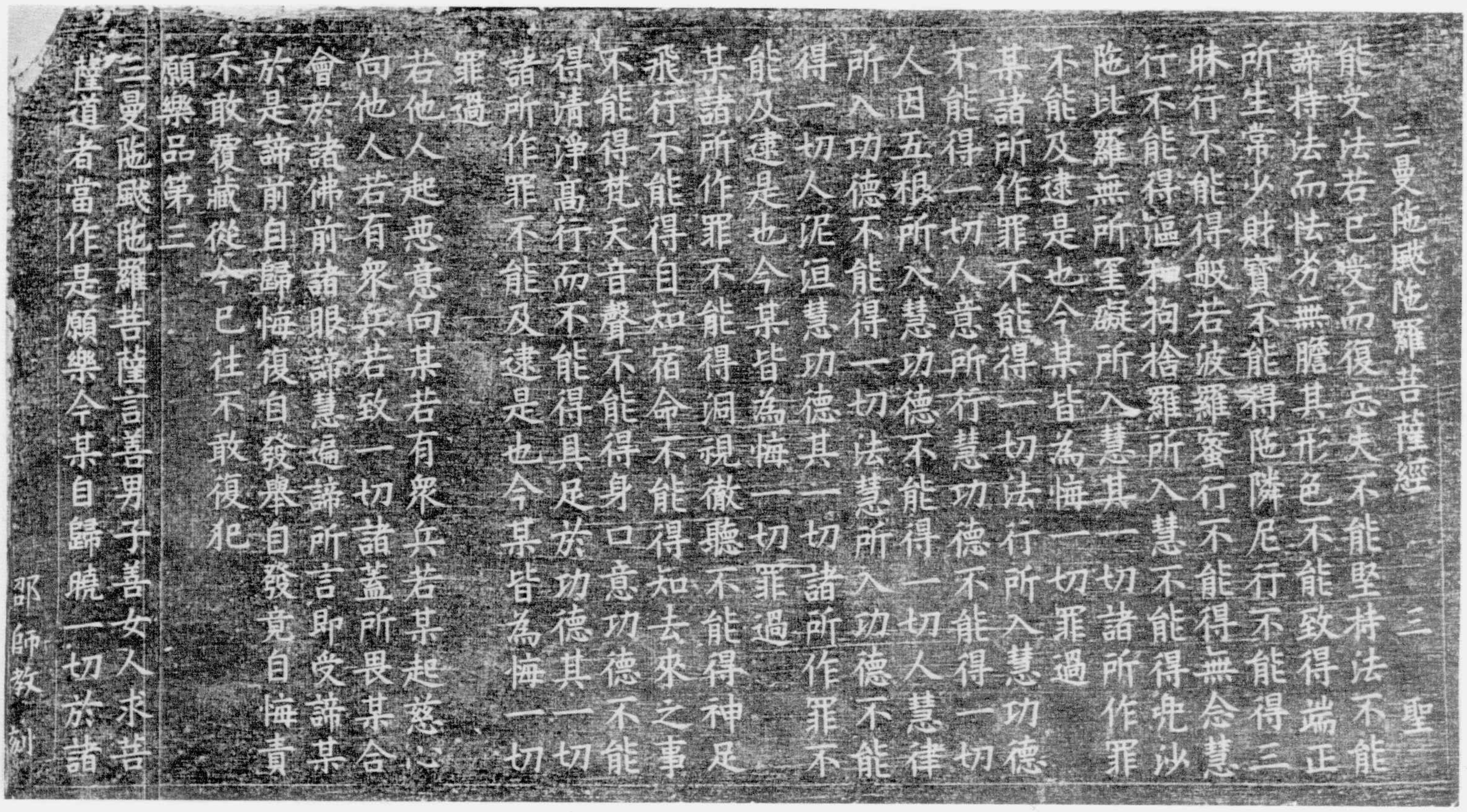
某從阿僧祇劫起惡意於佛若鬪亂比丘僧若害阿羅漢若害父母若見正法言非法若見非法言是法若調笑一切人所思念常與非法之事若他所犯過若欲犯若已犯其多沙竭所教誡若犯之今世前世不知佛法比丘僧時諸所犯過今某為其悔一切罪過某諸所作邪嫉之意若有佛斷止人不得令見若有明經說法者斷止人不得令聞若有迦羅蜜斷止人不得令往會若有人施與鉢震越飲食牀卧具病瘦醫藥所作功德呵止人不得令與作無央數不止展轉相教起罪令某皆為悔一切罪過

某諸所作罪見人犯者於邊勸助用是故為罪所牽生於末世若生於貧家若離迦羅蜜若有佛不能得見若有菩薩迦羅蜜不能得與共會而不能得聞經法以諸所作惡故不能及值是聖賢身令某皆為悔一切罪過

某諸所作罪不能及逮聞法或聞法其心不

計八百二十六

塔下三七六五



三曼陁颰陁羅菩薩經　三　聖

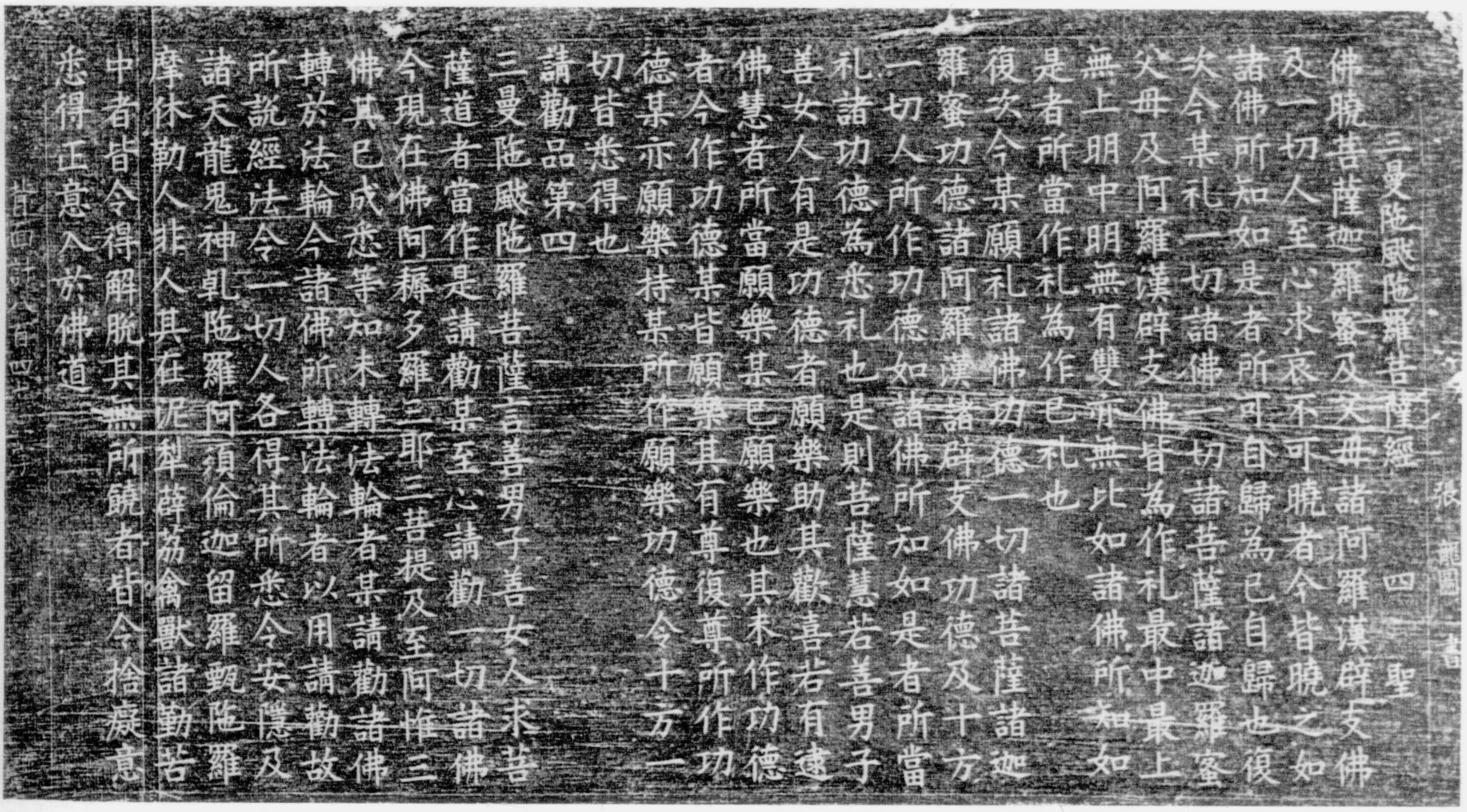
能受法若已受而復忘失不能堅持法不能誦持法而怯劣無膽其形色不能致得端正所生常少財寶不能得陁隣尼行不能得三昧行不能得般若波羅蜜行不能得無念慧行不能得漚和拘捨羅所入慧不能得兜沙陁比羅無所罣礙所入慧其一切諸所作罪不能及逮是也今某皆為悔一切罪過某諸所作罪不能得一切法行所入慧功德不能得一切人意所行慧功德不能得一切人因五根所入慧功德不能得一切人慧律所入功德不能得一切法慧所入功德不能得一切人泥洹慧功德其一切諸所作罪不能及逮是也今某皆為悔一切罪過某諸所作罪不能得洞視徹聽不能得神足飛行不能得自知宿命不能得知去來之事不能得梵天音聲不能得身口意功德不能得清淨高行而不能得具足於功德其一切諸所作罪不能及逮是也今某皆為悔一切罪過

若他人起惡意向某若有衆兵若某起慈心向他人若有衆兵若致一切諸蓋所畏某合會於諸佛前諸眼諦慧遍諦所言即受諦某於是諦前自歸悔復自發舉自發覺自悔責不敢覆藏從今已往不敢復犯

願樂品第三

三曼陁颰陁羅菩薩言善男子善女人求菩薩道者當作是願樂今某自歸曉一切於諸

邵師教刻



三曼陁颰陁羅菩薩經　四　聖

佛曉菩薩迦羅蜜及父母諸阿羅漢辟支佛及一切人至心求哀不可曉者今皆曉之如諸佛所知如是者所可自歸為已自歸也復次今某礼一切諸佛一切諸菩薩諸迦羅蜜父母及阿羅漢辟支佛皆為作礼最中最上無上明中明無有雙亦無比如諸佛所知如是者所當作礼為作已礼也

復次今某願礼諸阿羅漢諸辟支佛諸迦羅蜜功德諸阿羅漢辟支佛功德及十方一切人所作功德如諸佛所知如是者所當礼諸功德為悉礼也是則菩薩慧若善男子善女人有是功德者願樂助其歡喜若有逮佛慧者所當願樂某已願樂也其未作功德者今作功德某皆願樂其有尊復尊所作功德某亦願樂持某所作願樂功德令十方一切皆悉得也

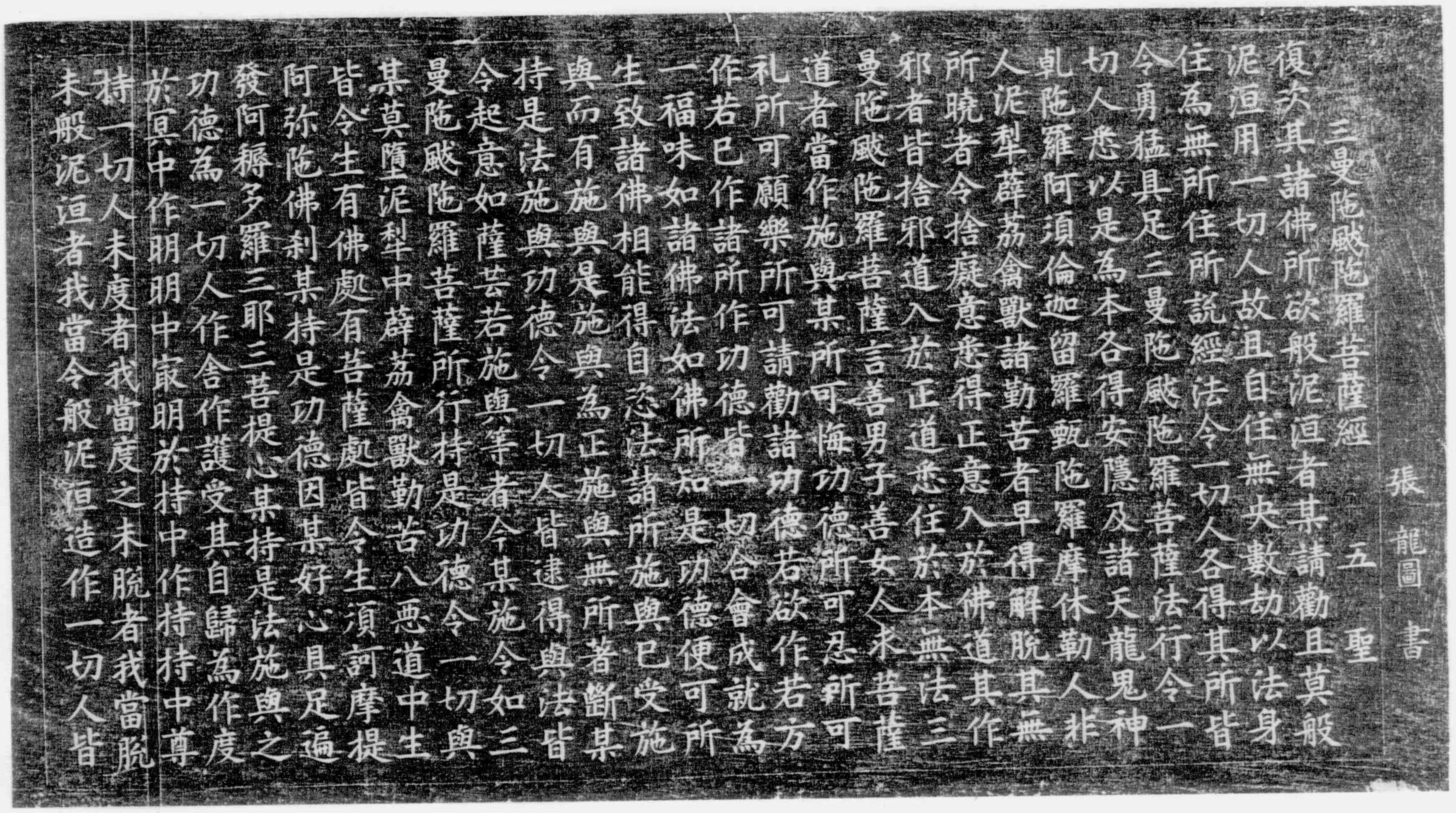
請勸品第四

三曼陁颰陁羅菩薩言善男子善女人求菩薩道者當作是請勸某至心請勸一切諸佛今現在佛阿耨多羅三耶三菩提及至阿惟三佛其已成悉等知未轉法輪者某請勸諸佛轉於法輪今諸佛所轉法輪者以用請勸故所說經法令一切人各得其所悉令安隱及諸天龍鬼神乾陁羅阿須倫迦留羅甄陁羅摩休勒人非人其在泥犁薜荔禽獸諸勤苦中者皆令得解脫其無所饒者皆令捨癡意悉得正意入於佛道

背面廿八百四十字

張龍圖書

塔下三七六六



張龍圖書

三曼陀颰陀羅菩薩經　五　聖

復次其諸佛所欲般泥洹者某請勸且莫般

泥洹用一切人故且自住無央數劫以法身

住為無所住所說經法令一切人各得其所皆

令勇猛具足三曼陀颰陀羅菩薩法行令一

切人悉以是為本各得安隱及諸天龍鬼神

乹陀羅阿須倫迦留羅甄陀羅摩休勒人非

人泥犁薜荔禽獸諸勤苦者早得解脫其無

所曉者令捨癡意悉得正意入於佛道其作

邪者皆捨邪道入於正道悉住於本無法三

曼陀颰陀羅菩薩言善男子善女人求菩薩

道者當作施與某所可悔功德所可忍所可

礼所可願樂所可請勸諸功德若欲作若方

作若已作諸所作功德皆一切合會成就為

一福味如諸佛法如佛所知是功德便可所

生致諸佛相能得自恣法諸所施與已受施

與而有施與是施與為正施與無所著斷某

持是法施與功德令一切人皆逮得與法皆

令起意如薩芸若施與等者令某施令如三

曼陀颰陀羅菩薩所行持是功德令一切與

某莫墮泥犁中薜荔禽獸勤苦八惡道中生

皆令生有佛處有菩薩處皆令生須訶摩提

阿弥陀佛刹某持是功德因某好心具足遍

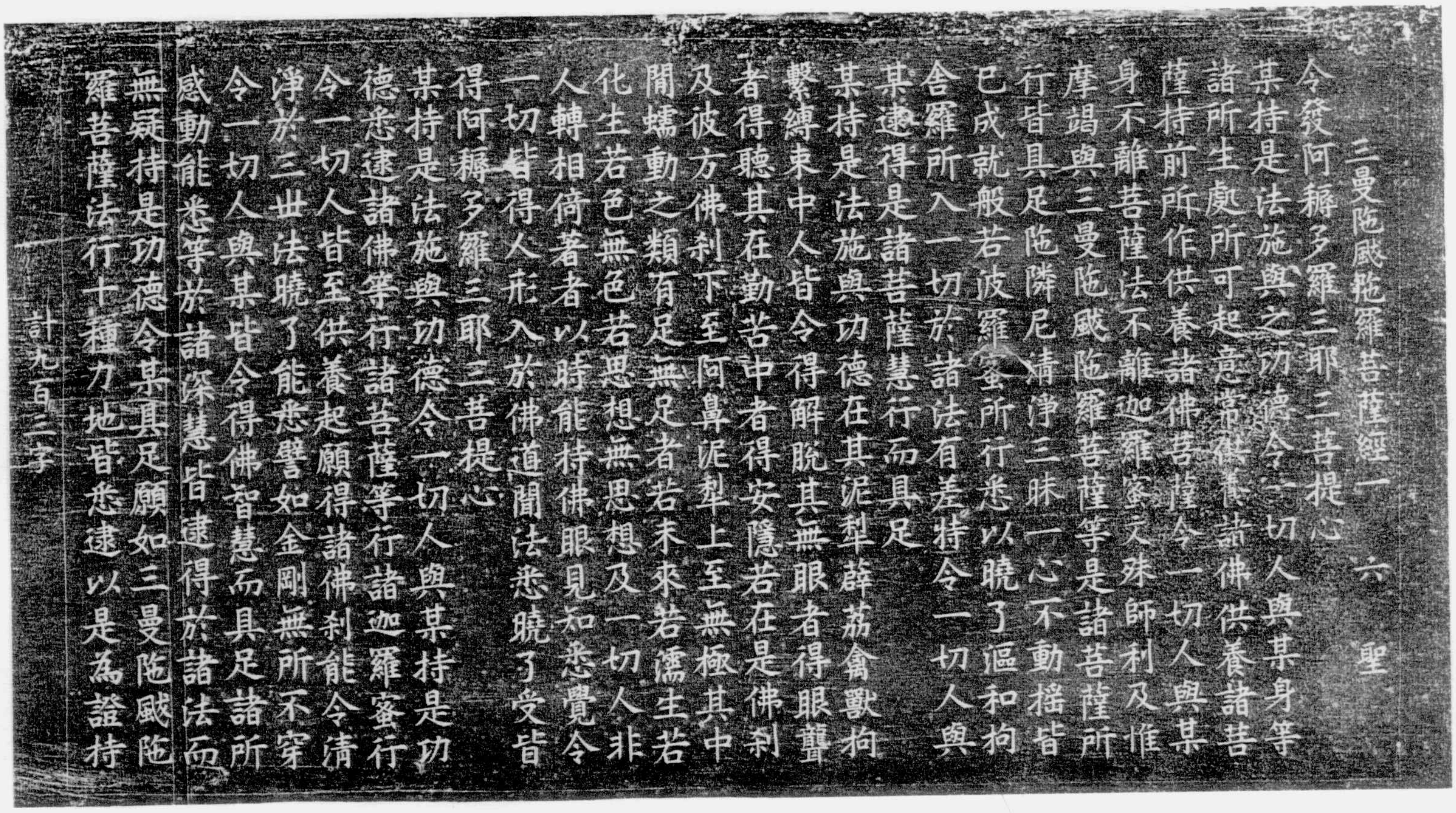
發阿耨多羅三耶三菩提心某持是法施與之

功德為一切人作舍作護受其自歸為作度

於冥中作明明中冣明於持中作持持中尊

持一切人未度者我當度之未脫者我當脫

未般泥洹者我當令般泥洹造作一切人皆



三曼陀颰陀羅菩薩經一　六　聖

令發阿耨多羅三耶三菩提心

某持是法施與之功德令一切人與某身等

諸所生處所可起意常供養諸佛供養諸菩

薩持前所作供養諸佛菩薩令一切人與某

身不離菩薩法不離迦羅蜜文殊師利及惟

摩謁與三曼陀颰陀羅菩薩等是諸菩薩所

行皆具足陀隣尼清淨三昧一心不動搖皆

已成就般若波羅蜜所行悉以曉了漚和拘

舍羅所入一切於諸法有差特令一切人與

某逮得是諸菩薩慧行而具足

某持是法施與功德在其泥犁薜荔禽獸拘

繫縛束中人皆令得解脫其無眼者得眼聾

者得聽其在勤苦中者得安隱若在是佛刹

及彼方佛刹下至阿鼻泥犁上至無極其中

蜎蠕動之類有足無足者若未來若濡生若

化生若色無色若思想無思想及一切人非

人轉相倚著者以時能持佛眼見知悉覺令

一切皆得人形入於佛道聞法悉曉了受皆

得阿耨多羅三耶三菩提心

某持是法施與功德令一切人與某持是功

德悉逮諸佛等行諸菩薩等行諸迦羅蜜行

令一切人皆至供養起願得諸佛刹能令清

淨於三世法曉了能悉譬如金剛無所不穿

令一切人與某皆令得佛智慧而具足諸所

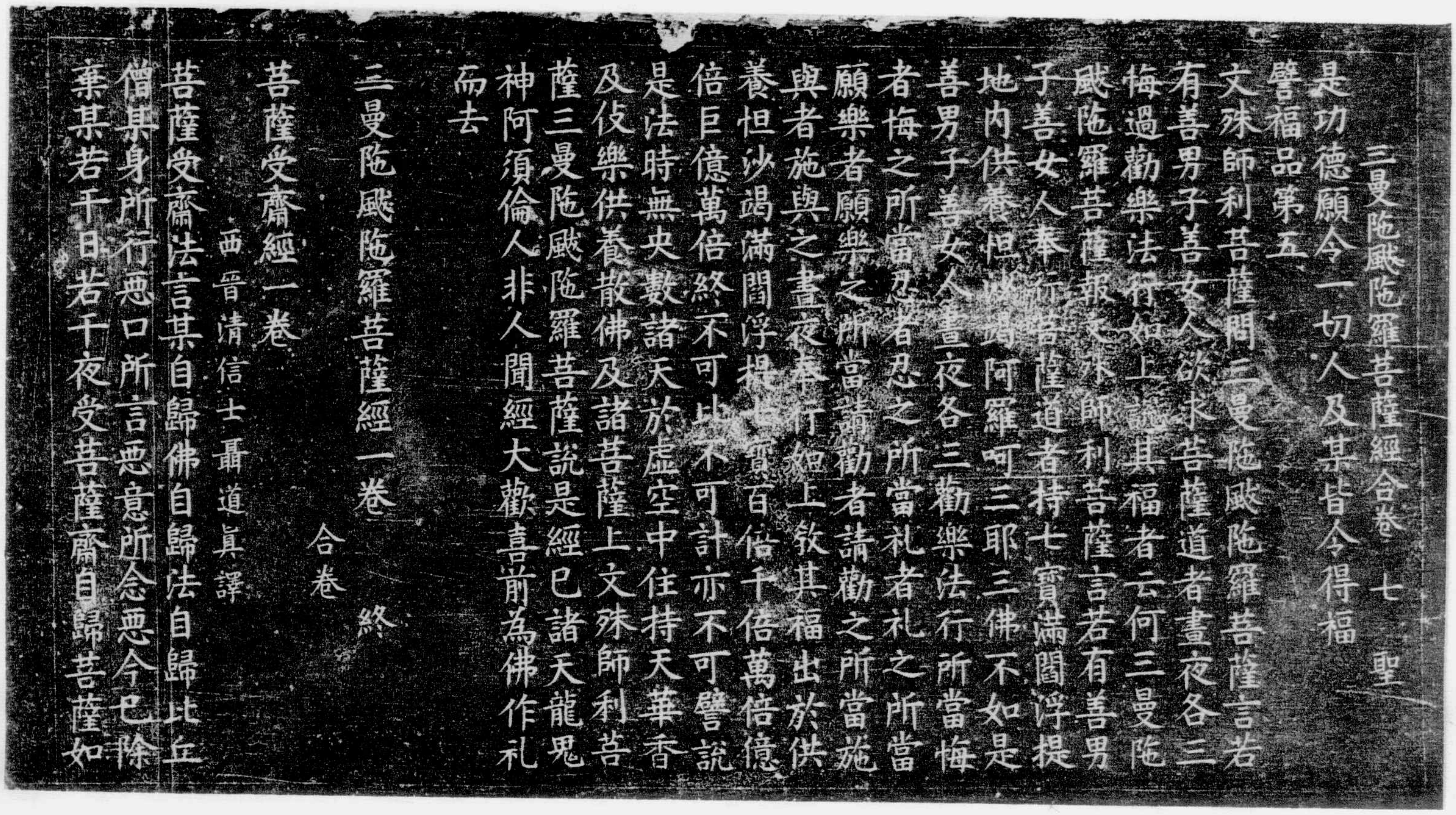
感動能悉等於諸深慧皆逮得於諸法而

無疑持是功德令某具足願如三曼陀颰陀

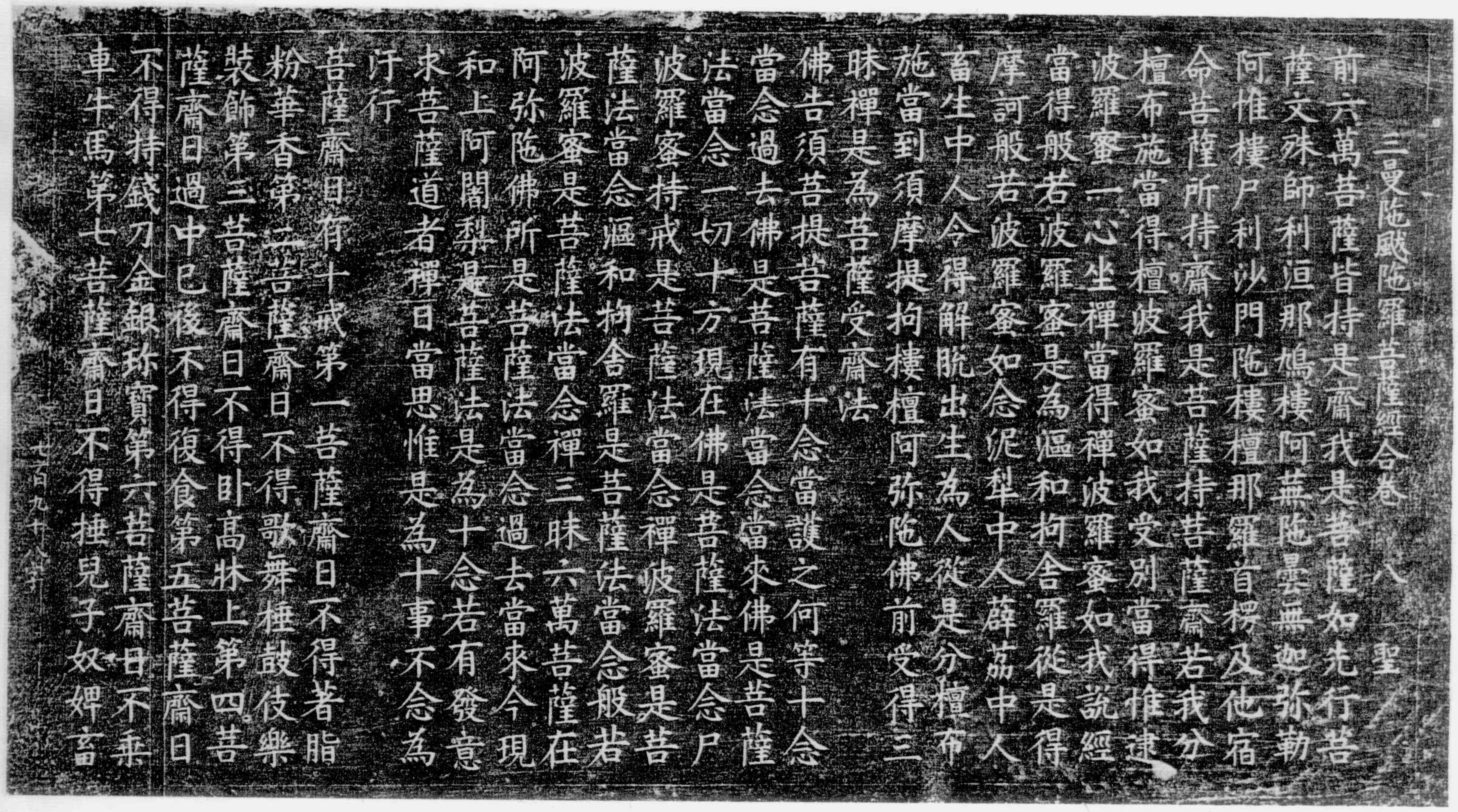
羅菩薩法行十種力地皆悉逮以是為證持

計九百三字

塔下三七六七

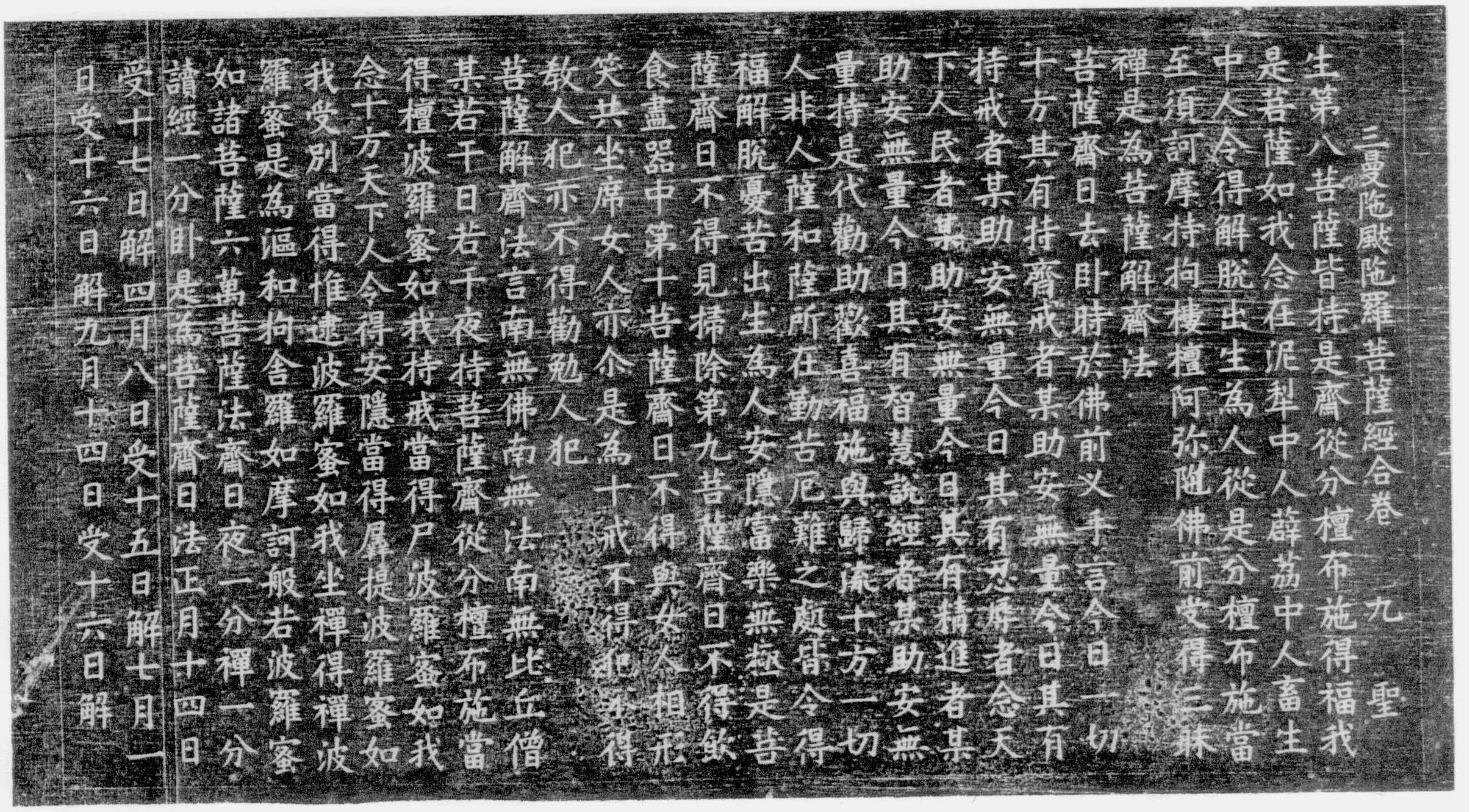


三曼陁颰陁羅菩薩經合卷　七　聖
是功德願令一切人及某皆令得福
譬福品第五
文殊師利菩薩問三曼陁颰陁羅菩薩言若
有善男子善女人欲求菩薩道者晝夜各三
悔過勸樂法行如上說其福者云何三曼陁
颰陁羅菩薩報文殊師利菩薩言若有善男
子善女人奉行菩薩道者持七寶滿閻浮提
地内供養怛[illegible]竭阿羅呵三耶三佛不如是
善男子善女人晝夜各三勸樂法行所當悔
者悔之所當忍者忍之所當礼者礼之所當
願樂者願樂之所當請勸者請勸之所當施
與者施與之晝夜奉行如上說其福出於供
養怛沙竭滿閻浮提七寶百倍千倍萬倍億
倍巨億萬倍終不可比不可計亦不可譬說
是法時無央數諸天於虛空中住持天華香
及伎樂供養散佛及諸菩薩上文殊師利菩
薩三曼陁颰陁羅菩薩說是經已諸天龍鬼
神阿須倫人非人聞經大歡喜前為佛作礼
而去
三曼陁颰陁羅菩薩經一卷　終
合卷
菩薩受齋經一卷
西晋清信士聶道真譯
菩薩受齋法言某自歸佛自歸法自歸比丘
僧某身所行惡口所言惡意所念惡今已除
棄某若干日若干夜受菩薩齋自歸菩薩如



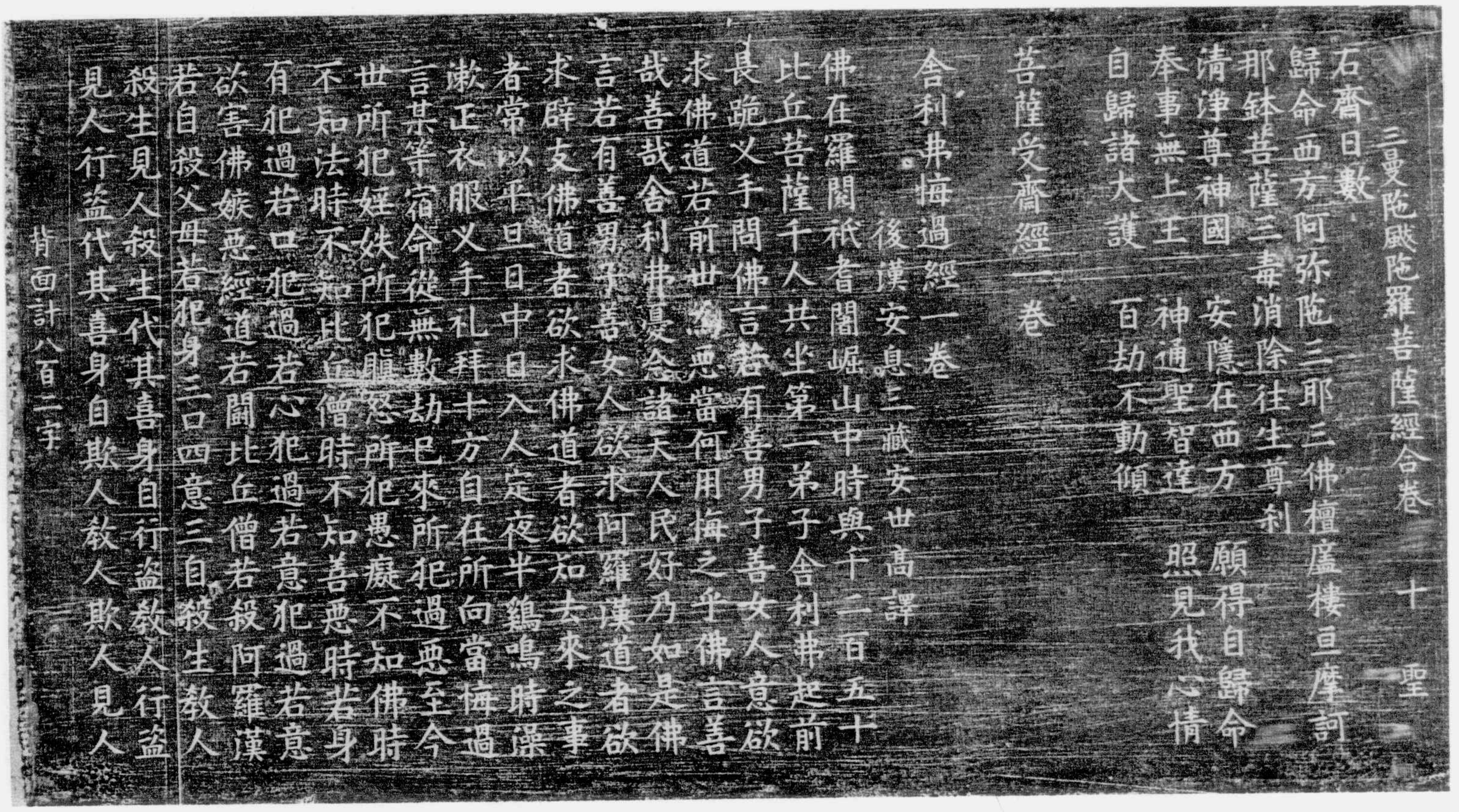
三曼陁颰陁羅菩薩經合卷　八　聖
前六萬菩薩皆持是齋我是菩薩如先行菩
薩文殊師利洹那鳩樓阿蕪陁曇無迦弥勒
阿惟樓尸利沙門陁樓檀那羅首楞及他宿
命菩薩所持齋我是菩薩持菩薩齋若我分
檀布施當得檀波羅蜜如我受別當得惟逮
波羅蜜一心坐禪當得禪波羅蜜如我說經
當得般若波羅蜜是為漚和拘舍羅從是得
摩訶般若波羅蜜如念泥犁中人薜荔中人
畜生中人令得解脫出生為人從是分檀布
施當到須摩提拘樓檀阿弥陁佛前受得三
昧禪是為菩薩受齋法
佛告須菩提菩薩有十念當護之何等十念
當念過去佛是菩薩法當念當來佛是菩薩
法當念一切十方現在佛是菩薩法當念尸
波羅蜜持戒是菩薩法當念禪波羅蜜是菩
薩法當念漚和拘舍羅是菩薩法當念般若
波羅蜜是菩薩法當念禪三昧六萬菩薩在
阿弥陁佛所是菩薩法當念過去當來今現
和上阿闍梨是菩薩法是為十念若有發意
求菩薩道者禪日當思惟是為十事不念為
汙行
菩薩齋日有十戒第一菩薩齋日不得著脂
粉華香第二菩薩齋日不得歌舞棰鼓伎樂
裝飾第三菩薩齋日不得卧高牀上第四菩
薩齋日過中已後不得復食第五菩薩齋日
不得持錢刀金銀珎寶第六菩薩齋日不乘
車牛馬第七菩薩齋日不得揰兒子奴婢畜
七百九十八字

塔下三七六九



三曼陁颰陁羅菩薩經合卷　九　聖

生第八菩薩皆持是齋從分檀布施得福我
是菩薩如我念在泥犁中人薜荔中人畜生
中人令得解脫出生為人從是分檀布施當
至須訶摩持拘樓檀阿弥陁佛前受得三昧
禪是為菩薩解齋法
菩薩齋日去卧時於佛前叉手言今日一切
十方其有持齋戒者某助安無量今日其有
持戒者某助安無量今日其有忍辱者念天
下人民者某助安無量今日其有精進者某
助安無量今日其有智慧說經者某助安無
量持是代勸助歡喜福施與歸流十方一切
人非人薩和薩所在勤苦厄難之處皆令得
福解脫憂苦出生為人安隱富樂無極是菩
薩齋日不得見掃除第九菩薩齋日不得飲
食盡器中第十菩薩齋日不得與女人相形
笑共坐席女人亦尒是為十戒不得犯若得
教人犯亦不得勸勉人犯
菩薩解齋法言南無佛南無法南無比丘僧
某若干日若干夜持菩薩齋從分檀布施當
得檀波羅蜜如我持戒當得尸波羅蜜如我
念十方天下人令得安隱當得羼提波羅蜜如
我受別當得惟逮波羅蜜如我坐禪得禪波
羅蜜是為漚和拘舍羅如摩訶般若波羅蜜
如諸菩薩六萬菩薩法齋日夜一分禪一分
讀經一分卧是為菩薩齋日法正月十四日
受十七日解四月八日受十五日解七月一
日受十六日解九月十四日受十六日解

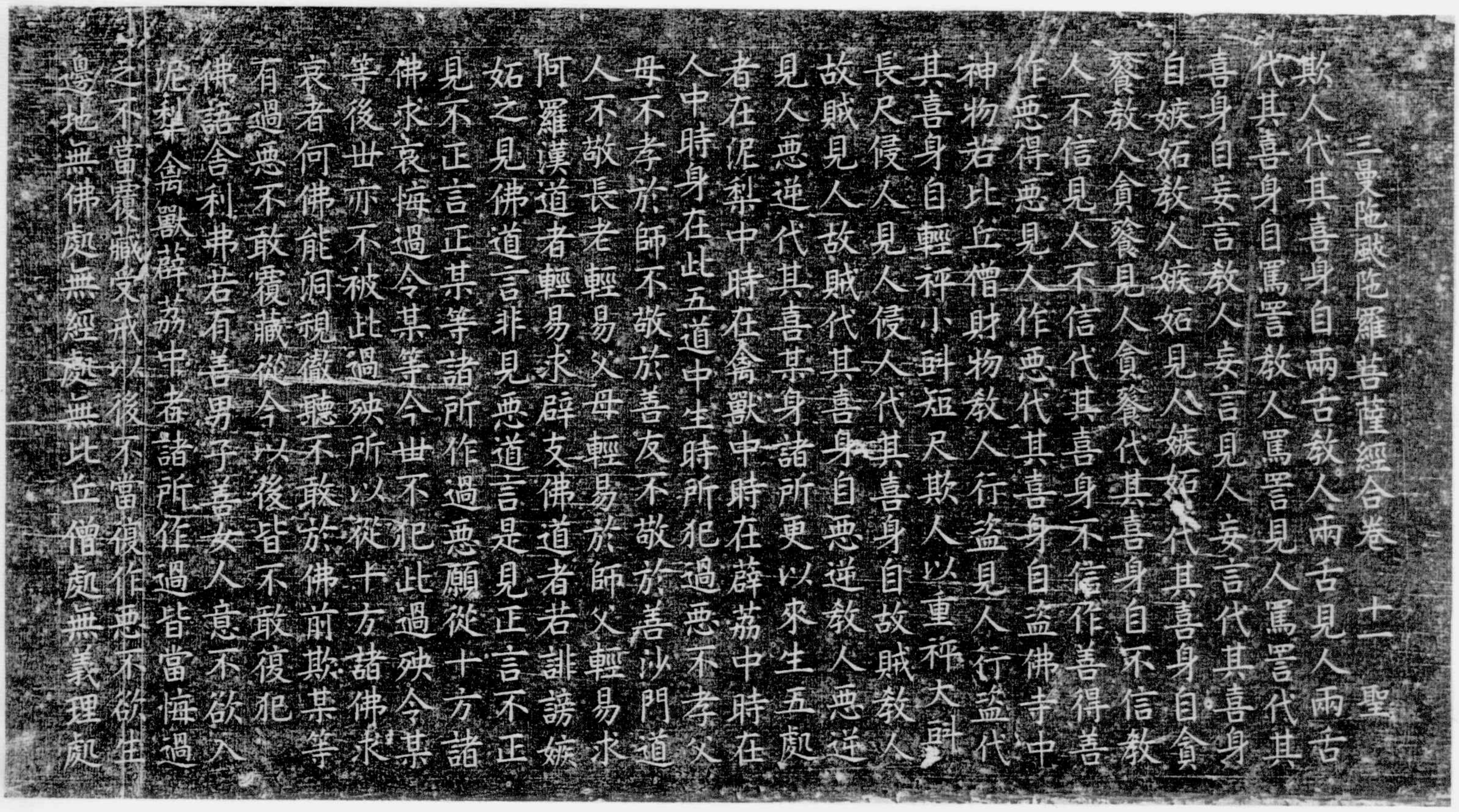


三曼陁颰陁羅菩薩經合卷　十　聖

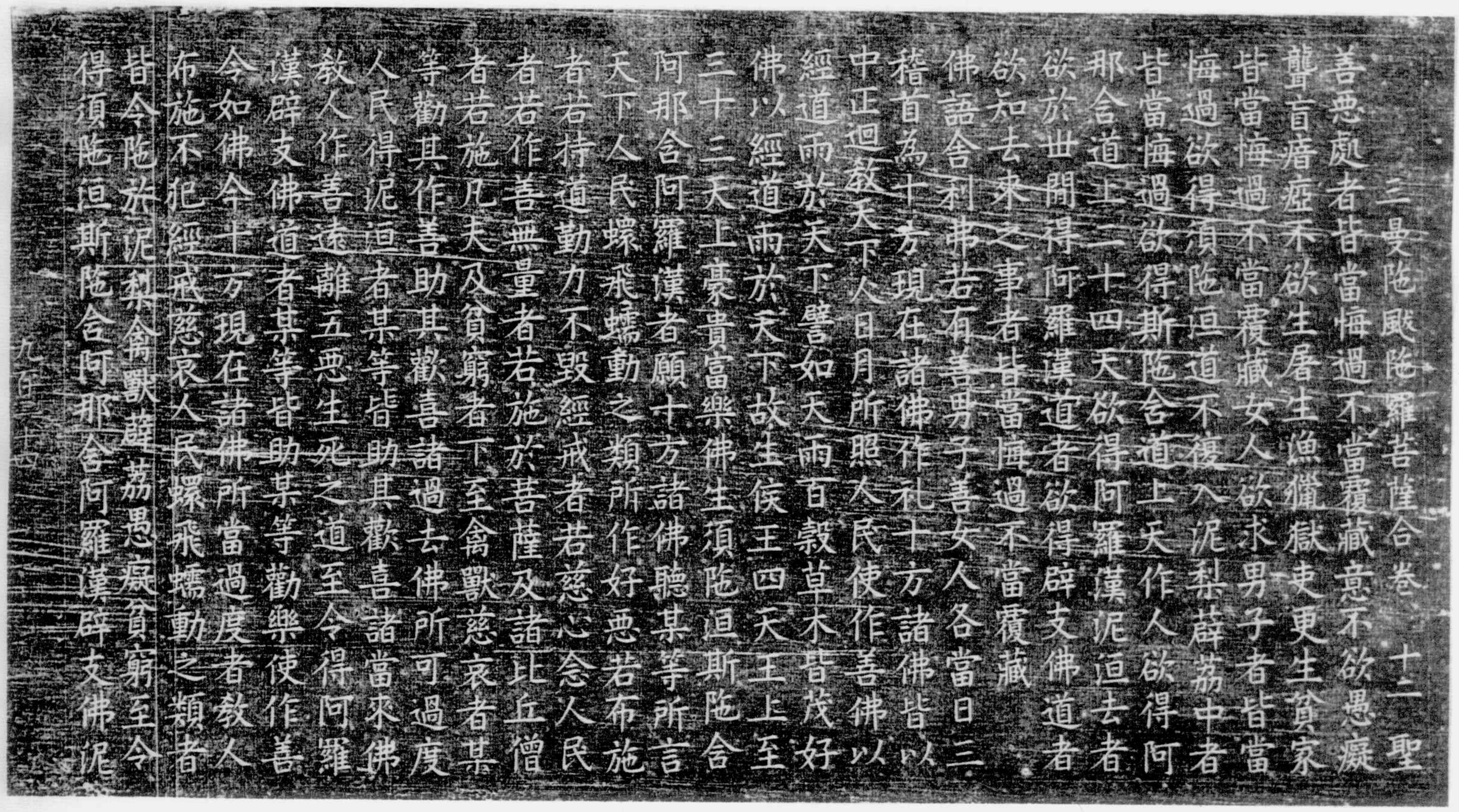
石齋日數
歸命西方阿弥陁三耶三佛檀盧樓亘摩訶
那鉢菩薩三毒消除往生尊剎
清淨尊神國　安隱在西方　願得自歸命
奉事無上王　神通聖智達　照見我心情
自歸諸大護　百劫不動傾
菩薩受齋經一卷

舍利弗悔過經一卷
後漢安息三藏安世高譯
佛在羅閱祇耆闍崛山中時與千二百五十
比丘菩薩千人共坐第一弟子舍利弗起前
長跪叉手問佛言若有善男子善女人意欲
求佛道若前世為惡當何用悔之乎佛言善
哉善哉舍利弗憂念諸天人民好乃如是佛
言若有善男子善女人欲求阿羅漢道者欲
求辟支佛道者欲求佛道者欲知去來之事
者常以平旦日中日入人定夜半鷄鳴時澡
漱正衣服叉手礼拜十方自在所向當悔過
言某等宿命從無數劫已來所犯過惡至今
世所犯婬泆所犯瞋怒所犯愚癡不知佛時
不知法時不知比丘僧時不知善惡時若身
有犯過若口犯過若心犯過若意犯過若意
欲害佛嫉惡經道若鬭比丘僧若殺阿羅漢
若自殺父母若犯身三口四意三自殺生教人
殺生見人殺生代其喜身自行盜教人行盜
見人行盜代其喜身自欺人教人欺人見人
背面計八百二字

塔下三七六八

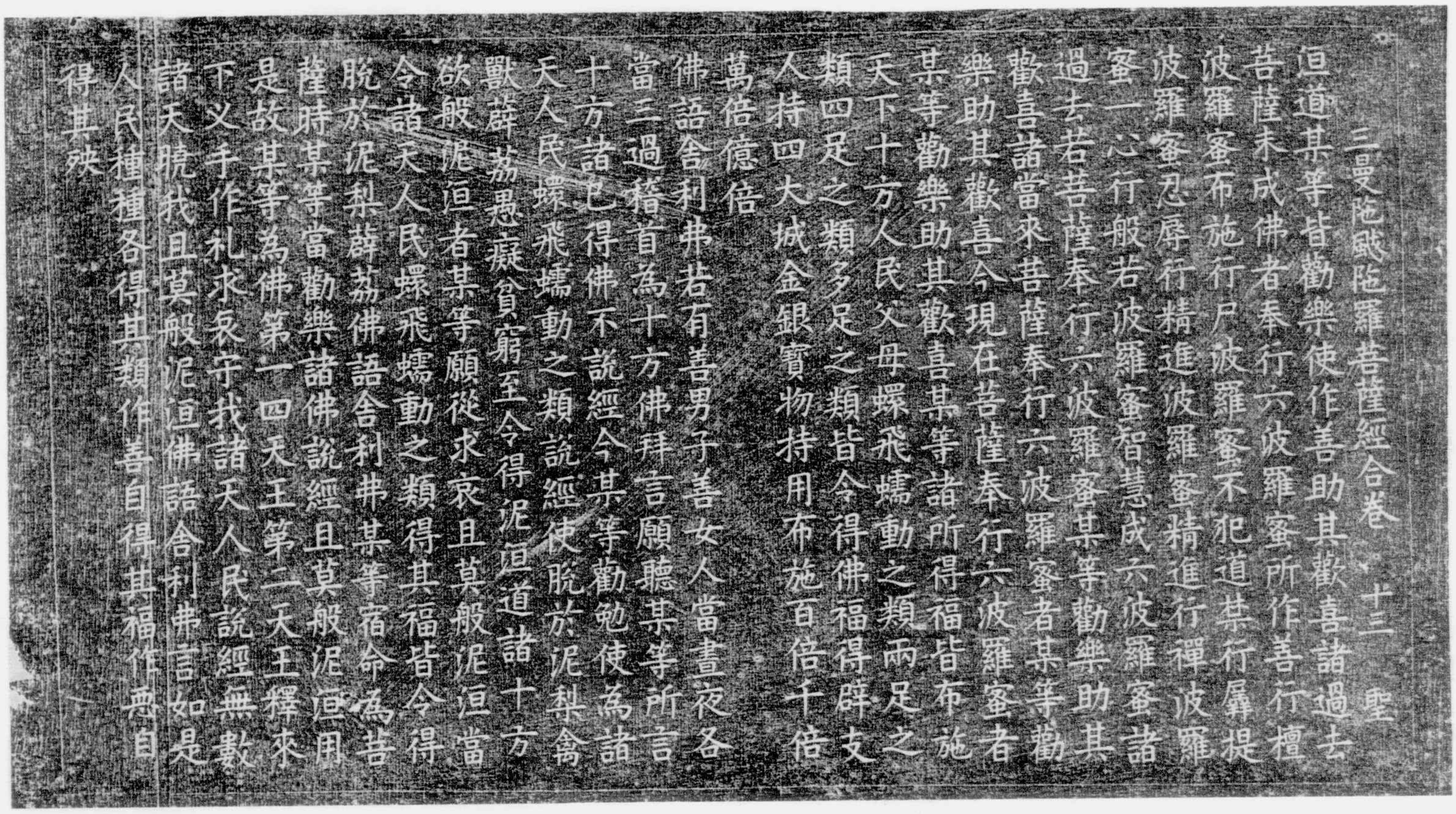


三曼陁颰陁羅菩薩經合卷　十一　聖
欺人代其喜身自兩舌教人兩舌見人兩舌
代其喜身自罵詈教人罵詈見人罵詈代其
喜身自妄言教人妄言見人妄言代其喜身
自嫉妬教人嫉妬見人嫉妬代其喜身自貪
飱教人貪飱見人貪飱代其喜身自不信教
人不信見人不信代其喜身不信作善得善
作惡得惡見人作惡代其喜身自盜佛寺中
神物若比丘僧財物教人行盜見人行盜代
其喜身自輕秤小斗短尺欺人以重秤大斗
長尺侵人見人侵人代其喜身自故賊教人
故賊見人故賊代其喜身自惡逆教人惡逆
見人惡逆代其喜某身諸所更以來生五處
者在泥犁中時在禽獸中時在薜荔中時在
人中時身在此五道中生時所犯過惡不孝父
母不孝於師不敬於善友不敬於善沙門道
人不敬長老輕易父母輕易於師父輕易求
阿羅漢道者輕易求辟支佛道者若誹謗嫉
妬之見佛道言非見惡道言是見正言不正
見不正言正某等諸所作過惡願從十方諸
佛求哀悔過今某等今世不犯此過殃今某
等後世亦不被此過殃所以從十方諸佛求
哀者何佛能洞視徹聽不敢於佛前欺某等
有過惡不敢覆藏從今以後皆不敢復犯
佛語舍利弗若有善男子善女人意不欲入
泥犁禽獸薜荔中者諸所作過皆當悔過
之不當覆藏受戒以後不當復作惡不欲生
邊地無佛處無經處無比丘僧處無義理處



三曼陁颰陁羅菩薩合卷　十二　聖
善惡處者皆當悔過不當覆藏意不欲愚癡
聾盲瘖瘂不欲生屠生漁獵獄吏更生貧家
皆當悔過不當覆藏女人欲求男子者皆當
悔過欲得須陁洹道不復入泥犁薜荔中者
皆當悔過欲得斯陁含道上天作人欲得阿
那含道上二十四天欲得阿羅漢泥洹去者
欲於世間得阿羅漢道者欲得辟支佛道者
欲知去來之事者皆當悔過不當覆藏
佛語舍利弗若有善男子善女人各當日三
稽首為十方現在諸佛作礼十方諸佛皆以
中正迴教天下人日月所照人民使作善佛以
經道雨於天下譬如天雨百穀草木皆茂好
佛以經道雨於天下故生侯王四天王上至
三十三天上豪貴富樂佛生須陁洹斯陁含
阿那含阿羅漢者願十方諸佛聽某等所言
天下人民蠉飛蠕動之類所作好惡若布施
者若持道勤力不毀經戒者若慈心念人民
者若作善無量者若施於菩薩及諸比丘僧
者若施凡夫及貧窮者下至禽獸慈哀者某
等勸其作善助其歡喜諸過去佛所可過度
人民得泥洹者某等皆助其歡喜諸當來佛
教人作善遠離五惡生死之道至今得阿羅
漢辟支佛道者某等皆助某等勸樂使作善
今如佛今十方現在諸佛所當過度者教人
布施不犯經戒慈哀人民蠉飛蠕動之類者
皆今陁於泥犁禽獸薜荔愚癡貧窮至今
得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛泥
九百七十四

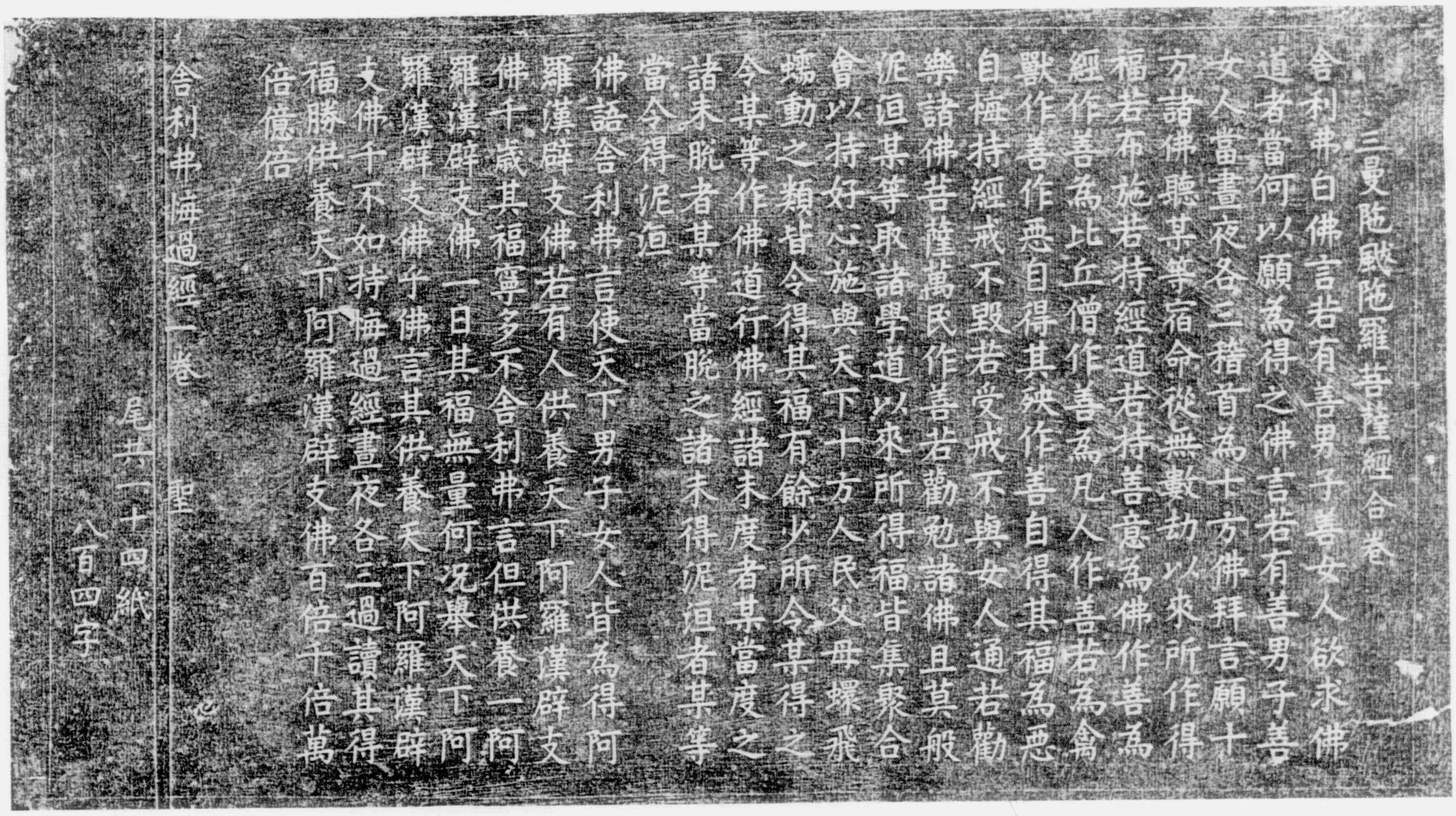
塔下三七七二



三曼陁颰陁羅菩薩經合卷　十三　聖

洹道其等皆勸樂使作善助其歡喜諸過去菩薩未成佛者奉行六波羅蜜所作善行檀波羅蜜布施行尸波羅蜜不犯道禁行羼提波羅蜜忍辱行精進波羅蜜精進行禪波羅蜜一心行般若波羅蜜智慧成六波羅蜜諸過去若菩薩奉行六波羅蜜某等勸樂助其歡喜諸當來菩薩奉行六波羅蜜者某等勸樂助其歡喜今現在菩薩奉行六波羅蜜者其等勸樂助其歡喜某等諸所得福皆布施天下十方人民父母蠉飛蠕動之類兩足之類四足之類多足之類皆令得佛福得辟支人持四大城金銀寶物持用布施百倍千倍萬倍億倍

佛語舍利弗若有善男子善女人當晝夜各當三過稽首為十方佛拜言願聽某等所言十方諸已得佛不說經令某等勸勉使為諸天人民蠉飛蠕動之類說經使脫於泥犁禽獸薜荔愚癡貧窮至令得泥洹道諸十方欲般泥洹者某等願從求哀且莫般泥洹當令諸天人民蠉飛蠕動之類得其福皆令得脫於泥犁薜荔佛語舍利弗某等宿命為菩薩時某等當勸樂諸佛說經且莫般泥洹用是故某等為佛第一四天王第二天王釋來下乂手作礼求哀守我諸天人民說經無數諸天曉我且莫般泥洹佛語舍利弗言如是人民種種各得其類作善自得其福作惡自得其殃



三曼陁颰陁羅菩薩經合卷

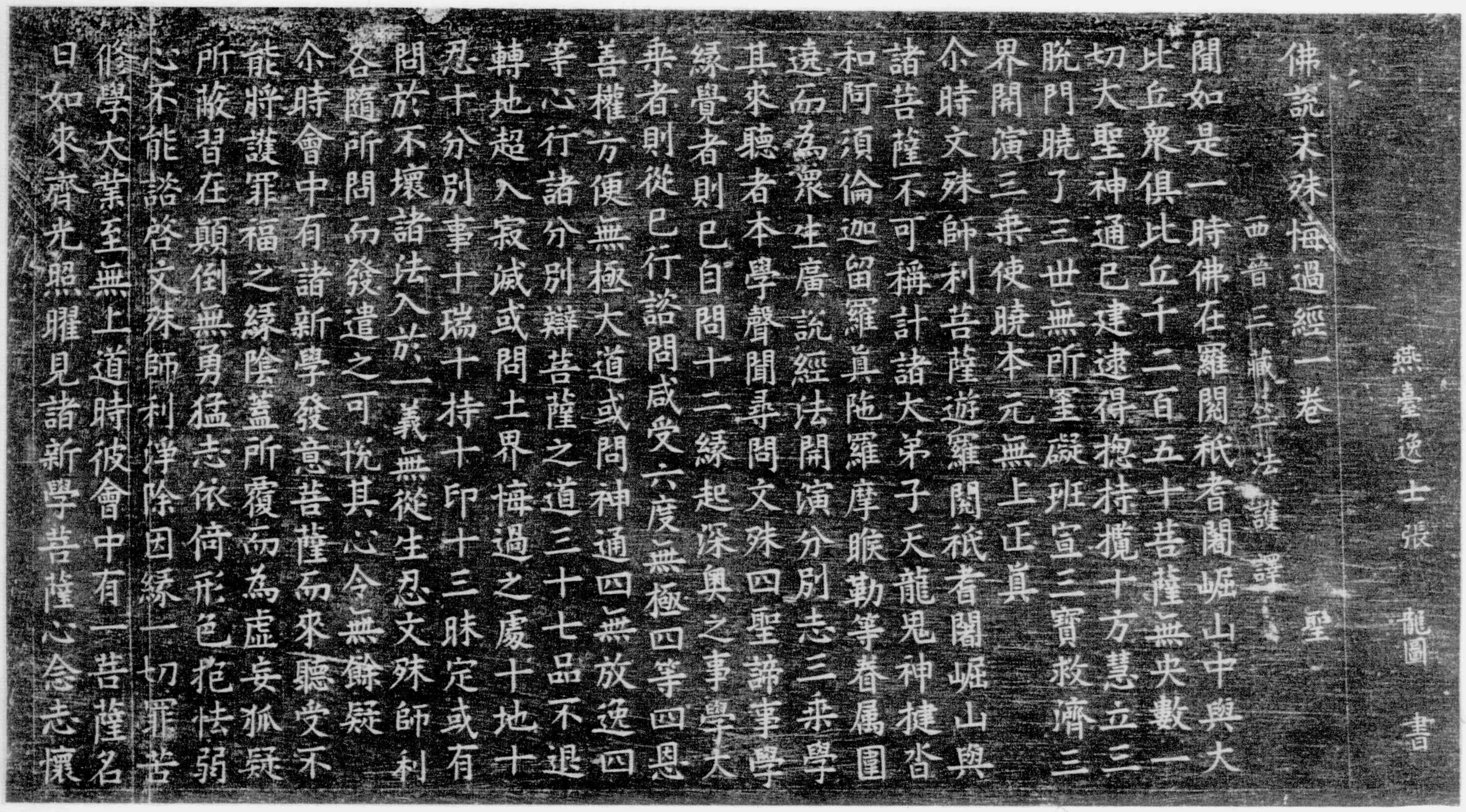
舍利弗白佛言若有善男子善女人欲求佛道者當何以願為得之佛言若有善男子善女人當晝夜各三稽首為十方佛拜言願十方諸佛聽某等宿命從無數劫以來所作得福若布施若持經道若持善意為佛作善為經作善為比丘僧作善為凡人作善若為禽獸作善作惡自得其殃作善自得其福為惡自悔持經戒不毀若受戒不與女人通若勸樂諸佛菩薩萬民作善若勸勉諸佛且莫般泥洹某等取諸學道以來所得福皆集聚合會以持好心施與天下十方人民父母蠉飛蠕動之類皆令得其福有餘少所令某得之令某等作佛道行佛經諸未度者某當度之諸未脫者某等當脫之諸未得泥洹者某等當令得泥洹

佛語舍利弗言使天下男子女人皆為得阿羅漢辟支佛若有人供養天下阿羅漢辟支佛千歲其福寧多不舍利弗言但供養一阿羅漢辟支佛一日其福無量何況舉天下阿羅漢辟支佛千佛言其供養天下阿羅漢辟支佛千不如持悔過經晝夜各三過讀其得福勝供養天下阿羅漢辟支佛百倍千倍萬倍億倍

舍利弗悔過經一卷　聖

尾共一十四紙
八百四字

塔下三七七三



燕臺逸士張　龍圖　書

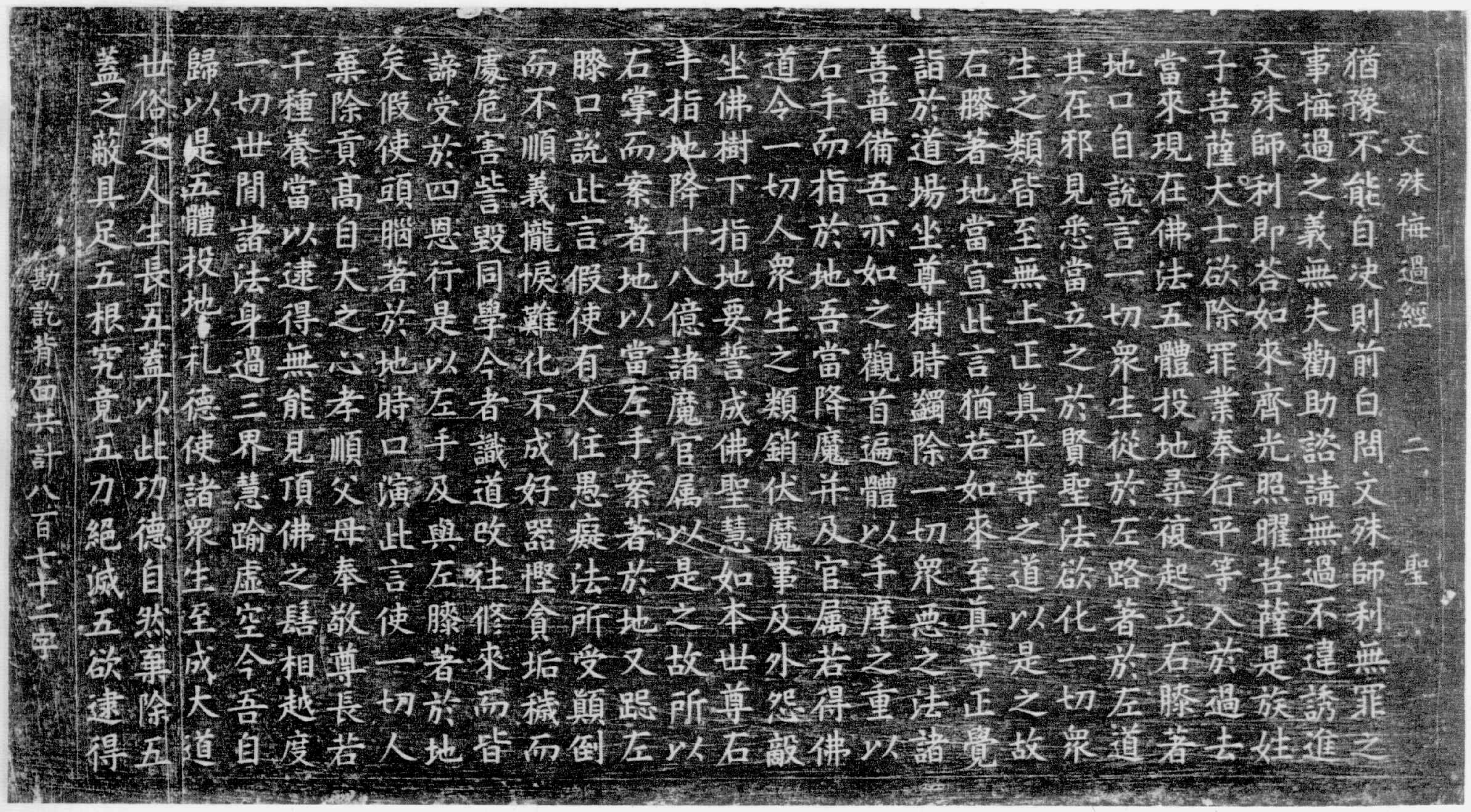
佛説文殊悔過經一卷　聖

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與大比丘衆俱比丘千二百五十菩薩無央數一切大聖神通已達逮得摠持攬十方慧立三脫門曉了三世無所罣礙班宣三寶救濟三界開演三乘使曉本元無上正真

尒時文殊師利菩薩遊羅閱祇耆闍崛山與諸菩薩不可稱計諸大弟子天龍鬼神揵沓和阿須倫迦留羅真陁羅摩睺勤等眷屬圍遶而為衆生廣説經法開演分別志三乘學其來聽者本學聲聞尋問文殊四聖諦事學緣覺者則已自問十二緣起深奥之事學大乘者則從已行諮問咸受六度無極四等四恩善權方便無極大道或問神通四無放逸四等心行諸分別辯菩薩之道三十七品不退轉地超入寂滅或問土界悔過之處十地十忍十分別事十瑞十持十印十三昧定或有問於不壞諸法入於一義無從生忍文殊師利各隨所問而發遣之可悅其心令無餘疑

尒時會中有諸新學發意菩薩而來聽受不能將護罪福之緣陰蓋所覆而為虛妄狐疑所蔽習在顛倒無勇猛志依倚形色犯怯弱心不能諮啓文殊師利淨除因緣一切罪苦脩學大業至無上道時彼會中有一菩薩名曰如來齊光照曜見諸新學菩薩心念志懷

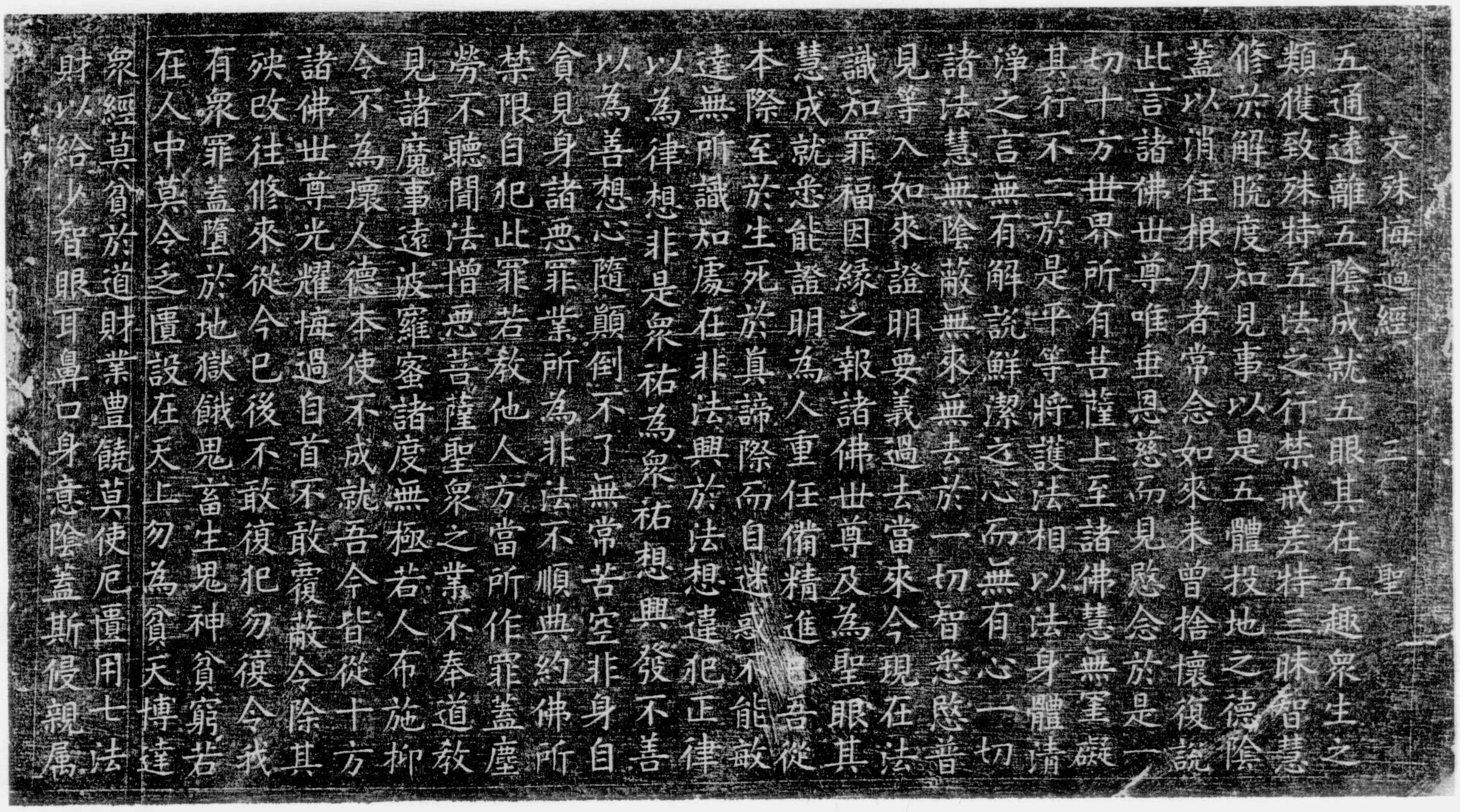


文殊悔過經　二　聖

猶豫不能自決則前白問文殊師利無罪之事悔過之義無失勸助諮請無過不違誘進文殊師利即荅如來齊光照曜菩薩是族姓子菩薩大士欲除罪業奉行平等入於過去當來現在佛法五體投地尋復起立右膝著地口自説言一切衆生從於左路著於左道其在邪見悉當立之於賢聖法欲化一切衆生之類皆至無上正真平等之道以是之故右膝著地當宣此言猶若如來至真等正覺詣於道場坐尊樹時蠲除一切衆惡之法諸善普備吾亦如之顴首遍體以手摩之重以右手而指於地吾當降魔并及官屬若得佛道令一切人衆生之類銷伏魔事及外怨敵坐佛樹下指地要誓成佛聖慧如本世尊右手指地降十八億諸魔官屬以是之故所以右掌而案著地以當左手案著於地又跽左膝口説此言假使有人任愚癡法所受顛倒而不順義攏悷難化不成好器慳貪垢穢而處危害訾毀同學今者識道改往修來而皆諦受於四恩行是以左手及與左膝著於地矣假使頭腦著於地時口演此言使一切人棄除貢高自大之心孝順父母奉敬尊長若千種養當以逮得無能見頂佛之髻相越度一切世間諸法身過三界慧踰虛空今吾自歸以是五體投地礼德使諸衆生至成大道世俗之人生長五蓋以此功德自然棄除五蓋之蔽具足五根究竟五力絕滅五欲逮得

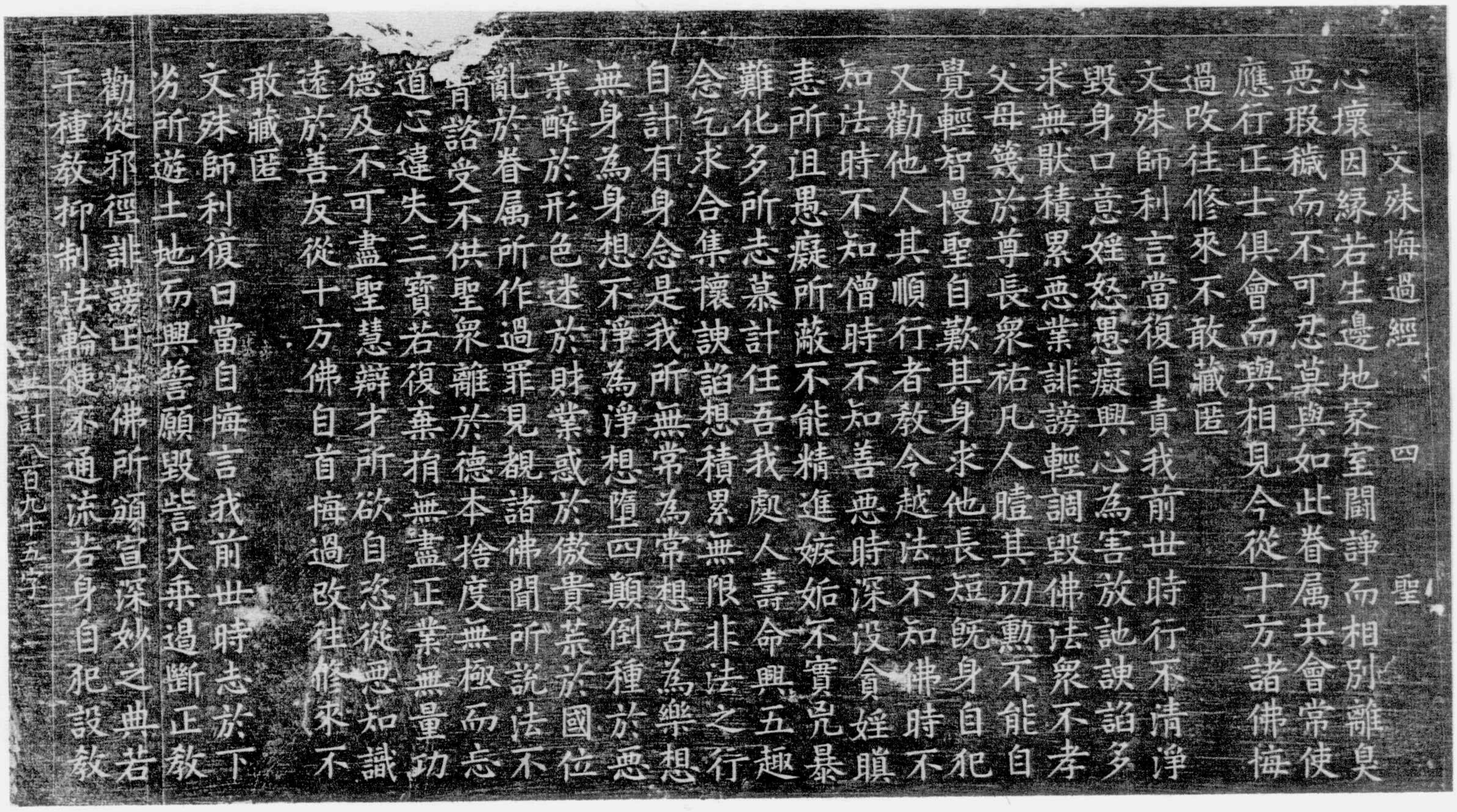
勘説背面共計八百七十二字

塔下三七五四



文殊悔過經　三　聖

五通達離五陰成就五眼其在五趣衆生之類獲致殊特五法之行禁戒差特三昧智慧修於解脫度知見事以是五體投地之德陰蓋以消住根力者常念如來未曾捨懷復說此言諸佛世尊唯垂愍慈而見愍念於是一切十方世界所有菩薩上至諸佛慧無罣礙其行不二於是平等將護法相以法身體清淨之言無有解說鮮潔之心而無有心一切諸法慧無陰蔽無來無去於一切智悉愍普見等入如來證明要義過去當來今現在法識知罪福因緣之報諸佛世尊及為聖眼其慧成就悉能證明為人重任備精進已吾從本際至於生死於真諦際而自迷惑不能敵達無所識知處在非法興於法想違犯正律以為律想非是衆祐為衆祐想興發不善以為善想心隨顛倒不了無常苦空非身自貪見身諸惡罪業所為非法不順典約佛所禁限自犯此罪若教他人方當所作罪蓋塵勞不聽聞法憎惡菩薩聖衆之業不奉道教見諸魔事遠波羅蜜諸度無極若人布施抑令不為壞人德本使不成就吾今皆從十方諸佛世尊光耀悔過自首不敢覆蔽今除其殃改往修來從今已後不敢復犯勿復令我有衆罪蓋墮於地獄餓鬼畜生鬼神貧窮若在人中莫令乏匱設在天上勿為貧天博達衆經莫貧於道財業豐饒莫使厄匱用七法財以給少智眼耳鼻口身意陰蓋斯侵親屬



文殊悔過經　四　聖

心壞因緣若生邊地家室鬪諍而相別離臭惡瑕穢而不可忍莫與如此眷屬共會常使應行正士俱會而與相見今從十方諸佛悔過改往修來不敢藏匿

文殊師利言當復自責我前世時行不清淨毀身口意婬怒愚癡興心為害放誕諛諂多求無猒積累惡業誹謗輕調毀佛法衆不孝父母篾於尊長衆祐凡人瞎其功勳不能自覺輕智慢聖自歎其身求他長短既身自犯又勸他人其順行者教令越法不知佛時不知法時不知僧時不知善惡時深沒貪婬瞋恚所沮愚癡所蔽不能精進嫉妬不實兇暴難化多所志慕計任吾我虧人壽命興五趣念乞求合集懷諛諂想積累無限非法之行自計有身念是我所無常為常想苦為樂想無身為身想不淨為淨想墮四顛倒種於惡業醉於形色迷於財業或於傲貴榮於國位亂於眷屬所作過罪見覩諸佛聞所說法不肯諮受不供聖衆離於德本捨度無極而忘道心違失三寶若復棄捐無盡正業無量功德及不可盡聖慧辯才所欲自恣從惡知識遠於善友從十方佛自首悔過改往修來不敢藏匿

文殊師利復曰當自悔言我前世時志於下劣所遊土地而興誓願毀呰大乘過斷正教勸從邪徑誹謗正法佛所頌宣深妙之典若干種教抑制法輪使不通流若身自犯設教

計八百九十五字

塔下三七五五

張　龍圖　書

文殊悔過經　五　聖

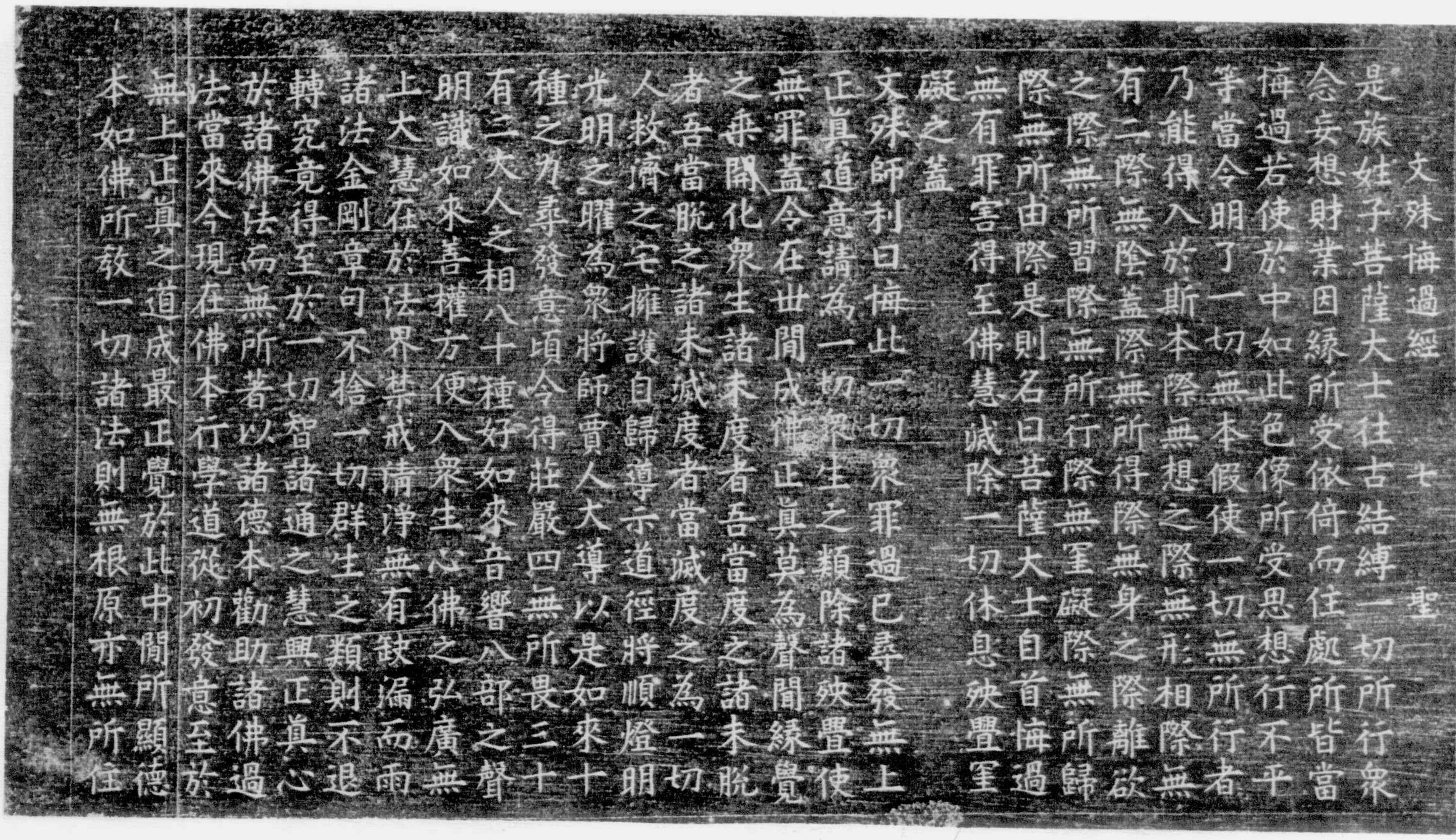
他人勸助非法破壞塔寺敗亂聖衆散縣聚
落毀大國土若危城邑謀啚帝王害於種姓
內外親屬若復傷殘他人身體令生瘡瘢危
其命根閉於牢獄若教人殺其心迷荒常懷
狐疑教人猶豫說他罪殃使不順戒處於邪
見從異道教反其正行自壞怨心亂他人意
令必瞋恚所作過罪若身自犯及教他人皆
從十方自首悔過佛世光明唯願見濟改往
修來不敢藏匿
文殊師利曰當復悔過言我身前計有吾我
言是我所所見顛倒住於貪婬心者無本而
想有心不能明了心如幻化也其本自然不
能分別諸佛之法發於無上正真道意而欲
覩見道之處所一切諸法悉無所有而反言
有其身口心所作善惡皆從十方諸世光曜
自首悔過改往修來不敢藏匿
吾往本時所行布施持戒忍辱精進一心智
慧不解三昧住顛倒見若布施者妄想求報
心念所取護於禁戒想我他人修於忍辱心
倚著身奉於精進住於衆想興發禪定念應
不應而想有人樂於放逸貪求智慧志慕歸
道謂有處所皆從十方世光悔過改往修來
不敢藏匿
吾往古時不能曉了正真之義供養於佛而
反倚求色相莊嚴八十種好雖奉事佛不能
入於法界無所壞法亦不曉了無所住法而
住諸法想法若干設聞經法若講說者思惟

文殊悔過經　六　聖

所趣而不分別無為之法計於聖衆而有數
想供養聖衆亦起希望皆從十方世光悔過
改往修來不敢藏匿
吾往古時希望諸法求空處所遊於閑居限
節知足少欲為德不能識知一切法空心無
所著尒乃可謂靜處宴坐住於法界不能解
達法界無受及衆生界亦無所受及依吾我
立避沉沒不能行道而計有人不修四恩當
救衆生亦不能濟亦不曉了佛道自然相亦
自然於三十七道品之法見有吾起而倚求
望不知寂然沙門之義出家所修奉受具戒
依比丘行如是及餘所造德本因其德本獲
致安隱有為之福與無為安超絕迥遠不與
道合皆從十方世光悔過改往修來不敢藏
匿如過去佛諸天中天本為菩薩奉行道時
皆悔諸罪窒礙陰蓋吾亦若茲當來現在諸
佛世尊本所修改我今悔過亦當如是向尊
自首歸命於佛為上為長最勝殊特無上之
德為無等倫諸佛聖慧巍巍無量悉知一切
世界所有衆塵諸數而得自在昔能曉了衆
生心念吾等之身從無央數阿僧祇劫所行
迷惑而自放逸悔一切罪陰蓋之患如為已
身所悔殃疊及為地獄餓鬼畜生在於五趣
一切衆生罪所蔽者今吾皆以五體代受而
為悔過曉了微妙除諸限礙已能遊入觀一
切法譬如虛空所可悔者無罪無報亦無塵
滓已入諸法無罪蓋者乃為名曰悔一切過

背面共計八百八十字　張吏坰刻

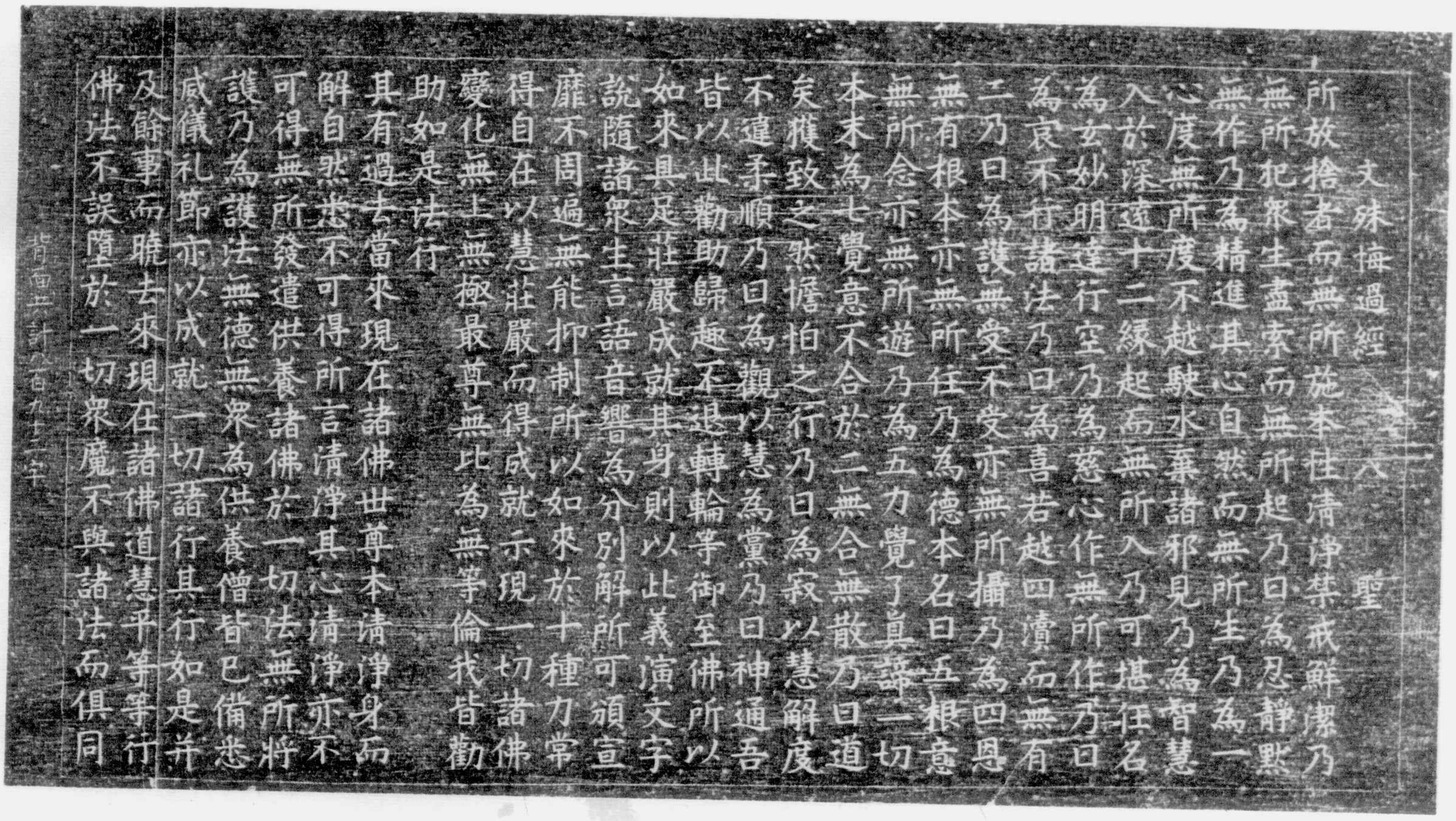
塔下三.七五六



文殊悔過經　七　聖

是族姓子菩薩大士往古結縛一切所行衆念妄想財業因緣所受依倚而住處所皆當悔過若使於中如此色像所受思想行不平等當今明了一切無本假使一切無所行者乃能得入於斯本際無想之際無形相際無有二際無陰蓋際無所得際無身之際離欲之際無所習際無所行際無罣礙際無所歸際無所由際是則名曰菩薩大士自首悔過無有罪害得至佛慧滅除一切休息殃釁罣礙之蓋

文殊師利曰悔此一切衆罪過已尋發無上正真道意請為一切衆生之類除諸殃釁使無罪蓋令在世間成佛正真莫為聲聞緣覺之乘開化衆生諸未度者吾當度之諸未脫者吾當脫之諸未滅度者當滅度之為一切人救濟之宅擁護自歸導示道徑將順燈明光明之曜為衆將師賈人大導以是如來十種之力尋發意頃令得莊嚴四無所畏三十有二大人之相八十種好如來音響八部之聲明識如來善權方便入衆生心佛之弘廣無上大慧在於法界禁戒清淨無有缺漏而雨諸法金剛章句不捨一切群生之類則不退轉究竟得至於一切智諸通之慧興正真心於諸佛法而無所著以諸德本勸助諸佛過法當來今現在佛本行學道從初發意至於無上正真之道成最正覺於此中間所顯德本如佛所教一切諸法則無根原亦無所住



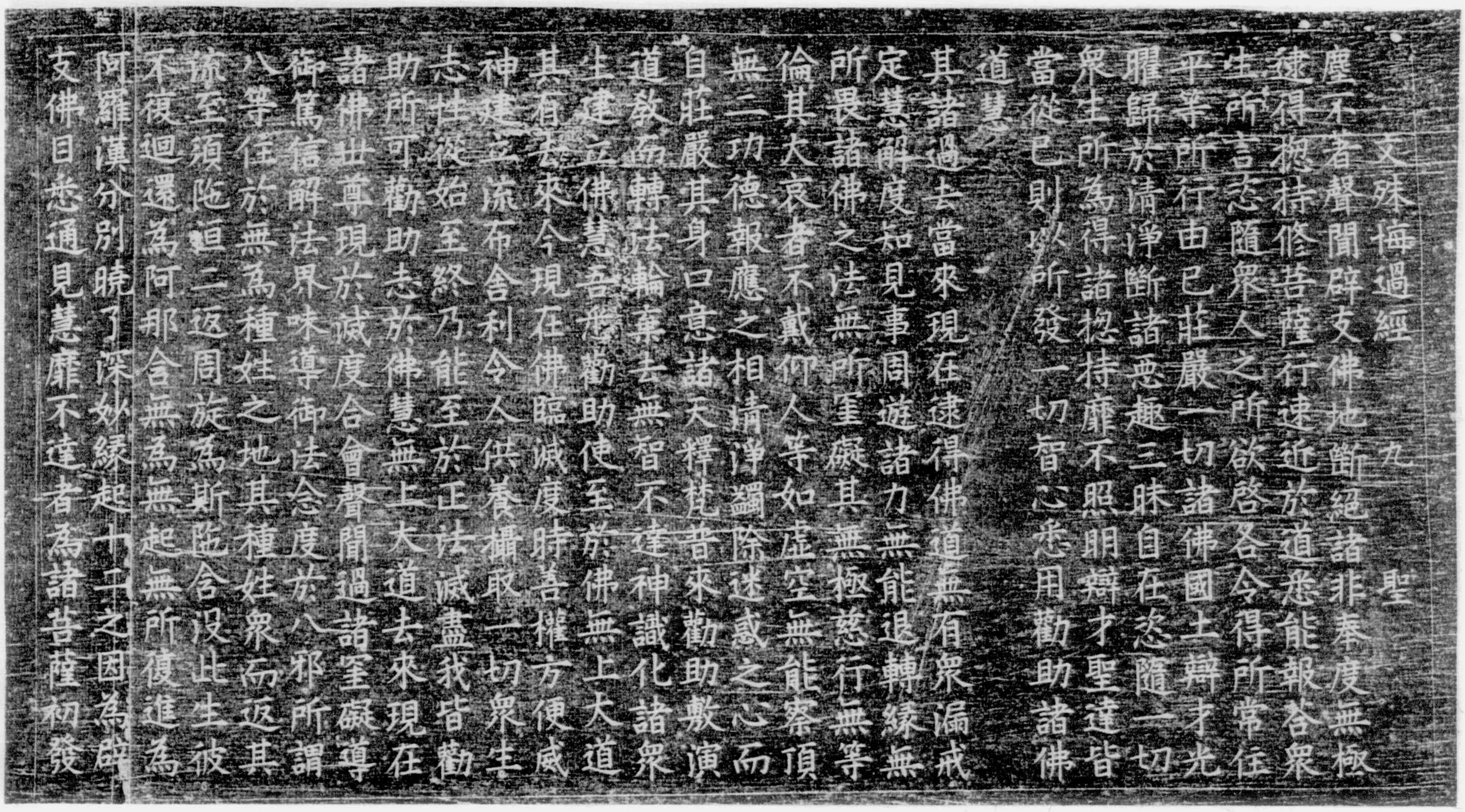
文殊悔過經　八　聖

所放捨者而無所施本往清淨禁戒鮮潔乃無所犯衆生盡索而無所起乃曰為忍靜默無作乃為精進其心自然而無所生乃為一心度無所度不越駛水棄諸邪見乃為智慧入於深遠十二緣起而無所入乃可堪任名為玄妙明達行空乃為慈心作無所作乃曰為哀不行諸法乃曰為喜若越四瀆而無有二乃曰為護無受不受亦無所攝乃為四恩無有根本亦無所任乃為德本名曰五根意無所念亦無所遊乃為五力覺了真諦一切本末為七覺意不合於二無合無散乃曰道矣獲致之然憺怕之行乃曰為寂以慧解度不違柔順乃曰為觀以慧為黨乃曰神通吾皆以此勸助歸趣不退轉輪等御至佛所以如來具足莊嚴成就其身則以此義演文字說隨諸衆生言語音響為分別解所可須宣靡不周遍無能抑制所以如來於十種力常得自在以慧莊嚴而得成就示現一切諸佛變化無上無極最尊無比為無等倫我皆勸助如是法行

其有過去當來現在諸佛世尊本清淨身而解自然悉不可得所言清淨其心清淨亦不可得無所發遣供養諸佛於一切法無所將護乃為護法無德無衆為供養僧皆已備悉威儀礼節亦以成就一切諸行其行如是并及餘事而曉去來現在諸佛道慧平等等行佛法不誤墮於一切衆魔不與諸法而俱同

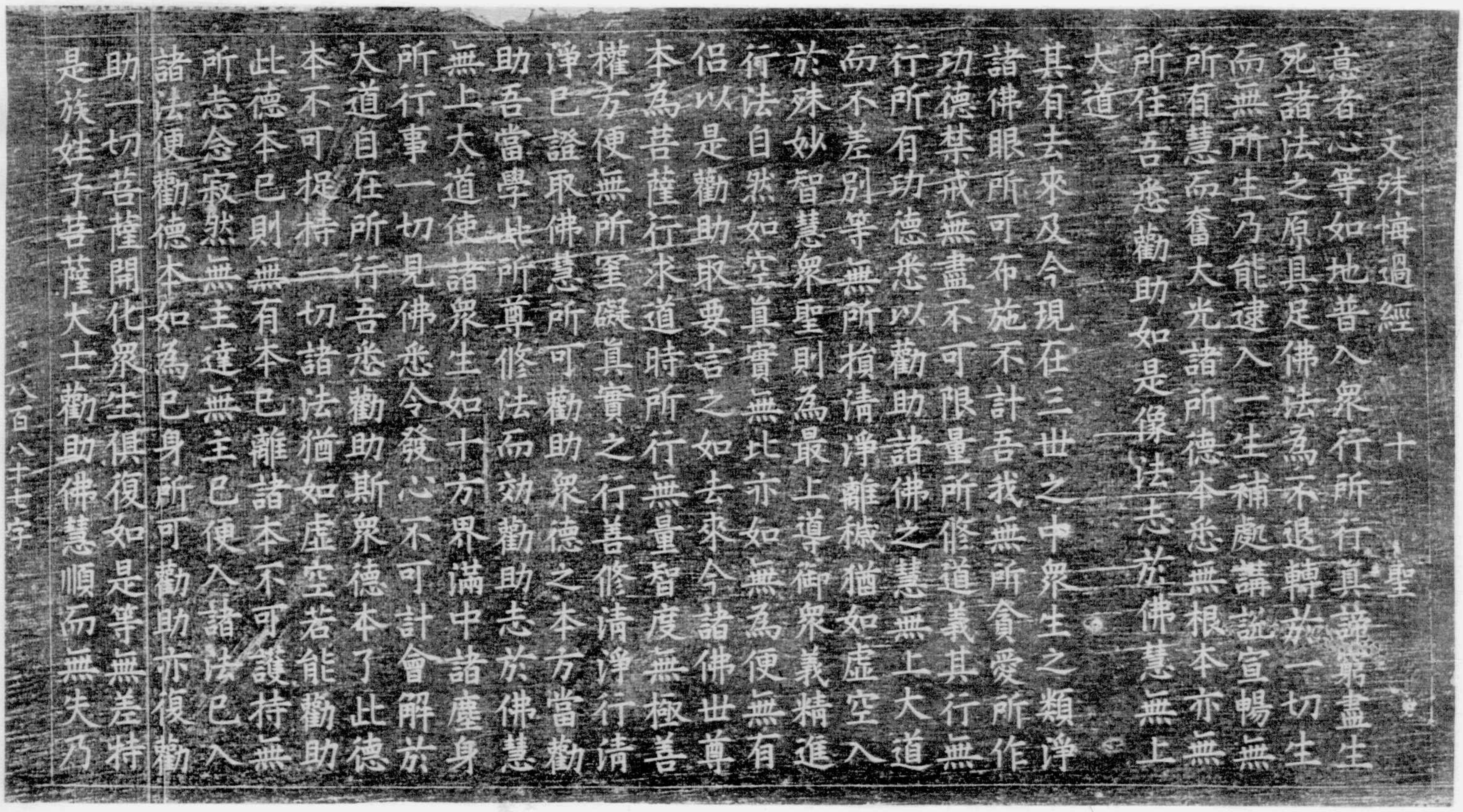
背面共計八百九十二字

塔下三七五七



文殊悔過經　九　聖
塵不著聲聞辟支佛地斷絕諸非奉度無極
逮得摠持修菩薩行逮近於道悉能報答衆
生所言悉隨衆人之所欲啓各令得所常任
平等所行由己莊嚴一切諸佛國土辯才光
曜歸於清淨斷諸惡趣三昧自在悉隨一切
衆生所為得諸摠持靡不照明辯才聖達皆
當從已則以所發一切智心悉用勸助諸佛
道慧

其諸過去當來現在逮得佛道無有衆漏戒
定慧解度知見事周遊諸力無能退轉緣無
所畏諸佛之法無所罣礙其無極慈行無等
倫其大哀者不戴仰人等如虛空無能察頂
無二功德報應之相清淨蠲除迷惑之心而
自莊嚴其身口意諸天釋梵普來勸助敷演
道教而轉法輪棄去無智不違神識化諸衆
生建立佛慧吾悉勸助使至於佛無上大道
其有去來今現在佛臨滅度時善權方便威
神建立流布舍利令人供養攝取一切衆生
志性從始至終乃能至於正法滅盡我皆勸
助所可勸助志於佛慧無上大道去來現在
諸佛世尊現於滅度合會聲聞過諸罣礙導
御篤信解法界味導御法念度於八邪所謂
八等住於無為種姓之地其種姓衆而返其
流至須陁洹二返周旋為斯陁含沒此生彼
不復迴還為阿那含無為無起無所復進為
阿羅漢分別曉了深妙緣起十二之因為辟
支佛目悉通見慧靡不達者為諸菩薩初發

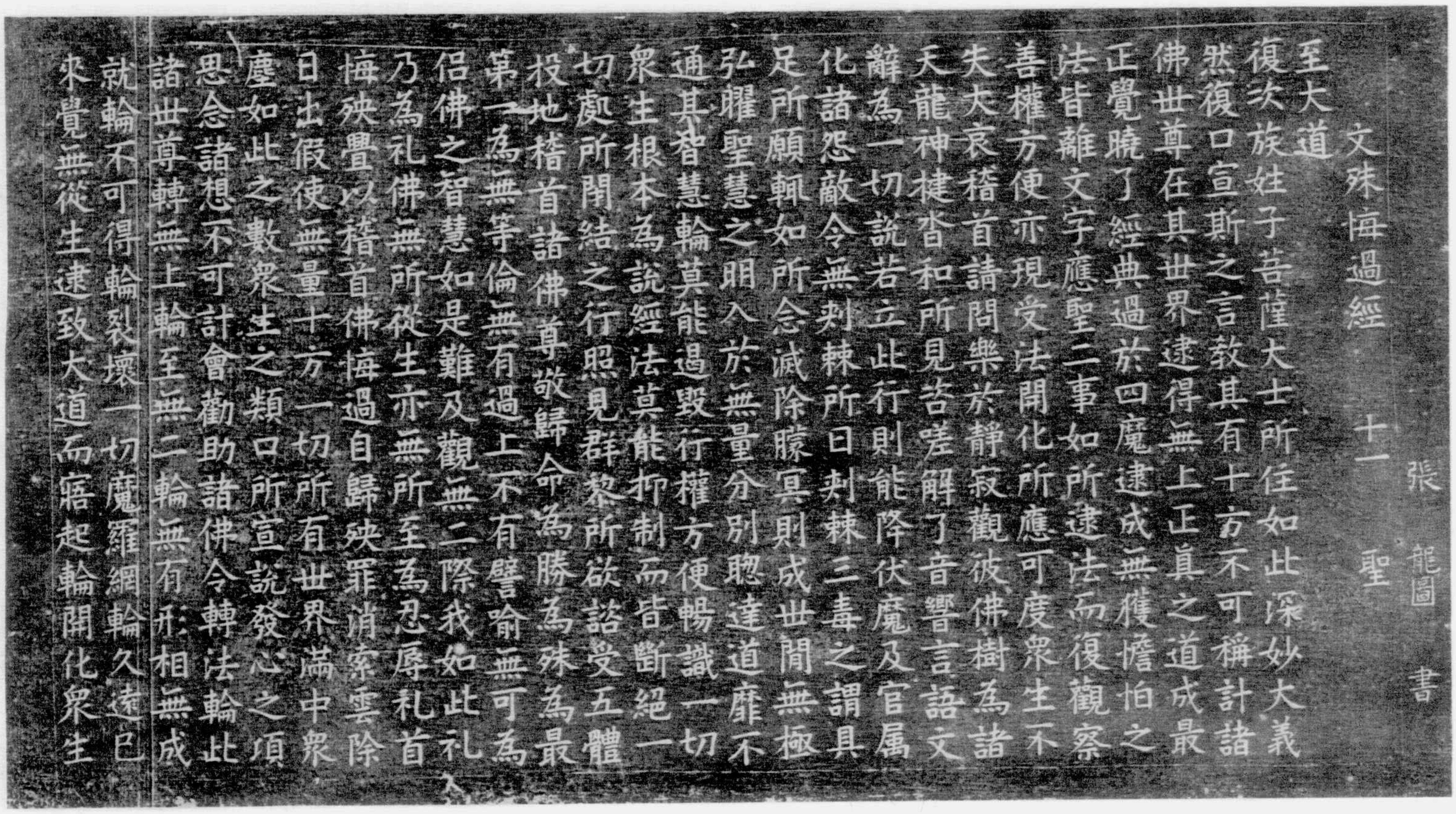


文殊悔過經　十　聖
意者心等如地普入衆行所行真諦窮盡生
死諸法之原具足佛法為不退轉於一切生
而無所生乃能逮入一生補處講說宣暢無
所有慧而奮大光諸所德本悉無根本亦無
所往吾悉勸助如是像法志於佛慧無上
大道

其有去來及今現在三世之中衆生之類淨
諸佛眼所可布施不計吾我無所貪愛所作
功德禁戒無盡不可限量所修道義其行無
行所有功德悉以勸助諸佛之慧無上大道
而不差別等無所損清淨離穢猶如虛空入
於殊妙智慧衆聖則為最上導御衆義精進
行法自然如空真實無比亦如無為便無有
侶以是勸助取要言之如去來今諸佛世尊
本為菩薩行求道時所行無量智度無極善
權方便無所罣礙真實之行善修清淨行清
淨已證取佛慧所可勸助衆德之本方當勸
助吾當學此所尊修法而効勸助志於佛慧
無上大道使諸衆生如十方界滿中諸塵身
所行事一切見佛悉令發心不可計會解於
大道自在所行吾悉勸助斯衆德本了此德
本不可捉持一切諸法猶如虛空若能勸助
此德本已則無有本已離諸本不可護持無
所志念寂然無主達無主已便入諸法已入
諸法便勸德本如為己身所可勸助亦復勸
助一切菩薩開化衆生俱復如是等無差特
是族姓子菩薩大士勸助佛慧順而無失乃

八百八十七字

塔下三七五八

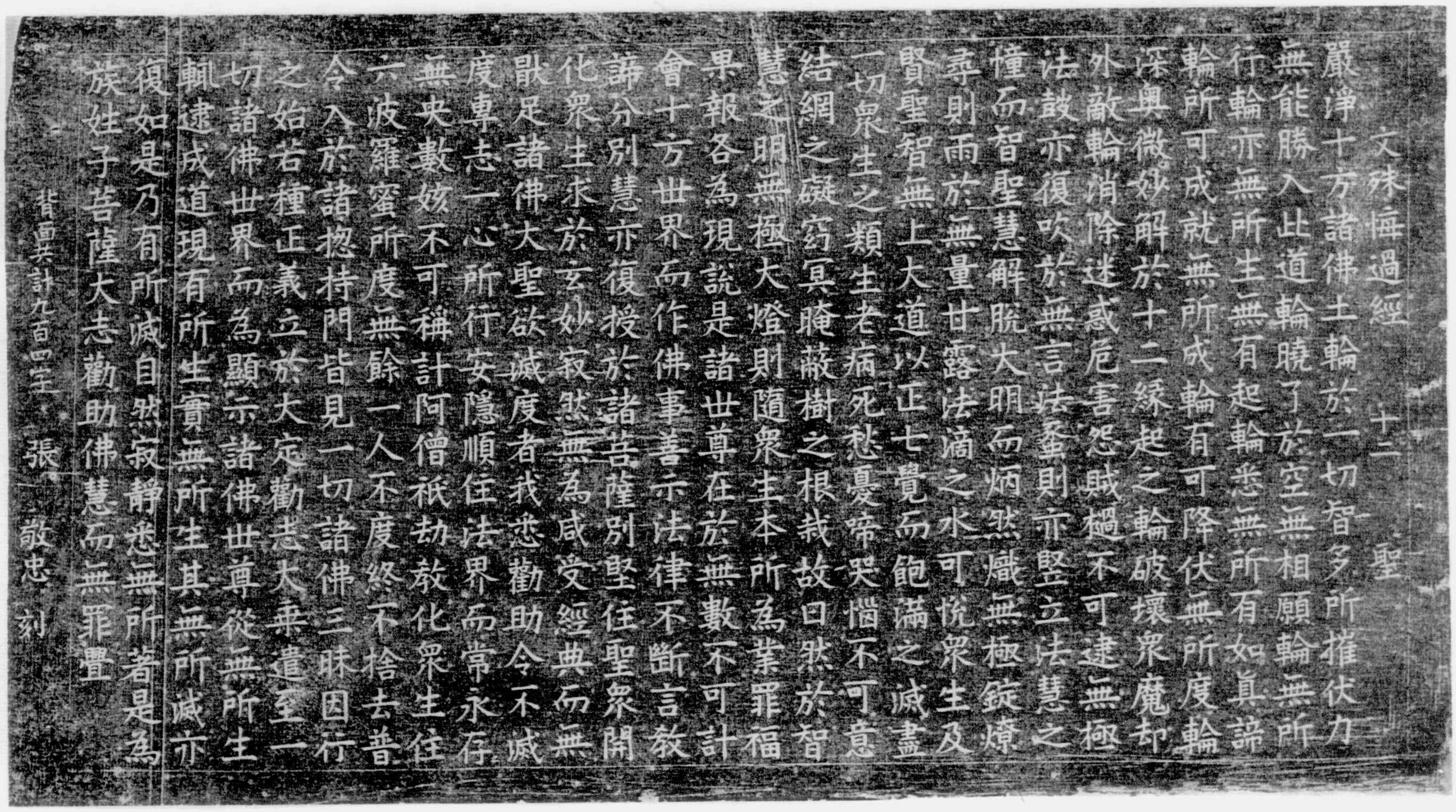


張　龍圖　書

文殊悔過經　十一　聖

至大道

復次族姓子菩薩大士所住如此深妙大義
然復口宣斯之言教其有十方不可稱計諸
佛世尊在其世界逮得無上正真之道成最
正覺曉了經典過於四魔逮成無獲憺怕之
法皆離文字應聖二事如所逮法而復觀察
善權方便亦現受法開化所應可度衆生不
失大哀稽首請問樂於靜寂觀彼佛樹為諸
天龍神揵沓和所見咨嗟解了音響言語文
辭為一切說若立此行則能降伏魔及官屬
化諸怨敵令無刺棘所曰刺棘三毒之謂具
足所願輒如所念滅除矇冥則成世間無極
弘耀聖慧之明入於無量分別聰達道靡不
通其智慧輪莫能過毀行權方便暢識一切
衆生根本為說經法莫能抑制而皆斷絕一
切處所閉結之行照見群黎所欲諸受五體
投地稽首諸佛尊敬歸命為勝為殊為最
第一為無等倫無有過上不有譬喻無可為
侶佛之智慧如是難及觀無二際我如此礼入
乃為礼佛無所從生亦無所至為忍辱礼首
悔殃疊以稽首佛悔過自歸殃罪消索雲除
日出假使無量十方一切所有世界滿中衆
塵如此之數衆生之類口所宣說發心之頃
思念諸想不可計會勸助諸佛令轉法輪此
諸世尊轉無上輪至無二輪無有形相無成
就輪不可得輪裂壞一切魔羅網輪久遠已
來覺無從生逮致大道而寤起輪開化衆生

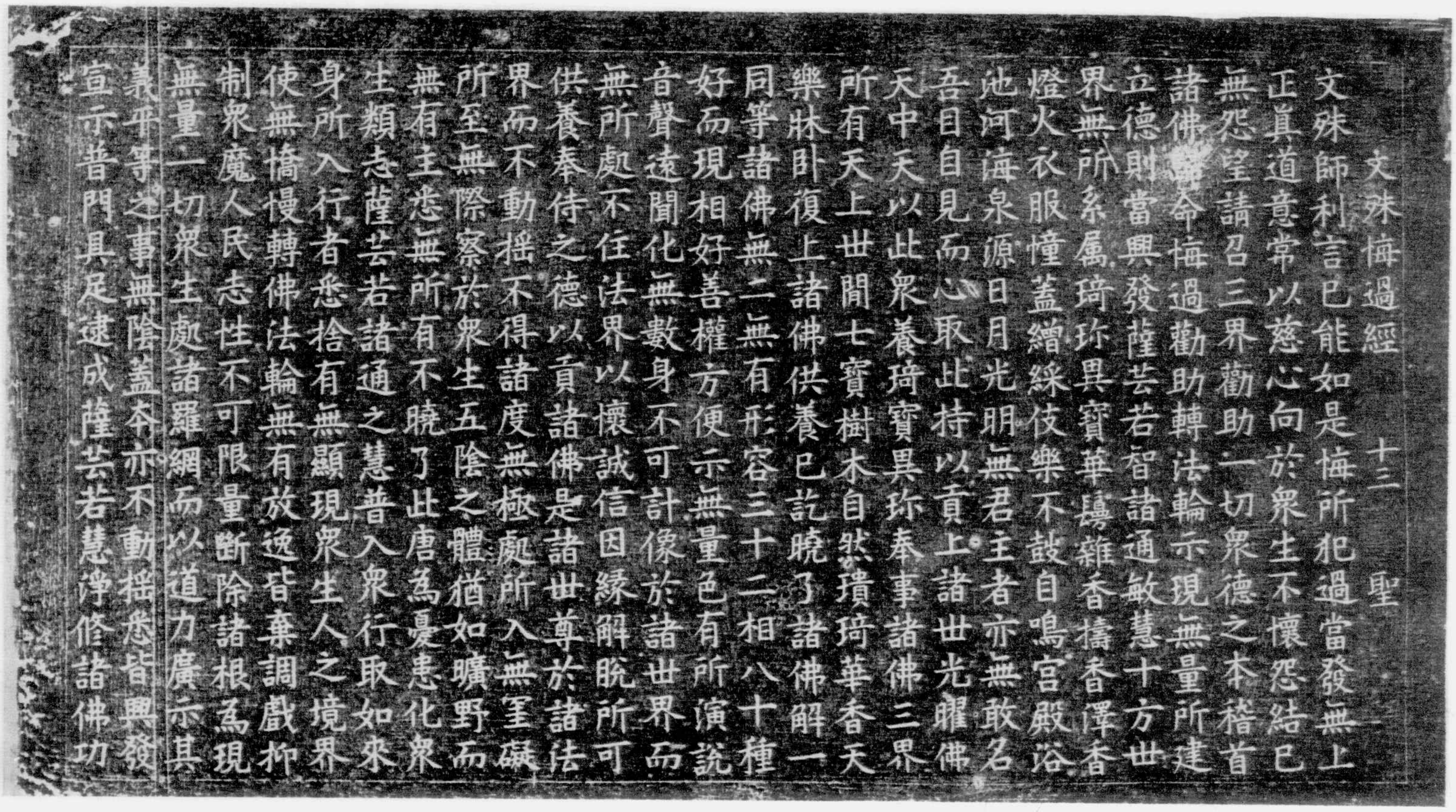


文殊悔過經　十二　聖

嚴淨十方諸佛土輪於一切智多所摧伏力
無能勝入此道輪曉了於空無相願輪無所
行輪亦無所生無有起輪悉無所有如真諦
輪所可成就無所成輪有可降伏無所度輪
深奧微妙解於十二緣起之輪破壞衆魔却
外敵輪消除迷惑危害怨賊穢不可逮無極
法鼓亦復吹於無言法蠡則亦竪立法慧之
幢而智聖慧解脫大明而炳然熾無極錠燎
尋則雨於無量甘露法滴之水可悅衆生及
賢聖智無上大道以正七覺而飽滿之滅盡
一切衆生之類生老病死愁憂啼哭惱不可意
結網之礙窈冥矇蔽樹之根栽故曰然於智
慧之明無極大燈則隨衆生本所為業罪福
果報各為現說是諸世尊在於無數不可計
會十方世界而作佛事善示法律不斷言教
諦分別慧亦復授於諸菩薩別堅住聖衆開
化衆生求於玄妙寂然無為咸受經典而無
猒足諸佛大聖欲滅度者我悉勸助令不滅
度專志一心所行安隱順任法界而常永存
無央數姟不可稱計阿僧祇劫教化衆生住
六波羅蜜所度無餘一人不度終不捨去普
令入於諸揔持門皆見一切諸佛三昧因行
之始若種正義立於大定勸志大乘遣至一
切諸佛世界而為顯示諸佛世尊從無所生
輒逮成道現有所生實無所生其無所滅亦
復如是乃有所滅自然寂靜悉無所著是為
族姓子菩薩大志勸助佛慧而無罪疊

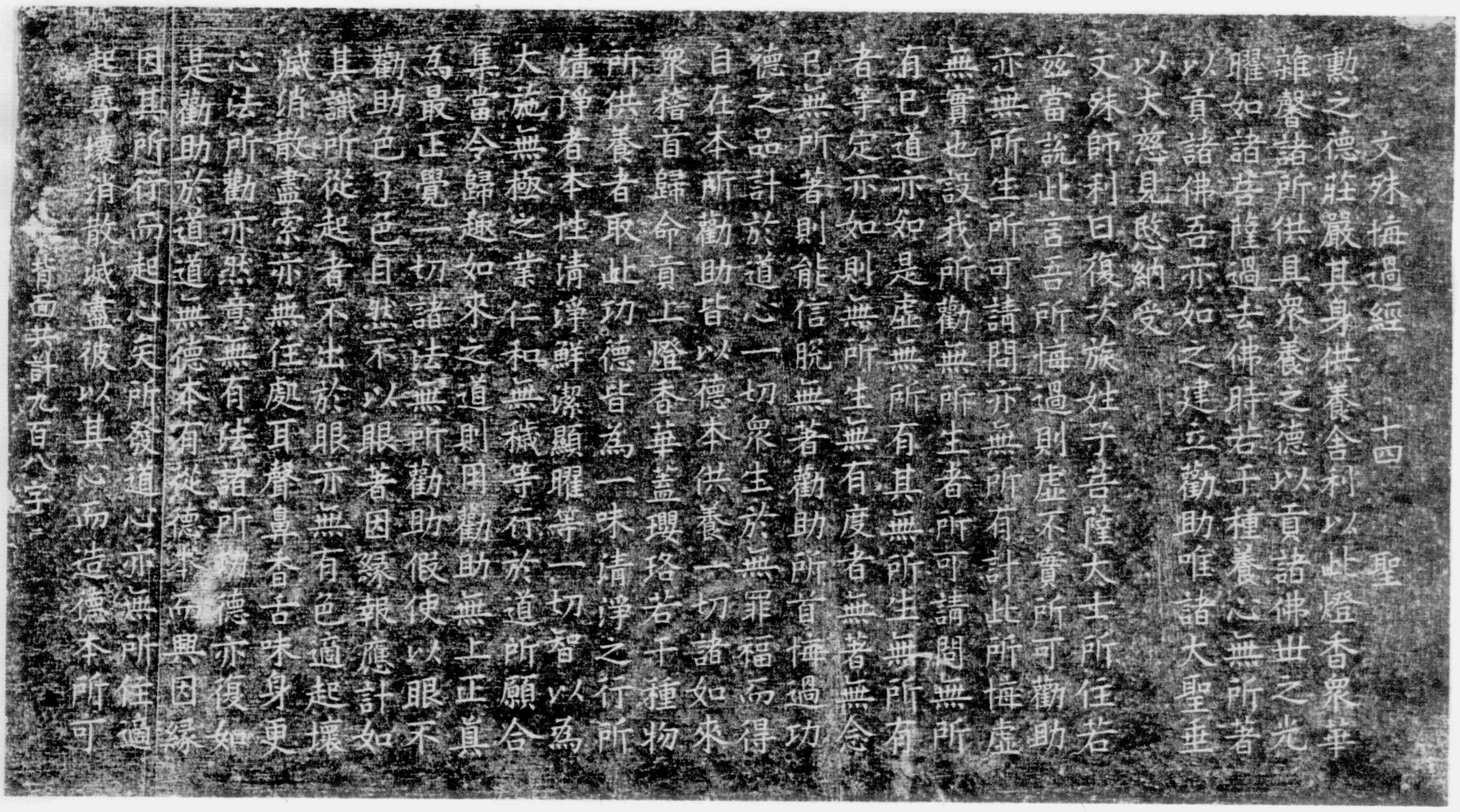
背面共計九百四字　張　敬忠　刻

塔下三七六〇



文殊悔過經　十三　聖

文殊師利言已能如是悔所犯過當發無上正真道意常以慈心向於衆生不懷怨結已無怨望請召三界勸助一切衆德之本稽首諸佛歸命悔過勸助轉法輪示現無量所建立德則當興發薩芸若智諸通敏慧十方世界無所系屬琦珎異寶華鬘雜香擣香澤香燈火衣服幢蓋繒綵伎樂不鼓自鳴宮殿浴池河海泉源日月光明無君主者亦無敢名吾目自見而心取此持以貢上諸世光曜佛天中天以此衆養琦寶異珎奉事諸佛三界所有天上世間七寶樹木自然積琦華香天樂牀卧復上諸佛供養已訖曉了諸佛解一同等諸佛無二無有形容三十二相八十種好而現相好善權方便示無量色有所演說音聲遠聞化無數身不可計像於諸世界而無所處不住法界以懷誠信因緣解脫所可供養奉侍之德以貢諸佛是諸世尊於諸法界而不動搖不得諸度無極處所入無罣礙所至無際察於衆生五陰之體猶如曠野而無有主悉無所有不曉了此唐為憂患化衆生類志薩芸若諸通之慧普入衆行取如來身所入行者悉捨有無顯現衆生人之境界使無憍慢轉佛法輪無有放逸皆棄調戲抑制衆魔人民志性不可限量斷除諸根為現無量一切衆生處諸羅網而以道力廣示其義平等之事無陰蓋奈亦不動搖悉皆興發宣示普門具足速成薩芸若慧淨修諸佛功



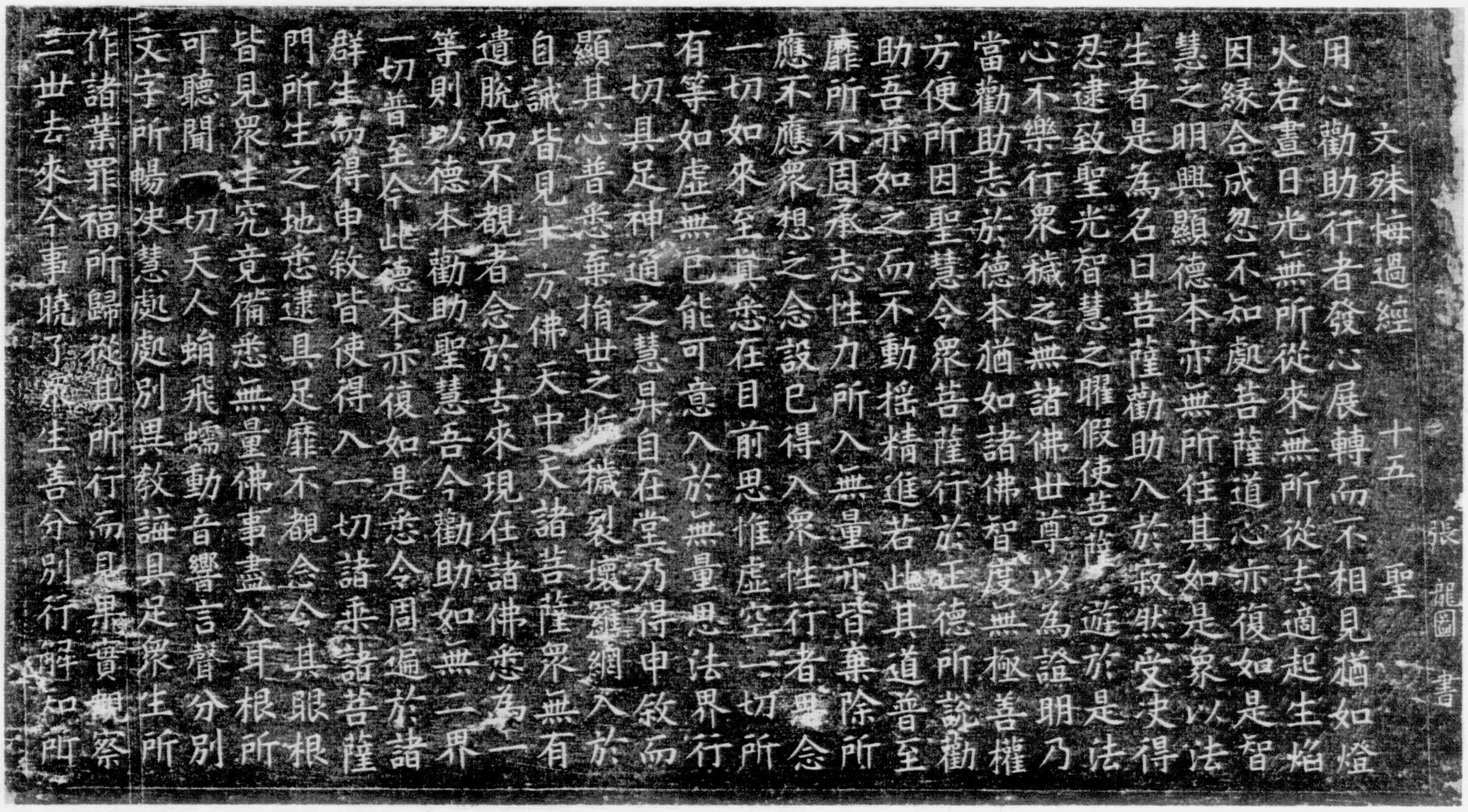
文殊悔過經　十四　聖

勳之德莊嚴其身供養舍利以此燈香衆華雜馨諸所供具衆養之德以貢諸佛世之光曜如諸菩薩過去佛時若干種養心無所著以貢諸佛吾亦如之建立勸助唯諸大聖垂以大慈見愍納受

文殊師利曰復次族姓子菩薩大士所住若茲當說此言吾所悔過則虛不實所可勸助亦無所生所可請問亦無所有計此所悔虛無實也設我所勸無所生者所可請問無所有已道亦如是虛無所有其無所生無所有者等定亦如則無所生無有度者無著無念已無所著則能信脫無著勸助所首悔過功德之品計於道心一切衆生於無罪福而得自在本所勸助皆以德本供養一切諸如來衆稽首歸命貢上燈香華蓋瓔珞若干種物所供養者取此功德皆為一味清淨之行所猜淨者本性清淨鮮潔顯曜等一切智以為大施無極之業仁和無穢等行於道所願合集當令歸趣如來之道則用勸助無上正真為最正覺一切諸法無所勸助假使以眼不勸助色了色自然不以眼著因緣報應計如其識所從起者不出於眼亦無有色適起壞滅消散盡索亦無住處耳聲鼻香舌味身更心法所勸亦然意無有法諸所勸德亦復如是勸助於道道無德本有從德本而興因緣因其所行而起心矣所發道心亦無所住過起尋壞消散滅盡彼以其心而造德本所可

背面共計九百八字

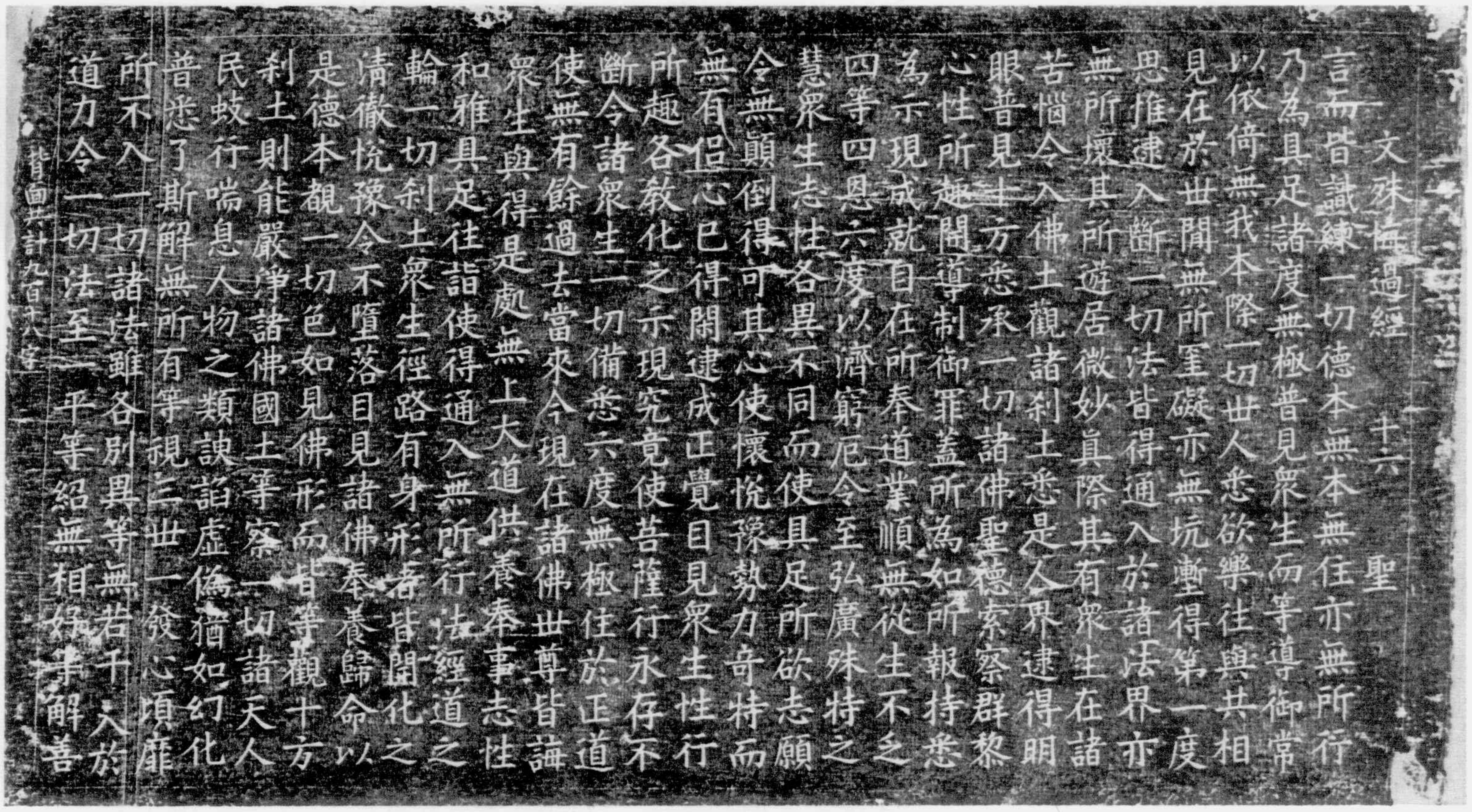
塔下三七五九



張龍圖書

文殊悔過經　十五　聖

用心勸助行者發心展轉而不相見猶如燈火若晝日光無所從來無所從去適起生焰因緣合成忽不知處菩薩道心亦復如是智慧之明興顯德本亦無所住其如是衆以法生者是為名曰菩薩勸助入於寂然受決得忍逮致聖光智慧之曜假使菩薩遊於是法心不樂行衆穢之無諸佛世尊以為證明乃當勸助志於德本猶如諸佛智度無極善權方便所因聖慧令衆菩薩行於正德所説勸助吾亦如之而不動搖精進若此其道普至靡所不周承志性力所入無量亦普棄除所應不應衆想之念設已得入衆性行者思念一切如來至真悉在目前思惟虛空一切所有等如虛無已能可意入於無量思法界行一切具足神通之慧昇自在堂乃得申敘而顯其心普悉棄捐世之垢穢裂壞羅網入於自識皆見十方佛天中天諸菩薩衆無有遺脫而不觀者念於去來現在諸佛悉為一等則以德本勸助聖慧吾今勸助如無二界一切普至今此德本亦復如是悉令周遍於諸群生而得申敘皆使得入一切諸乘諸菩薩門所生之地悉逮具足靡不觀念令具眼根皆見衆生究竟備悉無量佛事盡入耳根所可聽聞一切天人蜎飛蠕動音響言聲分別文字所暢決慧處處別異教誨具足衆生所作諸業罪福所歸從其所行而見果實觀察三世去來今事曉了衆生善分別行解知所

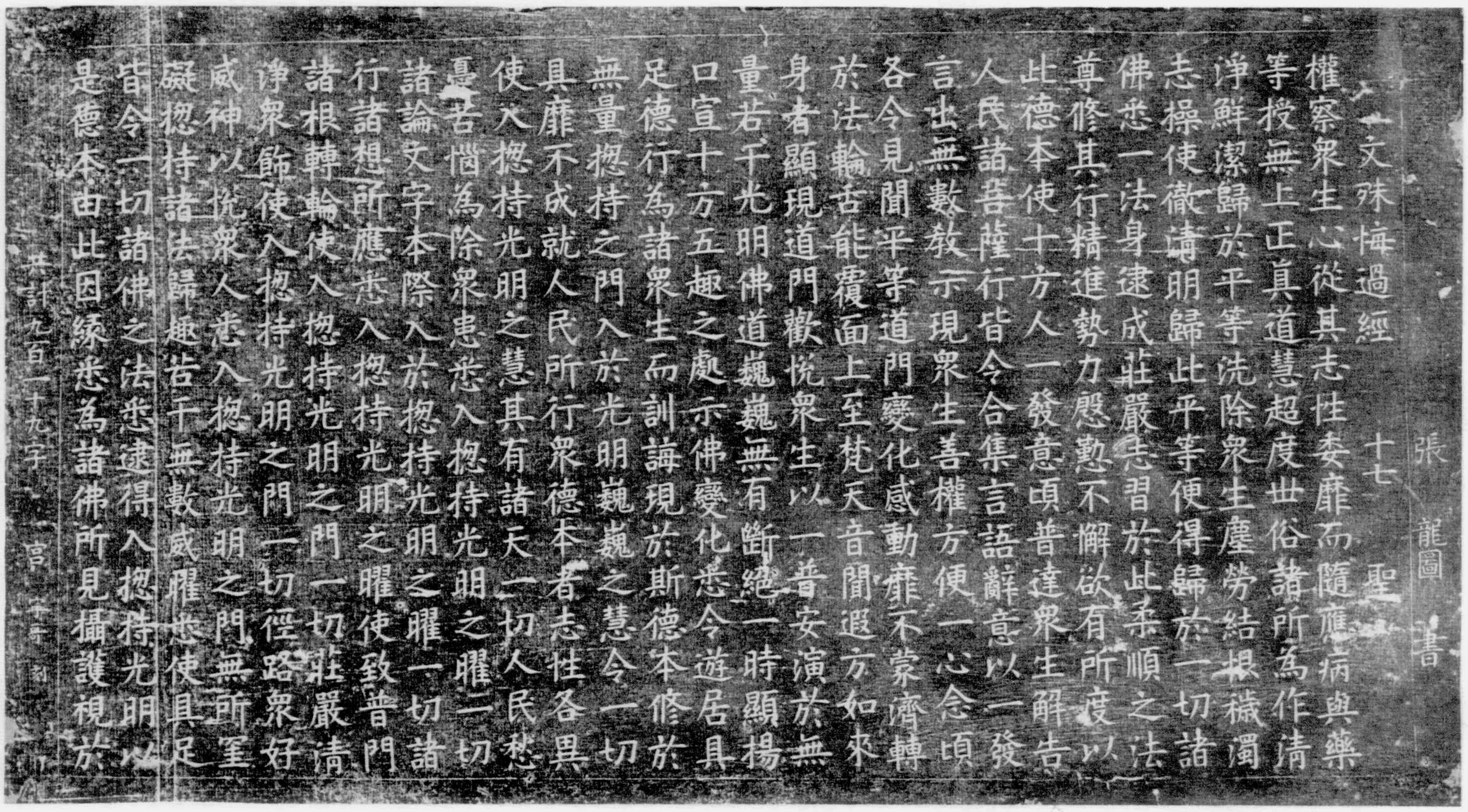


文殊悔過經　十六　聖

言而皆識練一切德本無本無住亦無所行乃為具足諸度無極普見衆生而等導御常以依倚無我本際一切世人悉欲樂往與共相見在於世間無所罣礙亦無坑塹得第一度思惟逮入斷一切法皆得通入於諸法界亦無所壞其所遊居微妙真際其有衆生在諸苦惱令入佛土觀諸刹土悉是人界逮得明眼普見十方悉承一切諸佛聖德索察群黎心性所趣聞導制御罪蓋所為如所報持悉為示現成就自在所奉道業順無從生不乏四等四恩六度以濟窮厄令至弘廣殊特之慧衆生志性各異不同而使具足所欲志願令無顛倒得可其心使懷悅豫勢力奇特而無有倡心已得開建成正覺目見衆生性行所趣各教化之示現究竟使菩薩行永存不斷令諸衆生一切備悉六度無極住於正道使無有餘過去當來今現在諸佛世尊皆誨衆生與得是處無上大道供養奉事志性和雅具足往詣使得通入無所行法經道之輪一切刹土衆生徑路有身形者皆開化之清徹悅豫令不墮落目見諸佛奉養歸命以是德本觀一切色如見佛形而皆等觀十方刹土則能嚴淨諸佛國土等察一切諸天人民蚑行喘息人物之類諛諂虛偽猶如幻化普悉了斯解無所有等視三世一發心頃靡所不入一切諸法雖各別異等無若干入於道力令一切法至一平等紹無相好等解善

背面共計九百十八字

塔下三七六一

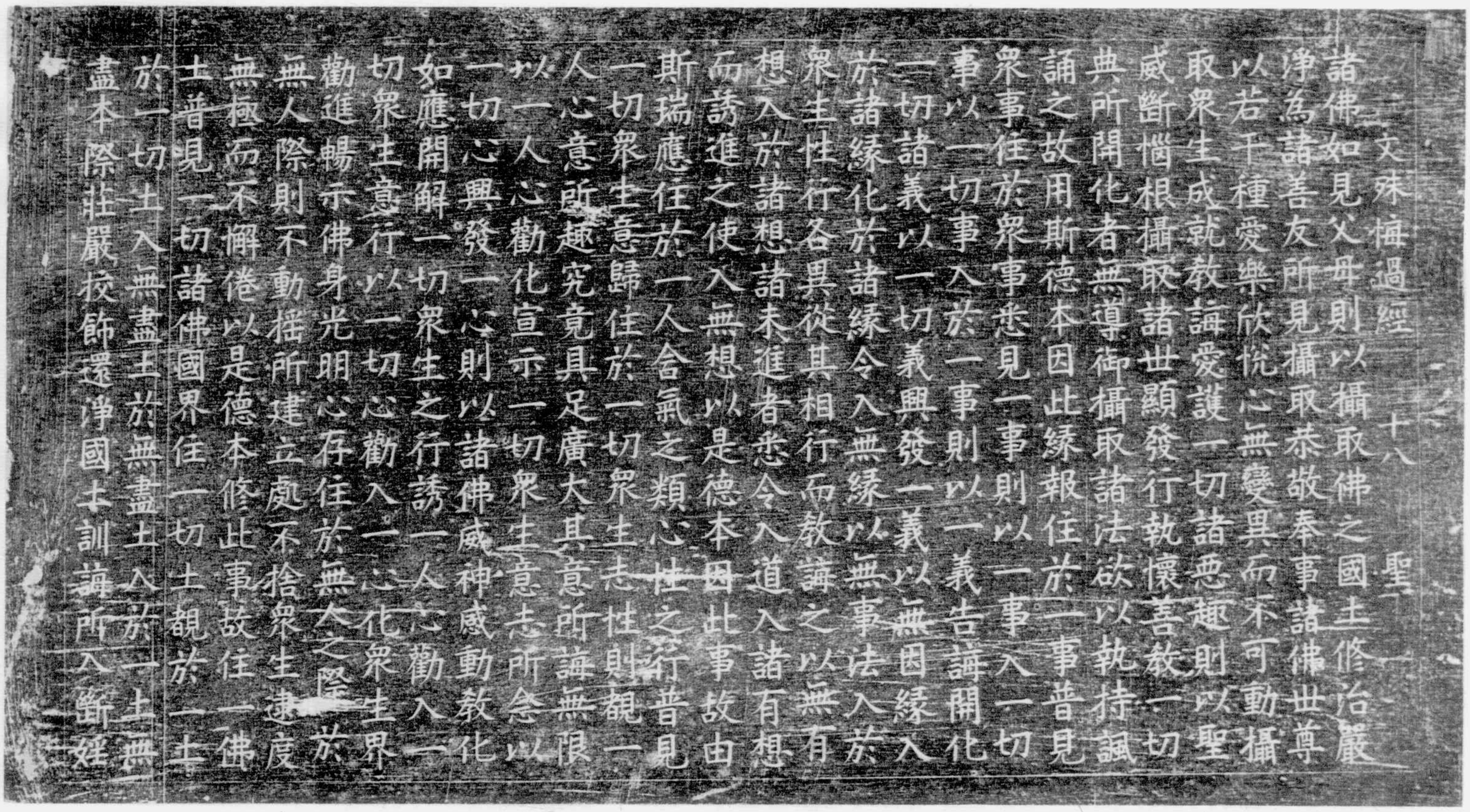


張龍圖書

文殊悔過經　十七　聖

權察衆生心從其志性委靡而隨應病與藥等授無上正真道慧超度世俗諸所為作清淨鮮潔歸於平等洗除衆生塵勞結根穢濁志操使徹清明歸此平等便得歸於一切諸佛悉一法身逮成莊嚴志習於此柔順之法尊修其行精進勢力慇懃不懈欲有所度以此德本使十方人一發意頃普達衆生解告人民諸菩薩行皆令合集言語辭意以一發言出無數教示現衆生善權方便一心念頃各令見聞平等道門變化感動靡不蒙濟轉於法輪舌能覆面上至梵天音聞遐方如來身者顯現道門歡悅衆生以一普安演於無量若干光明佛道巍巍無有斷絕一時顯揚口宣十方五趣之處示佛變化悉令遊居具足德行為諸衆生而訓誨現於斯德本修於無量揔持之門入於光明巍巍之慧令一切具靡不成就人民所行衆德本者志性各異使入揔持光明之慧其有諸天一切人民愁憂苦惱為除衆患悉入揔持光明之曜一切諸論文字本際入於揔持光明之曜一切諸行諸想所應悉入揔持光明之曜使致普門諸根轉輪使入揔持光明之門一切莊嚴清淨衆飾使入揔持光明之門一切徑路衆好威神以悅衆人悉入揔持光明之門無所罣礙揔持諸法歸趣若干無數威曜悉使具足皆令一切諸佛之法悉逮得入揔持光明以是德本由此因緣悉為諸佛所見攝護視於

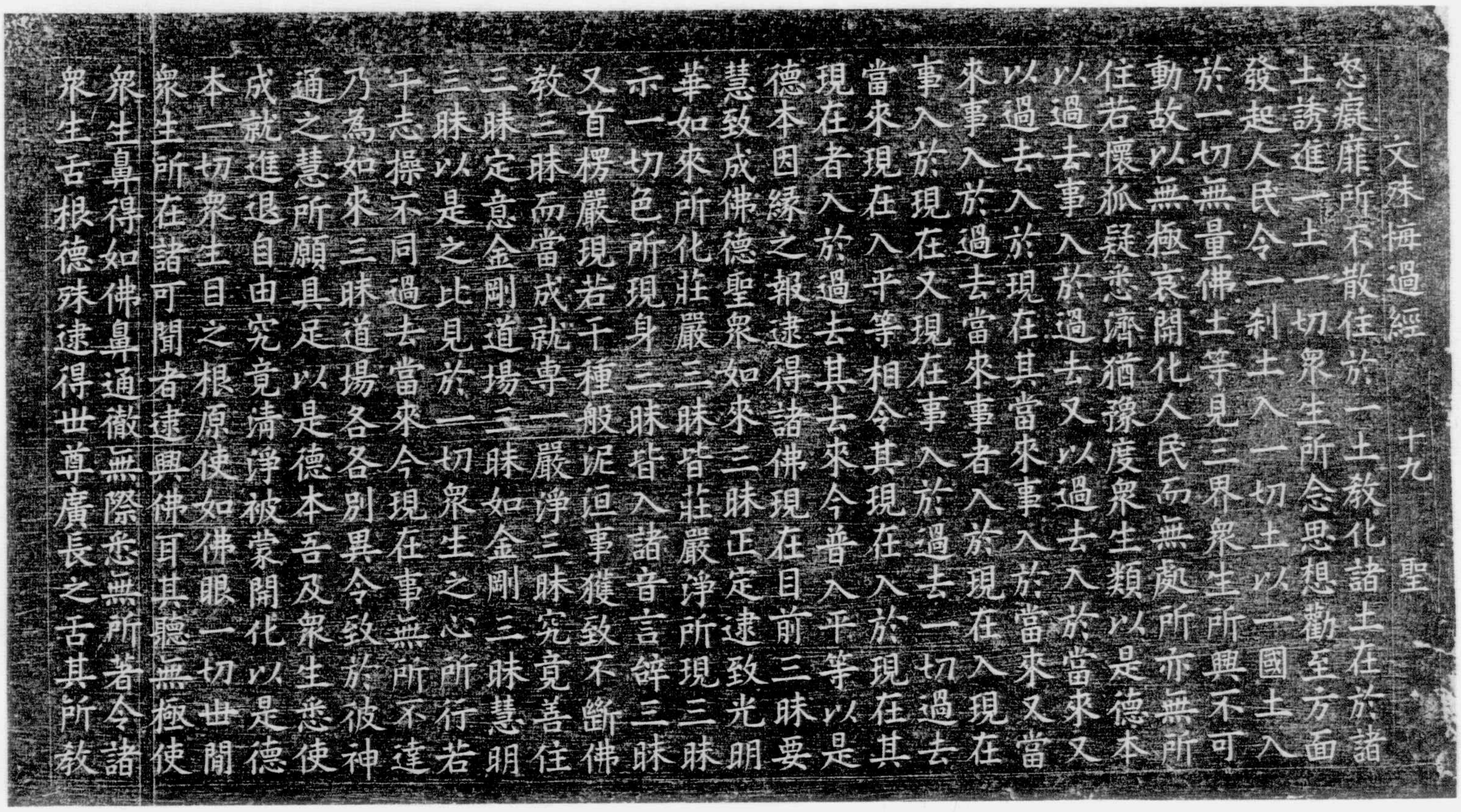
共計九百一十九字　宮[illegible]刻



文殊悔過經　十八　聖

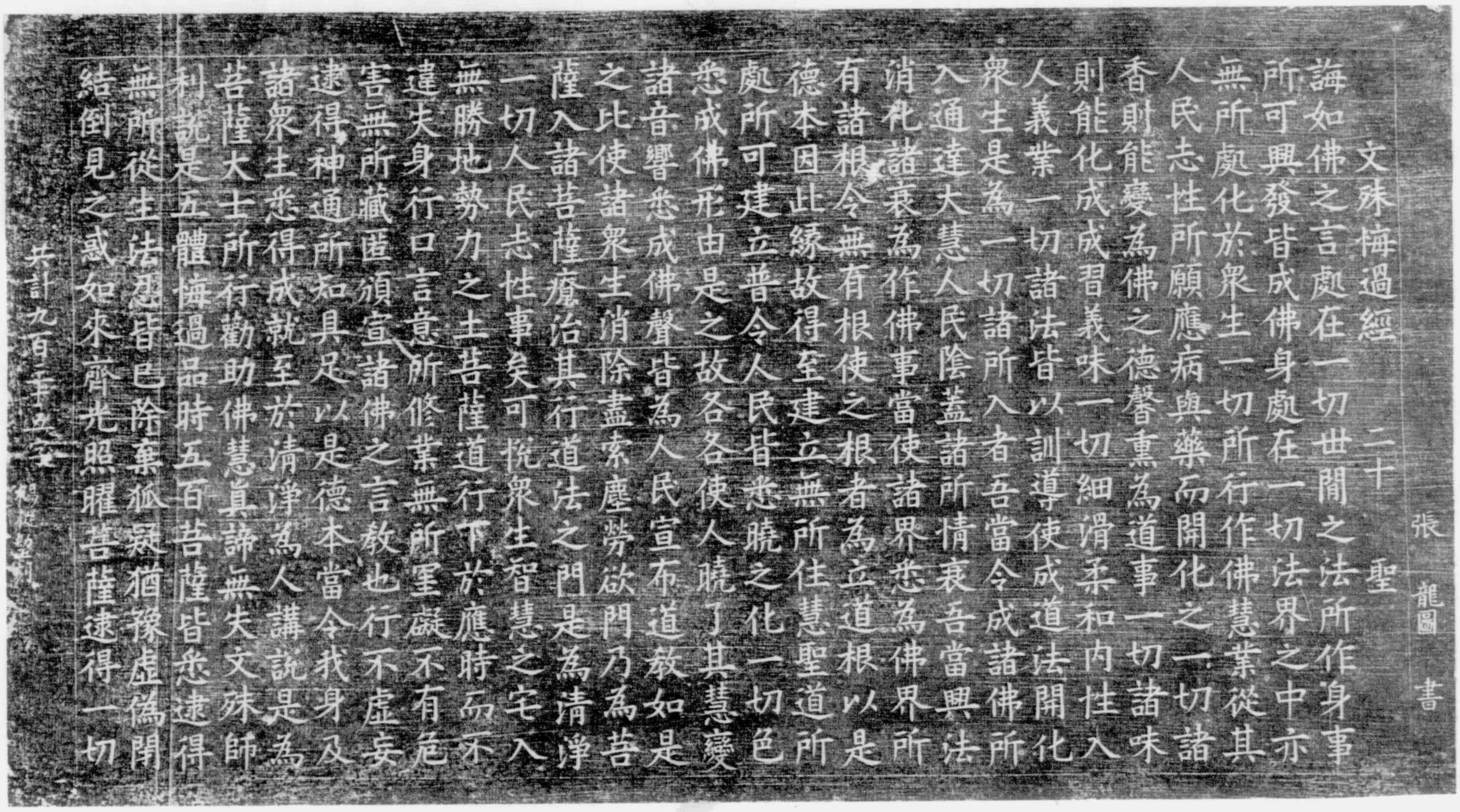
諸佛如見父母則以攝取佛之國土修治嚴淨為諸善友所見攝取恭敬奉事諸佛世尊以若干種愛樂欣悅心無變異而不可動攝取衆生成就教誨愛護一切諸惡趣則以聖威斷惱根攝取諸世顯發行執懷善教一切典所開化者無導御攝取諸法欲以執持諷誦之故用斯德本因此緣報住於一事普見衆事住於衆事悉見一事則以一事入一切事以一切事入於一事則以一義告誨開化一切諸義以一切義興發一義以無因緣入於諸緣化於諸緣令入無緣以無事法入於衆生性行各異從其相行而教誨之以無有想入於諸想諸未進者悉令入道入諸有想而誘進之使入無想以是德本因此事故由斯瑞應住於一人含氣之類心性之行普見一切衆生意歸住於一切衆生志性則觀一人心意所趣究竟具足廣大其意所誨無限以一人心勸化宣示一切衆生意志所念以一切心興發一心則以諸佛威神感動教化如應開解一切衆生之行誘一人心勸入一切衆生意行以一切心勸入一心化衆生界勸進暢示佛身光明心存住於無人之際於無人際則不動搖所建立處不捨衆生逮度無極而不懈倦以是德本修此事故住一佛土普見一切諸佛國界住一切土觀於一土於一切土入無盡土於無盡土入於一土無盡本際莊嚴校飾還淨國土訓誨所入斷婬

塔下三七六二



文殊悔過經　十九　聖

忿癡靡所不散住於一土教化諸土在於諸土誘進一土一切衆生所念思想勸至方面發起人民令一刹土入一切土以一國土入於一切無量佛土等見三界衆生所興不可動故以無極哀開化人民而無處所亦無所住若懷狐疑悉濟猶豫度衆生類以是德本以過去事入於過去又以過去入於當來又以過去入於現在其當來事入於當來又當來事入於過去當來事者入於現在入現在事入於現在又現在事入於過去一切過去當來現在入平等相令其現在入於現在其現在者入於過去其去來今普入平等以是德本因緣之報逮得諸佛現在目前三昧要慧致成佛德聖衆如來三昧正定逮致光明華如來所化莊嚴三昧皆莊嚴淨所現三昧示一切色所現身三昧皆入諸音言辭三昧又首楞嚴現若干種般泥洹事獲致不斷佛教三昧而當成就專一嚴淨三昧究竟善住三昧定意金剛道場三昧如金剛三昧慧明三昧以是之比見於一切衆生之心所行若千志操不同過去當來今現在事無所不達乃為如來三昧道場各各別異令致於彼神通之慧所願具足以是德本吾及衆生悉使成就進退自由究竟清淨被蒙開化以是德本一切衆生目之根原使如佛眼一切世間衆生所在諸可聞者逮興佛耳其聽無極使衆生鼻得如佛鼻通徹無際悉無所著令諸衆生舌根德殊逮得世尊廣長之舌其所教



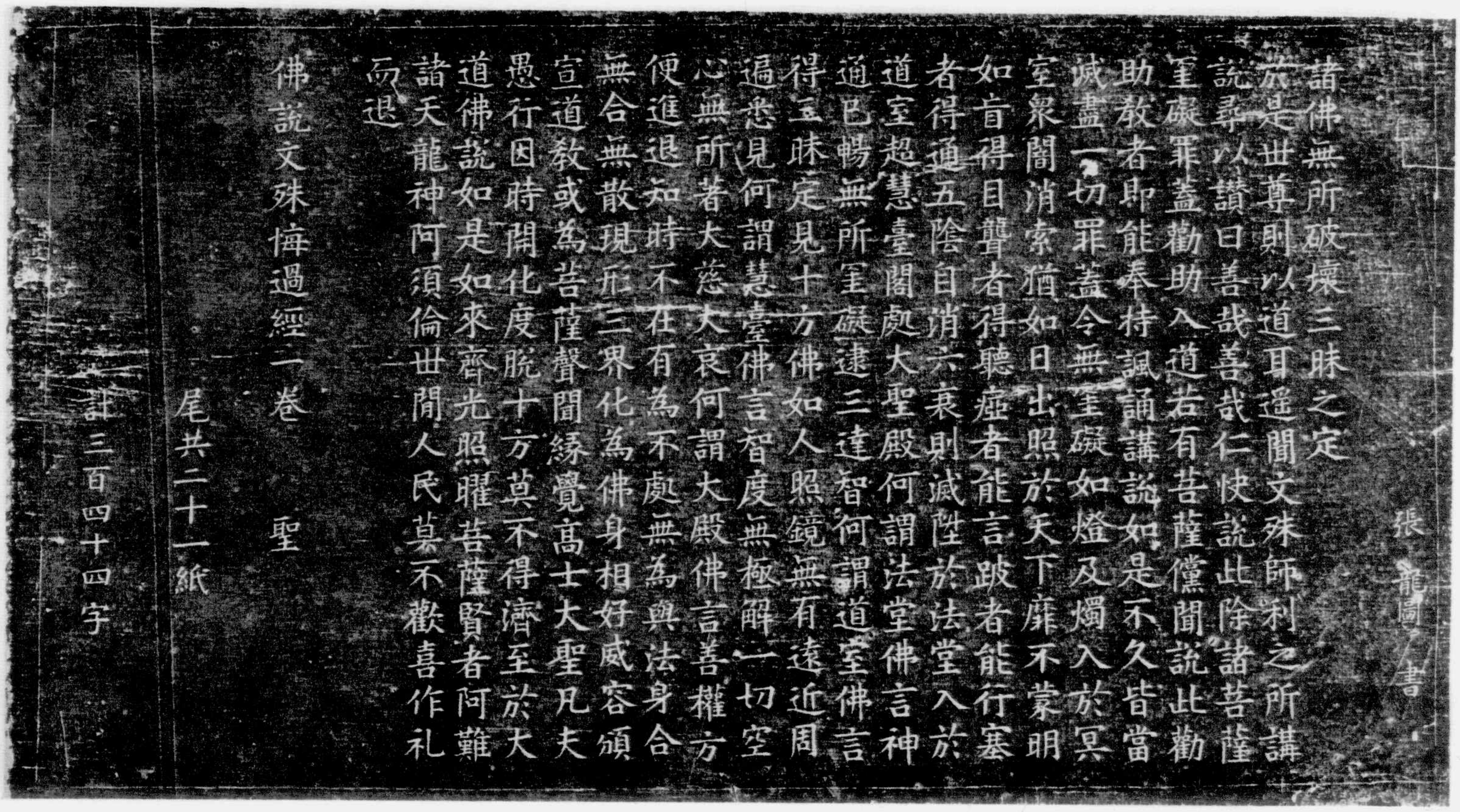
文殊悔過經　二十　聖

張　龍圖　書

誨如佛之言處在一切世間之法所作身事所可興發皆成佛身處在一切法界之中亦無所處化於衆生一切所行作佛慧業從其人民志性所願應病與藥而開化之一切諸香則能變為佛之德馨熏為道事一切諸味則能化成成習義味一切細滑柔和內性入人義業一切諸法皆以訓導使成道法開化衆生是為一切諸所入者吾當令成諸佛所入通達大慧人民陰蓋諸所情衰吾當興法消化諸衰為作佛事當使諸界悉為佛界所有諸根令無有根使之根者為立道根以是德本因此緣故得至建立無所住慧聖道所處所可建立普令人民皆悉曉之化一切色悉成佛形由是之故各各使人曉了其慧變諸音響悉成佛聲皆為人民宣布道教如是之比使諸衆生消除盡索塵勞欲門乃為菩薩入諸菩薩療治其行道法之門是為清淨一切人民志性事矣可悅衆生智慧之宅入無勝地勢力之土菩薩道行下於應時而不違失身行口言意所修業無所罣礙不有危害無所藏匿須宣諸佛之言教也行不虛妄逮得神通所知具足以是德本當令我身及諸衆生悉得成就至於清淨為人講說是為菩薩大士所行勸助佛慧真諦無失文殊師利說是五體悔過品時五百菩薩皆悉逮得無所從生法忍皆已除棄狐疑猶豫虛偽閑結倒見之惑如來齊光照曜菩薩逮得一切

共計九百廿五字　楊從塾刻

塔下三七六三



張龍圖書

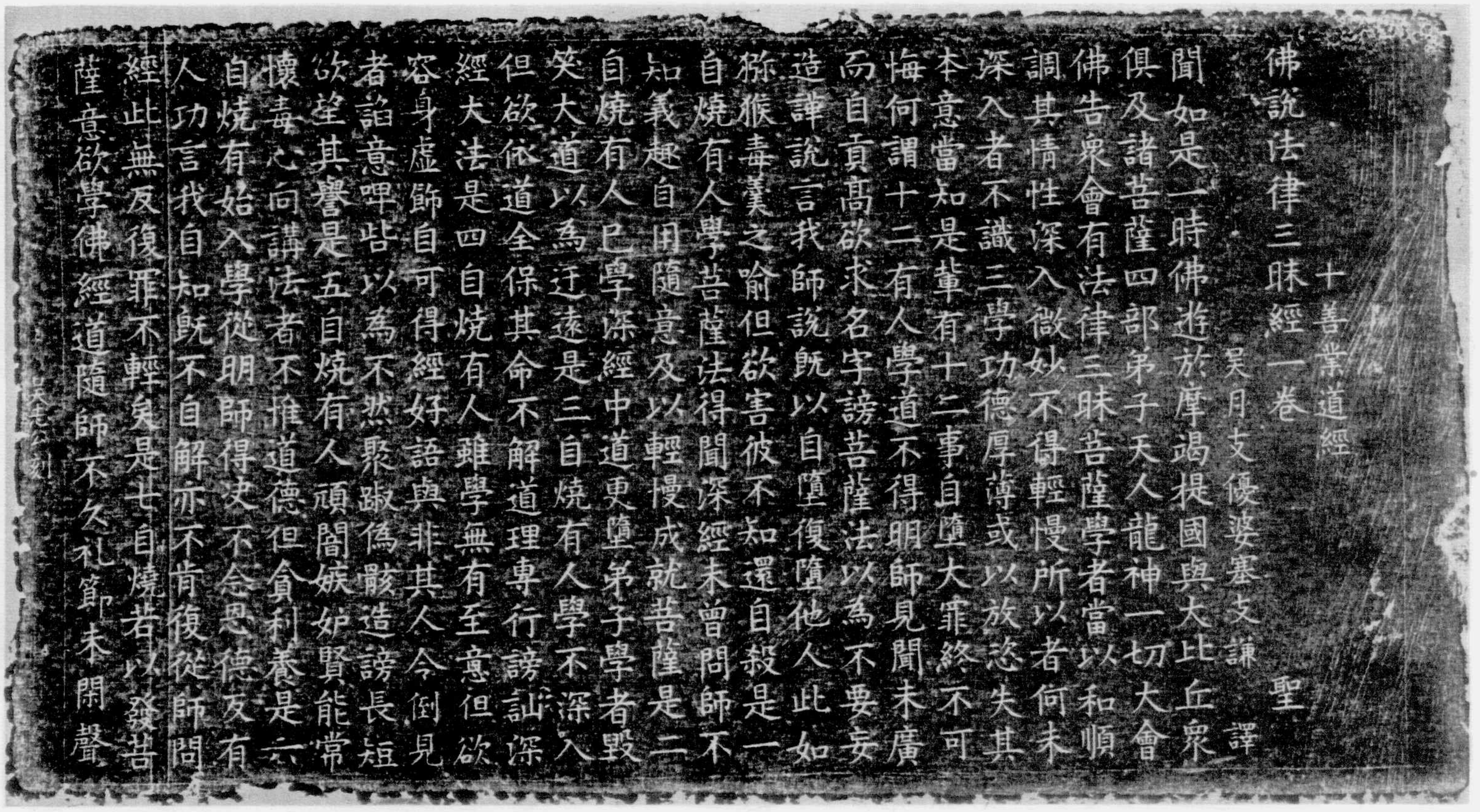
諸佛無所破壞三昧之定
於是世尊則以道耳遥聞文殊師利之所講
說尋以讚曰善哉善哉仁快說此除諸菩薩
罣礙罪蓋勸助入道若有菩薩儻聞說此勸
助教者即能奉持諷誦講說如是不久皆當
滅盡一切罪蓋令無罣礙如燈及燭入於冥
室衆闇消索猶如日出照於天下靡不蒙明
如盲得目聾者得聽瘂者能言跛者能行塞
者得通五陰自消六衰則滅陛於法堂入於
道室超慧臺閣處大聖殿何謂法堂佛言神
道已暢無所罣礙逮三達智何謂道室佛言
得三昧定見十方佛如人照鏡無有遠近周
遍悉見何謂慧臺佛言智度無極解一切空
心無所著大慈大哀何謂大殿佛言善權方
便進退知時不在有為不處無為與法身合
無合無散現於三界化為佛身相好威容頌
宣道教或為菩薩聲聞緣覺高士大聖凡夫
愚行因時開化度脫十方莫不得濟至於大
道佛說如是如來齊光照曜菩薩賢者阿難
諸天龍神阿須倫世間人民莫不歡喜作礼
而退

佛說文殊悔過經一卷　聖

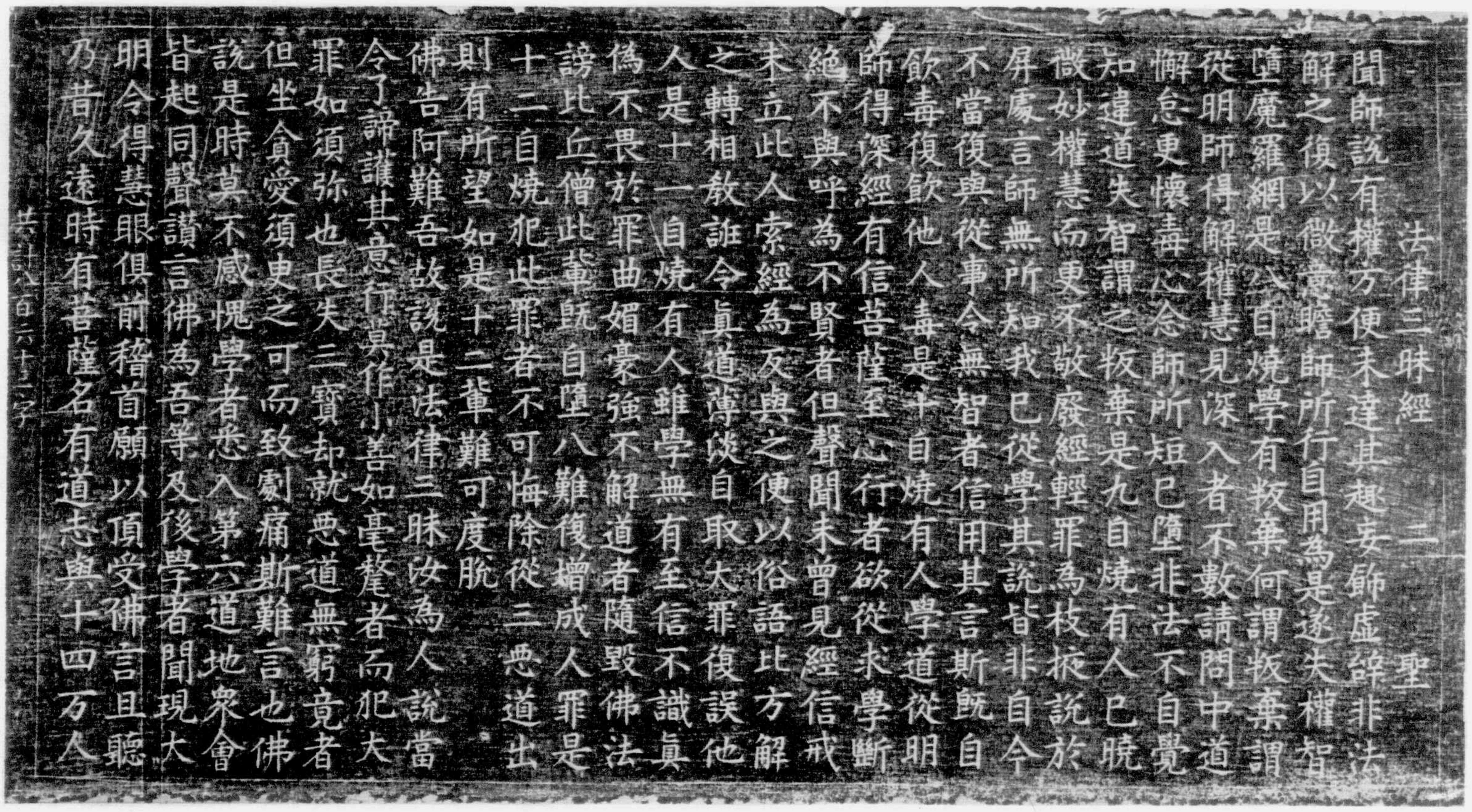
尾共二十一紙

計三百四十四字

塔下三七六四

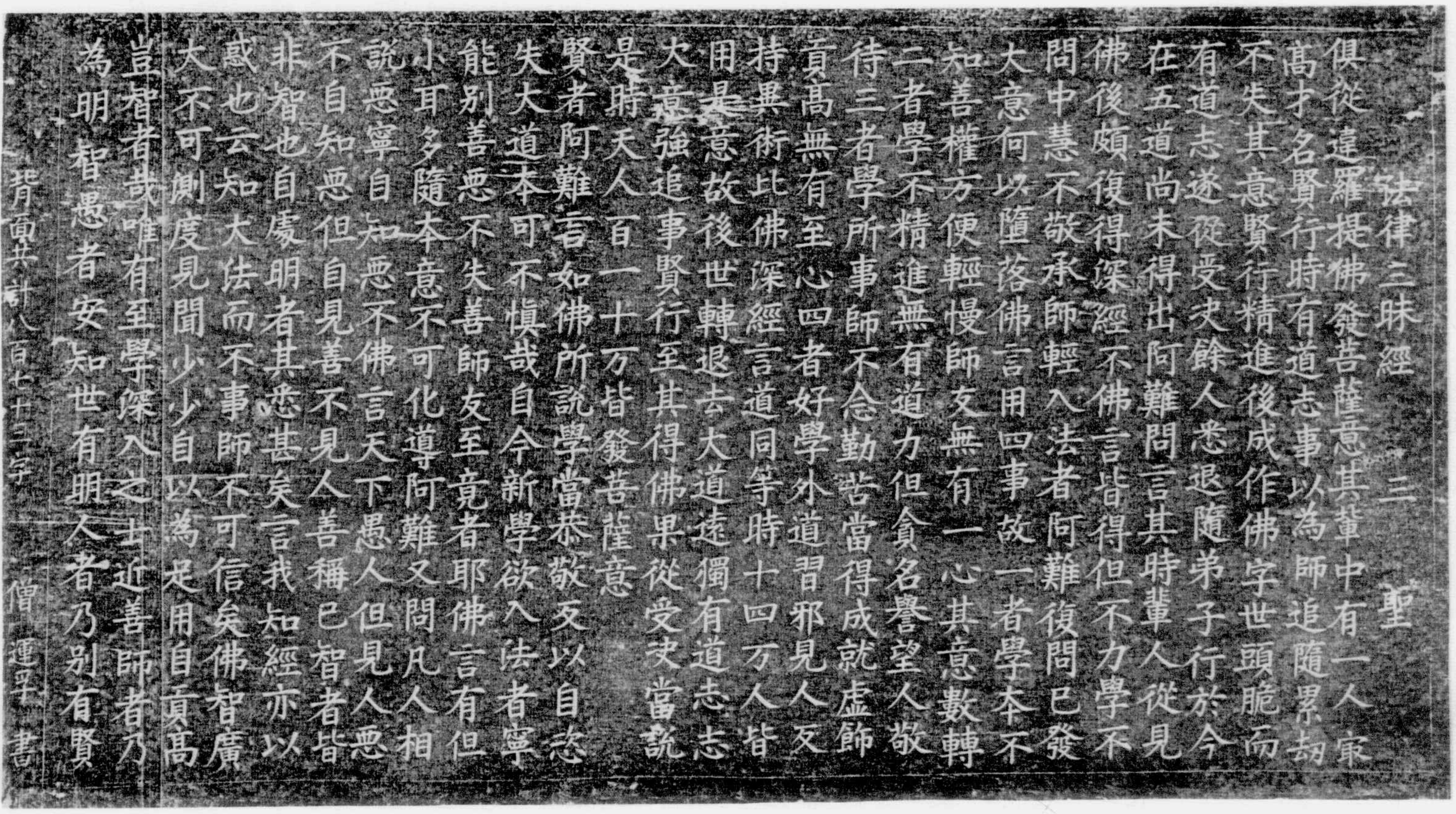


十善業道經
佛說法律三昧經一卷　聖
吳月支優婆塞支謙譯
聞如是一時佛遊於摩竭提國與大比丘衆
俱及諸菩薩四部弟子天人龍神一切大會
佛告衆會有法律三昧菩薩學者當以和順
調其情性深入微妙不得輕慢所以者何未
深入者不識三學功德厚薄或以放恣失其
本意當知是輩有十二事自墮大罪終不可
悔何謂十二有人學道不得明師見聞未廣
而自貢高欲求名字謗菩薩法以為不要妄
造譁說言我師說既以自墮復墮他人此如
獼猴毒蔓之喻但欲害彼不知還自殺是一
自燒有人學菩薩法得聞深經未曾問師不
知義趣自用隨意及以輕慢成就菩薩是二
自燒有人已學深經中道更墮弟子學者毀
笑大道以為迂遠是三自燒有人學不深入
但欲從道全保其命不解道理專行謗訕深
經大法是四自燒有人雖學無有至意但欲
容身虛飾自可得經好語與非其人令倒見
者諂意啤呰以為不然聚歛偽嚴造謗長短
欲望其譽是五自燒有人頑闇嫉妒賢能常
懷毒心向講法者不推道德但貪利養是六
自燒有始入學從明師得決不念恩德反有
人功言我自知既不自解亦不肯復從師問
經此無反復罪不輕矣是七自燒若以發菩
薩意欲學佛經道隨師不久礼節未開聲
吳志公刻

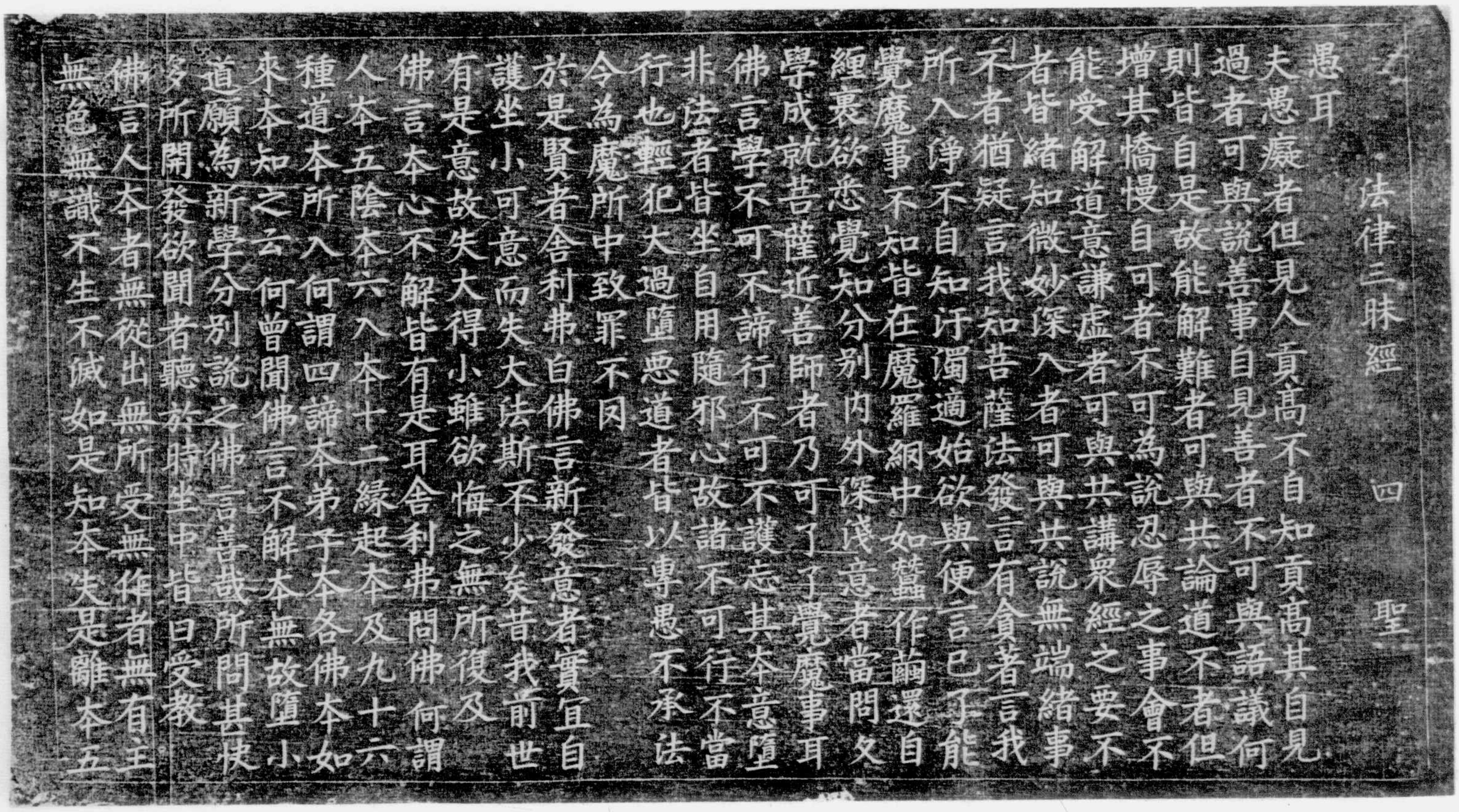


法律三昧經　二　聖
聞師說有權方便未達其趣妄飾虛辭非法
解之復以微意瞻師所行自用為是遂失權智
墮魔羅網是八自燒學有叛棄何謂叛棄謂
從明師得解權慧見深入者不數請問中道
懈怠更懷毒心念師所短已墮非法不自覺
知違道失智謂之叛棄是九自燒有人已曉
微妙權慧而更不敬廢經輕罪為枝掖說於
屏處言師無所知我已從學其說皆非自今
不當復與從事令無智者信用其言斯既自
飲毒復飲他人毒是十自燒有人學道從明
師得深經有信菩薩至心行者欲從求學斷
絕不與呼為不賢者但聲聞未曾見經信戒
未立此人索經為反與之便以俗語比方解
之轉相教誑令真道薄淡自取大罪復誤他
人是十一自燒有人雖學無有至信不識真
偽不畏於罪曲媚豪強不解道者隨毀佛法
謗比丘僧此輩既自墮八難復增成人罪是
十二自燒犯此罪者不可悔除從三惡道出
則有所望如是十二輩難可度脫
佛告阿難吾故說是法律三昧汝為人說當
令了諦讓其意行莫作小善如毫氂者而犯大
罪如須弥也長失三寶却就惡道無窮竟者
但坐貪愛須臾之可而致劇痛斯難言也佛
說是時莫不慚愧學者悉入第六道地衆會
皆起同聲讚言佛為吾等及後學者聞現大
明令得慧眼俱前稽首願以頂受佛言且聽
乃昔久遠時有菩薩名有道志與十四万人
共計八百六十三字

塔下三七四七

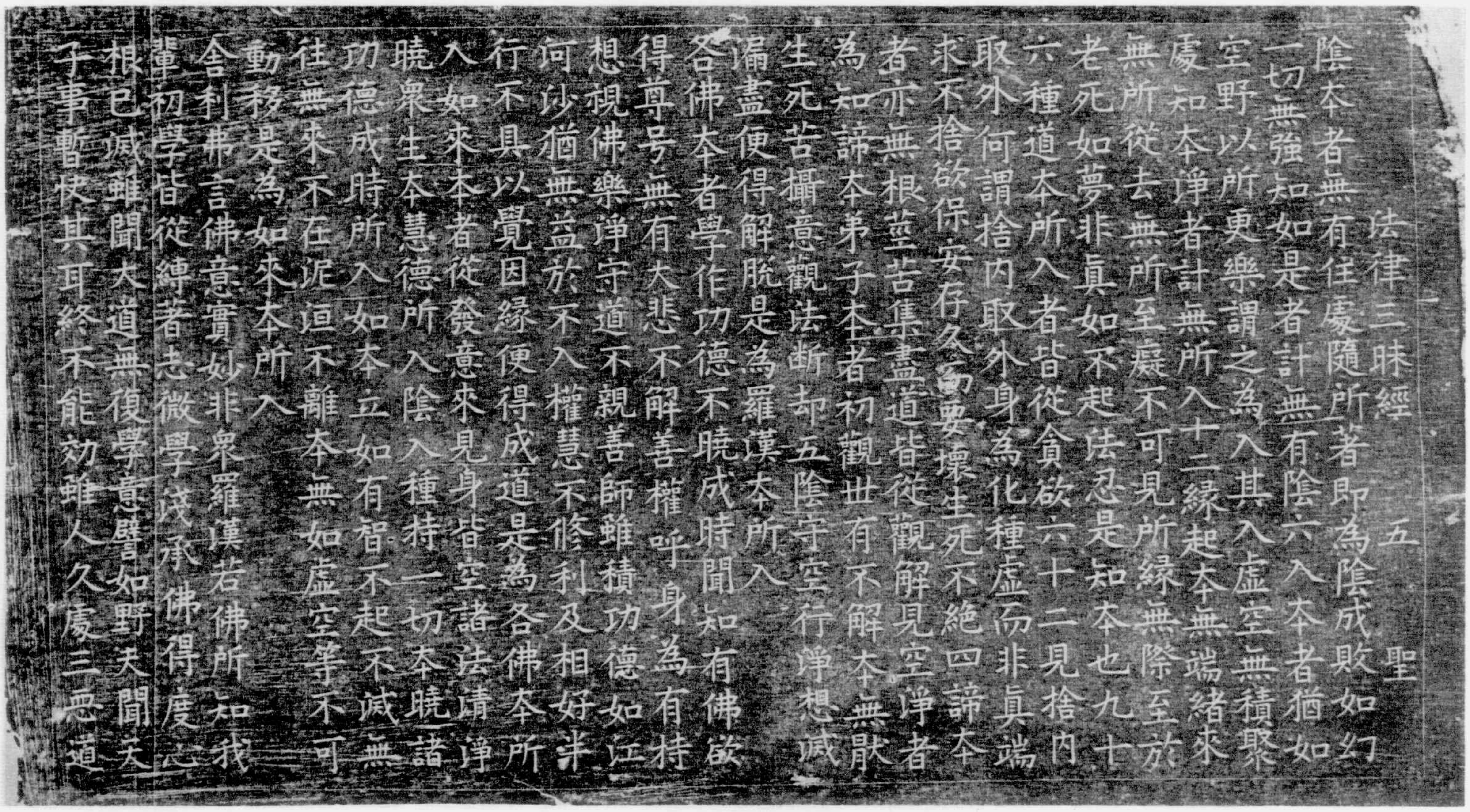


法律三昧經　三　聖
俱從違羅提佛發菩薩意其輩中有一人家
高才名賢行時有道志事以為師追隨累劫
不失其意賢行精進後成作佛字世頭脆而
有道志遂從受決餘人悉退隨弟子行於今
在五道尚未得出阿難問言其時輩人從見
佛後頗復得深經不佛言皆得但不力學不
問中慧不敬承師輕入法者阿難復問已發
大意何以墮落佛言用四事故一者學本不
知善權方便輕慢師友無有一心其意數轉
二者學不精進無有道力但貪名譽望人敬
待三者學所事師不念勤苦當得成就虛飾
貢高無有至心四者好學外道習邪見人反
持異術比佛深經言道同等時十四万人皆
用是意故後世轉退去大道遠獨有道志志
大意強進事賢行至其得佛果從受決當說
是時天人百一十万皆發菩薩意
賢者阿難言如佛所說學當恭敬反以自恣
失大道本可不慎哉自今新學欲入法者寧
能別善惡不失善師友至竟者耶佛言有但
小耳多隨本意不可化導阿難又問凡人相
說惡寧自知惡不佛言天下愚人但見人惡
不自知惡但自見善不見人善稱己智者皆
非智也自處明者其惑甚矣言我知經亦以
惑也云知大法而不事師不可信矣佛智廣
大不可測度見聞少少自以為是用自貢高
豈智者哉唯有至學深入之士近善師者乃
為明智愚者安知世有明人者乃別有賢
背面共計八百七十二字　僧運平書



法律三昧經　四　聖
愚耳
夫愚癡者但見人貢高不自知貢高其自見
過者可與說善事自見善者不可與語議何
則皆自是故能解難者可與共論道不者但
增其憍慢自可者不可為說忍辱之事會不
能受解道意謙虛者可與共講衆經之要不
者皆緒知微妙深入者可與共說無端緒事
不者猶疑言我知菩薩法發言有貪著言我
所入淨不自知汙獨適始欲與便言已了能
覺魔事不知皆在魔羅網中如蠶作繭還自
纏裹欲悉覺知分別內外深淺意者當問久
學成就菩薩近善師者乃可了了覺魔事耳
佛言學不可不諦行不可不護忘其本意墮
非法者皆坐自用隨邪心故諸不可行不當
行也輕犯大過墮惡道者皆以專愚不承法
令為魔所中致罪不因
於是賢者舍利弗白佛言新發意者實宜自
護坐小可意而失大法斯不少矣昔我前世
有是意故失大得小雖欲悔之無所復及
佛言本心不解皆有是耳舍利弗問佛何謂
人本五陰本六入本十二緣起本及九十六
種道本所入何謂四諦本弟子本各佛本如
來本知之云何曾聞佛言不解本無故墮小
道願為新學分別說之佛言善哉所問甚快
多所開發欲聞者聽於時坐中皆曰受教
佛言人本者無從出無所受無作者無有主
無色無識不生不滅如是知本失是離本五

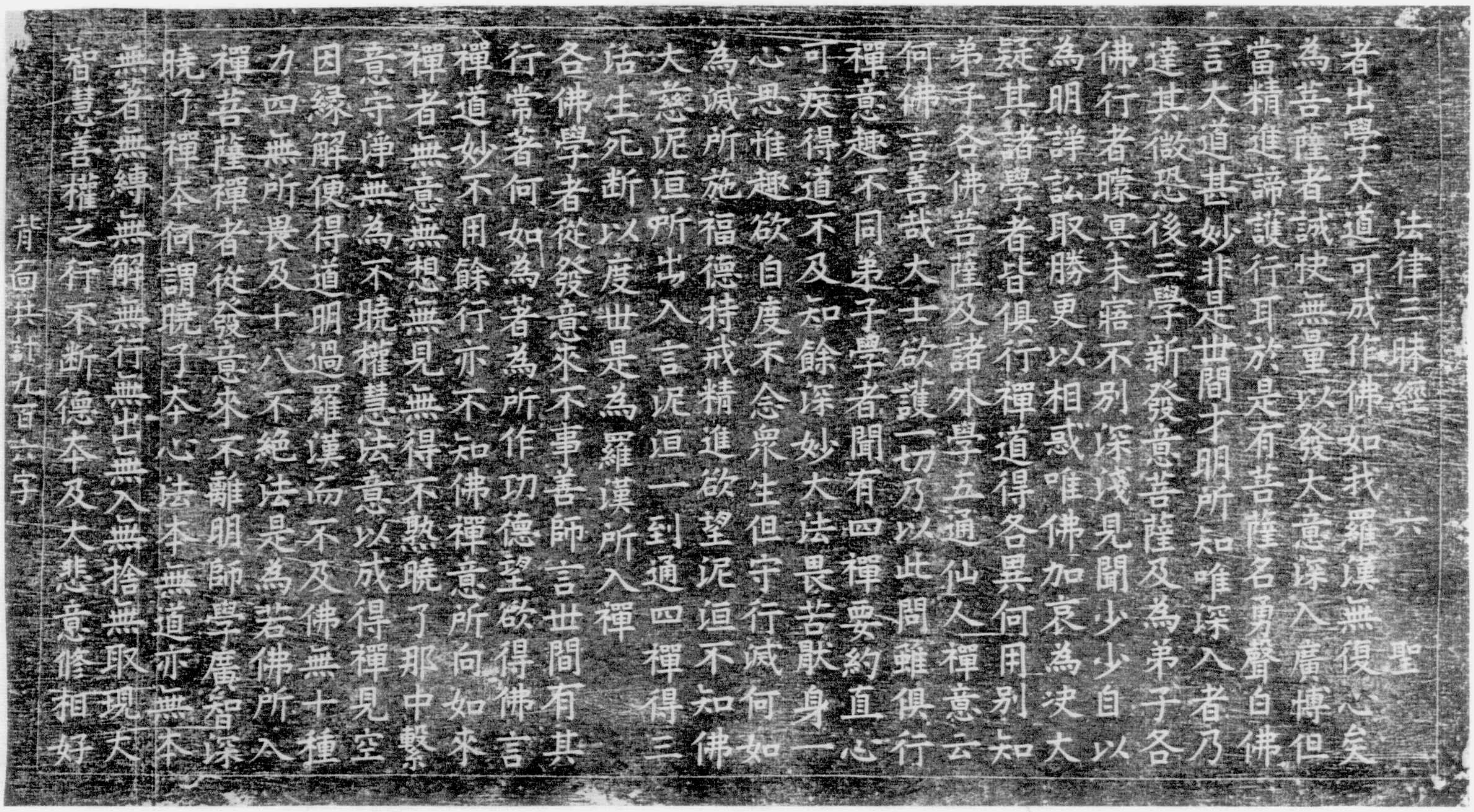
塔下三七四八



法律三昧經　五　聖

陰本者無有住處隨所著即為陰成敗如幻一切無強知如是者計無有陰六入本者猶如空野以所更樂謂之為入其入虛空無積聚處知本淨者計無所入十二緣起本無端緒來無所從去無所至癡不可見所緣無際至於老死如夢非真如不起法忍是知本也九十六種道本所入者皆從貪欲六十二見捨內取外何謂捨內取外身為化種虛而非真端求不捨欲保安存久而要壞生死不絕四諦本者亦無根莖苦集盡道皆從觀解見空淨者為知諦本弟子本者初觀世有不解本無猒生死苦攝意觀法斷却五陰守空行淨想滅遍盡便得解脫是為羅漢本所入各佛本者學作功德不曉成時聞知有佛欲得尊号無有大悲不解善權呼身為有持想視佛樂淨守道不親善師雖積功德如江河沙猶無益於不入權慧不修利及相好半行不具以覺因緣便得成道是為各佛本所入如來本者從發意來見身皆空諸法清淨曉衆生本慧德所入陰入種持一切本曉諸功德成時所入如本立如有智不起不減無往無來不在泥洹不離本無如虛空等不可動移是為如來本所入

舍利弗言佛意實妙非衆羅漢若佛所知我輩初學皆從縛著志微學淺承佛得度心根已滅雖聞大道無復學意譬如野夫聞天子事暫使其耳終不能効雖人久處三惡道



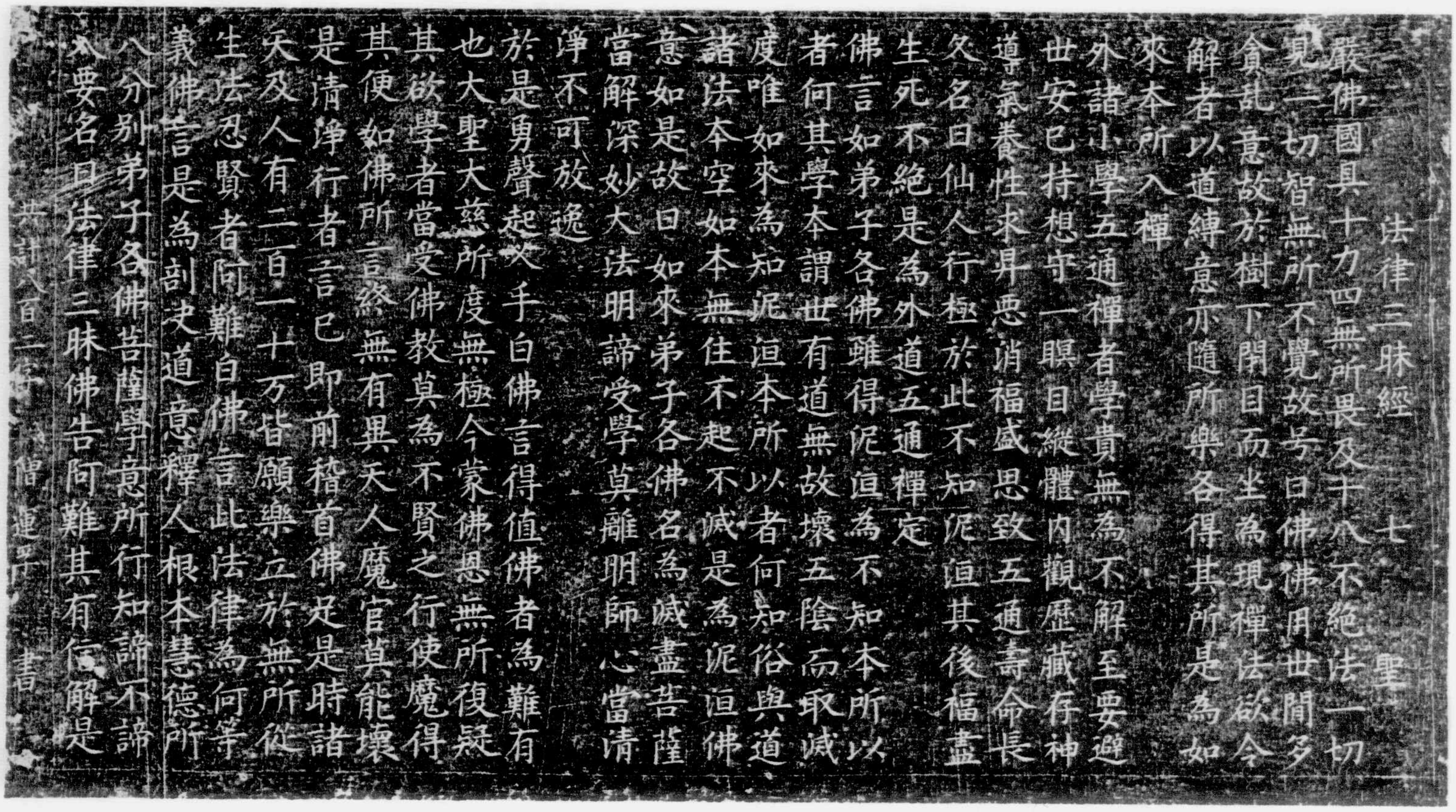
法律三昧經　六　聖

者出學大道可成作佛如我羅漢無復心矣為菩薩者誠使無量以發大意深入廣博但當精進諦護行耳於是有菩薩名勇聲白佛言大道甚妙非是世間才明所知唯深入者乃達其微恐後三學新發意菩薩及為弟子各佛行者曚冥未寤不別深淺見聞少少自以為明諍訟取勝更以相惑唯佛加哀為決大疑其諸學者皆俱行禪道得各異何用別知弟子各佛菩薩及諸外學五通仙人禪意云何佛言善哉大士欲護一切乃以此問雖俱行禪意趣不同弟子學者聞有四禪要約直心可疾得道不及知餘深妙大法畏苦猒身一心思惟趣欲自度不念衆生但守行滅何如為滅所施福德持戒精進欲望泥洹不知佛大慈泥洹所出入言泥洹一到通四禪得三活生死斷以度世是為羅漢所入禪

各佛學者從發意來不事善師言世間有其行常著何如為著為所作功德望欲得佛言禪道妙不用餘行亦不知佛禪意所向如來禪者無意無想無見無得不熟曉了那中繫意守淨無為不曉權慧法意以成得禪見空因緣解便得道明過羅漢而不及佛無十種力四無所畏及十八不絕法是為若佛所入禪菩薩禪者從發意來不離明師學廣智深曉了禪本何謂曉了本心法本無道亦無本無著無縛無解無行無出無入無捨無取現天智慧善權之行不斷德本及大悲意修相好

背面共計九百六字

塔下三七四九



法律三昧經　七　聖

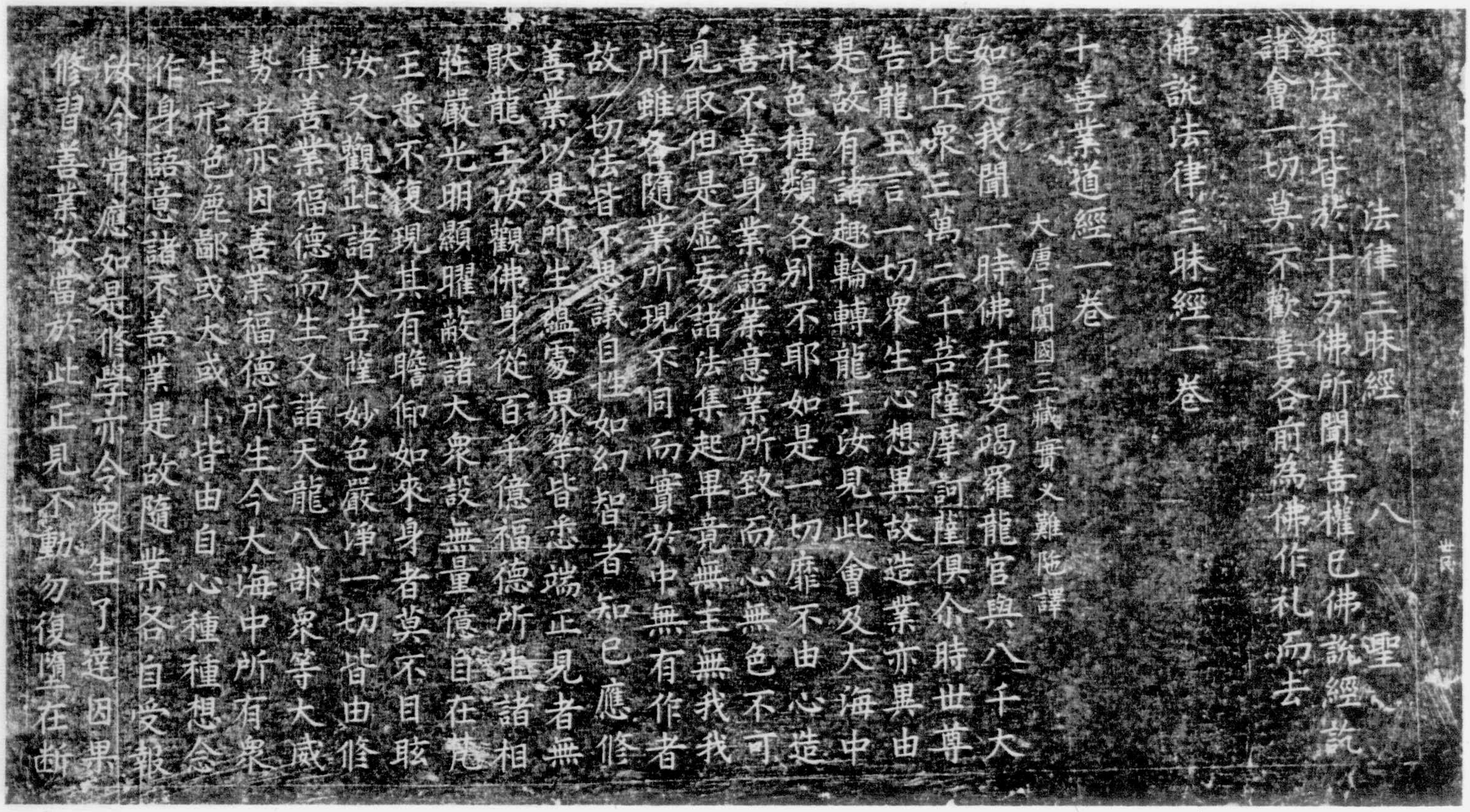
嚴佛國具十力四無所畏及十八不絕法一切見一切智無所不覺故号曰佛佛用世間多貪亂意故於樹下閉目而坐為現禪法欲令解者以道縛意亦隨所樂各得其所是為如來本所入禪

外諸小學五通禪者學貴無為不解至要避世安已持想守一瞑目縱體內觀歷藏存神導氣養性求昇惡消福盛思致五通壽命長久名曰仙人行極於此不知泥洹其後福盡生死不絕是為外道五通禪定

佛言如弟子各佛雖得泥洹為不知本所以者何其學本謂世有道無故壞五陰而取滅度唯如來為知泥洹本所以者何知俗與道諸法本空如本無住不起不滅是為泥洹佛意如是故曰如來弟子各佛名為滅盡菩薩當解深妙大法明諦受學莫離明師心當清淨不可放逸

於是勇聲起叉手白佛言得值佛者為難有也大聖大慈所度無極今蒙佛恩無所復疑其欲學者當受佛教莫為不賢之行使魔得其便如佛所言終無有異天人魔官莫能壞是清淨行者言已即前稽首佛足是時諸天及人有二百一十万皆願樂立於無所從生法忍賢者阿難白佛言此法律為何等義佛言是為剖決道意釋人根本慧德所八分別弟子各佛菩薩學意所行知諦不諦入要名曰法律三昧佛告阿難其有信解是

共計八百二字　[illegible]僧運平書



法律三昧經　八　聖

經法者皆於十方佛所聞善權已佛說經訖諸會一切莫不歡喜各前為佛作礼而去

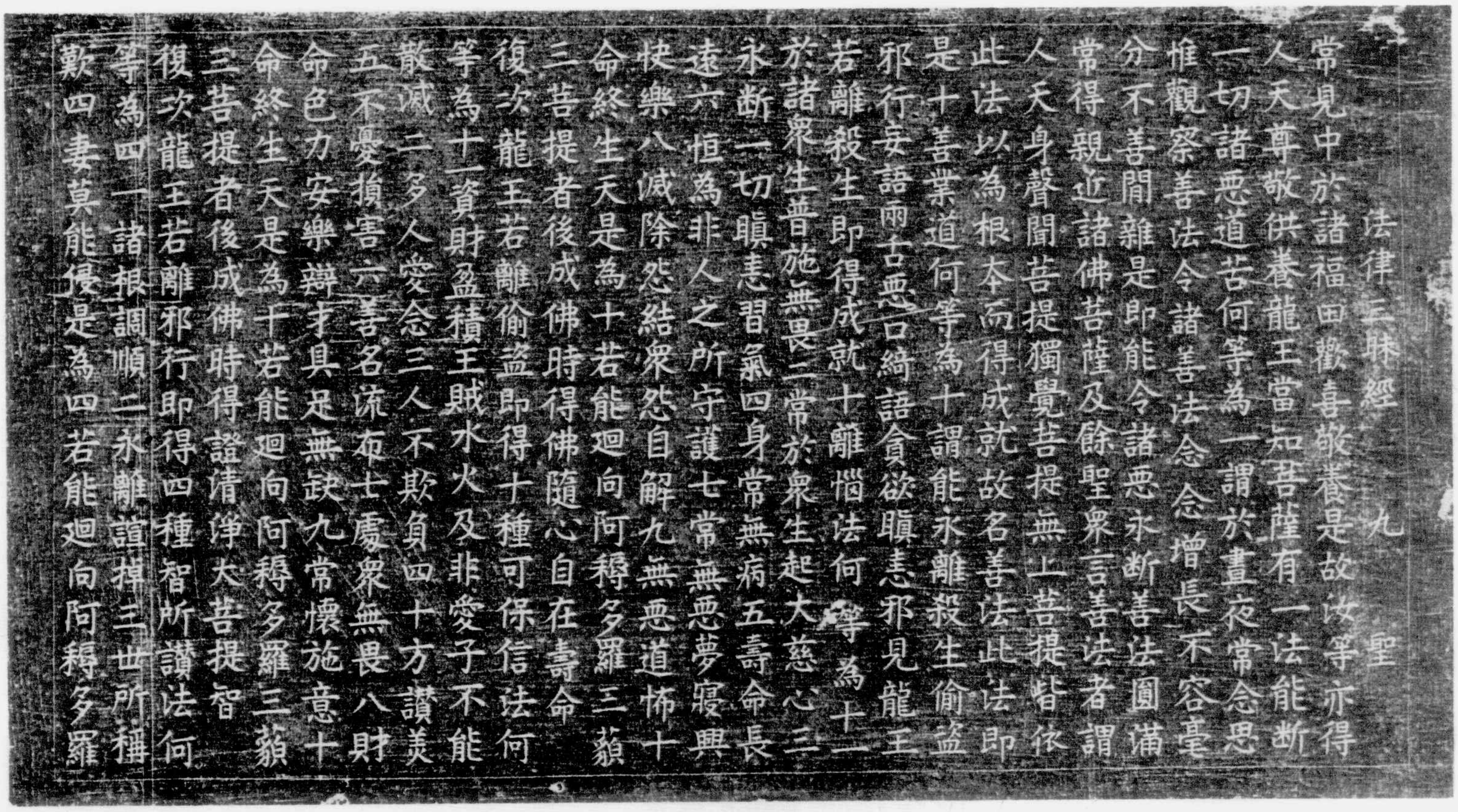
佛說法律三昧經一卷

十善業道經一卷

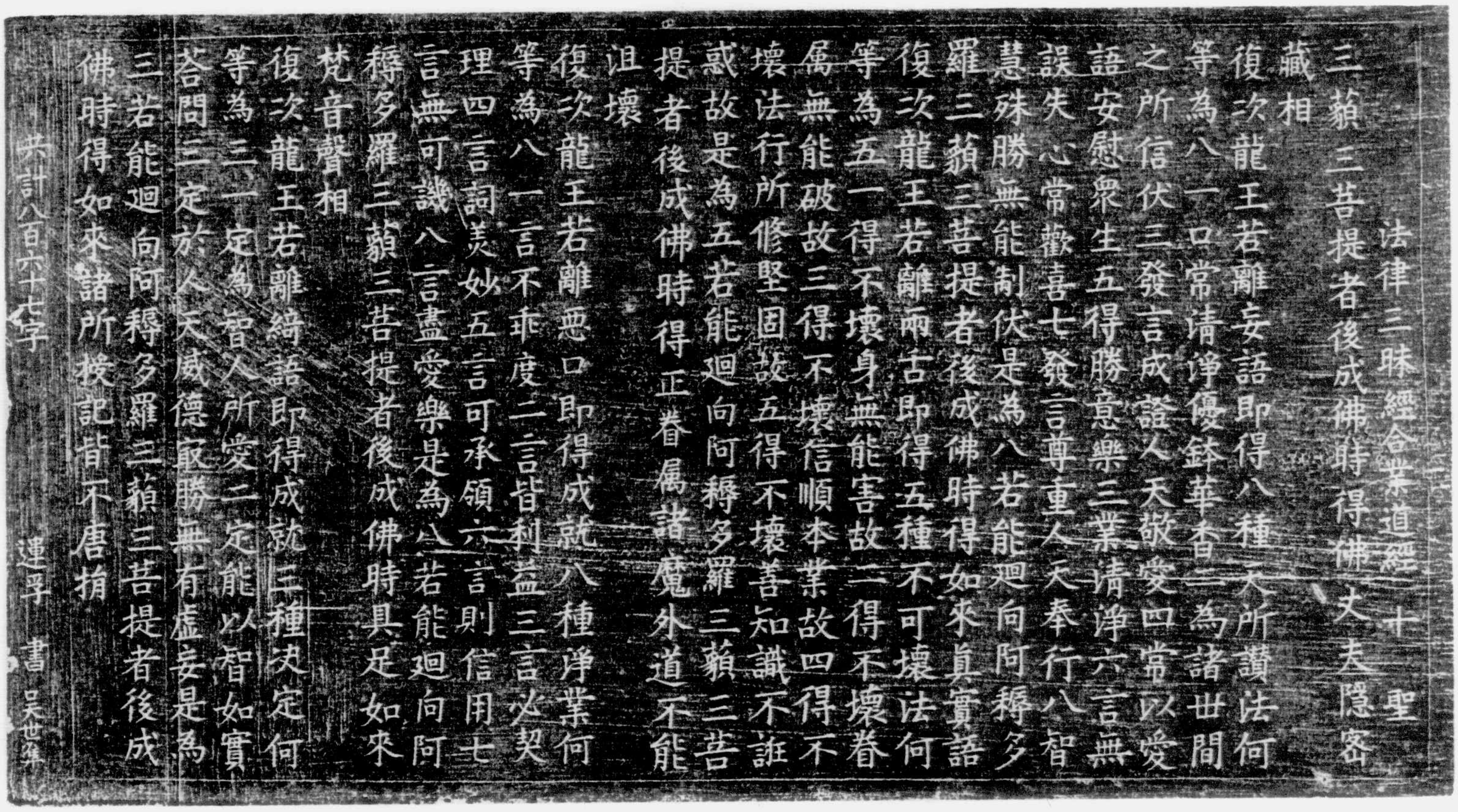
大唐于闐國三藏實叉難陀譯

如是我聞一時佛在娑竭羅龍宮與八千大比丘眾三萬二千菩薩摩訶薩俱介時世尊告龍王言一切眾生心想異故造業亦異由是故有諸趣輪轉龍王汝見此會及大海中形色種類各別不耶如是一切靡不由心造善不善身業語業意業所致而心無色不可見取但是虛妄諸法集起畢竟無主無我我所雖各隨業所現不同而實於中無有作者故一切法皆不思議自性如幻智者知已應修善業以是所生蘊處界等皆悉端正見者無猒龍王汝觀佛身從百千億福德所生諸相莊嚴光明顯曜蔽諸大眾設無量億自在梵王悉不復現其有瞻仰如來身者莫不目眩汝又觀此諸大菩薩妙色嚴淨一切皆由修集善業福德而生又諸天龍八部眾等大威勢者亦因善業福德所生今大海中所有眾生形色麁鄙或大或小皆由自心種種想念作身語意諸不善業是故隨業各自受報汝今常應如是修學亦令眾生了達因果修習善業汝當於此正見不動勿復墮在斷

塔下三七五〇

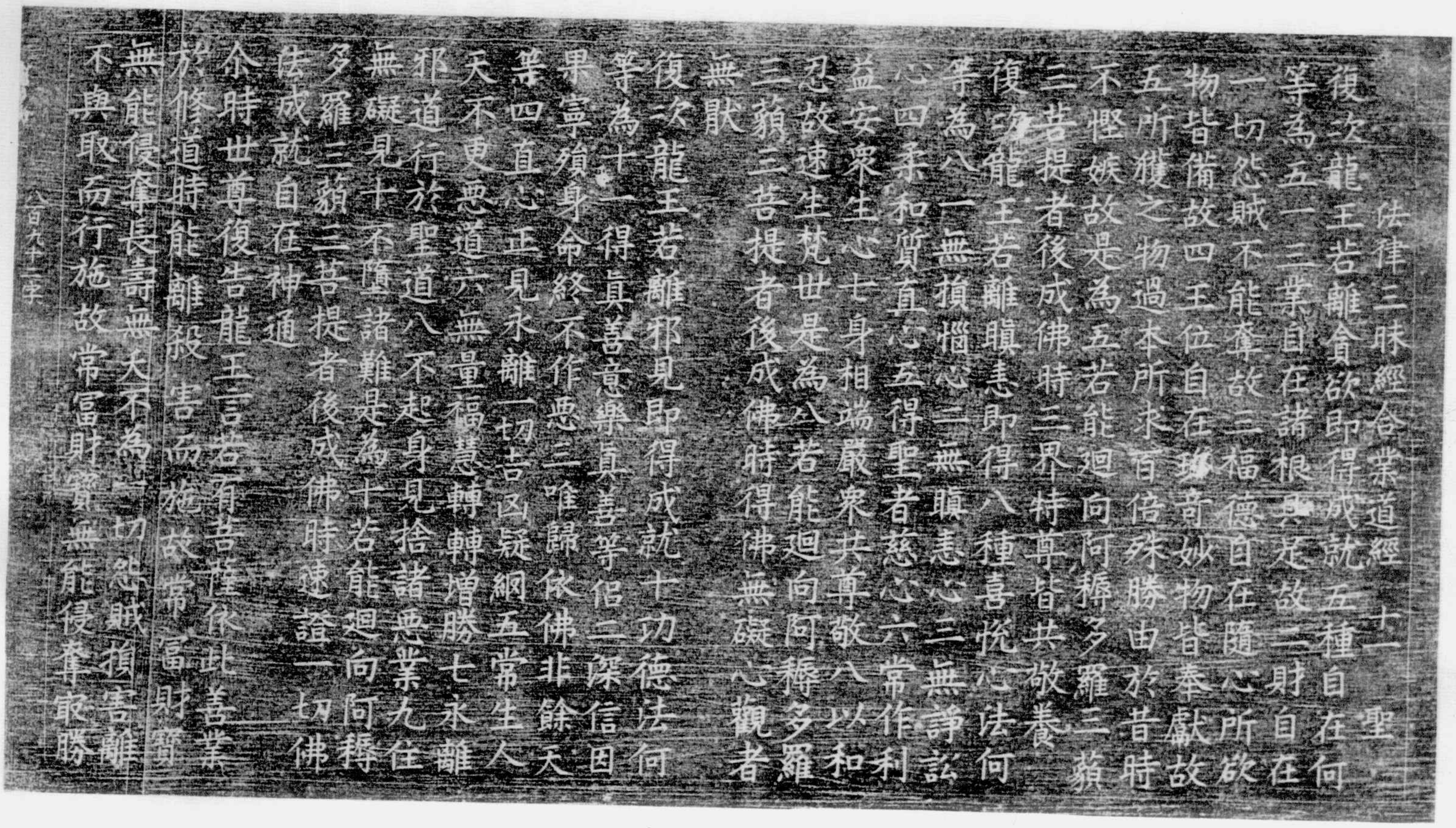


法律三昧經　九　聖
常見中於諸福田歡喜敬養是故汝等亦得
人天尊敬供養龍王當知菩薩有一法能斷
一切諸惡道苦何等為一謂於晝夜常念思
惟觀察善法令諸善法念念增長不容毫
分不善間雜是即能令諸惡永斷善法圓滿
常得親近諸佛菩薩及餘聖衆言善法者謂
人天身聲聞菩提獨覺菩提無上菩提皆依
此法以為根本而得成就故名善法此法即
是十善業道何等為十謂能永離殺生偷盜
邪行妄語兩舌惡口綺語貪欲瞋恚邪見龍王
若離殺生即得成就十離惱法何等為十一
於諸衆生普施無畏二常於衆生起大慈心三
永斷一切瞋恚習氣四身常無病五壽命長
遠六恒為非人之所守護七常無惡夢寢興
快樂八滅除怨結衆怨自解九無惡道怖十
命終生天是為十若能迴向阿耨多羅三藐
三菩提者後成佛時得佛隨心自在壽命
復次龍王若離偷盜即得十種可保信法何
等為十一資財盈積王賊水火及非愛子不能
散滅二多人愛念三人不欺負四十方讚美
五不憂損害六善名流布七處衆無畏八財
命色力安樂辯才具足無缺九常懷施意十
命終生天是為十若能迴向阿耨多羅三藐
三菩提者後成佛時得證清淨大菩提智
復次龍王若離邪行即得四種智所讚法何
等為四一諸根調順二永離諠掉三世所稱
歎四妻莫能侵是為四若能迴向阿耨多羅



法律三昧經合業道經　十　聖
三藐三菩提者後成佛時得佛丈夫隱密
藏相
復次龍王若離妄語即得八種天所讚法何
等為八一口常清淨優鉢華香二為諸世間
之所信伏三發言成證人天敬愛四常以愛
語安慰衆生五得勝意樂三業清淨六言無
誤失心常歡喜七發言尊重人天奉行八智
慧殊勝無能制伏是為八若能迴向阿耨多
羅三藐三菩提者後成佛時得如來真實語
復次龍王若離兩舌即得五種不可壞法何
等為五一得不壞身無能害故二得不壞眷
屬無能破故三得不壞信順本業故四得不
壞法行所修堅固故五得不壞善知識不誑
惑故是為五若能迴向阿耨多羅三藐三菩
提者後成佛時得正眷屬諸魔外道不能
沮壞
復次龍王若離惡口即得成就八種淨業何
等為八一言不乖度二言皆利益三言必契
理四言詞美妙五言可承領六言則信用七
言無可譏八言盡愛樂是為八若能迴向阿
耨多羅三藐三菩提者後成佛時具足如來
梵音聲相
復次龍王若離綺語即得成就三種決定何
等為三一定為智人所愛二定能以智如實
荅問三定於人天威德最勝無有虛妄是為
三若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者後成
佛時得如來諸所授記皆不唐捐
共計八百六十七字　運孚　書　吳世傑

塔下三七五一



法律三昧經合業道經　十二　聖

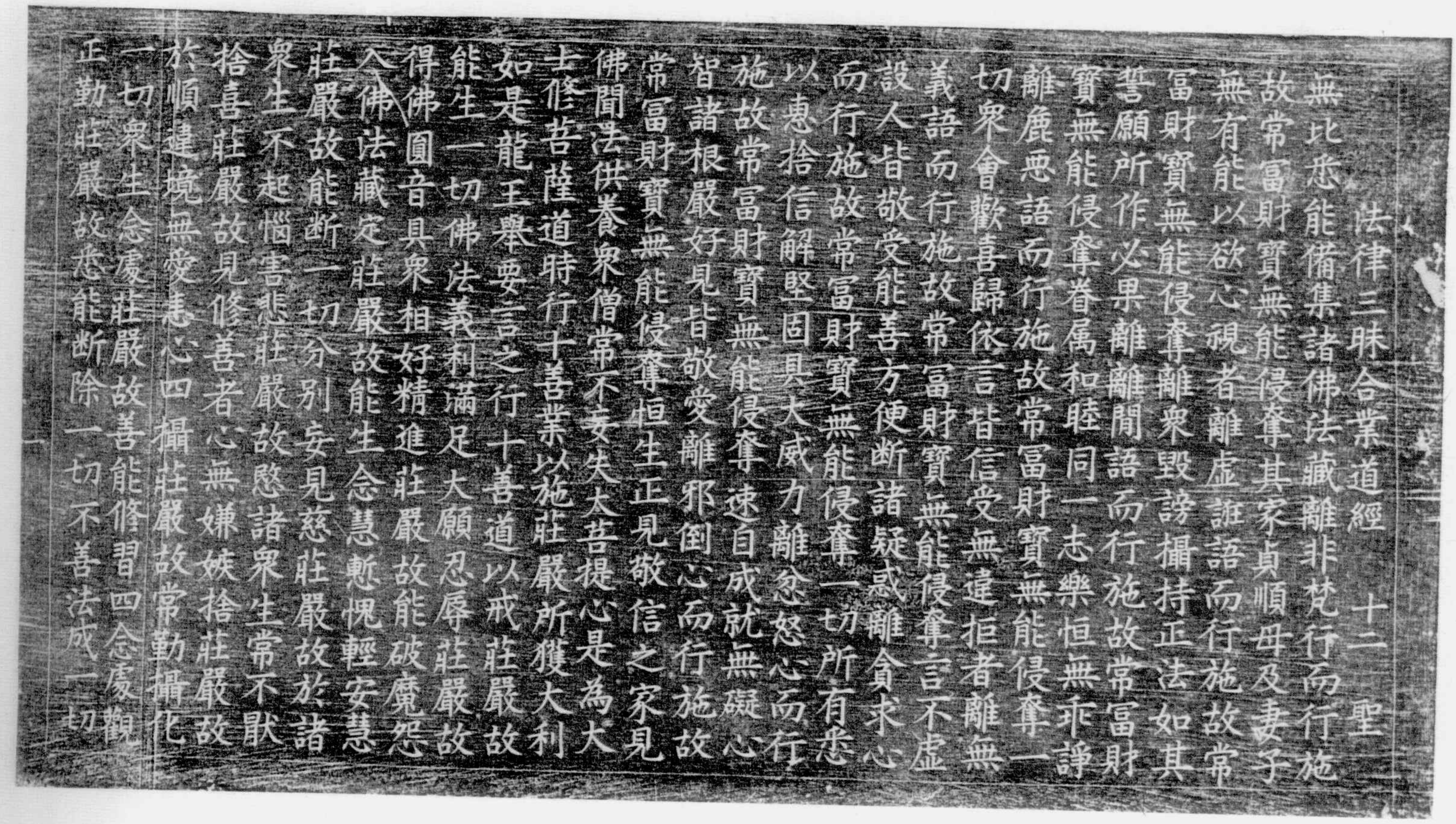
復次龍王若離貪欲即得成就五種自在何等為五一三業自在諸根具足故二財自在一切怨賊不能奪故三福德自在隨心所欲物皆備故四王位自在珍奇妙物皆奉獻故五所獲之物過本所求百倍殊勝由於昔時不慳嫉故是為五若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者後成佛時三界特尊皆共敬養

復次龍王若離瞋恚即得八種喜悅心法何等為八一無損惱心二無瞋恚心三無諍訟心四柔和質直心五得聖者慈心六常作利益安眾生心七身相端嚴眾共尊敬八以和忍故速生梵世是為八若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者後成佛時得佛無礙心觀者無猒

復次龍王若離邪見即得成就十功德法何等為十一得真善意樂真善等侶二深信因果寧殞身命終不作惡三唯歸依佛非餘天等四直心正見永離一切吉凶疑網五常生人天不更惡道六無量福慧轉轉增勝七永離邪道行於聖道八不起身見捨諸惡業九住無礙見十不墮諸難是為十若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者後成佛時速證一切佛法成就自在神通

尒時世尊復告龍王言若有菩薩依此善業於修道時能離殺害而施故常富財寶無能侵奪長壽無夭不為一切怨賊損害離不與取而行施故常富財寶無能侵奪最勝

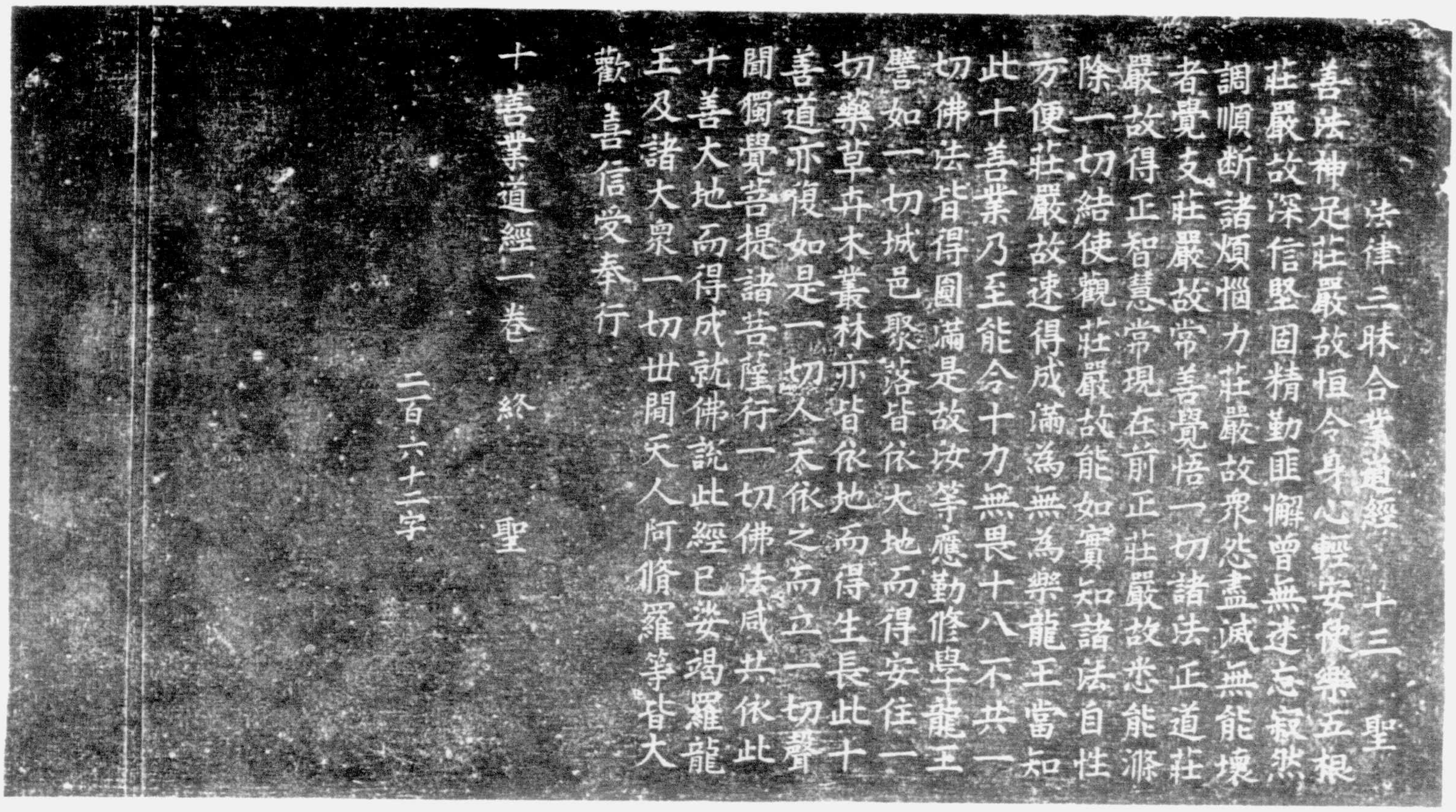
八百九十二字



法律三昧經合業道經　十二　聖

無比悉能備集諸佛法藏離非梵行而行施故常富財寶無能侵奪其家貞順母及妻子無有能以欲心視者離虛誑語而行施故常富財寶無能侵奪離眾毀謗攝持正法如其誓願所作必果離離間語而行施故常富財寶無能侵奪眷屬和睦同一志樂恒無乖諍離麁惡語而行施故常富財寶無能侵奪一切眾會歡喜歸依言皆信受無違拒者離無義語而行施故常富財寶無能侵奪言不虛設人皆敬受能善方便斷諸疑惑離貪求心而行施故常富財寶無能侵奪一切所有悉以惠捨信解堅固具大威力離忿怒心而行施故常富財寶無能侵奪速自成就無礙心智諸根嚴好見皆敬愛離邪倒心而行施故常富財寶無能侵奪恒生正見敬信之家見佛聞法供養眾僧常不妄失大菩提心是為大士修菩薩道時行十善業以施莊嚴所獲大利如是龍王舉要言之行十善道以戒莊嚴故能生一切佛法義利滿足大願忍辱莊嚴故得佛圓音具眾相好精進莊嚴故能破魔怨入佛法藏定莊嚴故能生念慧慚愧輕安慧莊嚴故能斷一切分別妄見慈莊嚴故於諸眾生不起惱害悲莊嚴故愍諸眾生常不猒捨喜莊嚴故見修善者心無嫌嫉捨莊嚴故於順違境無愛恚心四攝莊嚴故常勤攝化一切眾生念處莊嚴故善能修習四念處觀正勤莊嚴故悉能斷除一切不善法成一切

塔下三七五二



法律三昧合業道經　十三　聖
善法神足莊嚴故恒令身心輕安快樂五根
莊嚴故深信堅固精勤匪懈曾無迷忘寂然
調順断諸煩惱力莊嚴故衆怨盡滅無能壞
者覺支莊嚴故常善覺悟一切諸法正道莊
嚴故得正智慧常現在前正莊嚴故悉能滌
除一切結使觀莊嚴故能如實知諸法自性
方便莊嚴故速得成滿爲無為樂龍王當知
此十善業乃至能令十力無畏十八不共一
切佛法皆得圓滿是故汝等應勤修學龍王
譬如一切城邑聚落皆依大地而得安住一
切藥草卉木叢林亦皆依地而得生長此十
善道亦復如是一切人天依之而立一切聲
聞獨覺菩提諸菩薩行一切佛法咸共依此
十善大地而得成就佛說此經已娑竭羅龍
王及諸大衆一切世間天人阿脩羅等皆大
歡喜信受奉行
十善業道經一卷　終　聖
二百六十二字

塔下三七五三